

فیوض الحزن

تفسیر روح البیان
اردو ترجمہ
شیخ القرآن والحديث فیض ملت حضرت علامہ مفتی

محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ

مکتبہ اویسیہ رضویہ
سیوانی روڈ بہاول پور

فیوض الرحمن

اردو ترجمہ

تفسیر روح البیان

پارہ نمبر 2930

* — مصنف — *

سراج العلماء زبدۃ الفضلاء حضرت مولانا شیخ اسحاق عیسیٰ حق قادیان

* — مترجم — *

شیخ القرآن الحدیث فیض ملت حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی ضوی مدظلہ

ناشر: مکتبہ اویسیہ ضویہ سیرانی روڈ بہاولپور (پاکستان)

۱۔ کتاب فیوض الرحمن اردو ترجمہ تفسیر و نایبیات یا ۳۰، ۲۹۰

مصنف سراج العلماء والفضلاء شامہ اسماعیل حقانی قدس سرہ

مترجم شیخ القرآن استاد العلماء حضرت مولانا محمد یحییٰ محمد اویسی مدظلہ

تصحیح پروفیسر مشتاق محمد خان

پیشنگ ہانزا محمد ہودا احمد

بانتہام صاحبزادہ عطاء الرسول اویسی

سن طباعت ۱۹۹۱ء بار دوم ۱۹۹۲ء

فہرست منہائیں پارہ نمبر ۲۹

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۵	تحقیق امانت	۱۱۴	حکایت باغوں والی کی	۵	آغاز پارہ نمبر ۲۹ تَبٰرَكَ الَّذِي
۲۱۵	سورۃ نوح	۱۱۶	بکری سے دودھ اور شہد کیوں	۷	عربی مع ترجمہ
۲۱۶	عربی مع ترجمہ	۱۲۴	اعراف والے	۱۲	اہلسنت کے نزدیک حیات موت کا مطلب
۲۱۷	نوح علیہ السلام کا تعارف	۱۲۸	مازاج جماعت کے فضائل	۱۵	عارفین کے نزدیک موت و حیات کا معنی
۲۱۸	ایذاؤں کا نمونہ	۱۳۲	ماہر ابو سعید فراز قدس سرہ	۱۸	اخلاص کی علامت
۲۱۹	تنگ دستان کے دفعہ کا نسخہ	۱۳۶	معجزہ کی ہمیری چھیری	۲۵	وہابی کشش دلیل
۲۲۰	عرب میں بیت	۱۳۸	بھڑ پھونک کا ثبوت	۲۹	شفاعت کی برکت
۲۲۱	تحقیق صاحب روح البیان	۱۴۵	آز سورتہ الحاق	۳۱	شان نبوت از درخ کا منظر
۲۲۲	رحمت نبوی کا کیا کہنا	۱۴۷	عربی مع ترجمہ	۳۱	زمین کی پیمائش
۲۲۳	نوح نجی دُسر	۱۶۴	بازارِ ابد کا تخلیق	۵۴	صوفیانہ قائمہ
۲۲۴	سورۃ جہنم عربی مع ترجمہ	۱۷۱	نسبت کے اقسام	۶۴	فضائل سورۃ انس
۲۲۵	بخات کیا ہیں	۱۷۹	ماں بیٹا کی موت	۶۶	قصہ مالک بن دینار کی توبہ کا
۲۲۶	عالم بے عمل کی مذمت	۱۸۶	کار کا کتبہ ہوتا ہے	۶۸	سورۃ النمل
۲۲۷	بخات کی شرارت سے بچنے کا طریقہ	۱۹۲	حضرت عارف کا قصہ	۷۰	عربی مع ترجمہ
۲۲۸	اہل مذہب جہنم	۱۹۴	سورۃ مسال سے سائنس	۷۱	آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
۲۲۹	مانعوظ فاروق اعظم	۱۹۶	عربی مع ترجمہ	۷۴	تھوک سے طبعی کراہت
۲۳۰	آمد و زمان میں فرق	۱۹۷	کُل کوئی تھا	۷۶	یونس علیہ السلام کی چھلی
۲۳۱	اویا مئے کرم کے لئے عالم	۲۰۱	علامات قیامت اور لسان نبوت	۸۱	سیدنا علی مرتضیٰ کا صوفیانہ شبہ
۲۳۲	غیب کا ثبوت	۲۰۲	کائنات کی ابتدا اور	۸۶	صاحب روح البیان کا پروردگار مضمون
۲۳۳	سورۃ مزل	۲۰۴	کائنات کی ابتداء	۸۷	قرآن کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
۲۳۴	عربی مع ترجمہ	۲۱۶	ہلوع یا فور پناہ بخرا	۸۸	وہام کی زیارت سے سرشار روزا
۲۳۵	واہ حبیب محمد تیری شان	۲۱۸	روحانی بیماریوں کے علاج کا طریقہ	۹۸	صالح کلیوں کو ملامت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۴۶	فضیلت صدیق اکبرؓ	"	۱۹ عدد کے نکات	۲۱۸	قرآن کی وسعت علمی
۲۴۷	تحقیق کافور	۲۸۲	ملکی قوت کا باری	"	تلاوت قرآن کی فضیلت
۲۴۹	شراب کی اقسام	۳۸۶	ملائکہ کی اقسام	"	آٹھ ہر میں ستر ہزار بار
۲۵۳	صوفی قیدی	۲۹۸	رد واپسہ و خوارج	۳۱۹	ختم قرآن
"	سیدہ عائشہ صدیقہ کا عجیب صدقہ	"	شناعت کا منظر	۳۲۱	دورِ حاضرہ کے قاریوں کا رد
۲۵۷	ہمسد کی فیس	۴۰۳	سورة التبلد	۳۲۲	قرآن کے ذریعے گمراہ کی مذمت
"	ایشیاء اہلبیت کا واقعہ	۴۰۴	عربی مع ترجمہ	۳۲۹	اسماء الحسنیٰ پر پڑھنے کی فضیلت
۲۵۹	سکھ سے بڑھال کتبہ	۴۰۵	تفسیر لوامہ کیا ہے	۳۳۴	ظہر فراخی یزق
۲۶۰	تردید شیعہ	۴۰۹	چاند کے پواری	۳۴۱	بچے پڑھیں کبے
۲۶۲	علی و فاطمہ کا نورِ جنت	۴۱۴	فلا نہ واپسہ مرد	۲۵۳	ترتیب قرآن کی فضیلت
۲۶۵	ایک اور تہذیب	۴۲۱	اداد کا ورد	۲۵۷	حکایت فاروق اعظم
۲۶۰	اطفالِ المشرکین کے نہا ہب	۴۲۸	تحقیق تیسرے	"	تسہیل سدرات کا نسخہ
۲۷۲	پاس الفان کا موت	۴۲۹	موت کے فرشتے کہتے ہیں	۲۵۹	سورة مدثر
۲۸۲	سورة المرسلات	۴۳۱	قبر پر چار فرشتے	۲۶۱	عربی مع ترجمہ
۲۸۳	عربی مع ترجمہ	۴۳۳	غیب دانی رسول خدا کی غیبی خبر	۲۶۳	تذریعہ عریان کی کہانی
۲۸۳	دنیوی امور پر مامور عالم کرام	"	ابوہل ضدی تھا	۳۷۰	نفع صور کا کمال
۱۹۱	ملفوظ جلیل بغدادی	۴۲۹	سورة الدھر	"	دورِ حج کے ملائکہ کرام کی مہربان
۵۰۵	غابہ جن کی زیارت	۴۳۷	عربی مع ترجمہ	۳۷۸	سورتیں
	اختتام پارہ ۵ نمبر ۲۹				

سُورَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُكَ وَرَوْضَةً

سورۃ الملک مکیہ ہے اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے میں آئیں اور دو رکوع میں
تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ
برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جس کے موت اور

الْهَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝ الَّذِي
زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے جس نے

خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ ۚ فَارْجِعِ
سات آسمان بنانے ایک کے اوپر دوسرا تو رحمن کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ

الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ
تجھے کون رخسہ نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیسری طرف ناکام

الْبَصَرَ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا
پہلے آنے لگی تھکی ماندی اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں

لِلشَّيْطَانِ وَاَعَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب تیار فرمایا اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے

وَيَسُ الْبَصِيرُ ۝ اِذَا الْقَوَافِئُ فَاسْمِعُوا الْهَاسِلَ وَهِيَ تَفُورُ ۝ تَكَادُ تَمَيَّزُ
لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینگنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے معلوم ہوتا ہے

مِنَ الْعِظِ كُلِّهَا لَقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝ قَالُوا
کہ شدت غضب میں پھٹ جانے کی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس

بَلٰی قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي
کوئی ڈرسانے والا نہ آیا تھا کہیں گے کیوں نہیں بیشک ہمارے پاس ڈرسانے والے تشریف لائے پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا

ضَلَّلٌ كَبِيرٌ ۝ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ فَاعْتَرَفُوا
تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے اب اپنے

يَذُوقُهُمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ
نگاہ کا اقرار کیا تو پشکار ہو دوزخیوں کو بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں

جواب : یہ حکم باعتبار لوازم و بقدر استعداد کا ہے باعتبار حقیقت کے اس سے کوئی تعلق نہیں کیوں کہ باعتبار حقیقت کے ان صفات سے موصوف ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تو وہ باعتبار لوازم کے ہے اور اللہ تعالیٰ کا زندہ کرنا باعتبار حقیقت کے ہے کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا اور ان کی دعا کی برکت سے مردہ زندہ ہوتے تھے جسے ہم باعتبار منظریت اور استجابیت دعا کے نہیں مردہ زندہ کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

(ایسے ہی دیگر انبیاء عظام و اولیاء کرام کو سمجھئے)

ہماری اس تقریر سے مفسرین کے قول **تَزَايِدُنِي ذَاتَهُ** کا معنی و مفہوم بھی سمجھ آ گیا کہ ان کے نزدیک بھی اس کا یہی معنی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اسی لئے وہ جملہ ماسوی اللہ سے بلند و بالا تفسیر و استدلال سے منزہ ہے۔

ازالہ وہم چونکہ لفظ **تَبَارَكَ** غایۃ کمال اور انتہائے تعظیم پر دلالت کرتا ہے اسی لئے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا اور نہ ہی اس لفظ کے سوا کوئی دوسرا صیغہ اللہ تعالیٰ کے لئے مستعمل ہوگا مثلاً **يَتَبَارَكَ** وغیرہ نہ کہا جائے گا۔

فائدہ ۱۔ اس کا اسناد موصول (الذی) کی طرف اسناد میں مضمون کا تحقق مطلوب ہے اور

سارے محمولہ معارف نہیں اور بالخصوص ایسے مضامین سے اہل ایمان خوب جانتے ہیں کہ ملک پر قبضہ صرف اسی ثابت ہے اور یہ اس معنی میں دلیل قطعی ہے۔

فائدہ ۲۔ **يَدٌ** یعنی قدرت تامہ و استیلائے کامل ہے کیوں کہ عموم قدرت و استیلاء کا اظہار اکثر ہاتھ سے ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے **يَدُ** بیہ الامر و الہنی و الحل و العقد یعنی اسے قدرت غالبہ اور تصرف عام اور کم نافع حاصل ہے حضرت حکیم سنائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ع

یہ او قدرت است و وجہ بقا ش

ترجمہ: اس کے ہاتھ سے قدرت اور وجہ سے بقا مراد ہے اور فرمایا۔

آمدن حکمش و نزول عطاش

اصبعینش نفاذ حکم قدر

قد مینش جلال و قہر و خطر

ترجمہ ۱۔ اللہ تعالیٰ کے آنے سے اس کا حکم اور نزول سے عطا اور اس کی دوا انگلیوں

و قضا کا نفاذ حکم اور اس کے دو قدموں سے جلال و قہر و خطر مراد ہے

فائدہ : عین المعانی میں ہے کہ الیہ بمعنی صلہ و قدرت مراد ہے لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ بلا تاویل و بلا تکلف ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ملک بمعنی تصرف و سلطنت ہے اور لام استفراق کی ہے اسی لئے کشف الاسرار میں لکھا کہ اٹھارہ ہزار جہاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ذات و صفات و افعال میں اپنے ماسوا سے بلند و بالا اور معظم ہے اور جملہ امور میں تصرف کلی اس کی قدرت کا قبضہ ہے کسی کو اس کے امور میں ذاتی طور کسی قسم کے تصرف کا حق نہیں ۔ وہی حکم فرماتا ہے وہی نہیں کرتا ہے وہی دیتا ہے وہی روکتا ہے وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے وہی عزت دیتا ہے وہی ذلت دیتا ہے وہی فقیر اور غنی کرتا ہے وہ بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے وہی قریب اور بعید کرتا ہے وہی آباد اور ویران کرتا ہے وہی جدا کرتا ہے اور داخل فرماتا ہے وہی پردے کھوتا اور حجاب ڈالتا ہے ایسے ہی جملہ شوؤن عظیمہ اور آثار قدرت الہیہ و سلطنت ازلیہ وابدیہ کو سمجھئے ۔

فائدہ : بعض نے کہا ” البرکتہ بمعنی کثرت خیر و دوام اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اسی لئے ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کو ہر قسم کی خیر کثیر سے نوازتا ہے اب معنی یہ ہوا کہ اس ذات کی خیر کثیر ہے جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے اور اس کی نعمت و احسان ان گنت ہے کما قال اللہ تعالیٰ وان اتعدوا النعمه الدلائل تحصوها ۔

فائدہ : امام راغب نے فرمایا البرکتہ بمعنی خیر الہی کا کسی شے میں ثابت ہونا اور المبارک وہ ذات جس میں خیر ہوا اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی خیر ایسی ہے کہ محسوس نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا شمار و حصر ہے اسی لئے اس کے لئے یہ لفظ اسی کے لائق ہے بعض نے کہا جس کی برکت کا مشاہدہ تو ہوتا ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا وہی مبارک کہلانے کا مستحق ہے اسی طرف

حدیث شریف : لا ینقص مال من صدقۃ

”صدقہ سے مال کی کمی نہیں آتی“ میں یہی اشارہ ہے اور

تبارک الذی جعل فی السماء بروجا میں تنبیہ ہے کہ وہ کریم ان بروج کے ذریعے ہمیں خیر کثیر کی نعمتوں سے نوازتا ہے اور جہاں بھی لفظ تبارک ہو گا وہاں تنبیہ ہوگی کہ ان عظیم نعمتوں کا نوازنے والا صرف وہی ہے ۔

قاعدہ : انکواشی میں لکھا ہے کہ تبارک بمعنی تعظم و تعالیٰ یعنی وہ ذات جو محدثین (حادث لوگ) کی صفات سے بلند و بالا ہے ایسے ہی ب ۔ ر ۔ ک کی ترکیب اسی معنی پر دلالت کرے گی یعنی برک بمعنی اس کے خزانوں میں خیر کا ثبوت ثابت ہے ۔

قائدہ : حضرت سہل (تستر) رحمۃ اللہ عنہ نے فرمایا تبارک معنی وہ ذات جو اشباہ و اولاد واضحہ و ازاد سے منزہ و مقدس ہے اسی لئے ہاتھ میں مالک ہے وہ اسے اپنی قوت سے جیسے چاہتا ہے بدلتا ہے اور جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے پھینکتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے نبوت مراد ہے اور معنی ایوں کرتے ہیں کہ جو اس کی اتباع کرتا ہے اسے نبوت کے صدقے عزت دیتا ہے اور جو مخالفت کرتا ہے تو نبوت کے ذریعے اسے ذلیل کرتا ہے اور حضرت جعفر نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو اس سے اپنا ہے یا اس کا ہو جائے تو اسے برکت سے نوازتا ہے یعنی وہی نبی علیہ السلام کا وارث اور نائب ہے۔

قائدہ : حضرت قاشانی نے فرمایا کہ لفظ ملک کا عالم اجسام پر اور ملکوت عالم نفوس پر اطلاق ہوتا ہے اسی لئے اس کی ذات تبارک سے موصوف ہوتی ہے جب اس کے تصرف کا ذکر عالم مالک کے لئے ہو کیوں کہ عالم مالک کی عظمت کا اظہار اسی لفظ سے ہو سکتا ہے اس لئے کہ عظمت کی غایت اور ازدیاد فی العلو و البرکۃ کی انتہا یہی لفظ ہے۔ اور بمقتضائے ارادہ جب اس کی تسخیر کا ذکر عالم ملکوت کے لئے ہوتا ہے تو وہاں لفظ تسبیح آتا ہے بمعنی تنزیہ کما قال تعالیٰ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء خلاصہ یہ کہ ہر لفظ اپنی مناسبت پر ہے کیوں کہ عظمت و ازدیاد و برکت عالم اجسام کو لائق ہے اور تنزیہ مجردات عن المادہ کو موزوں ہے۔

سبق : آیت میں اشارہ ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے وہ مالک ہوا اور اس کے ماسوا کے مملوک اور مملوک کو لازم ہے کہ وہ اپنے مالک کی خدمت کرے۔

خدمت ادکن مگر شاہان ترا خدمت کنند
چاکر ادباش تما سلطان تر گردہ غلام
ترجمہ : اُس کی خدمت کرتا کہ بادشاہ تیری خدمت کریں تو اس کا غلام ہوتا کہ بادشاہ تیرے غلام ہوں۔

قدسی حدیث شریف اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فرمایا
يَا دُنْيَا اخْدِنِي مَن خَدَمَنِي ؟

اے دنیا تو اس کی خادم ہو جا جو میرا خادم ہے
تفسیر صوفیانہ کشف الاسرار میں ہے کہ انسانیت کا ملک اور ہے اور قلب کا ملک دیگر ہے اور روح کا ملک مزید دیگر ہے۔ اس لئے کہ انسانیت ملک دنیا کو چاہتی ہے اور دنیوی زندگی لہو و لعب اور زینت ہے اور دل آخرت کا ملک چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

یجہلم و یحیونہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اور روح عالم حقیفہ کا
 خواہشمند ہے۔ " وجوہ یومہ ذفاخرة الی ربہا ناظرۃ قیامت میں بعض چہرے بارونق
 اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے ہوں گے وہ عزیز یعنی اللہ تعالیٰ قیامت میں کبریائی کا جہنڈا ہلنے کا اور
 کہے گا لمن الملک الیوم " آج کس کی شاہی دکان ہے میں اپنے گوشہ دل سے اپنے ملک کا دستور کھولتا ہوں
 اور اس کے در و کا کچھ حصہ باہر لاتا ہوں تاکہ قیامت کا چکر لگائے اور میں کہوں لمن الملک ر کس کا ملک ہے
 اگر کوئی معترض سامنے آئے تو میں اسے کہوں کہ جو دنیا میں ہمارے جیسا ضعیف و مسکین ہو وہ کہہ سکتا ہے لمن
 الملک الیوم۔ کیوں کہ ہمارے پاس جبار قہار کا ملک ہے تو پھر ہمارا حق ہے ہم کہیں لمن الملک الیوم اگر اللہ تعالیٰ
 کا ذکر ہمارے جیسے بندے میں تو ہمارا ملک وہی خور ملک الملک ہے دگوا مجبوران خدا ذات حق تعالیٰ کو ہی اپنا
 سرمایہ زندگی سمجھتے ہیں جسے دنیا کو شاہان دنیا اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ اس معنی پر حضرت یزید کا ارشاد حق ہے
 میرا ملک ملک دینوں سے بڑا ہے

اس تقریر سے حضرت
 بایزید قدس سرہ کے قول الہی ملکی اعظم من ملک کی توجیہ

قول " الہی ملکی اعظم من ملک " اے اللہ میرا ملک تیرے ملک سے بہت بڑا ہے کیوں کہ یہ تقریر مذکور عبد کا
 ملک قدیم اور رب تعالیٰ کا ملک حادث ہے اسے اچھی طرح سمجھ لو اس لئے کہ یہاں بڑوں بڑوں کے پاؤں
 ڈگمگائے۔

تفسیر عالمانہ دھو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر شے پہ بہت بڑی قدرت رکھتا ہے
 اور ہر قدرت کا منتہی وہی ہے وہ ہر شے میں اپنی حکمت کے تقاضا کے مطابق تصرف
 کرتا ہے جیسے چاہتا ہے اور اس کے ہر فعل میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں اس کا عطف سابقہ جملہ کے
 صلہ پہ ہے اس کے مضمون کی تقریر کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ وہ ملک میں جیسے چاہتا ہے حکم جاری کرتا ہے ہر
 بڑے اور چھوٹے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔

مسئلہ امکان کذب کا بہترین حل اللہ تعالیٰ ہر شے من الاشیاء موجود اور مقدور پر قدرت رکھتا ہے
 کہ کسی کو انعام سے نوازے اور کسی نعمت کو جہاں چاہے منتقل
 کرے لیکن یاد رہے کہ شے سے وہ چیز مراد ہے جس سے مشیت الہی متعلق ہو یعنی معدومات ممکنہ کہ جن سے مشیت
 الہی متعلق ہو کیوں کہ موجود واجب تو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں اور اس کا زوال از لا وابداً ممتنع ہے اور

موجود ممکن کا وجود بھی مراد نہیں اس لئے جب وہ پہلے موجود ہے تو پھر اس کے وجود کا کیا مطلب اگر مراد ہو تو
عقل حاصل ہوگی اور معدوم متنع کا وجود ناممکن ہے اس سے مشیت ایزدی متعلق نہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ
تعالیٰ کی قدرت کا تعلق معدوم کے ایجاد اور موجود کے الٹا ہونے سے ہے اور بس اور موجود کے الٹا ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک
شے کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرنا۔

فائدہ : حضرت تاشانی قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان ممکنات و پیرقادر ہے جو معدوم تو ہیں
لیکن ان کی ایجاد اس کی مشیت سے متعلق ہے اسی لئے شے کا قرینہ بتاتا ہے کہ اس سے خاص وہ ممکن مراد
ہے جو وہ چاہے کیوں کہ جب قدرت کو معلل بشی کیا گیا تو وہی متعدد مراد ہوگا جو اس کی مشیت سے متعلق ہوگا
کیوں کہ وہی ممکن ہے باقی یا واجب ہے یا متنع۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات انجیہ میں ہے کہ وہ معظم اور بلند و بالا ہے اپنی ذات و صفات و
وافعال میں اسی کے ہاتھ میں ہے تاکہ اور اس کا قدرت ہے مطلقہ کا ہاتھ
لطف و کرم سے پُر ہے وہ جس طرح چاہتا ہے نوازتا ہے وجود مطلق کی سلطنت کا مالک ہے وہی وجودات مقیدہ
پر فیض و کرم فرماتا ہے اور وہی ہولیت و عظمت کا مستحق ہے در اس کی ہولیت ہر شے میں ظاہر ہے اور وہی ہر
شے پر قادر ہے۔

تفسیر عالمانہ الذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ بعض احکام اللہ اور آثار قدرت اللہ
تفصیل بیان شروع ہے اور اللہ پہلے موسوں سے بدل ہے اسی لئے قدیر
پہلے نہیں آیا گیا۔

اہل سنت کے نزدیک حیات و موت کا مطلب اہل سنت و جماعت نے نزدیک
موت، صفت وجودیہ ہے جیسے حرارت
برودت کی نقیض ہے یہ حیات کی نقیض ہے اور حیات عند اہل السنۃ صفت وجودیہ نفس ذات سے زائد اور علم و
قدرت کی مغایر اور ذات کا ان دونوں سے صوف ہونے کی معجزہ ہے۔

موت و حیات کی تمثیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ موت و حیات اپنے
اپنے جسم میں اللہ تعالیٰ نے موت کو کیش اتلع (مینڈھا لیج) کی صورت
میں پیدا فرمایا ہے جس پر اس کا گزر ہوتا ہے یا جس شے کو اس کی بو پہنچتی ہے تو وہ شے مر جاتی ہے اور
حیات کو گھوڑی ابلن کی صورت میں پیدا فرمایا اور یہ وہی گھوڑی ہے جس پر جبریل اور انبیاء علیہم السلام سوار
ہوتے ہیں جس کا ایک قدم وہاں پہنچتا ہے جہاں تک ہماری نگاہ کام کرتی ہے اور گدھے سے قد سے اونچی
اور خچر سے قدر کم قامت والی ہے یہ بھی جس پر گزرتی یا جس کو اس کی بو پہنچتی ہے تو وہ شے زندہ گی پاتی

ہے یہ وہی گھوڑی ہے جس کے قدروں سے سامری نے مٹی اٹھائی تھی اور پھر اسے پھٹے کے منہ میں ڈالا تو وہ زندہ گی یا گیا۔

فائدہ ۱: یہ روایت بطریق تیشیل کے ہے ورنہ حقیقت یہ ہے یہ دونوں از قبیل سناتے ہیں اعیان کے قبیل سے ہیں لیکن یہ قول مودول ہے

موت و حیات کے متعلق تحقیقی قول و دلائل

تحقیق یہ ہے کہ موت و حیات دونوں صفت وجودیہ ہیں اور ان دونوں کا صورت محسوسہ میں اعیان کی طرح مجسم ہونا ہمارے لئے مضر نہیں کیوں کہ یہ عالم ملکوت کی مخلوق ہیں اور اس عالم میں ان کی مثالی صورتیں ہیں وہ اس عالم میں دیکھی جاتی ہیں اور وہ لوگ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں جو اس ملک سے غائب ہیں۔ یا اس بدن دنیوی سے جدا ہو سکے ہیں اس کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت و نار کے درمیان موت کو کشش (دبے) کی صورت میں لاکر ذبح کیا جائے گا اور ظاہر ہے ذبح اجسام کا ہوتا ہے۔ سب کو یقین ہے کہ عالم آخرت بھی عالم صفت ہے یعنی ہر وہ صفت جو دنیا میں باطن ہے وہ آخرت میں صورت ظاہرہ میں مقصور ہوگی وہ صفت حسنہ ہو یا قبیحہ نیز قاعدہ ہے کہ ہر معنی کا کوئی نہ کوئی جسم اور صورت ہوتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول اسی مفہوم پر محمول ہے یہ کہ ہاں قول ابن عباس اس تحقیق کے خلاف ہے جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب معراج جو براق جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لایا گیا وہ نہ نہ تھا نہ مادہ بلکہ وہ ایک تیسری حقیقت تھا۔

فائدہ ۲: بعض کے نزدیک موت صفت کے عدم کا نام ہے یعنی حیات کو اپنے محل سے بدل دینے کو موت کہا جاتا ہے اس قول کے مطابق موت و حیات ملکہ و عدم ملکہ سے عبارت ہے یعنی حیات احساس و حرکت ارادیہ واضطراریہ ہے تنفس کی طرح اور موت اس کے عدم کا نام یعنی جس شے کا شان یہ ہو کہ اسے ہونا چاہیے لیکن نہ ہو۔

فائدہ ۳: صاحب کشاف نے لکھا کہ حیات وہ ہے کہ جس کے وجود کا احساس ہو اور موت اس کے عدم کا نام ہے "خلق الحیاة والموت" کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس مصحح کو موجود اور معدوم فرمایا۔

صاحب البیان قدس سرہ کی تشریح

صاحب کشاف کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ زندہ انسان وغیرہ کے ظاہر و باطن سے موت کے اثر سے روح کی روشنی کا ایجاد کا نام موت ہے یعنی باوجودیکہ حرکت اور چلنے پھرنے کی کامل قدرت رکھتا تھا اب موت کے اثر سے اس کا اقتدار چھن گیا اب سے بنزلہ جاد کے کیا گیا گویا اس کی حرکت تھی ہی نہیں ایسے نفخ روح سے اثر حیات کے ایجاد کو حیات کہا جائے گا جب کہ روح کے رکنے سے بدن کے ظاہر و باطن میں روشنی پھیل گئی ہے اور وہ اپنے ارادہ سے چلنے پھرنے پر قدرت رکھتا ہے اس سے یہ نہ سمجھنا کہ اس ملکہ کے نہ ہونے سے وہ معدوم محض ہو گیا ہے کہ اس میں وجود کا شائبہ

تک نہیں رہا اگر ایسا ہوتا تو اسے امر و جودن کے لئے قابل محل اعتبار نہ کیا جاتا اسی لئے ہمارا عقیدہ ہے کہ خلق کا تعلق ہیے حیات سے ہے ایسے ہی موت سے۔

ایک اعتراض کا دفعہ اس سے وہ اعتراض اٹھ گیا کہ عدم تو مخلوق نہیں ہوتا کیوں کہ مخلوق حادث ہے اور عدم الحوادث ازلی اگر وہ عدم بھی مخلوق سے ہو تو حوادث کا وجود ازلی ماننا پڑے گا اور یہ باطل ہے۔

فائدہ :- بعض نے فرمایا کہ خلق الموت بمعنی قدرہ کیوں کہ خلق بمعنی تقدیر آتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فتبارک الله احسن الخالقین ہاں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ تعلق الخلق بالموت بمعنی الایجاد کا وہی مطلب ہے جو ہم نے بیان کیا کہ نفع روح پر تعلق ایجاد بالحیاء ہوا ہے۔

نوٹ :- موت کو حیات سے مقدم کرنے میں اشارہ ہے موت عالم ملک میں ذاتی اور حیات عرضی ہے یعنی موت حیات سے سابق ہے کیوں کہ تمام اشیاء معدوم تھیں پھر انہیں حیات عارض ہوئی جیسے آیت ”وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون“ دلالت کرتی ہے نیز احساس عمل کی موجب اور قہر النفوس کو اقرب موت ہے۔ جس نے اسے اپنا نصب العین بنایا وہ کامیاب ہو گیا **حدیث شریف** میں ہے اگر تین چیزیں نہ ہوتیں تو ابن آدم کا سر کبھی نہ جھکتا۔

(۱) فقر (۲) مرض (۳) موت

فائدہ :- الارشاد میں ہے کہ موت سے وہ حالت مراد ہے جو انسان کو روح کی پرواز سے طاری ہوتی ہے اور حیات سے وہ حالت جو اس سے پہلے اور مابعد ہے جیسے مابعد آلیۃ دلالت کرتا ہے یعنی ”لیسلوکم“ الخ کیونکہ موت کے ملاحظہ کرنے کا اصلی سبب اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں اور ظاہر ہے کہ نفس عمل حیات کے بغیر مستحق نہیں ہو سکتا۔

اعتراض کا جواب تمہاری مذکورہ بالا تقریر آیت ”ولا یملکون موتا ولا حیاة ولا نشورہ“ کے خلاف ہے کیوں کہ اس آیت میں اس حیاة سے دنیوی زندگی مراد ہے جیسا کہ والیہ النشور سے معلوم ہوتا ہے اور تادمہ ہے کہ قرآن کے بعض مضامین دوسرے بعض مضامین کی تفسیر کرتے ہیں

فائدہ :- الحیاة والموت میں الف و لام مضاف الیہ کا عوض میں یہ عبارت دراصل ”حیاتکم و موتکم“ ایہا المکلفین تھی ہم نے مکلفین کی قید اس لئے لگائی ہے کہ غیر المکلفین کی موت و حیات صرف مکلفین کی آزمائش کے لئے ہوتی ہے اس کے سوا اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہوتا۔

عارفین کے نزدیک حیات و موت کا معنی بعض عارفین نے فرمایا کہ موت و حیات دونوں عرض میں اور اعراض و جواہر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اور

حیات واصل اس کی ذات کی تجلی اور موت سے اس کا پھینا ہے اور عارفین کو یہ دنیا میں دونوں کیفیتیں یکے بعد دیگرے لاحق ہوتی رہتی ہیں جب عارف سے حجابات اٹھ جاتے ہیں تو گویا اس سے موت دفع ہو گئی اب وہ بلا حجاب کھلم کھلا دائمی طور مشاہدہ کرتا رہتا ہے اس کے بعد اذان اس پر کسی قسم کے حجابات نہیں رہتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احياء عند ربهم د بلکہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں۔

موت و حیات کو پیدا فرمایا

صوفیانہ لطیفے

(۱) بعض کو مجاہدات کی موت سے مارتا ہے اور بعض کو مشاہدات کی حیات

سے زندگی بخشتا ہے۔

(۲) بعض کو سطوت قدم کے ظہور میں فنا کی موت دیتا ہے بعض کو انوار بقاء کے ظہور میں بقا کی حیات

بخشتا ہے۔

اگر تجلی و استعارہ ہوتا تو مشائقین کا شوق اور درجات شوق کا تفاوت ظاہر نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے عشاق بے شمار ہیں اور ان کے عشق کے درجات میں فرق ہے۔

صوفیاء کرام کے ملفوظات : (۱) حضرت سہل قدس سرہ نے فرمایا کہ دنیا میں معصیت کی

زندگی ۱۲۰ موت ہے اور دنیا میں طاعت کے ساتھ زندگی بسر کرنا آخرت میں حیات ہے۔

(۲) حضرت جنید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اجسام کی حیات مخلوق ہے اور یہ وحی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان

فرمایا خلق الموت والحیۃ۔

مسئلہ : اللہ تعالیٰ کی حیات دائمی و باقی ہے اس میں انقطاع ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ نے زمانہ

دہر میں کہ جس کی ابتدا نہیں اپنے اولیاء کو عطا فرمایا اس معنی پر قبل از ایجاب یہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے

پھر انہیں ظاہر فرما کر انہیں ہی حیات مخلوقہ عاریۃ کے طور بخشی کہ جس سے دوسری مخلوق کو پیدا فرمایا پھر اسی

موت مخلوقہ سے انہیں موت دے گا پھر وفات کے بعد انہیں اس طرح اپنے خاص راز سے نوازتا ہے جیسے

وہ اس عالم دنیا سے پہلے تھے اس کے بعد انہیں اسی طرح اپنے خاص راز سے نوازتا ہے جیسے وہ اس عالم

دنیا سے پہلے تھے اس کے بعد انہیں دائمی زندگی بخشتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہتے ہیں۔

فائدہ : حضرت واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے ازل میں یاد کر کے زندہ فرمایا وہ ہمیشہ تک

نہ رہے گا اور جسے ازل میں ہی موت دیدی وہ ہمیشہ تک مردہ رہے گا بہت سے لوگ اپنے حیات سے اور بہت سے مرے اپنی موت سے غافل نہیں۔

لَيْسَ لَكُمْ اَعْمَالٌ اَوْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ اَمْ خُلِقْتُمْ فِي سُلْطٰنٍ اَوْ اَنْتُمْ اَعْمٰلٌ ۝ اِنْ تَسْأَلُوهُنَّ عَمَّا فِيْ سُلْطٰنٍ فَقُلْنَ هٰذَا مِمَّا خَلَقْنَا مِنْ قَبْلُ لَكُمْ اَنْ تَعْلَمُوْا ۝

کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال مثل مصالح العبد ہیں اور معاذ اللہ اس کا ہر فعل اس کی کسی غرض سے متعلق ہے جیسا کہ مستزاد کا مذہب ہے لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ آیت اپنے ظاہر ہی معنی پر نہیں بلکہ مؤول ہے اس کی تاویل یوں ہے کہ یہ فعل یا اگر کوئی بھی صحت کے پیش نظر کوئی کام کرتا ہو گا تو وہ بھی اسی طرح کرتا جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا اس تقریر پر نام عقلاً علت کہ ہے اور شرعاً حکمت و مصلحت کی ہے اور ”ایکم“ مبتدا اور ”احسن“ اس کی خبر ہے اور عملاً تمیز ہے یا جملہ اسمیہ فعل بلوی کے مفعول ثانی کے قائم ہے اور یہ بلا واسطہ مفعول ثانی کی طرف اس لئے متعدی ہوا ہے کہ بوجہ انجام کے علم کا کی خبر ہے اور عملاً تمیز ہے یا جملہ اسمیہ فعل بلوی کے مفعول ثانی کی طرف اس لئے متعدی ہوا ہے کہ بوجہ انجام کے علم کا معنی کو متغنی ہے ورنہ یہ ہمیشہ بلا واسطہ صرف ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے اور یہ تعلیق کے قبل سے ہیں ہے یعنی وہ تعلیق کہ جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مرے سے مفعول کے وقوع کا مقتضی نہیں حالانکہ یہاں مفعول (لفظ کم) مذکور ہے اور یہ افعال قلوب سے ہے جسے دو ورنہ ایک مفعول تو ضروری ہے اور یہ تفسیریں اصطلاحی کے قبل سے بھی نہیں بلکہ یہ علم البلوی یعنی آزمائش کے معنی کے لئے مستعار ہے اور اعتبار یعنی امتحان لینے کا یہاں پریشانی معنی مراد نہیں کیوں کہ یہ معنی اس کے لئے مستقل ہوتا ہے جس سے حالات مخفی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شے مخفی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ بندے سے وہ فعل ظاہر کرے جو اس سے پوشیدہ ہے اور معنی یہ ہو اللہ تعالیٰ نہایت بہتہ وہ معاملہ کرتا ہے جو عام طور آزمائش کرنے والے آزمائش والوں سے کرتے ہیں تاکہ

ظاہر ہو کہ تم میں اسے چھ کر دار والے کون ہیں تاکہ طبقات علوم و اعمال کے مطابق مختلف مراتب پر جزا دے۔

فائدہ : عمل کا تعلق جوارح سے مخصوص نہیں اس لئے حضور علیہ السلام نے عملاً کی عقلاً تفسیر فرمائی ہے یعنی تم میں کوئی عقل میں احسن اور محارم اللہ زیادہ بچنے والا اور طاعت الہی میں زیادہ سرعت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ اچھے عمل والا ہے جو اس کی مراد کو بہتر سمجھتا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ قلب و قالب کے لئے جدا جدا اعمال ہیں جیسے قلب سے افضل و اعلیٰ ہے ایسے ہی قلب کے اعمال قالب کے اعمال سے اشرف اور محکم تر ہیں۔

مسئلہ : قلب کا عمل معروف الہی ہے جو ہر شے سے اس کا جاننا ضروری ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ صنع الہی سے عجائبات میں تفکر اور انفس و آفاق میں جو اس کی نشانیاں اور آیات ہیں ان میں تدبر کرنا۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متی علیہ السلام پر فضیلت مت دو اس لئے کہ اس کے ایک یوم کے اعمال رونے زمین کے لوگوں کے اعمال برابر

روزانہ بارگاہِ حق میں پیش ہوتے تھے۔

فائدہ : مشائخ نے فرمایا ان کے یہ اعمال بھی تفکر فی معرفۃ الہی تھا یعنی عمل قلب ورنہ کس کو طاقت ہے کہ روزانہ روئے زمین کے اعمال کے مطابق جوارح سے اعمال بجالائے۔ (الارشاد)

اللہ والوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام کے اس حال میں عمل قلبی کی طرف اشارہ ہے یعنی ان کے قلبی اعمال دوسرے ان کے اپنے ہم عصر خواص لوگوں کے قلبی اعمال سے احسن تھے کیوں کہ ایک اللہ والے کے اعمال کا ہزاروں بلکہ بے شمار لوگوں کے اعمال مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں کہ اللہ والے میں جتنا خلوص و شہود احسان ہوگا دوسروں میں اس طرح نہ ہوگا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسے احسن سے تعبیر فرمایا ہے تاکہ مقربین اور ابرار و کفار و منافقین کے احوال کی طرف اشارہ ہو۔

دلائل از صاحب روح البیان قدس سرہ صاحب روح البیان قدس سرہ مذکورہ بالا قاعدہ پر دلائل قائم کرتے ہیں وہ یہ کہ انسان کی نیت کا تعلق دنیا سے ہوگا زبان سے بھی اور دل سے بھی اور یہ سب سے بری نیت ہے اور سب سے زیادہ بُرا عمل ہے اور یہ کفار کا کام ہے اور اگر زبان سے تو آخرت طلبی ہو لیکن دل کے ارادے دنیا سے متعلق ہوں تو یہ نیت اور عمل اور زیادہ بُرا ہے اور یہ منافقین کا کام ہے اگر زبان اور دل ہر دونوں پر آخرت کا تصور ہو تو یہ نیت و عمل کے لحاظ سے حسن ہے اور یہ ابرار کا حال ہے اگر دل اور زبان سے صرف رضائے الہی مطلوب ہے تو یہ نیت اور عمل کے اعتبار سے احسن ہے

اوپر مقربین کا حال ہے اور چونکہ انسان کا مقصود عظمیٰ احسن کو حاصل کرنا ہے اسی لئے اس کی تصریح کی ہے اور احسن کو بیانی نہیں کیا کیوں کہ وہ اشارۃً مذکور ہے ایسے ہی دوسرے اقسام بھی اشارۃً مذکور ہیں۔

احسن عملاً کی احسن تفاسیر مندرجہ ذیل تفاسیر اس بارہ میں نہایت ہی احسن ہیں۔
(۱) یسئلکم الخ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے یعنی تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو آزمائش والوں سے کیا جاتا ہے تاکہ دارالکلیف میں ظاہر ہو کہ تم میں اچھے عمل والا یعنی زیادہ اخلاص والا کون ہے۔

(۲) تم میں مخلص ترین یعنی رضائے الہی کا طالب کون ہے۔

(۳) تم میں زیادہ صحیح سمت کون ہے یعنی وہ کون ہے جو اپنا ہر عمل سنت کے موافق کرتا ہے یعنی مروتہ عمل کرتا ہے جو شارع سے وارد ہے اور یہی اصوب ہے کیوں کہ بہت سے اعمال اخلاص سے تو ہوتے ہیں لیکن مبنی بر صواب نہیں اسی لئے پھر وہ قبول بھی نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ریاء و نفاق کے اعمال کو ہباءً منشور فرمائے گا۔

اخلاص کی علامت بعض مارتین نے فرمایا حسن العمل یہ ہے کہ عمل کر کے بھول جائے اور ہر وقت فضل الہی پر نگاہ ہو۔ بہر حال اخلاص اسرار الہیہ سے ایک عظیم راز جو صرف خواص کو نصیب ہوتا ہے۔

فائدہ : الارشاد میں ہے کہ احسن کے صیغے میں ایک راز ہے وہ یہ کہ آزمائش حسن و قبح کی وجہ سے ہے نہ کہ احسن و حسن کی وجہ سے نیز اس میں اشارہ ہے کہ مراد بالذات اور مقصد اصلی آزمائش سے یہی ہے کہ محسن کے احسان کا کمال ظاہر ہو اگرچہ دوسروں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا جب کہ ان میں ایمان اور طاعت الہی ہو کیوں کہ انہیں اس کے موجبات کی مضبوطی کمال کے ساتھ موجود ہے اور اس سے روگردانی صرف اس لئے ہے کہ وہ وقوع کے تحت اندراج سے دور ہے چہ جائیکہ انہیں افعال الہیہ کے لئے ملک غایت میں پرویا جانا حاصل ہو اور اس کے عامل سے ایسے افعال کا صدور اس کے سوا اختیار کی وجہ سے ہے اور پھر اسے کسی سے قریب نصیب نہ ہوئی۔

فائدہ : ایک احسن کی مراد یہ ہے کہ وہ بہ نسبت دوسروں کے عمل میں احسن ہے یہاں پر علامہ سجاد مدنی نے فرمایا کہ یہ استفہام کے معنی میں ہے یعنی "ایک" کا استفہام بمعنی ہمزہ استفہام کے ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں اسی لئے فعل کے عمل نہیں کیا یہ وراصل عبارت **أَنْتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا** ام خیرکم یعنی تم اچھے عمل والے ہو یا تمہارے غیر **فائدہ :** یہاں عمل کی تفریق انسانوں اور جنات مومن اور ملائکہ سب کو شامل ہے اور یہ حسن عمل ہے وہ حسن مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک احسن ہو اگرچہ لوگوں کی نظر میں حسن میں کم محسوس ہو اور بدتر عمل والا بھی ہوئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بُرا ہو خواہ لوگ اسے کتنا ہی اچھا سمجھیں۔

رہ است باید نہ بالائے راست

کہ کافر ہم از روئے صورت چہاں است

ترجمہ : سیدھا راہ ضرور نہ کہ اونچا راہ کیوں کہ ظاہری صورت میں تو کافر بھی ہماری طرح ہے۔

سوال : اکثر عملاً کیوں نہیں فرمایا ؟

جواب : اس کثرت کا کیا اعتبار ہے مالک قبول نہ کرے اس لئے شریعت میں حسن اسی عمل میں ہے

جسے شارع نے حسن کہا اور قبیح وہی ہے جسے شارع نے قبیح کہا۔

فائدہ : بعض مفسرین نے فرمایا کہ احسن عملاً سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ خدا اور زندگی کو موت کے لئے

اچھا بنائے اور دنیا کو آخرت کے لئے تیار کرے۔

لہ : عین المعانی روح البیان ص ۱۰۱

حدیث شریف (۱) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور فراغت کو مشغولی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے اچھے کام میں لگائے تبھی کیا معلوم کہ کل تیرا نام کیا ہوگا۔

حدیث شریف حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اہل ایمان میں کون بہتر ہے آپ نے فرمایا جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کی اچھی استعداد رکھتا ہے۔

فائدہ ۱۔ موت اور آخرت کی اچھی استعداد کا کثرت اعمال کا نام ہے جنہیں خلوص ہے وہ نماز ہو یا روزہ زکوٰۃ یا حج وغیرہ وغیرہ کہ اگرچہ انہیں بعض کو بعض سے فضیلت میں فرق ہے چنانچہ نماز وہ عمل ہے جسے معراج الشہود سے تعبیر کرتے ہیں اس میں نفس کی سرکوبی کے علاوہ بدن کی ریاضت بھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے ہمارے بعض اسلاف صالحین رحم اللہ تعالیٰ نماز کا مشغلہ بکثرت رکھتے تھے یہاں تک شب و روزہ ہزار رکعت اور اس سے زائد بھی پڑھا کرتے تھے اسی طرح روزہ اور قلت طعام اس لئے کہ یہ قلب میں حکمت الہیہ کے ورد کا سبب ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ سے بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں جو مسلسل روزے رکھا کرتے تھے بعض تو تین دن تک کچھ کھاتے نہ پیتے بلکہ بعض تو سات دن اور بعض ایک ماہ بعض چالیس دن تک بھوکے رہا کرتے اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ حکمت عظمیٰ کا ان پر دروازہ کھل جاتا علاوہ انہیں روزہ میں تہذیب الاخلاق بھی ہے کیوں کہ اکثر خرابیاں کھانے پینے سے پیدا ہوتی ہیں۔

سبق ۱۔ اے ایمان والو جلدی کرو۔ دوڑو نفس کو روند ڈالو اور دنیا میں کر لو کچھ کرنا ہے تو سبقت کرنا ہی آخرت میں سب سے آگے آگے ہونگے وہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفرد لوگ بازی لے گئے بمعنی نفس کو انفس و آفاق سے علیحدہ رکھنے اور اپنے آپ کو عالم اطلاق میں مشاہدہ حق سے سرشار ہونے والے۔

سبق ۲۔ سالک کو لازم ہے کہ سیر و سلوک میں بازی لے جانے کی کوشش کرے اس سے ہی ہوائے وحدۃ اور ہویت ذاتیہ میں اڑنا نصیب ہوگا اور اس سے ہی منازل اکوان سنیلیہ حادثہ سے جدائی اور عالم وجوب و قدم کا عروج نصیب ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے ہیں کہ وہ اپنا وجہ کریم کے زیارت سے سرشار فرمائے وہی جو غنم و کریم ہے۔

وہو حالانکہ صرف وہی ہے۔ **العزیز**۔ ایسا غالب ہے کہ اس سے کوئی بھی بڑے عمل والا چوک نہیں سکتا۔ **الغفور**۔ جس کے چاہے توبہ سے گناہ بخش دے چاہے تو اپنے فضل سے (بلا توبہ) بخش دے۔ **فائدہ ۲:** بعض مفسرین نے فرمایا عزیز انسانوں میں ہوتا ہے جو کسی کے متعلق مٹنے کہ وہ اس کی لفت

کرتا ہے تو وہ اسے تباہ و برباد کر ڈالے اور اللہ تعالیٰ وہ عزیز ہے کہ اپنے مخالف کی توبہ کو مرغوب رکھے اور توبہ بھی اس خلوص کی کہ بندہ کہے کہ میں مٹی کا ڈھیلہ اپنی مالی خدمت وغیرہ کے لائق کب ہوں جب کہ وہ اونچی ذات اور رب الارباب کہاں وہ کہاں ہیں اور الغفور وہ ہے جو بُرے کے عمل ڈھانپے اور نیکی والے کو احسان سے ملے جیسا کہ حدیث قدسی شریف میں جو میرے ہاں پیدل چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں وہ دوڑنے سے پاک ہے یہاں بیمار کی محبت مراد ہے۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وہ اللہ تعالیٰ جس نے سات آسمان پیدا فرمائے کہ پہلے ان کی کوئی مثال نہ تھی۔ (طَبَاقًا) سبع سموات کی صفت ہے۔

سوال : نحو یوں کا قاعدہ ہے کہ اعداد میں صفت مضاف الیہ کے لئے ہوتی ہے مثلاً قال اللہ تعالیٰ سبع بقرات سمان سمان بقرات کی صفت ہے لیکن یہاں مضاف کی صفت ہے۔

جواب : یہ قاعدہ کلیہ نہیں بلکہ اکثر یہ ہے۔

فائدہ : طَبَاقًا کو حال بھی بنایا جاسکتا ہے۔

سوال : ذوالحال کو معرفہ ہونا چاہیے اور اعداد بوقت اضافت بھی معرفت نہیں ہو سکتے تو پھر طَبَاقًا کو حال بنانا کیسا۔

جواب : یہاں چونکہ کل سموات مراد ہیں اس لئے قطعی طور معرفہ ہو گیا اس لئے اب اس سے حال بنانا جائز ہو گیا۔

طَبَاقًا مَصْدَرٌ ہے بمعنی الفاعل کہا جاتا ہے، طابِقہ، مطابِقہ و طَبَاقُ الشیء بہ وزن حل لغات کتاب اور کہتے ہیں کتاب مطابق بکسر الباء اور کہا جاتا ہے۔ طابِقَتِ بِنِ الشیء یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ دو چیزوں کو برابر بنایا جائے یہ بات (مطابقت کی وضع وسعت و فراخی پر دلالت کرتی ہے۔ کہ جس کے مطابق بنائی جائے وہ بھی وسیع اور فراخ ہو یہاں تک کہ وہ اپنے مطابق والی شے کو مکمل طور ڈھانپ لے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہر آسمان دوسرے آسمان اوپر والے کے برابر کے مطابق ہے۔

آسمانوں کی پیمائش ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے پھر درمیان کا خلا بھی پانچ سو سال کی مسافت ہے ان کو آپس میں کوئی علاقہ اور درمیان میں کوئی ستون نہیں نہ ایک دوسرے سے ٹکرائے ہوئے ہیں۔ آسمان دنیا جھاگ کی طرح ہے لیکن وہ پہنچنے سے ممنوع ہے دوسرا آسمان سفید موتی کا ہے تیسرا لہے کا ہے چوتھا یا تانبے کا ہے پانچواں چاندی کا ہے چھٹا سونے کا ہے ساتواں سرخ یا قوت کا ہے اور اب ساتویں کے اوپر کرسی عرش تک نور کے دریا ہیں۔

فائدہ : قاشانی نے فرمایا آسمان اور حیلہ عالم کائنات کی تخلیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا خالق کون ہو سکتا ہے اور اس جیسا نظام کے نفیب۔ پھر انہیں رات حیلوں پر منطبق و منقسم فرمانے کی طاقت کس کو۔

فائدہ : جہور اہل حق نے فرمایا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے اور آسمان دنیا اسے ہر جانب سے محیط ہے جیسے اندھے کا چھلکا اس کی زردی کو گھیرے ہوئے اندھے کی زردی زمین اور سفیدی پانی اور چھلکا آسمان کی مانند ہے بس فرق اتنا ہے کہ انڈا مستطیل اور زمین گیند کی طرح گول ہے یہاں کہ بعض ہندو سین نے کہا کہ اگر زمین کے ایک حصہ سے مثلاً سوراخ کیا جائے تو اس کے بالمقابل سب کچھ نظر آئے گا۔ مثلاً اندلس کی زمین کو سوراخ ہو تو اس کے بالمقابل چین کا علاقہ نظر آئے گا اور دوسرا آسمان دنیا کے آسمان کو اس طرح محیط ہے جیسے پہلا آسمان زمین کو ایسے ہی ساتوں آسمانوں کی کیفیت ہے پھر کل آسمانوں کو عرش الہی کا احاطہ یونہی سمجھو اور عرش کو کرسی قریب تر ہے لیکن کرسی عرش کے سامنے ایسے جیسے بہت بڑے جنگل میں ایک روڈ اپڑا ہوا اس سے اندازہ لگائیں کہ عرش کے سامنے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی کیا کیفیت ہوگی۔

ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت رحن کی تخلیق میں نہیں دیکھو گے۔ یہ خطاب یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے یا ہر اسے جو اس خطاب کی صلاحیت رکھتا ہے اور خلق الرحمن خلقہ اسم ظاہر ضمیر کا قائم مقام ہے (اس سے سموات کی تخلیق مراد ہے اور مصد یعنی مفعول ہے اور اضافت لائی ہے اس میں اشارہ ہے اس کی تخلیق اپنی قدرت کاملہ سے اور معنی بر رحمت و فضل ہے اور من نفی کی تاکید کیلئے ہے اب معنی یہ ہوا کہ اس کی تخلیق میں اختلاف و اضطراب نہیں اور نہ ہی عدم تناسب ہے بلکہ مستوی و مستقیم ہے۔

فائدہ : حضرت قاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلب تفاوت کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ حد سے زیادہ مستطیل ہیں نہ مستدیر بلکہ ایک دوسرے کے مطابق و موافق ہیں اور حسن انتظام و تناسب میں اپنی مثال خود ہیں۔

تفاوت فوت سے ہے کیوں کہ تفاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے متفاوت ہونے والوں کا طریقہ ہے کہ ایک کسی شے میں دوسرے سے چوک جاتا ہے جس سے ان کا تناسب نہیں رہتا۔ امام راغب نے فرمایا کہ تفاوت اختلاف اوصاف کو کہا جاتا ہے گویا ایک کی کوئی وصف یا کل اوصاف دوسرے سے فوت ہو جاتی ہیں۔

فائدہ : بعض علماء نے تخلیق کا تعلق سموات کے علاوہ بھی ہر شے سے متعلق کہا تو ان سے سوال ہوا کہ یہ معنی اصحیح نہیں کہ اس لئے کل مخلوق میں ایک دوسرے سے تفاوت ظاہر ہے مثلاً رات دن میں تفاوت ہے ایسے اضداد میں تناقض مشہور بلکہ بدیہی ہے۔

جواب :- ان میں تناقض تو ہے لیکن تناقص و عیب نہیں اور ایسی کوئی زائد شے نہیں کہ جس کی وہ اپنی تخلیق میں اس کی محتاج ہو یا ایسا نہیں نقصان اور کمی نہیں جس کی اسے محتاجی ہو بلکہ سب کی سب اپنی تخلیق میں مستقیم و مستوی ہیں جس سے یقین ہوتا ہے کہ ان کا خالق بہت بڑے علم والا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ رحمانیت کی رحمت ہر شے کو واسع ہے جیسے کہا جاتا ہے۔
یا رحمن الدنیا ورحیم الآخرة اے دنیا کے رحمن اور آخرت کے رحیم اس لیے کہ موجودات سب کے سب علوی ہوں سفلی نورانی ہوں یا ظلمانی روحانی ہوں یا جسمانی تخلیق میں بلا تفاوت رحمن کے نور و رحمت سے پیدا کئے گئے ہیں ایسے ہی اسی نور و رحمت سے برابر طور رزق عطا ہوتا ہے۔

ادیم زمین سفر عام دوست

برین خوں یغما چہ دشمن چہ دوست

ترجمہ : زمین اس کا عام دسترخوان ہو اس دسترخوان پر دوست و دشمن برابر ہیں۔

تفسیر عالمانہ **فَارْجِعِ الْبَصَرَ** آنکھ کو آسمان کے دیکھنے کی طرف پھرو۔ بار بار پھرو یہاں تک کہ معائنہ سے واضح ہو اور ذرہ بھر بھی شک نہ رہے۔

حل لغات رجوع لازم و متعدی ہر دونوں کی طرح مستعمل ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے رجوع بنفسہ رجوعاً بمعنی جہان سے آغاز ہوا وہاں سے خود بخود لوٹنا وہ مکان ہو یا فعل یا قول اس کے اجزاء کے کسی جز سے یا اس کے افعال میں کسی فعل کے ساتھ اور کہا جاتا ہے رجوع غیرہ رجعا فلان کو کسی کام وغیرہ سے لوٹانا۔ **هَلْ تَرَىٰ** کیا تم اس میں دیکھتے ہو۔ **مِنْ فَطُورٍ** کوئی سوراخ بمعنی الشق نظر کی جمع ہے یا بمعنی پیدا کرنا۔ ابتداء کرنا۔ چرنا کہا جاتا ہے فطر فلفطر یعنی اسے چیرا تو وہ چر گیا شقوق و صدوع کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پھٹتے اور چرتے نہیں یہ قاشانی نے فرمایا کیوں کہ انہیں پھٹنا چرنا مانا جائے تو وہ منافع جو انہیں ہیں حاصل نہ ہوں گے مثلاً ستاروں کو جو ان کے طبقات میں متفرق طور مرتب کیا گیا ہے اور آسمانوں میں ستاروں کے بعض یا مکمل طور منافع منقطع ہو جائیں گے نتیجہ نکلا کہ جب اس کی پیدا کردہ اشیاء یعنی آسمانوں میں کسی قسم کا عیب و نقص نہیں تو ان کے خالق میں بطریق اولیٰ ہے کہ وہ عیب و نقص سے منزہ ہو کیونکہ عیب و نقص جسامیات میں ہوتا ہے (۲) **ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ** پھر لوٹاؤ نگاہ کو بار بار یعنی دوبارہ دیکھو اور بار بار دیکھو اور جی بھراں میں عیب و خلل و خورندہ یعنی اگر ایک بار دیکھنے سے عیب و نقص سے نہیں ملی سکا تو پھر دوبارہ دیکھو اور بار بار دیکھو۔

فائدہ : تثنیہ سے تکرار اور کثرت مراد ہے جیسے لمبیک و سحر یک میں بار بار اور کثرت اجابت و اعانت بلا انقطاع مراد ہے کیوں کہ ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے سے تمھکان نہیں ہوتی ہے اگرچہ اس طرح کثرت اور کئی بار دیکھا جائے جب تک اس میں انقطاع نہ ہو۔

فائدہ : حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے ہی بار بار قیامت تک دیکھے جاؤ تب بھی کسی قسم کا عیب و خلل نہ پاؤ گے۔

فائدہ : جناب واسطی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کرتین سے قلب و نظر مراد ہے کیوں کہ پہلا معنی صرف آنکھ تک محدود ہے۔ یہاں آنکھ اور قلب ہر دونوں کا تکرار مراد ہے یعنی قیامت تک آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے اور ہر گز غور و فکر کو عمل لا کر دیکھو تو کچھ بھی مل نہ ہو گا سوائے تمھکان اور محرومی کے کیوں کہ تخلیق رحمانی میں عیب و خلل متمنع ہے اور متمنع کی تلاش لا حاصل ہے۔ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا تو لوٹے گی تیری طرف

تیری آنکھ دلیل اور بعید و محروم ہو کر کسی قسم کا عیب و خلل اسے حاصل نہ ہو گا جتنا بھی جدوجہد کہہ کے عیب تلاش کرے گویا اسے ذلیل و خوار کر کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے یہ امر کا جواب اور خاسیاً البصر سے حال ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے خاسیاً بمعنی تادم و ضرب سے ہے اس میں ذلت و خواری کا معنی ہے جب کہا جائے ”خَسِرَ الْكَلْبُ خَسَاءً“ تو اس کا معنی ابھی یہی ہے کہ اسے اپنی جگہ سے ذلیل و خوار کر کے بھگا دیا گیا اور یہ متعدی ہو کر گھٹاتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے۔ خَسَاتِ الْكَلْبُ فَخَسَاءً میں نے کتے کو ذلیل و خوار کر کے ہٹایا تو وہ ذلیل و خوار ہو کر دور بھاگ گیا ایسے ہی جب اسے کہا جائے گا ”خَسَا“ تو اس سے بھی یہی مراد ہوگی۔ امام راغب نے فرمایا اسی سے ہے خَسَاءُ الْبَصَرِ یعنی ذلیل و خوار ہو کر بندہ ہوئی اور یہ ”خَسَا“ و کلاب کے لئے بولا جاتا ہے بانی معنی کہ وہ ذلت و خواری اٹھا کر انسانوں سے دور ہیں اس معنی پر آیت میں خاسی اسم فاعل بمعنی مفعول ہے یعنی مبعدا یعنی دور دھکیلی ہوئی آنکھ۔ وَهُوَ حَسِيرٌ در انحالیکہ وہ تھکی ہوگی یعنی بوجہ کثرت دیکھنے اور بار بار لوٹنے سے تھک کر رہ جائے گی اور یہ فیصل بمعنی فاعل ہے یعنی تمھکان والی آنکھ محسوس ہے بمعنی اعیاء یعنی تھکنا یعنی آنکھ کا رنج اٹھانا اور مسافت دور سے آنکھ کا تھک جانا۔ امام راغب نے فرمایا کہ تھکے ہوئے حاسر و محسور اس لئے کہا جاتا ہے کہ خود بخود اس کے اعضاء و قوئی تھک گئے اس معنی پر وہ تھکنے والا ہے اور محسور اس معنی پر کہ اعضاء قوی کو تمھکان نے تھکا دیا اور یہ البصر سے یا خاسا کی ضمیر سے حال ہے اس معنی پر یہ احوال متداخلہ کے قبیل سے ہوگا۔

(نوٹ :) بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب یہ اس کے مصنوعات میں غور و فکر پر اتنا ذلت و خواری حاصل ہوتی ہے تو جو اس کے کمال و جلال میں غور و فکر کر کے نقص تلاش کرتا ہے اور اس کا کیا حاشا ہو گا بالخصوص وہ بد بخت

جو طول و اتحاد کا عقیدہ بکتا ہے اسے جہنم میں داخل ہونے کے اور کچھ نصیب نہ ہوگا۔
سبحانہ من تحیر فی ذاتہ سواہ

۱ ہم خرد بکنہ کماش نبرد راہ
۲ عمرے خورد چو چشمہ ہا چشمہ کشاد

۳ تا بہ کمال کنہ الہ انگند نگاہ
لیکن کشید عاقبتش درودیدہ میل

مشکل الف حرف تختت از الہ

ترجمہ ۱: ۱: پاکی ہے اس ذات کو جو اس کا مساوی اس میں حیران ہے خرد کے ہم نے اس کی کمال کی کنہ میں کوئی
راہ نہ پاسکا۔

۱۲ زندگی بھر آنکھوں نے چشمہ کھولے رکھا تاکہ اس کے کمال کی کنہ تک پہنچ سکے۔

۱۳ بالآخر اس کی آنکھ سے سرمہ کی سلائی نکالی گئی تو ابھی اسے الہ کا الف ہی نظر آیا۔

تفسیر صوفیانہ
اس میں اشارہ ہے کہ ظاہری اشیاء سے ظاہر آنکھ کو باطن کی طرف پھیرے پھر اس باطن کی آنکھ اشیاء کے بواطن کی طرف یعنی بصیرت ہر دلوں سے اشیاء کے ظواہر و بواطن کو نہایت غور و فکر سے دیکھ کر نتیجہ نکالے کیا اللہ تعالیٰ نے موجودات میں جو استعداد پیدا فرمائی ہے اس میں کسی قسم کا فرق پاتے ہو جب کہ اس نے ہر ایک اس کی استعداد کے مطابق ہر صاحب حق کو حق بخشا ہے اگر تم بار بار باتکرار بھی اس پر غور و فکر کرو گے تب بھی تمہارے ہاں تمہاری بصیرت تک ہار کر واپس لوٹیں گی اور کہیں کہ کچھ بھی خلا اور عیب نہ مل سکا۔

حضرت امام غزالی قدس سرہ نے اپنے بعض ملفوظات میں فرمایا کہ اس عالم وجود میں اور کوئی شے اس سے بڑھ کر بدیع (عجیب و غریب) نہ ہوگی کیوں کہ اگر مانا جائے تو ذات باری تعالیٰ پر بخل کا الزام آتا ہے اور وہ اس عیب سے منزہ و مقدس ہے بلکہ وہ جواد و کریم ہے اور اس پر عجز کا دیم پڑتا ہے حالانکہ وہ قادر ہے بلکہ اس نے خود فرمایا الذی اعلیٰ کل شیء خلقہ وہ ذات ہے جس نے تمام کو اس کی استعداد کے لائق تخلیق بخشا ہے
تم ہدی پھل سے راہ حق پر چلا یا ہے۔

فائدہ : بعض نے اس کی تقریر یوں کی ہے کہ عالم امکان میں اس سے بڑھ کر بدیع تر یعنی زیادہ ظاہر اور کوئی شے اس سے نہیں کہ مرتبے صرف دو ہیں۔

۱۔ مرتبہ اولیٰ یعنی قدم یعنی قدم ہوتا

۲۔ مرتبہ ثانیہ یعنی عالم یعنی آسمان و حدود اگر ہم مان لیں کہ اس سے بڑھ کر اور بدیع تر ممکن ہے تو پھر ہم عالم امکان غیر متناہی کے چکر میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ اسی لئے لازماً ماننا پڑے گا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی عالم بدیع تر نہیں۔

تفسیر عالمانہ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا

(رابط) آسمانوں کے قصو و فطور سے خالی ہونے پر بیان کے بعد اب بتایا کہ وہ تخلیق میں حسن و جمال میں بھی بے نظیر ہیں اور اسے قسم سے شروع کرنے میں اس کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہے یعنی بخدا وہ آسمان جو سب سے اور زمین اور لوگوں کے قریب تر ہے ہم نے سنگارا اور آراستہ کیا۔

ترتیب یعنی آراستہ کرنا اس کی نقیض شیں ہے بمعنی معیوب کرنا۔ دنیا ادنیٰ کی تائید

حل لغات

۱۔ یعنی قریب تر اُسے قریب تر اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ اپنے ماتحت یعنی زمین کو قریب ہے۔ اے مطلقاً قریب تر نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ اس کے مافوق یعنی عرش کی طرف دیکھا گیا تو معاملہ برعکس ہے یعنی عرش سے بہت زیادہ بعید ہے۔ بِمَصَابِيحٍ مصباح کی جمع ہے بمعنی سراج یعنی چراغ تنکیر تعظیم و مدح کے لئے ہے یعنی اسے ستاروں سے سنگارا گیا ہے جو رات کو چراغ کی طرح چمکتے ہیں یعنی سیارات و ثوابت رات کو روشن نظر آتے ہیں وہ آسمان دنیا میں مرکوز ہیں اگرچہ ان کے بعض دوسرے آسمانوں پر بھی ہیں یہ اس لئے کہ اگر آسمانوں کو صاف و شفاف شیشہ کی طرح مانا جائے تو ستاروں خواہ دوسرے آسمانوں پر بھی ہوں تک پہلے آسمان سے ہی نظر آئیں گے جو مطلب بھی ہو اس کا معنی یہی ہوگا کہ آسمان دنیا ستاروں سے مرتب ہے۔

فائدہ ۱۔ المصابیح میں قمر (چاند) بھی داخل ہے کیوں کہ وہ ان سے بڑا اور بہت روشن ہے جو رات کو چمکتا ہے۔

وہابی کش دلیل اگر کتاب آسمان دنیا کے چراغ ہیں اور وہ زمین کے لئے بمنزلہ چہت کے ہے اس معنی پر اگر بندگان خدا مساجد کی چھتوں کو چراغوں اور قندیلوں سے روشن کریں تو کوئی سارج ہے جب کہ اسلام قائم و مشہور ہے کہ لا سرف فی الخیر خیر و بھلائی کے کام میں اسراف نہیں۔

چراغوں کی حدیث شریف احادیث میں مذکور ہے کہ مسجد نبوی میں اندھیری راتوں میں کچھوروں کے پتے جلا کر روشنی حاصل کی جاتی تھی جب سیدہ ماتیم داری رضی اللہ عنہ مدینہ پاک میں حاضر ہوئے تو قندیل اور سیاں اور زیتون کا تیل ساتھ لائے اور انہیں مسجد

نبوی کے ستونوں سے لٹکا کر روشن کر دیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
 نورت مسجدنا نور اللہ علیہ افاواللہ لوکان لی انبتہا لا نکتمہا تو نے ہماری
 مسجد کو روشن کیا اللہ تعالیٰ تجھے نورانی بنائے اگر میری بیٹی ہوتی تو تیرے نکاح میں دیتا۔
 فائدہ : اس روشنی کا نام پہلے فتح تھا لیکن تیمم داری رضی اللہ عنہ کی روشنی کے بعد اس کا سراج
 نام مشہور ہوا۔

حضرت علی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دعائیں تیمم داری رضی اللہ عنہ کی یہ کاروائی
 خوب پسند آئی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد کو اس کو آگے خوب بڑھایا یہاں تک کہ جب تراویح کیلئے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب
 کی امامت پر جمع فرمایا تو خوب چراغاں کیا اس پر حضرت علی نے خوش ہو کر فرمایا نورت مسجد نور اللہ قبرک
 یا ابن الخطاب تو نے ہماری مسجد کو روشن کیا اللہ تعالیٰ تیری قبر انور کو روشن کرے اے ابن خطاب (عمر)۔
 بدعت کا خطرہ ٹل گیا کسی عالم نے فرمایا کہ مجھے مامون (عباسی بادشاہ) نے کہا کہ مساجد کی بکثرت
 اس پر میں نے خواب میں دیکھا۔ مجھے کہا جا رہا ہے اکتب فان فیہ انسا للمتعبدين و نفی
 لیسوت اللہ عن وحشتہ الظلم اس پر ضرور لکھو کیوں کہ اس میں مسجد میں عبادت گزاروں کو اس
 اور اللہ تعالیٰ کے گھروں سے تاریکی کی وحشت کی دوری ہے میں بیدار ہوا تو یہی لکھ دیا۔

تفسیر صوفیانہ اس میں آسمان قلب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ روح کے آسمان کو قریب ہے اور اس کی
 زینت سے انوار معارف و علوم الہیہ و واردات رحمانیہ مراد ہیں۔

تفسیر عالمانہ وجعلناھا اور ہم نے چراغوں کو جنہیں نجوم سے تعبیر کیا گیا ہے کے بعض کو بنایا
 رجوماً رجماً (بالفتح) کی جمع ہے۔ بمعنی ما یرجم بہ ویرمی للطرود والزرجر وہ شے
 جس سے رجم کی جائے اور طرد و زجر کے لئے سنگسار کیا جائے۔ راجم کی جمع ہے جیسے ساجد سجود کی جمع ہے
 للتشیاطین شیاطین کے لئے اس کفار جن مراد ہیں جو انسانوں کو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے اور

لے، اسی لئے ہم اہلسنت قرآن مجید کے ختم اور بزرگان اسلام کے اعراس اور دیگر تعاریب خیر مثلاً شب معراج
 و شب میلاد وغیرہ پر چراغاں کرتے ہیں تو وہابیہ و دیوبندیہ وغیرہ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں تفصیل کیلئے
 دیکھئے فقیر کا رسالہ چراغاں کا ثبوت : اویسی غفرلہ۔

تفسیر البوالیث ۱۲۔

شیاطین جمع مکثر کے لئے ہے کیوں کہ وہ فی الواقع ان گنت ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے ستاروں کو بنایا ان کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ تہماے دشمنوں کے لئے سنگساری کا کام دیتے ہیں جیسا کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ ستاروں کی روشنی ستاروں سے نکل کر آسمان پر پھیل جاتی ہے۔ خود تہماے سنگساری میں کام نہیں آتے بلکہ ان کی روشنی کام آتی ہے کیوں کہ وہ آسمانوں میں اپنے مقامات پر مستقر رہتے ہیں پھر وہ روشنی بعض شیاطین کو قتل کر دالتی ہے اور بعض کا کوئی عضو کاٹ ڈالتی ہے بعض کی عقل کھو دیتی ہے کیوں کہ وہ شیاطین کیلئے آگ کا شعلہ روشن ہو کر ستارے نکل کر شیاطین کے پیچھے پڑ جاتی ہے اس پر زخم و کوب کا اطلاق ہوا لیکن یہ ہے کہ ہم ان ستاروں سے روشنی نکال کر شیاطین کو سنگسار کرتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ تہماے سنگساری نہیں بلکہ ان کے شعلے سنگساری بنتے ہیں۔

مذکورہ بالا قاعدہ کا استدلال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ستارے آسمان دنیا میں ایسے لٹکے ہوئے ہیں جیسے ہماری مساجد کی قندیلیں۔ اور وہ ستارے نور سے پیدا کئے گئے ہیں۔

فائدہ : بعض نے کہا کہ وہ ستارے ملائکہ کے ہاتھوں میں معلق ہیں اس قول کی دلیل آیت اذ السماء انفطرت واذ الکوکب انشثرت جب آسمان پھٹ جائیں گے اور جب ستارے جھڑ جائیں گے انشثار سے ان ملائکہ کی موت کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ستاروں کو اٹھا رکھا تھا بعض نے کہا کہ یہ ستارے آسمانوں میں سوراخوں کے نشانات ہیں اس کی تائید بعض مکاشفہ کے قول سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ستارے آسمان میں مرکوز نہیں بلکہ یہ انوار آسمان کے لطیف سوراخ سے منعکس ہونے کا نام ہے اور وہ سقوط نجم جو ہمیں نظر آتا ہے یہ سورج کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے ہے۔

فائدہ : اہل فلسفہ نے فرمایا کہ شہب ناریہ اجزاء ہیں جو خلا میں الخبرات کے چرٹھنے اور اس نار سے متصل ہونے کا وقت پیدا ہوتے ہیں جو افلاک کے نیچے ہے۔ ادائل سورہ والصفات وجر میں اس کی تفصیل کزری ہے ہم اس کا اعادہ نہیں کرتے نہ اس کی تفصیل لٹاتے ہیں کہ فلاسفہ کا مذہب اہل حق کے مذہب کے قریب ہے ان کے مذہب کی تحقیق صفات میں ہے اور وہی مخفی امور کو خوب جانتا ہے۔

وَاعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابًا جَدِيدًا اور شیاطین کو دنیا میں آگ سے جلانے کے بعد ان کے لئے آخرت میں تیار کر رکھا ہے اعتدنا بمعنی عدا ہے العدا اسی سے ہے بمعنی عداۃ واهتہ (بمعنی تیاری) ہے۔ عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے یعنی جہنم کا عذاب جس کی آگ جلائی گئی اور

بھڑکائی گئی ہے سیرِ نفیل بمعنی مفعول ہے یہ سرعتِ النار سے ہے بمعنی اوقد یعنی میں نے اسے
بھڑکایا یا اسی لئے اس کے آخر میں نار نہیں لائی گئی یعنی سیرۃ نہیں کہا گیا حالانکہ یہ نار کے درختہ رابعہ
کا نام ہے اور جہنم کے سات درکات ہیں۔

(۱) جہنم (۲) نطی (۳) الحطہ (۴) سیر (۵) سقر (۶) جحیم (۷) ہادیہ۔

یاد رہے کہ ان ہر ایک کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ مثلاً کبھی ان کو نار اور کبھی سیر
اور کبھی جہنم وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔

فائدہ : ہر درکے میں عاصیوں کے گروہ از اہل توحید و نصاریٰ و یہود و صبائی و مجوس و مشرکین و منافقین کو
داخل کیا جائے گا۔

سوال : قرآن و حدیث میں صرف مذکورہ بالا جہنمیوں کا نام ہے لیکن شیاطین کا نام کہیں نہیں آیا حالانکہ
ان کے ساتھ شیاطین کی تصریح بھی ہونی چاہیے۔

جواب : شیاطین کو اضلال (گمراہ کرنے) کی مناسبت سے اپنے گمراہ کردہ گروہ کے ساتھ جہنم کے درکات
میں داخل ہونا ہو گا جس درکے لائق اس نے گمراہی پھیلانی ہو گی اسی کے ساتھ شیاطین ان کے سرگروہ ہو کر جہنم میں
جائیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **و تری المجرمین يومئذ مقرنین** یعنی اس دن مجرموں کو دو ٹکھیں
کے کہ وہ اپنے ساتھی شیاطین کے ساتھ زنجیر میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ یہ شیاطین خواطرِ نفسانیہ و ہوا جس ظلمانیہ ہیں اور ان کے عذاب
سے ان کا مردود اور خواطرِ ملکیہ سے ورحمانیہ سے بدل جانا مراد ہے۔

تفسیر عالمانہ : **وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ** اور ان کے لئے جنہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ
ساتھ کفر کیا۔ شیاطین ہوں یا کوئی اور ان کے کفر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بندگانِ
خدا کو عبادت سے بے کار رکھا یا سرے سے عبادت کے قریب بھٹکنے نہ دیا۔

فائدہ : حضرت سعدی المفتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں سیر صرف وہی کافر مراد ہیں جو شیاطین کے غیر ہیں
کیوں کہ شیاطین کا ذکر بعد کو آ رہا ہے تاکہ تکرار کا الزام نہ آئے۔ **عَذَابُ جَهَنَّمَ** جہنم کا عذاب ہے یعنی درک
نار یہ جو انہیں ملتے ہی چٹ جائے گی اور ذلت و خواری کا منہ دکھائے گی اسی لئے اسے جہنم کہا جاتا ہے اس
کا مادہ جہم ہے بمعنی چہرہ پھیلنا مثلاً کہا جاتا ہے رجل جہم الوجہ بمعنی کالج منقبض۔ یہ اس شخص کو کہتے ہیں جس
کا چہرہ آگ پھیل لے اور وہ اسی وجہ سے سکرٹ جائے۔

فائدہ : اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مخلوق کے عذاب سے نرالا ہے کہ وہاں نہ تلوار ہے نہ

ہوئی۔ دراصل عبارت یوں ہے سمعوا کانت لہا شہیقاً شہیق سے گدھے کی آواز مراد ہے جو تمام آوازوں سے مکروہ تر اور ڈراؤنی ہے اس سے اس کا غضب مراد ہے یعنی اس کی آواز مکروہ اور ڈراؤنی ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل بہشت کے لئے فرمایا۔ لا یسمعون حسیمہا وہ اس کی آواز بھی نہ سیں گے۔

فائدہ : بعض نے کہا کہ الشہیق سینے کی آواز اور الزفر، حلق کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ یا شہیق گدھے کی آخری آواز جو نہایت ہی قبیح تر ہوتی ہے اور الزفر اس کی ابتدائی آواز درحقیقت شہیق بمعنی سانس کو کارد کرنا اور الزفر بمعنی سانس نکالنا ہے۔ **وہی تفور** درآخائیکہ وہ ہانڈی کی طرح جوش مارتی ہوگی بوجہ شدہ تپش اور گرمی کے اور وہ دلنے کی طرح اوپر تپتے ہوئے نظر آئیں گے جوش کی وجہ سے انہیں قرار نہ ہوگا فور بمعنی جوش سے ابلنا، اطلاق آگ ہانڈی اور غضب میں آتا ہے پانی کے جوش میں اس کا اطلاق مجازی ہے اور وہ ہانڈی کی مشابہت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

سوال : آیت کے لفظ اذا سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آگ کا شور کفار کے دوزخ میں ڈالے جانے کے وقت ہوگا اور وہی تفور سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈالے جانے کے بعد ہوگا۔

جواب : دوزخ کا شور اسی وجہ سے ہوگا جو اس میں تپش اور گرمی ہے اور اذا القوا کی تاویل یہ ہے کہ جب ان کے متعلق دوزخ میں ڈالے جانے کا ارادہ کیا جائے گا یا جب ڈالے جانے کے قریب ہوں گے اس لئے کہ شہیق کے آواز کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کے دوزخ میں ڈالے جانے سے پہلے ہو۔

تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ دوسرا جملہ ہے تمیز دراصل تَمَيِّز (دو تار کے ساتھ) تھا بمعنی انقطاع و انفصال بین المتشابهات یعنی ملی جلی چیزوں کے درمیان انفصال و انقطاع اور الغیظ بمعنی بہت زیادہ غصہ و غضب مثلاً کہا جاتا ہے "یکاد نلّان نیشق من غیظ" یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ کو غضب میں افراط کے ساتھ موصوف کیا جائے۔ اب معنی یہ ہوا کہ قریب تھا کہ وہ دوزخ سخت غضب سے پھٹ جاتی یعنی قریب تھا کہ اس کی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اور اس کا ایک حصہ جدا ہو جاتا یہ صرف کافروں پر سخت غصہ و غضب کی وجہ سے ہوگا۔

فائدہ : ان میں قوت تاثیر اور ان کی طرف ضرر پہنچانے میں اشتعال نار کو غیظ و غضب والے کے غیر پر غضب کرنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے یہ ان پر انیصال ضرر میں مبالغہ کی وجہ سے ہے ایسا اشتعال اسم غیظ کے لئے استعمال کیلئے استعارہ تصریح ہے۔

فائدہ : امام د فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مجاز کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ غضب کے وقت دل کا خون کھولتا ہے اس سے اس کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور رگیں پھول جاتی ہیں یہاں

نیک کہ قریب ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جائے۔

نکتہ : المناسبات میں ہے کہ تینز کی ایک تار حذف کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس میں فرق و اتصال اتنا سرعت سے ہوگا کہ اس میں ادراک کا امکان نہ ہوگا یہ سب کچھ مالک حقیقی کے غضب و غصہ کی وجہ سے ہوگا۔

دورخ کو ایک ہزار لگام سے جکڑا جائے
شان نبوت اور دورخ کا منظر

گاہ اس کی ایک لگام کے ساتھ ستر ستر ہزار فرشتے ہوں گے جسے کھینچ کر میدان قیامت میں لایا جائے گا دورخ اپنی طاقت سے فرشتوں کی باگیں توڑ کر کافروں پر حملہ کرے گی جس سے تمام باگیں ٹوٹ جائیں گی اور وہ اہل محشر کو تار تار ہوتی ہوئی کہے گی کہ آج میں ان سے بدلہ لوں گی جو رزق تو خدا کا کھاتا لیکن پرستش غیر کی کرتا اسے سولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے کوئی نہ روک سکے گا آپ اس کا اپنے نور مبارک سے مقابلہ کریں گے تو وہ ہٹ جائے گی حالانکہ ہر فرشتے کی قوت آنا زبردست ہے کہ اگر اس کے ایک کو حکم ہو کہ وہ زمین اور اس کے جملہ پہاڑوں کو اکیڑ کر اوپر کولے جائے تو وہ بلا تکلف یہ سب کچھ کر سکتا ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قوت کا مظاہرہ دنیا میں ہو چکا ہے چنانچہ فرمایا کہ میں نے آگ کو پھونکا مار کر بجھا دیا ورنہ وہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔

نکتہ : بعض مشائخ نے فرمایا تار عالم نور سے ہے اور نفس کی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ آگ اس پر سختی کرے ان کو آپس میں منافرت ہے جب منافرت بڑھتی ہے تو دشمنی اٹھتی ہے اسی وجہ سے آگ نفوس پر غیظ و غضب کرے گی۔

فائدہ : اس مضمون آیت اور دیگر آثار صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ میں دوسرے اشیاء کی طرح حیات و شعور ہے اسی لئے اس سے وہی صادر ہوتا ہے جو دوسرے اشیاء سے اہل اللہ کے نزدیک یہاں مجازی معنی کے ارتکاب کی ضرورت نہیں بلکہ اسی طرح جملہ ایسی اشیاء میں حیات ہے ان میں کسی ایک کے لئے مجازی معنی لینا ناموزوں ہے۔

معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا راستہ میں مجھے پیاس کا تقاضا ہوا عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے والے پہاڑ کو میرا سلام کہنا اور اس سے پانی طلب کرو اگر اس کے پاس پانی ہوگا۔ تو دیکھا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا "اسلام علیکم اے پہاڑ" تو پہاڑ نے بزبان فصیح عرض کی کہ بیک یا رسول اللہ میں نے اپنا حال سنایا تو کہا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام عرض کر کے کہنا کہ جب

سے میں نے آپ سے آیت فاتقوا النار التي وقودها الذاس والحجارة سنی ہے اس روز سے
 رو رہا ہوں کہ کہیں وہی پتھر میں نہ ہوں کہ جس کا اندھن پتھر بتایا گیا ہے اسی روز سے رونے کی وجہ سے
 اب میرا پانی ختم ہے **كُلَّمَا أَلْقَى** الالتقاء بمعنی ڈالنا۔ پھینکنا۔ جب پھینکی جائے گی **فِيهَا جَهَنَّمُ** میں
 قوج کافروں کی ایک جماعت انہیں وہ زمانہ (فرشتے) آگ میں ڈالیں گے جو غیض و غضب سے
 بھر پور ہوں گے اور کافروں کے لئے تو سراپا غصہ ہی غصہ ہوں گے (ربط) یہ جملہ متانفہ ہے۔ دوزخ کے
 حالات کے ذکر کے بعد اس میں رہنے والوں کا بیان فرمایا **سَالِمُهُمْ** ان کافروں کی جماعت سے پوچھیں گے۔
 ”ہم“ کی ضمیر باعتبار فوج کے معنی کا ہے۔ **خَزَنَتُهُمْ** یعنی خازن نار اس سے مالک اور اس کے خدام
 ان کا یہ سوال نہ جبر و توبیخ تاکہ ان کے عذاب و حسرت میں اضافہ ہو یعنی عذاب جسمانی کے ساتھ عذاب روحانی
 میں بھی مبتلا ہوں۔ ”خزنتہ“ خازن کی جمع ہے بمعنی حافظ و موکل وہ جس کے پاس کسی خزانہ ہو۔

فائدہ : تاج المصادر الخزن بمعنی نگاہ رکھنا مال اور راز کی نگاہ رکھنا۔ **الْحَرِيَّا تِلْكَ** فرشتے کہیں
 گے اے کافر اور ناجبر و کیا تمہارے پاس دنیا میں نہیں آئے **نَذِيرٌ** ڈرانے والے جو تمہیں آیات الہی سنا کر
 ڈراتے اسی یوم سے انذار بمعنی ابلاغ لیکن یہ صرف خوف دلانے کے وقت ہوتا ہے اور دو مفعول کی طرف
 متعدی ہوتا ہے۔

قَالُوا اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعذار توڑے کیوں کہ انبیاء
 علیہم السلام بھیجے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسا ایسا کرو گے تو سزا پاؤ گے (دو فرقہ جبریہ) کفار یہ نہ کہیں
 گے کہ ہم تو مجبور تھے اسی لئے کہ تیری تقدیر یو نہیں تھی بلکہ اپنا اختیار ظاہر کر کے عرض کریں گے کہ یہ ہماری
 غلطی تھی ہم نے اپنے اختیار سے غلط کام کیا اور اس کے برعکس رہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے چاہتا تھا
 ہمیں اس نے احکام پر عمل کرنے کا حکم فرما کر اس کے ساتھ ڈرایا بھی لیکن ہم نے مخالفت کی اس سے جبریہ
 فرقے کا رد ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں وغیرہ وغیرہ۔ **بَلَىٰ**
 ڈرانے والوں کی آمد کی نفی کے ایجاب کے لئے ہے **قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ** ہاں بے شک ہمارے ڈرائیوالے آئے۔
سوال : صرف بلی کہہ دینا کافی تھا۔ جملہ تدبیرات لانے کی کیا ضرورت ہے

جواب : اعتراف میں مبالغہ اور سعادت تصدیق کے فوت ہونے پر اظہار حسرت میں مبالغہ ہے اور
 وہ کوتاہی جو ان سے سرزد ہوئی اس کے بیان کی تہدید ہے، یعنی کافروں کا ایک گروہ کہے گا کہ بے شک
 ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف ڈرانے والے آئے۔ نذیر واحد کا صیغہ اسی لئے ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت
 بمنزلہ فرد واحد کے ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام گویا ایک ہی ہیں یعنی وہ حضرات انبیاء

سے : تاج المصادر

علیہ السلام ہمارے ہاں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہمیں سنائے۔

حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نذیر ہوں اور موت معیر عار دلانے والی ہے اور ساعت وعدہ

ہے یعنی قیامت کی وعدہ گاہ ہے۔ فَكَذَّبْنَا تو ہم نے ان کی تکذیب کی اور کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والے نہیں ہو۔

سوال : اس حکم میں وہ فاسق داخل نہ ہو جو فسق پر اصرار کرتا ہے کیوں کہ اس نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب نہیں کی۔

جواب : دلائل سمیعہ دلالت کرتے ہیں کہ نفاق نے بھی مطلقاً یعنی کسی نہ کسی طریقے سے تکذیب کی اس لئے وہ اس حکم تکذیب میں داخل ہیں اور فوج سے یہاں پیران کے وہ بعض کافر مراد ہیں جو جہنم میں پھٹکے جائیں گے جیسا کہ گزرا۔

وَقُلْنَا اور ان آیات کے بارہ میں جو ہمارے حق میں نازل ہوئی تکذیب میں حد سے گزر کر اور امور دنیوی میں اور احکام رسومیہ خلیقہ میں زیادہ منہمک ہونے کی وجہ سے بکر کرتے ہوئے ہم نے کہا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ اللّٰہ تعالیٰ سے کچھ نازل نہیں ہوئی **مِنْ شَيْءٍ** کوئی شے چہ جائیکہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم پر بہت بڑی آیات اتری ہیں بلکہ اس کے بعض تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی رسول آیا ہے نہ کوئی کتاب اتری ہے **اِنْ اَنْزَلْنَاهُ** اے انبیاء تم اپنے دعویٰ میں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر آیات اتاری ہیں کہ تم ان کی وجہ سے ہیں عذاب سے ڈرتے ہیں نہیں ہو۔ **اِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ** مگر بڑی گمراہی میں یعنی حق و صواب کے بہت دُور ہو۔

سوال : ضمیر جمع کی کیوں حالانکہ ہر جماعت کفار کا صرف ایک ہی ڈرانے والے (نبی) علیہ السلام ہوتے **جواب** : ایک (نبی علیہ السلام) ان سب کے لئے بمنزلہ جمع کے تھے تاکہ ان کی تکذیب اور تضلیل میں سرکشی میں مبالغہ کا اظہار ہو جیسے منزل (نازل کردہ کتب) کے ذکر میں مترل علیہ (جس پر کتب نازل ہوئیں) کا ترک ہے اس لئے کہ اپنے عموم میں بہت زیادہ واضح اور روشن ہے **وَقَالُوا** اور بھی اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم سنتے سمجھتے کچھ نہ تھے۔ کیوں کہ **لَوْ كُنَّا** اگر ہم دنیا کچھ **نَسْمَعُ** کوئی بات سنتے ہوتے۔

اَوْ نَعْقِلُ یا کچھ سمجھتے ہوتے۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ سمع کی طرح توحید میں عقل بھی حجت ہے۔
نوکتہ : سمع کو مقدم اس لئے کیا گیا کہ سمجھنے سے پہلے سنا ضروری ہے۔

فائدہ : سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لو کنا الخ میں ممکن ہے اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان دو قسم ہے۔ تقلیدی و تحقیقی استدلالی کیوں کہ یہی نظر و استدلال کا محتاج ہوتا ہے تحقیقی و عینی کو نظر و استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیوں کہ عقل سے نہیں کشف سے حاصل ہوتا ہے فَا کُنَّا آج ہم نہیں ہیں نَحْنُ اصْحَابُ السَّعِيرِ دوزخ والوں میں سے یعنی ان سے ہمیں شمار نہ کیا جائے جن پر آگ جلائے والی مقدر ہو چکی ہے اور نہ ہی ان کے تابعداروں میں سے یعنی شیاطین جیسا کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَاعْتَدْنَا لَهُم عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے ان کے لئے مہرکتی ہوئی آگ تیار کی، گویا جب انہیں جہنم کے نگراں زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہیں گے کیا تم نے انبیاء علیہ السلام سے آیات پروردگار نہیں سنے کیا تم نے ان کی کوئی بات نہ سمجھی کہ تکذیب کر ڈالی اس کے جواب میں مذکورہ بالا معروضات سنائیں گے۔

تساویات نجیہ میں ہے کہ اگر ہم انہیں دل کے کانوں سے سنتے یا ارواح کے عقول سے سمجھتے تو دوزخی نہ ہوئے لیکن ہم نے انہیں ان کانوں سے سنا جن پر مہر لگ چکی اور بیماری

کا شکار ہو کر ان پر تالے لگ چکے۔

تفسیر عالمانہ ⑪ فَاَعْتَرَفُوا تَوَدُّوا مجبور ہو کر اعتراف کریں گے لیکن اس وقت ان کا اعتراف انہیں فائدہ نہ دے گا۔ اعتراف بمعنی معرفت کا اقرار اور عین المعانی میں ہے یعنی وہ جرائم کے ارتکاب کا اقرار کریں گے۔ بِذَنبِهِمْ اپنے گناہوں کا کہ انہوں نے اپنے اختیار سے ہی یہ اعمال کا ارتکاب کیا یہاں ذنب سے کفر اور آیات الہی اور رسل کی تکذیب مراد ہے۔

فائدہ : ذنب کو واحد لانے میں اشارہ ہے کہ جمع کا معنی دے سکتا ہے اس لئے کہ یہ اسم جنس ہے جو قلیل و کثیر کو شامل ہوتا ہے اس سے کفر مراد ہے وہ اگرچہ کئی انواع پر مشتمل ہے لیکن حکم کفر ملۃ واحدة ایک شے ہے اور یہی جرم کا منتہی اور خلوؤ آبدی فی النار کا مقتضی ہے فَاَسْحَقُوا تَوَدُّوْنَ مَصَدِّمُوْکَ مُتَعَدِّیْ مَرِیْدِیْ نَجْدِ الزَّوَادِ ہے دراصل فَاَسْحَقُوا یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بعید کیا سحقا ای اسما بمعنی ابعاداً دور کرنا بوجہ ان کے گناہوں کے یا سحقا اسی فعل پر مرتب ہے اب اصل ہوگا، فَاَسْحَقُوا یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے بعید کیا تو وہ بعید ہو گئے۔

اہل عرب کہتے ہیں سحقا الشی بر وزن گرم بمعنی بعد۔ فَاَسْحَقُوا بمعنی بعید بعض نے کہا یہاں یہ اپنے معنی ایسی ہے بعض نے کہا یہاں دعا کے طور پر گویا اللہ تعالیٰ نے بدوق کو سکھایا ہے کہ ان پر یونہی دعا کریں (تیسیر) خلاصہ یہ ہوا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خوب دور فرمایا۔

فائدہ : بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے طور پر ایسا کیا کہ معلوم ہو کہ وہ لوگ ایسی دُعا کے مستحق ہیں اور جیسے کہا گیا ہے ان پر عنقریب ایسے واقعے ہوگا کہ عنقریب وہ تباہ و برباد ہوں گے لَا أَفْجَابَ السَّعِيرِ لام بیانیہ ہے لیث لک کی طرح اس کے شیطان اور دوزخ میں داخل ہونے والے کفار مراد ہیں۔

اس میں اشارہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے قرب سے بعید اور بعد و فراق کی جہنم کے قریب کر دیا۔

تفسیر صوفیانہ

⑫ اِنَّ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغِیْبِ بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے غائبانہ ڈالے میں، یعنی اس کے عذاب سے اس نے یوم قیامت یا یوم موت

یا یوم قبر مراد ہے یعنی ایسے ڈرتے ہیں کہ گویا عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہے حالانکہ وہ ان سے غیب ہے۔ اور انہوں نے اسے ابھی دیکھا بھی نہیں یہ اس وقت کے بِالْغِیْبِ مضاف متقدّم سے حامی ہے یا معنی ہے۔ "غائبین عنہ" وہ اللہ والے غیب میں یعنی یہ لوگ اس کے عذاب کا معائنہ نہیں کر رہے اور نہ ہی انہیں احکام آخرت کا مشاہدہ ہے یا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہیں اس لئے کہ یہ ان منافقین کی طرح نہیں کہ جب اہل ایمان کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور جب اپنے شیاطین کو تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ ہم ٹھٹھا مچول کرتے ہیں اس معنی پر سے یخشون کی ضمیر سے حال ہے۔

بہترین تفسیر

آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے اس شے کے ساتھ ڈرتے ہیں جو ان سے پوشیدہ ہے یعنی دل کے ساتھ۔ اس معنی پر با استعانت کا ہے جو یخشون کے متعلق ہے اور الف لام موصول کا ہے۔

عشق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جگر سے دل جل جانے کے دھوئیں کی بوسونگھی جاتی تھی جب کہ وہ مدق کے خون سے مل گیا تھا۔

خوف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے قلب اہل سے جوش ماسنے والی ہانڈی کی سی آواز سنائی دیتی تھی جب کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گریہ فرماتے تھے۔

فائدہ : الاذیر یعنی ہانڈی کا جوش مارنا۔ بعض نے کہا معنی ہانڈی کی آواز اور اصل معنی تانے کی ہانڈی۔ ان کے لئے بڑی مغفرت ہے ان بڑے گناہوں سے جو ان سے صادر ہوئے لَکُم مَغْفِرَةٌ

یاد رہے کہ کامل سرور اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان کو کامل عطا نصیب ہو وَاَجْرٌ كَبِيرٌ
اور بہت بڑا اجر یعنی آخرت میں بہت بڑا ثواب عطا ہوگا۔ اور یہ ان کے لئے محض فضل الہی کے
طور ہوگا اور ان کا بڑا اعزاز و اکرام ہوگا یہ اجر ان آلام کے شدائد سے ہوگا جو انہیں دنیا میں پہنچا اس
اکرام کو دیکھ کر وہ دنیا کی لذتوں کو لاشے۔ (حقیر) محسوس کریں گے۔
فائدہ : مشائخ فرماتے ہیں کہ اجر سے مراد شدائد و مکارہ سے امان مراد ہے یعنی خوف خدا والوں کو جس
خوف سے ڈرنے سے امان ہوتا ہے

۱ : لا تخافوا مشرودہ ترسندہ است

برکہ می ترسید مبارک بندہ است

۲ : خوف و خشیت خاص دانا یاں بود

ہر کہ دانا نیست کے ترسان بود

۳ : ترسگاری رستگاری آور د

ہر کہ دارد آرد عوض دریاں بود

ترجمہ ۱ : ڈرنے والوں کو لا تخافوا (نہ ڈرو) کا مشرودہ ہے جو ڈراتا ہے۔ وہ برکت والا ہے۔

۲ : خوف و خشیت داناؤں کا خاصہ ہے جو دانا نہیں وہ ڈرے گا کہ

۳ : خوف خداوندی نجات لاتی ہے جو یہ رکھتا ہے اس کا عوض ہر درد و رمان نصیب ہوگا

نسخہ روحانی : پہلے غفلت و غریبی ہے پھر خوف خداوند نصیب ہوتا ہے۔

حکایت ایک کسری بہت بڑا دانا تھا اس نے اپنا ملازم مقرر کر رکھا تھا جس پر حکم تھا کہ جب
شکر میرے سامنے ہو اور میں پوکے ٹھانڈے ہاتھ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوں تو کہنا

اذرت عبد (تو ایک بندہ ہے) اسے بہت بار دہراتے رہنا جب وہ ملازم یہ کلمہ دہراتا بادشاہ سر
ہلا کر کہتا۔ ہاں۔ ہاں میں ایک معمولی بندہ ہوں۔

سبق جو بھی مکر نفس سے خوفزدہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے
والوں کا عموماً اسی طرح کا حال ہوتا ہے۔

فائدہ : حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوف امید سے مقدم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ جنت
و دوزخ کو پیدا فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم بہشت میں دوزخ سے گزر کر اس میں داخل ہوں گے قال : وان
منکد الاورادھا تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس میں وارد نہ ہو۔
فائدہ : حضرت فضیل قدس سرہ فرماتے ہیں جب تم سے سوال ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو چپ ہو

اگر کہو گے نہیں تو پھر تمہارے نام اعمال میں بہت بڑا گناہ لکھا جائے گا۔ اگر کہو کہ ہاں تو بھی غلط ہے کیوں کہ جس حال پر زندگی بسر کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی زندگی نہیں دیکھی حضرت خلیل علیہ السلام کو جب اپنا خلیل بنایا تو ان کے دل میں اپنا اتنا خوف ڈالا کہ وہ آپ کے دل کی دھڑکن کی آواز ایسے دور سے سنائی دیتی جیسے پرندے کے ہوا پر اڑنے کے وقت آواز اٹھتی ہے۔ فائدہ : حضرت فضیل قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو خوف کی دولت کیسے نصیب ہوئی آپ نے فرمایا کہ قلت ذنوب سے کیوں کہ خوف کے اس باب میں سب سے پہلا عقل سلیم ہے۔ ترک عصیان سے ہی عقل سلیم کو کمال نصیب ہوتا ہے اس لئے کہ اگرچہ ترک عصیان ہی سے خوف کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے لیکن قلب کو رقت نصیب ہوتی ہے ترک عصیان سے اس سے پھر خوف میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ قلب جو سخت ہوا سے خوف نہیں اسی لئے کہ اس کی عقل ضعیف مغلوب ہو چکی ہوتی ہے۔

بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ عقل شوہر اور نفس اس کی زوجہ روح جسم بمنزلہ گھر کے ہے جب عقل مکملہ نفس پر غلبہ پاتی ہے تو نفس جسم کی اصلاح میں لگ جاتا ہے جیسے وہ عورت جو اپنے شوہر سے مغلوب ہو تو وہ گھر کی اصلاح کا سوچتی ہے اس لئے ایسے شوہروں کے گھریلو معاملات صحیح ہوتے اور جب نفس عقل پر غالب ہو جاتا ہے تو نفس کی جدوجہد فساد کے لئے ہوتی ہے جیسے وہ عورت جو شوہر پر غالب ہو تو گھریلو معاملات نہیں سنوتے۔

۱۔ مہر طاعت نفس شہوت پرست

کہ ہر سا عیش قبلہ دیگر است

۲۔ کہ اجامہ پاکست و سیرت پلید

در روز خوش را بناید کلید

ترجمہ : ۱۔ نفس شہوت پرست کی طاعت نہ کر اس لئے اس کا ہر لحظہ قبلہ نیابے۔

جس کا پکڑا تو پاک ہو لیکن سیرت خبیث تو اسے دوزخ کے دروازے کی بنی کی ضرورت نہیں ہے۔

وَأَمِرُّدَا قَوْلُكُمْ أَوْ جَهَرُوا بِهٖ (ابا بات جہا یا ظاہر کرو)

یہ خطاب مشرکین کو ہے۔

تفسیر عالمانہ

شان نزول : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت مشرکین کے

حق میں نازل ہوئی اس لئے کہ وہ لوگ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ناگوار باتیں کہتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی باتوں کی

خبر دے دیتا اسی لئے کفار آپس میں کہتے یا رسول نبی علیہ السلام کے بارے میں آہستہ کہو محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا خدا ہماری باتیں سن کر انہیں نہ بتا دے اسی لئے انہیں کہا گیا کہ آہستہ کہو یا کھل کر ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیوں کہ اس کے ہاں پوشیدہ اور کھلی بات برابر ہے اس لئے کہ اس کے علم کا تعلق سب سے ہے۔

فائدہ : یہ امر تہدید ہی ہے تکلفی نہیں۔

نکتہ : پوشیدہ باتوں کی کھلی باتوں پر مقدم کرنے سے انہیں رسوا کرنا مطلوب ہے انہیں بتانے سے کہ جس ڈر سے تم آہستہ بولتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔

نکتہ : اس سے باری تعالیٰ کے علم محیط کی خبر دیتا ہے کہ اس کا علم جمیع معلومات کو گھیرے ہوئے ہے کہ تم پوشیدہ بات کہتے ہو تو وہ اس کے لئے کھلی باتوں سے زیادہ روشنی ہے اگرچہ اس کے علم کے تعلق کے اعتبار سے ہر دونوں برابر ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا علم معلومات کیلئے بطریق حصول الصلوٰۃ کے نہیں بلکہ ہر شے کا وجود علم ہے یا اس کی تقریر یوں کر کہ پوشیدہ بات کی تقدیم بوجہ مرتبہ ہے کیوں کہ پوشیدگی مرتبہ کے لحاظ کھلی بات مقدم ہے اس لئے جو بات ظاہر کی جاتی ہے وہ پہلے طلب کے اس گوشہ میں ہے جس سے پوشیدہ باتوں کا تعلق ہے اسی لئے علم الہی کا تعلق پہلے اس سے ہوتا ہے بعد کو ظاہر ہونے والی بات سے۔

تفسیر عالمانہ **انہ علیہم بذات الصدور** جبہ شک وہ سینوں کے اسرار خوب جانتا ہے، اس کا علم تمام لوگوں کے پوشیدہ اسرار کو محیط ہے وہ کتابی ان کے سینوں میں مخفی ہوں انہیں جانتا ہے کوئی شے بھی اس کے علم سے پوشیدہ نہیں تو پھر وہ امور اس سے کیسے مخفی رہ سکتے ہیں جنہیں تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔

فائدہ : یہ بھی جائز ہے کہ یہاں صدر سے وہ قلوب مراد ہوں جو سینوں میں ہیں اب معنی یہ ہوا اللہ تعالیٰ تمہارے ان اسرار و احوال کو جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر قلوب میں ہیں بہر حال اس سے کوئی راز مخفی اور چھپا نہیں۔

تفسیر صوفیانہ قاشانی مرحوم نے فرمایا کہ وہ تمہارے سینوں کے اسرار کو خوب جانتا ہے اس لئے کہ وہ اسرار اس کے علم کا عین ہیں۔

سوال : صدور جمع ہے ذات واحد چاہیے تھا کہ بذوات الصدور ہو۔

جواب : یہاں صدور کی جنس مراد ہے۔

فائدہ : ذات ذی کی مونث ہے بمعنی صاحب اور یہاں مضاف محذوف کر کے صفت اس کے

قائم مقام رکھی گئی ہے دراصل علیم بالمفردات صاحبۃ الصدور تھا اور اس سے وہ خواطر مراد ہیں جو دل میں قائم ہیں۔ جیسے آرزوئیں اور وہ خیالات دل پر گزرتے رہتے ہیں اور ان کے صاحب کا ذکر اس کے لزوم کی وجہ سے ہے جیسے دودھ کو صاحب الاناء اس لزوم کی وجہ سے کہا جاتا ہے ایسے وہ بچہ جو ابھی پیٹ میں ہے اس کی ماں کو ذوالبطن کہتے ہیں تو اسی لزوم کی وجہ سے ہے۔

تفسیر عالمانہ (۱۴) **أَلَا يَعْلَمُ** کیا وہ نہیں جانتا۔ **مَنْ خَلَقَ** جسے اس نے پیدا کیا ہے۔

یعنی کیا وہ نہیں جانتا سر و جہر کو جس اپنی حکمت سے تمام اشیاء کو پیدا کیا۔ جب کہ یہ سر و جہر انہیں سے ہیں یہ نفی انکار اللہ تعالیٰ کے عدم علم محیط بکل ایسے انکار نفی چاہیے یعنی معروضہ سب کو جانتا ہے اور من یعلم کا فاعل ہے اور جائز ہے کہ یہ منصوب ہوا اور یعلم کا مفعول یہ ہے اس کا عائد محذوف ہے دراصل **الَا يَعْلَمُ اللّٰهُ مَنْ خَلَقَهُ** کیا اللہ تعالیٰ اسے نہیں جانتا جسے اس نے پیدا کیا۔ **وَهُوَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ** وہ اللطیف و قائل الاشیاء کو جانتا ہے یہاں تک کہ کالی رات میں سخت پتھر پر جو نیٹی کے آثار کو بھی جانتا ہے۔ **الْجَبْرِ** ان کے بواطن (باطنی امور) کو جانتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی مخلوق بواطن و طواہر کو جانتا ہے بلکہ وہی ہے حقیقتہً ظاہراً اور باطناً بھی صرف فرق وجوب و امکان اور برطلاق و تقید اور اجتناب الہویۃ بالغنیۃ والحقیقۃ بالشیقیۃ کا ہے اور بس۔

سوال : لطیف کے بعد خیبر کا ذکر تکرار محض ہے۔
جواب : اس میں کوئی تکرار نہیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لطیف وہ ہے جو مصالح کے دقائق کو جانے اور ان کے غوامض پر مطلع ہو بلکہ ان سے دقیق امور سے خبر رکھے بلکہ ان سے لطیف تر ہیں اشیاء کہ جانے اور پھر ان مصالح کو جن کے لئے پیدا کئے گئے ہیں کی طرف نہایت نرمی سے پہنچائے جائیں جنہیں کسی قسم کی سختی نہ ہو جب فعل میں رفق اور ادراک (پہنچانے) میں لطف کا اجتماع ہو جائے لطف کا معنی مکمل سمجھا جاتا ہے اور علم و فعل میں کمال کا تصور صرف ذات باری تعالیٰ کے متعلق ہو سکتا ہے اور بس اور خیبر وہ ہے جس سے اخبار باطنہ پوشیدہ نہ ہوں ملک و ملکوت جو ہے ان میں ہر حرکت و سکون بلکہ ہر سانس کی حرکت و سکون کی اسے خبر ہے خیبر بمعنی علیم ہے صرف فرق اتنا ہے کہ جب علم کی اصناف مخفی امور کی طرف ہو تو اسے خبر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کے جاننے والے کو خیبر کہا جاتا ہے بلا اضافت ہو تو وہ اسے خبر کہتے ہیں۔

حکایت ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم فقراء کہیں جا رہے تھے تو کھانا میسر نہ آنے سے ہمیں بھوک نے گھیر لیا ہم حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ کے ہاں چلے گئے میں نے دل میں خیال کیا کہ کیا یہ شیخ ہم فقراء کے دل کے سارے واقف ہوگا میں اس تصور میں تھا کہ شیخ نے مجھے فرمایا کہ جو ضرورت درپیش ہو وہ اللہ تعالیٰ سے کہی جائے کیا تمہارا عقیدہ نہیں کہ وہ علیم ہے اس سے کہو جو کتنا ہے اس کے بعد خاموش ہو گئے ہم ان سے اٹھ کر اپنی منزل واپس لوٹے تو ہمیں ضرورت کی اشیاء مل گئیں۔

سبق : انسان پر لازم ہے کہ جب اس کا عقیدہ ہے کہ میرا خدا میرے ہر حال پر مطلع ہے بلکہ میرے دل کے ہر راز کو جانتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی ضرورت کو اس کی طرف پھروے جو کچھ مانگتا ہے دل ہی دل میں اسی سے مانگے یہاں تک کہ زبان پر حاجت کو لانے کی ضرورت نہ ہو کیوں کہ وہ اپنے بندوں کے لطیف ہے۔ اس کا یہ لطف کچھ کم نہیں کہ وہ ان کی ضروریات سہولت سے ان کے ہاں پہنچا رہا ہے یہاں تک کہ کھانے کی روٹی بھی ورنہ غور کرے کہ صرف ایک روٹی کے حصول کیلئے بہت سے لوگ آنکھوں پر کئی راہیں گزار دیتے ہیں تب کہیں اسے کچھ نصیب ہوتا ہے اور یہ روٹی بھی آسانی سے تیار نہیں ہوتی اس کے بندے اس کی تیاری میں محنت کرتے ہیں مثلاً کسان کو دیکھئے زمین میں بیج ڈالنے سے لے کر اس کے کاٹنے اور صاف کرنے تک کتنا مشقت اٹھاتا ہے پھر روٹی پکانے میں کتنا تکلیف میں پیش آتی ہیں کہ دانے پیسنے سے لیکر پکانے تک کتنا کام کرنا پڑتا ہے مقام غور ہے کہ دانے زمین میں ڈالنے سے لیکر کھانا پکنے تک کتنا آلات لکڑیاں۔ روٹی۔ پتھر اور جانور اور انسان کام کرتے رہے جن کا شمار نہیں ہو سکتا اسی طرح ہر وہ نعمت جو انسان کو نصیب ہوتی ہے اس کے حصول سے پہلے غور کرے کہ اس کی تیاری میں کتنا دھوکہ دیا اٹھائے گئے۔ ایسے معلومات لمبوسات مشروبات سب پر انسان غور فرمائے کہ وہ کتنا مشقات کی منازل کر کے اس کے ہاں پہنچے اگر کسی کو ان کے حصول میں خود کام کرتا تو اپنے عجز پر نگاہ ڈالے کہ اسے سوائے ہتھیار ڈالنے کے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے بلا مشقت ایسی کئی نعمتیں عطا فرماتا رہتا ہے۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ہر لطیف شے کو کیف اشیاء میں ایسے محفوظ فرماتا ہے جیسے امانتیں مجہول جگہوں میں رکھی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ سونا اور چاندی مٹی سے برآمد ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دیگر جواہر کا حال ہے یا جیسے صدف کو موتی کا معدن اور مکھی کو شہد کا خزانہ اور کیڑے کو ریشم کا گنجینہ بنایا گیا ہے اسی لئے دل کو معرفت الہی کا محل و معدن مقرر کیا گیا ہے اور محبت کا مرکز بھی وہی ہے حالانکہ وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور دل کو صرف معرفت الہی کیلئے ہی پیدا کیا گیا ہے۔

سبق : انسان پر لازم ہے کہ وہ دل کو تعلق ماسوی اللہ کی آلاش سے پاک رکھے یہ اللہ تعالیٰ کا لطف

ہے کہ اس نے انسان کے لئے دل پیدا فرما کر اپنے لئے اسے آگاہ کیا کہ وہ لطیف خیر ہے وہ اس کے باطن سے مکمل طور آگاہ ہے جب اس کا دل منظر الہی ہے تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اسے اذکار و اخبار سے خالی رکھے اور اسے انواع معارف و علوم و اسرار سے سنگائے تاکہ وہ پاک، عزیز، غفار و پروردگار کے تجلیات کا مرکز بنے اور اس پر اسماء و صفات کے وجوہ بلکہ ذات حق کا جلوہ ہو رہم اللہ تعالیٰ سے اس کی نوازش اور اس کے جمال کے دیدار کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالمائے **ہو** وہ واحد لا شریک لہ (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَوْدَیْ جَسَدًا مِّنْ مِّنْ اَرْضٍ مِّنْ زَمِيْنٍ

زمین کی پیمائش زمین کے مبلغ اور اس کی کیت میں اختلاف ہے

(۱) جناب کچھول رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا طول و عرض پانچ سو سال کی مسافت ہے اس میں دو سو سال کی مسافت میں صرف دریا ہی دریا ہے دو سو سال کی مسافت حالی پڑی ہے جس پر کوئی بھی سکونت پذیر نہیں۔ اسی سال کی مسافت میں یا جوج ماجوج کا بسیرہ صرف بیس سال کی مسافت میں باقی تمام مخلوق مکین ہے۔

(۲) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ زمین جسے بحر محیط گھیرے ہوئے اس کا کل رقبہ چوبیس ہزار فرسخ ہے اس میں بارہ ہزار فرسخ پر سو ڈانی ہیں، آٹھ ہزار فرسخ پر رومی اور تین ہزار فرسخ پر عجم و ترک ہیں اور ایک ہزار فرسخ پر اہل عرب ہیں۔

(۳) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ صرف چوتھائی ان سو ڈانیوں کی جو ننگے پھرتے ہیں وہ تمام لوگوں سے زیادہ ہیں۔

(۴) بطلمیوس حکیم نے کتاب مجطی میں زمین کا قطر اور اس کی استدرۃ بیان فرمائی اور مجطی وہ کتاب ہے جس میں وہ قواعد ہیں جن کے ذریعے اوضاع فلکیہ و ارضیہ کو دلائل تفصیلیہ سے بیان کیا گیا ہے فرمایا کہ زمین کا استدرہ ایک لاکھ اسی ہزار اسطار بوس ہے ایک اسطار بوس چوبیس ہزار میل کا ہوتا ہے اسی تقریر پر زمین کا کل استدرہ اسی ہزار فرسخ ہوا۔

میل کی تحقیق تین میلوں کا ایک فرسخ ہوتا ہے اور ایک میل تین ہزار کی ہاتھ کا اور ہاتھ تین ہشت کا اور ایک ہاتھ چوبیس انگلیوں کی ایک انگلی پانچ جو کی جن کے پیٹ آپس میں

مٹتے ہیں اور جو سے مراد وہ ہے جس کا عرض حجر کے چھ بالوں کے موٹائی کے برابر ہو اس تقریر پر اسطار بوس چار لاکھ ہاتھ کا ہوا۔ اسی بطلمیوس نے فرمایا کہ زمین کا قطر سات ہزار چھ سو تیس میل ہے یعنی دو ہزار پانچ سو پینتالیس اور دو تہائی فرسخ اور فرمایا زمین کا طول ایک ارب تیس کروڑ چھ لاکھ میل ہے یعنی دو کروڑ آٹھ ہزار فرسخ

فائدہ : صاحب الخزیدہ نے فرمایا کہ اگر یہی بات حق ہو تو یہ وحی یا الہام ہے اگر صرف قیاس یا گمان ہے اور استدلال ہے تو یہی حق کے قریب ہے اور مکمل و قیادہ کا علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتا جس پر ایک غیبی بات پر یقین کیا جاسکے۔

ذکر اول : نرم اور حد درجہ کی فرمانبرداری جیسا کہ مبالغہ کے صیغہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسپر چلنا آسان ہے تاکہ تم وہ چیزیں حاصل کر سکو جو تمہیں نفع دیں یعنی زمین ایسا نرم اور تہارتا بعد از بنایا کہ تم اس پر آسانی سے چل سکو اگر اسے پتھر پل اور سخت بناتا تو اس پر چلنا مشکل ہو جاتا اسے بالکل نرم اور انگوری کے لائق بناتا تو اس میں کنویں کھودنا اور چشمے اور نہریں بہانا اور تعمیرات کرنا اور کھیتی اور باغ بونا مشکل ہوتا اگر زیادہ پتھر کی طرح سخت ہوتی تو بھی مشکل ہوتا اگر گرمی میں سخت گرم اور سردی میں سخت سرد ہوتی تو کسی زندہ کو اس پر آرام کرنے کا موقع نہ ملتا اور نہ ہی مردے دفن کئے جاسکتے نیز اس پر پہاڑ گاڑ دیئے تاکہ بچھو لے نہ کھلے اور نہ ہی اس پر رہنے والوں کو منتقل کر کے دوسری جگہ پھینکے اگر اضطراب اور جھکاؤ تو حملے کے تابع نہ ہوتی۔ زمین انسان کامل کی طرح ساکن و ساکت ہے۔ اور طرفہ یہ کہ خود اور اس کے حقائق قلم اعلیٰ اور ملائکہ مہیمہ کے بالمقابل ہے خلاصہ یہ کہ زمین کو ایسے طریقہ سے بنایا کہ اس سے نفع اٹھایا جاسکے۔

زمین کو چند اطوار پر تقسیم فرمایا :

زمین کی قسمیں

(۱) کوئی حصے نرم گوشے	(۲) کچھ پہاڑ	(۳) کچھ جنگل
(۴) کہیں دریا	(۵) کہیں نہریں	(۶) کہیں چشمے
(۷) کہیں نمکیں	(۸) کہیں میٹھی	(۹) کہیں کھیتی
(۱۰) کہیں درخت	(۱۱) کہیں مٹی	(۱۲) کہیں پتھر
(۱۳) کہیں ریت	(۱۴) کہیں ڈھیلے	(۱۵) کہیں درندے
(۱۶) کہیں سانپ	(۱۷) کہیں فارغ پڑی ہے۔ وغیرہ۔ جیسے اس کی حکمت و قدرت کا تقاضا تھا۔	

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو نرم پیدا فرمایا جو اس کی مخالفت سے اسے نرم کیا تو اس نے فتنوں اور بلاؤں اور سختیوں سے نجات پا گیا اور جس نے اسے نرم نہ کیا بلکہ اس کی اتباع کی تو اسے نفس ذلیل اور ہلاک کرے گا۔

حل لغت اہل لغت کہتے ہیں **دابة ذلول** وہ جانور جس کی نرمی ظاہر ہے یا الذل (بالکسر) سے ہے بمعنی رلین و انقیاد یعنی وہ جانور جو بہت زیادہ تابع حکم ہے وہ الصوبۃ کی نقیض ہے الذلول ہر اس فرمانبردار کو کہتے ہیں جو تمہارا ہر طرح کا حکم ملنے الذل اگر بالغ ہو بمعنی

ذیل ہو۔ عز کی نفی ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ نے فرمایا الذل وہ جو قہر سے ہو کہا جاتا ہے ذل یذل ذلاً اور وہ جو تصقب و شمس کے بعد بغیر فتر کے ہو کہا جاتا ہے ذل یذل ذلاً۔ بہیقی نے تاج المصنوع میں لکھا ہے باب ثانی میں ہے آپ نے اسی کتاب میں لکھا کہ الذل کا باب بمعنی خوار اور تابع ہونا ایسے ہی مختار الصحاح میں ہے اور صاحب قاموس نے الذل کو صعوبت کی نفی بتایا ہے بالغم والکسر صرف بمعنی الہوان (خواری) ہو تو صرف بالغم ہو۔ الذل بر وزن فعل بمعنی فاعل اسی لئے اسے علامت تائید سے خالی رکھا گیا ہے حالانکہ ارض مؤنث سماعی ہے اس کا تعلق تھا کہ یہ نہ لولہ ہو **فَاْمُشُوا فِيْ مَنَاكِبِهَا**۔ تو چلو تم اس کے کاندھوں پر چلو (فاد جعل مذکور پر امر کو مرتب کرنا ہے بعض کے نزدیک یہ امر اباحت کا ہے یعنی اس کے کناروں پر چلو یہ خبر بصورتہ امر ہے یہ بعض دوسروں کا مذہب ہے یعنی دراصل مشون فی اطرافہا تھا۔ (خبر بمعنی امر ہے) اطراف کو مرد کے کاندھوں کی طرح بنایا گیا ہے کیوں کہ اس کی دو جانبیں ہوتی ہیں گویا زمین کے جوانب (کناروں) کو انسان کے کاندھوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور جب لوگ زمین کے کناروں پر چلے میں تو گویا وہ زمین کے کناروں کو محیط ہے اور انہیں اس کے جمیع جوانب سے فوائد حاصل ہوں گے امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الملک عضد (بازو) اور کتف کے مابین کی اجتماع گاہ اس سے زمین کے لئے استعارہ کیا گیا ہے اسی آیت **فَاْمُشُوا فِيْ مَنَاكِبِهَا** جیسے دوسری آیت میں ظہر پیٹھ سے استعارہ کیا گیا جیسے فرمایا **فَاَتَوَكَّ عَلَى ظَهْرِهَا** نہ چھوڑا زمین کی پیٹھ پر (یا مناکب سے جبال مراد ہیں اور جبال سے ارتفاع و بلندی) کی وجہ سے استعارہ کیا گیا ہے۔

حکایت : حضرت بشر بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی اسے فرمایا اگر تو مجھے مناکب الارض کی خبر دے تو آزاد ہے اس نے کہا مناکب سے جبال الارض مراد ہیں اس کے بعد وہ لونڈی آزاد ہو گئی۔ آپ نے اس لونڈی سے نکاح کا ارادہ کیا اس کے متعلق حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ **”دع ما یریک الی ما لا یریک“**

یہ کلمہ تذلیل کی مثال کے لئے بولتے تھے یعنی وہ جب غایت سے متجاوز ہو یعنی اونٹ کی تذلیل (زری) کی طرح نہ مطلقاً تذلیل (حواشی مفتی سعدی مرحوم) کیوں کہ اونٹ کا کاندھا تمام اعضاء سے نرم تر ہوتا وہ اس سے اپنے سوار کو خبر دیتا ہے کہ وہ اسے جس طرح چاہے اپنے قدم سے روندے یعنی جیسے چاہے سوار ہو جب زمین کی نرمی کو اس رنگ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ جیسے چاہو اس پر چلو تو پھر اس کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہو گا جو نرم نہ ہو۔ اس سے جبال پر وجہ تخصیص بھی معلوم ہو گئی جب مناکب سے جبال مراد ہوں لیکن جبال پر چلنا مشکل سا ہوتا ہے جیسے اس دیوار کا جبل جو ہمارے اور یا جوج کے درمیان ہے اس کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ اس پر چلنے سے پاؤں ایسے پھسل جاتے ہیں کہ پاؤں جم نہیں سکتے بلکہ بعض پہاڑ تو ایسے

ہیں کہ ان پر چلنا ہو تو سکتا ہے لیکن مشقت سے لیکن ایسے پہاڑ نادر ہیں ان کی مذرت و قلب کی وجہ سے
مناکب سے جبال مراد ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

تاویلات نجمیہ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جس نے تمہارے لئے ارض بشریہ کو نرم اور
تابع دار بنایا تو اس کی بلند اور پختی جسمانیہ لذات جو تمہارے لئے مباح ہیں۔ حکم
شرع اس سے بقدر ضرورت حاصل کرو تا کہ تمہارے بدن و تقویۃ اور تمہارے طاعات و عبادات کے اسباب
تیار ہو تا کہ وہ بالکل ضعیف نہ ہوں اور نہ ہی عبادت سے سستی کریں۔

تفسیر صوفیانہ
و کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ اور اس کا رزق کھاؤ یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تلاش
کرو۔ دانے اور میوہ جات وغیرہ وغیرہ۔

اگر امر اباحت کا ہو تو رزق سے حلال رزق مراد ہے اگر خبر صورتہ امر میں ہو یعنی تاکلون ہو تو جائز
ہے تو رزق حلال و حرام دونوں کو شامل ہو گا کیوں کہ (اہلسنت کے نزدیک) وہ بھی رزق ہے اگرچہ اسے
عمل میں لانا حرام ہے وَاَلَيْسَ اور اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہ کی طرف النشور بعد مرنے کے اٹھنے
کے بعد لوٹنا ہے تو اس کی نعمتوں کے شکر میں مبالغہ کرو۔

کہا جاتا ہے "نشر المیت نشرہ احیاء" اللہ تعالیٰ نے میت کو زندہ کیا۔
حل لغات "و نشر المیت بنفسہ نشورا" زندہ ہوا زندہ ہونا۔ یہ متعدی بھی ہے غیر متعدی
بھی رجوع رجوع و رجوع بنفسہ رجوع کی طرح ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ مردہ خود زندہ نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ
کے زندہ کرنے کے (کیوں کہ خود بخود میت کا زندہ ہونا محال ہے) غَا مِّنْكُمْ کیا تم بے غم ہو گئے ہو یعنی
مکذب (تکذیب کرنے والے) ہو گئے ہو یہ استفہام تو بیخ کا ہے ہمزہ پہلا استفہامیہ دوسرا کلمہ کا جر و ہے
مَنْ موصولہ ہے فِی السَّمَاءِ اس ذات سے جو آسمان میں ہے اس کا امر قضاء سے جیسے دوسرے مقام
پر فرمایا۔ وَهُوَ اللَّهُ فِی السَّمَوَاتِ وَفِی الْاَرْضِ وہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں ہے اُنْتُمْ الْحَا
کا حقیقی معنی ہے کہ کیا تم اس سے بے غم ہو جو زمین کا خالق و مالک ہے۔

آسمان کی تخصیص اس لئے نہیں کہ وہ آسمان میں ہے اور زمین میں نہیں صرف اس لئے
ازالہ و تم کہ ان کے معبود تو صرف زمین میں ہیں لیکن آسمان میں نہیں اسی لئے آسمان کا ذکر کیا تا کہ
صرف اللہ تعالیٰ (معبود حق) کا تصور آجائے ورنہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہونے سے منزہ ہے کیوں کہ
جہات اس کے لئے ہوتی ہیں جس کا جسم ہو اور اللہ تعالیٰ جسمانیہ سے منزہ و پاک ہے یا آسمان اور زمین کے
اوپر کی سمت مراد ہے اور اس سے بھی قدرت اور سلطنت مراد ہے نہ کہ مطلق فوقیت یہ تاویل اچھی طرح سمجھ
تا کہ اہل سنت کے مذہب میں ثابت قدمی نصیب ہو ورنہ معتزلہ اور اس کی شاخ (روابطیت) اور ابن تیمیہ
کی اتباع میں گمراہ ہو جاؤ گے (الکبریت الاخر للشرعانی رحمۃ اللہ)

سوال : اگر اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں تو پھر رزق کے وقت ہاتھ آسمانوں کی طرف کیوں اٹھائے جلتے ہیں۔
جواب : چونکہ آسمان محل ابروت اور دُعا قیلتہ ہے جیسے کعبہ نماز کا قبلہ ہے اور قلب کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی
 جانا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ ہو اس لئے کہ عرب کا گمان خدا کہ اللہ تعالیٰ ربیعہ و حقیقی آسمان ہے
 اب معنی یہ ہوا کہ بے غم اس ذات سے جسے آسمان میں گمان رکھتے ہو حالانکہ وہ سب سے بزرگ و باریک اور قویٰ و
 یہ آیت بھی بخلاف ان تشابہات سے ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے پوشیدہ رکھا ہے ہم اس پر ایمان رکھیں
 اللہ تعالیٰ کے لئے یہ قول اس کا ہے اللہ تعالیٰ کو پھر رزق میں من فی السماء مھملہ منصوبہ آیت کا مفعول ہے۔
اَنْ يَخْسِبَ بِكُمْ الْاَرْضُ یہ کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے بعد اس کے کہ اتنے تھامے تابع
 بنائے تم اس کے کارزموں پر چلتے اور اس سے رزق کھاتے ہو لیکن تم نے ایسی بڑی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر
 وہ تم پر الٹ دینا یعنی زمین میں دھنسا دے گا جیسے قارون کے ساتھ کیا۔ یہ منتم سے بدلہ الٹنا ہے
 اور یاد ملا لیت کہ ہے۔

حل لغات : الخسف زمین کے اندر چلا جانا الخسوف زمین کے اندر ہونا۔ الجور نے کہا خسف اللہ
 بفلان الارض فلال کو زمین میں فیہ کیا دیا۔ دھا دیا بعض نے کہا ایسے متعاقب
 پر بار تیسری مرتبہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں زمین داخل کرے گا۔ بجلے گا دباے گا دھنساے گا
وَ اِذَا هِيَ تَمُورُ تو پھر تھامے اس کے اندر چلے جانے کے بعد تھرتھارے گا۔

حل لغات : القاموس میں ہے کہ اور یعنی اضطراب و جریان زمین کے اوپر نیچے ہونا اور معنی تحریک
 و متحرک ہونا یعنی زمین تابع اور مطمئن ہونے کے باوجود اپنی عادت کے برعکس اوپر
 نیچے و متحرک ہوگی۔

فائدہ : بعض نے کہا کہ اسے کافر و کفر میں اوپر کے بجلے نیچے دبا کر چکر دے گی کہ ان کے بعض کے بعض حصے
 کھل جائیں گے تو محسوس ہوں گے کہ وہ زمین میں غوطہ لگا رہے ہیں تو پھر زمین اس کے اوپر چڑھ کر اسے نیچے دبا
 دے گی تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ عذاب ہو۔

اَمْ اَنْ يَنْزِلَ بِكُمْ سُلُوكُ یا تم مطمئن ہو اس میں دوسری تہدید کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ **فَمَنْ فِي السَّمَاءِ**
 اس سے جو آسمان میں ہے **اَنْ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا** یہ کہ تم پر پتھر برسائے آسمان سے جیسے
 لوط علیہ السلام کی قوم و اصحاب الفیل پر برسائے تھے یعنی تم آسمان والے کے پتھر برسائے سے بے غم ہو
اَنْ يَرْسِلَ من سے بدل ہے اب معنی یہ ہوا کہ کیا اس نے تمہارے لئے ان دونوں سے ایمان دے رکھی ہے حالانکہ
 ان دونوں سے تمہیں کسی قسم کی امان نہیں تو پھر تمہارا شرک میں سرکش ہونے کو کہا **فَسْتَغْلِبُوا** تو پھر تم غلبہ

ضرور جان لو گے کہ فَنَذِرُ میرا ڈرنا کیسا ہے اسے جو مندر بہ کو مشاہدہ کے وقت اب اس سے پوچھو گا کہ کیا میرا عذاب واقع ہوا یا نہ وہ شدید ہے یا ضعیف یعنی جب تمہیں مندر بہ کی تحقیق ہو جائے گی تب تم یقین کر دو گے کہ میرے وعدہ کا خلاف ہرگز نہیں ہوتا اور میرا عذاب سخت ہے اور راستے دو کئے والا بھی کوئی نہیں لیکن اس وقت کا علم و یقین تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اس معنی پر نذیر و کیسر ہر دونوں مصد بمعنی انداز و انکار ہیں یہ دراصل نذیری و کیسری تھے یا متمکلم مندر بہ ہو گئی یا قبل کی کسرہ پر انکفار کی وجہ سے۔

فائدہ : برہان التدریج میں ہے۔

نکتہ : پہلے زمین کے دھنسنے سے ڈرایا اس لئے کہ وہ زمین پر رہتے اور وہی انہیں زیادہ قریب ہے بعد کو آسمان کے پتھر اڑنے سے اسی لئے بعد کو مذکور ہوا۔

تفسیر صوفیانہ فقیر (صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہے کہ آیت اولیٰ میں اشارہ ہے جو مجھے آدمی رات کے وقت الہام کیا گیا کہ جو لحاف میں چھپ کر سوتے رہنا اور نماز کے لئے نہ جانا اور وقت بھر میں خدا تعالیٰ کے ساتھ مناجات (عجز و زاری کے لئے) نہ جانا اہل غفلت کیلئے عذاب ہے اور اس کیلئے معنوی خسف فی الارض ہے۔

حکایت ایک عارف باللہ مات کو بہتجد کیلئے اٹھا تو سردی ڈھلپٹنے کے لئے کپڑا نہ تھا تو سردی کی شدت سے رونے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیام پہنچا کہ ہم نے تمہیں اپنی حاضری کی توفیق بخشی اور دوسروں کو غفلت کی نیند طاری کر دی یعنی تیرا بہتجد کے لئے اٹھنا میری نعمت اور ان کا غفلت سے سوتے رہنا ان کے لئے سزا تو پھر تمہیں ہمارا شکر کرنا چاہیے نہ کہ کپڑوں کے نہ ہونے سے جبرئیل فرخ کرنا کیوں کہ غفلت کی مصیبت سے کپڑے کے نہ ہونے سے سخت تر ہے آیت ثانیہ میں مطر شدید کے آسمان سے نزول کی طرف اشارہ ہے کیوں کہ یہ بسا اوقات بہتجد والوں کو قیام بہتجد اور دو و وطہارۃ کے اشتغال سے روکتا ہے تو صورتہ رحمت میں ایک قسم کا غضب ہے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ تفسیع اوقات نہ کی جائے اور شغل سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھا جائے

(اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیدار فرمائے)

تفسیر عالمانہ ۱۸) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور البتہ جنہوں نے ان سے پہلے تکذیب کی یعنی کفار کہ سے پہلے گزشتہ امتیں جیسے نوح علیہ السلام و عار کی قوم اور ان جیسے

اور لوگ اور صنفہ غائب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اعراض (روگردانی) کے لائق ہیں سر
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تو کیسے ہے ان کا انکار کرنا میرے عذاب سے کہ وہ کتنا ہولناک اور گھبراہٹ والا ہے یہ تاکید قسمی کا مورد ہے نہ کہ سرفراہ ان کی تکذیب اور اللہ تعالیٰ کا بندے سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اس پر

سخت اور اس کے ساتھ ہولناک فعل کرتا ہے آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور قوم (کفار) کو تنہید ہے ①۹ **أَوَلَمْ يَرَوْا** کیا انہوں نے نہیں دیکھا کیا وہ غفل ہیں کیا ان کی نگاہ نہیں پڑی اِلٰی الطَّيْرِ پرندوں کو اس معنی رُویۃ بصریہ ہے کیوں کہ وہ الٰہی سے متعدی ہے ورنہ رُویۃ قلبیہ فی سے متعدی ہوتا ہے الطیر طائر (اسم) جنس یعنی پر والا جانور جو ہوا پر اڑے یہ جمع کا صیغہ ہے جیسے رکب راكب کی جمع ہے یا اس کا مصدّر ہے جے اسم جنس بنایا گیا ہے اس میں تکرر کے معنی کی وجہ سے جمعیت ہے اسی لئے صفات کا موصوف ہے المفردات میں ہے کہ یہ طائر کی جمع ہے **فَوَقَّحَهُمُ** ان کے اوپر۔ یہ یروا کی طرف ہے یا طیر کا حال ہے یعنی وہ ہونے والے ہیں ان کے اوپر، "صفات" صفت باندھ کر طیر سے حال ہے۔

حل لغات الصف شے کو خط مستوی پر بنایا جائے جسے لوگوں اور درختوں کی قطار ایسے ہی اور چیزیں اور صفات ایسے ہی **وَيَقْبِضُنَّ** کا مفعول پرندوں کے پر ہیں نہ کہ خود طیر۔ اب معنی یہ ہوا کہ در آنحالیکہ پرندے خلا میں اڑتے وقت اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں صف باندھ کر یعنی پرندوں کے آگے واپس پرندوں کی طرح ہوتے ہیں اور وہ ہر پرندے میں دس ہوتے ہیں ان میں سے ایک سب کے ہوتا ہے **وَيَقْبِضُنَّ** اور سمیٹتے ہیں یعنی پرندے لفظ بہ لفظ پر جسم پر مارتے ہیں اس طرح اڑنے پر انہیں قوت حاصل ہوتی ہے۔

تکثر : قابضات کے بجائے لقیض اختیار کیا گیا ہے اس میں ان کے لفظ بہ لفظ کے قبض پر دلالت کرے اور پرندے کا ہوا پر اڑنا ایسے ہے جیسے پانی میں تیرنا ہوتا ہے تو جیسے تیرتے وقت کبھی ہاتھوں کو سمیٹنا پڑتا ہے کبھی پھیلا نا پڑتا ہے ایسے ہی پرندوں کو صف بندی کے وقت کبھی پر سمیٹتے ہیں کبھی پھیلاتے ہیں **قائدہ** : ابن السیج نے فرمایا کہ لقیض کا عطف صفات پر ہے بمعنی قابضات ہے ورنہ فعل کا عطف صفات پر ہے بمعنی قابضات ہے ورنہ فعل کا عطف اسم پر نا جائز ہے **مَا يُمَسِّكُهُنَّ** خلا میں اور صف بندی کے وقت انہیں گرنے سے نہیں روکتا۔

حل لغات القبض طبع جسمانی مقتضائے طبع کے خلاف ہونا کیوں کہ جسم کا طبعی تقاضا نیچے گرنا **إِلَّا الرَّحْمَنُ** مگر رحمن جس کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے کہ اس نے انہیں مختلف اشکال و خصائص پر پیدا فرما کر انہیں ہوا میں اڑنے کا سلیقہ سکھایا **إِذْهَ بَلَّ شَيْءٌ بَصِيرٌ** بے شک وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے اپنی پیدا کردہ اشیاء کی نئی پیدا شے اور عجائبات کی تدبیر۔ البصیر وہ ہے جو ہر شے کا مشاہدہ کرے اور دیکھے اور تحت الشری تک اس سے کوئی شے پوشیدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لئے بصیر کا معنی ہے وہ وصف جس سے مبصرات کا کمال منکشف ہو اس معنی پر بصیر اللہ تعالیٰ کے

علم پر آیا۔ صفت زائدہ ہے یہ تدبیر کے خلاف ہے۔

فائدہ : جس نے اللہ تعالیٰ کی صفت سمجھ لی تو اس کی اس سے مراد دوام مراقبہ و مطالبہ نفس برائے وقت مجاہدہ ہے مراقبہ ثمرات ایمان میں سے ایک ہے۔

حکایت ایک بادشاہ کی اپنے ایک غلام پر خصوصی توجہ تھی حالانکہ وہ دوسروں سے نہ تو زیادہ حسین تھا اور نہ ہی قیمتی لوگ حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے ایک دن بادشاہ سفر پر جنگل کی طرف روانہ ہوا کافی وزرا اور مشیران کار اور غلام اور نوکر چاکر اس کے ساتھ تھے راستہ میں ایک پہاڑ بہت دور جس پر برف کا تودہ پڑا نظر آیا بادشاہ نے اسے غور سے دیکھ کر آنکھیں نیچے کر لیں اسی غلام نے بھاگ کر فوراً دی برف کا ٹکڑا پہاڑ سے آمار بادشاہ کے حضور لا کر پیش کر دیا حالانکہ نہ تو بادشاہ نے اس کا حکم دیا بلکہ اشارہ تک بھی کسی کو نہ دیا اور اس کی کسی کو کانوں کان علم تک نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ برف کا ٹکڑا بادشاہ کو درکار ہے عرض کی جب آپ نے برف کو غور سے دیکھا تو مجھے خیال گزرا کہ بادشاہ بلا وجہ کسی شے کو غور سے نہیں دیکھتے اسی لئے حاضر کر دیا بادشاہ نے کہا اسی لئے میں اس غلام سے پیار کرتا ہوں کہ تم لوگ اپنے خیالات میں مشغول رہتے ہو اور اسے ہر وقت میرا خیال رہتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے اور اس میں ارواح علویہ کے اس اڑنے کی طرف اشارہ ہے جو اجسام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے پیدا ہوئیں وہ غوالم ہیں لانیہ سے روحانی پروں کو پھیلے ہوئے اور قوارم جسمانیہ کو سمیٹے ہوئے ہیں اور انہیں نہیں روکتا مگر رحمن جو اسم حفیظ پر مشتمل ہے اس کے ساتھ اس نے انہیں سملے قدرت کے خلار میں رکھے رکھتا ہے بے شک وہ ہر شے کو جانتا ہے کہ وہ اشیاء العجیبہ کیسے پیدا کرتا اور امور غریبہ کیسے تدبیر کرتا ہے۔

تفسیر عالمانہ **آئینَ عِزِّ الدِّیْ هُوَ جُنْدٌ لَّکُمْ یَنْصُرُکُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ** کیا وہ جو بھی ہے تمہارا لشکر جو تمہاری رحمن کے سوا مدد کرے گا (در اصل اُمُّ مِّنْ تَحَامٍ منقطعہ مقدرہ بہ ہل ہے جو انتقال کا فائدہ دیتا ہے ترک تامل پر تو بیخ سے منتقل ہوئے کہ وہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بندے کیسے اڑ رہے ہیں یہ قدرت الہی کی عجائبات کی خبر دیتے ہیں اب مذکور کے ساتھ تکیست اور اس میں تشدید کی طرف التفات ہے یہ استفہام ناظر کی تعین کے لئے ہے کہ یہ ان کی تکیب یعنی ان کے عجز کا اظہار ہے۔

فائدہ : یہاں ہمزہ مع بل کی تقدیر نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اس کے من استفہامیہ ہے اگر ہمزہ استفہامیہ کی تقدیر مان لی جائے تو ادخال الاستفہام علی الاستفہام لازم آتا ہے اور من مبتداء اور ہذا الخ اس کی خبر ہے موصلاً

اپنے صلہ سے مل کر اس کی صفت ہے ہذا لفظ میں اشاریہ کی تحقیر مطلوب ہے اور ینصر کم جُند کی صفت ہے باعتبار لفظ کے الجند وہ جماعت جو جنگ کے لئے تیار ہو اب معنی یہ ہوا کہ بلکہ کون ہے وہ حقیر جو تہا کے گمان پر تہارا لشکر و سکر اور تہا کے امدادی تہا کے معبودان باطلہ وغیرہ جو تہاری نزول عذاب و آفات کے وقت تہاری ایسی مدد کریں جو رحمن کی مدد کے سوا ہے۔ اس معنی پر من دون الرحمن ینصر کم کے فاعل سے حال ہے اور دون بمعنی غیر ہے اور عبارت یوں تھی و ینصر کم نصر اکاؤنا من دون نصرہ اللہ اور وہ مصدر کی صفت ہے یا معنی یہ ہے کہ وہ تہاری مدد کریں۔ عذاب سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے یا وہ ینصر کم کے متعلق ہے اور بعض نے من موصولہ کو مبتدا بنایا ہے اور بنڈا کو مبتدا ثانی اور موصول اپنے صلہ سے مل کر اس کی خبر ہے اور جملہ من کا صلہ ہے ساتھ تقدیر قول کے اور ام منقطعہ یا متعلقہ ہے اور قرینہ محذوف دلالت سیاق سے اب معنی یہ ہوا کہ اللہ وہ ہے جس کے یہ اوصاف کاملہ ہیں اور اس کی قدرت شاملہ ہے وہی تہاری مدد کرے گا اور نجات دے گا خسف اور پھراؤ سے اگر وہ تمہیں پہنچیں یا یہی تہارا کمزور لشکر جس کے لئے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ تہا کے گمان پر تہا کے مددگار ہیں جو کہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور مدد کریں گے۔

ملکتہ : الرحمن کے اختیار میں اشارہ ہے کہ اس کی رحمت ہی اس کے غضب سے بچا سکتی ہے اور پس۔
فائدہ : تاشانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جن کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ جتنا اختیار ہیں یہاں تک کہ انسان کے اپنے اعضاء و آلات و قویٰ اور ہر وہ شے کہ جس کی طرف اور قوت منسوب ہے یعنی تمام وسائل کوئی کام نہ آئیں گے اگر رحمت الہی مدد نہ کرے پھر یہی کہا جاسکے کہ وہی تہارا لشکر تہاری مدد کرے اللہ تعالیٰ کے سوا کہ جو نعمتیں باطنہ ظاہرہ تمہیں اللہ تعالیٰ رکھے وہ غیر انہیں دلوادے یا جو اللہ تعالیٰ تہا کے لئے ظاہر و باطنہ نعمتیں عطا کرے وہ غیر دلوادے یا جو اللہ تعالیٰ منع کرے تو تمہیں اس کی غیر کی وجہ سے حاصل ہو جائیں یا جو تمہیں مصیبت پہنچے یا مقدر ہو وہ تہارا مددگار روک لے نہیں ہو سکے گا۔

إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ رہیں ہیں کافر مگر فریب میں (پس) ان نافیہ بمعنی ما ہے یعنی ان کا گمان ہے کہ وہ مصائب و عذاب سے محفوظ ہیں انہیں ان کے معبودان باطلہ سے حفاظت ہوگی ان کا یہ گمان غلط ہے کیوں کہ حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے یا یہ معنی ہے ان کا خیال ہے کہ انہیں عذاب الہی سے ان کے معبودان باطلہ ان کی حفاظت کریں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے اور شیطان کی طرف سے کھلی گمراہی بہر حال ان کے اس گمان کا کوئی اعتبار نہیں اور التفات صیغہ غائب کی طرف میں اشارہ ہے ان کے حال کا تقاضا یہی ہے کہ ان سے روگردانی کرنی چاہیے بلکہ غیروں کے سامنے ان کے قبائح بیان کرنے چاہئیں اور اہم منظر مضمحل میں بھی کفر کی مذمت اور ان کے عزور کی تعلیل کا بیان ہے

اَقْنِ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ کیا یہی وہ جو تمہیں رزق دے گا۔ اِنْ اَمْسَكَ اَكْرَبُ حُمًى
 روک لے دِزْقَہ اس کا رزق یعنی بارش بند کر دے اور اس کے اسباب اور اگر رزق موجود بھی ہو اور بہت
 بھی ہے اسے آسانی سے حاصل بھی کیا جاسکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے منہ مرض آکھ پیدا کر دے جس سے وہ
 لقمہ نلگنے نہ دے سائے زمین و آسمان والے مل کر اس کا لقمہ حلق سے اتاریں تو نہ اتار سکیں گے۔
 فائدہ : اس جملہ کا اعراب سابق جملہ کے اعراب کی طرح ہے اس تقدیر پر کہ من موصولہ اللہ تعالیٰ کیلئے
 ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق اور قوۃ مضبوط کا مالک ہے وہی تمہیں رزق دے گا یا یہی جن کے متعلق مذکورہ بالا
 حقیر و ضعیف صفت بیان کی گئی ہے جن کے لئے تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہی تمہیں رزق دیں گے۔
 فائدہ : بعض مفسرین نے فرمایا کہ کفار ایمان سے روگردانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی
 کا اظہار کرتے ہیں اس لئے کہ انہیں دو چیزوں پر سہارا تھا۔

(۱) مال اور کثرت افراد

(۲) عقیدہ کہ ان کے بُت انہیں جملہ خیر و مصلحتیں پہنچاتے اور ان سے جملہ آفات دفع کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے سہارے کا ابطال ”امن هذا هو جندکم الخ“ سے اور دوسرے سہارا کا

امن هذا الذی یرزقکم الخ سے فرمایا۔

بَلْ لَّجَوْنَا فِي عَتَوٍ وَنُفُورٍ بلکہ وہ سرکشی اور نفرت کے گڑھے میں گرے ہیں اس میں
 مقدر کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ مقام کا تقاضا ہے گویا تبکیت و تعجیز نے تو اپنا پورا اثر دکھلایا لیکن انہوں
 نے اس کا اثر قبول نہ کیا کہ حق کا یقین کرنے کے بجائے گھڑے میں پڑے اور سرکشی پر ڈٹ گئے اور تکبر و طغیان
 اپنا شیوہ بنالیا اور حق سے نفرت اور تباعد اور اپنی مٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے روگردانی کی اور حق کو قبول
 کرنے کے بجائے اسی باطل پر قائم رہے جس پر تھے۔

اللجاج بمعنی تمادی فی العناد الخ یعنی عناد پر ڈٹ جانا اور جس فعل سے انہیں روکا گیا

حل لغات اسے عمل میں لانا العتو بمعنی تجاوز از حد النور بمعنی فرار (بھاگنا) اس میں ان کی تحقیر

اور اشارہ ہے کہ یہ وہ گدھے ہیں جو شیر سے بھاگتے ہیں (مہر مستنفرۃ فرت من قسورة) کے مصداق ہیں۔

فائدہ : قسورة سے شیر یا شکاری یا وہ رسی جس سے شکار کیا جائے یا وہ شکاری جو تیر انداز

ہو یا مختلف آوازیں

کسی اگر پندار دوسرے بود
 میندار ہرگز کہ حق بشنود

۱۰ جیسے آجکل کاہ کا کینسر مہور ہا ہے

ترجمہ: کسی کو جو غلط تصور سر میں ہو اس کے لئے گمان بھی نہ کرنا کہ وہ حق سے گنا۔

اَنْتُمْ تَمْشِيْ مُّكْبًى عَلٰی وَجْهِهِ اَهْدٰی تو کیا وہ جو منہ کے بل اوندھا چلتا ہے وہ سیدھی راہ پر ہے موجد و مشرک کے لئے مثال دی گئی ہے تاکہ ان کا حال واضح ہو۔ فائدہ ان کے وہ برا حال جو ظاہر ہوا کی ترتیب کے لئے ہے اور ہمزہ کی تقدیم میں اس کی صدارت کا تقاضا پورا کرنا ہے اور معنوی لحاظ سے معاملہ برعکس ہے یہاں تک کہ اگر ہمزہ کے بجائے حل تو عبارت یوں ہوتی ہنل من یشی مکبا۔

حکب معنی منہ کے بل گرنے والا اس کا حقیقی معنی بھی یہی ہے الکب معنی فلان اوندھا حل لغات گرنے والا ہوا یا اوندھا گرنے کی حالت میں داخل ہوا۔ ”و کبہ قلبہ و صرعة“ اسے اٹایا اور اوندھا کیا اکب نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ لازم ہے القاموس میں ہے وہ لازم بھی ہے مقتدی بھی اور مکبا یشی کے فاعل سے حال ہے اب معنی یہ ہوا کہ وہ جو چلتے وقت منہ کے بل گر پڑتا ہے اور قدم قدم پر اس کی یہی حالت ہے راستہ سے ہٹک جانے اور قویٰ میں پڑ جانے کی وجہ سے ایسی حالت و اہدایت پر ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جس مقصد کو لئے ہوتے یہ منزل پر پہنچ جائے گا۔

فائدہ: المناہات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چلنے والوں کا نام اس لئے نہیں لیا کہ وہ اس لائق ہی نہیں کہ ان کا نام لیا جائے اتفاقاً طور ایسا آدمی کبھی راستہ پر چل بھی جاتا ہے لیکن بصیرت سے نہیں بلکہ اتفاقاً اسی لئے اھدی زما یا اَنْتُمْ تَمْشِيْ سَوِيًّا یا وہ زیادہ سیدھا چلنے والا جو سیدھا چلتا ہے اور اسے کسی قسم کا گرنا پڑنا نہیں علی صراطٍ مُّسْتَقِيْمٍ سیدھی راہ پر۔ یعنی صحیح الاجزاء اس میں نہ ٹیڑھا پن ہے نہ انحراف۔ بعض نے کہا مکب سے نا بنیا مراد ہے کیوں کہ وہ سیدھی راہ کا راستہ نہیں پاتا ہے راہ ہو کر چلتا ہے تو اس کو اوندھا گرنا لازمی امر ہے بخلاف آنکھ والے تندرست اور صحیح سالم کے

فرقت میان آنکھ از روئے یقین

بادیدہ بینا رود اندر رہ دی

با آنکھ دو چشم بستہ دست کے

ہر گوشہ ہی رود بطن و تخمین

ترجمہ: اس کے درمیان فرق ہے جو از راہ یقین بینا چشم سے راہ دین پر چلتا ہے اس کے ساتھ (فرق ہے) جس کی دونوں آنکھیں بندھی ہوئے دوسرے کے ہاتھ میں قیدی ہو وہ ہر گوشہ پر ظن اور تخمین پر چلے گا۔

فائدہ: حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس سے کافر مراد ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اوندھا گرا

پڑا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت میں جہنم میں اوندھا کر ائے گا اور مومن چونکہ اللہ تعالیٰ کے امر پر سیدھا چلتا ہے اسی لئے اسے اللہ تعالیٰ آخرت میں دونوں قدموں پر اٹھا کر جنت میں (باعزت) لے جائے گا۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ وہ لوگ اوندھے ہو کر کیسے چلیں گے آپ نے فرمایا وہ ذات قدموں پر چلنے پر قادر ہے وہی ذات اوندھے چلنے کی بھی قدرت رکھتی ہے۔

فائدہ : اس میں اشارہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ انسان کو وہ ظاہر کر دے گا جو آج چھپا ہوا ہے خیر ہو یا شر۔

سیرتے کاندرو وجودت فالسبت

ہم بران تصویر حشرت واجسبت

ترجمہ : وہ عادت جو تیرے وجود میں غالب ہے اسی صورت میں پر حشر واجب ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امن ہمیشہ الخ تو کیا وہ جو اوندھا چلتا ہے جہت سفلیہ اور ملاوحتیہ کی محبت اور امور طبیعیہ کے انجذاب کی طرف زیادہ ہدایت والا ہے یا وہ جو سیدھا چلتا ہے توحید کے راستہ پر جو ایسی استقامت تامہ سے موصوف ہے جسے بیان نہیں کیا جاسکتا پس جاہل محجوب طالب دنیا اور مولیٰ سے روگردان اور طریق حق سے اوندھا اور بواسطہ ظلمت غفلت وجہ فحلت پر اوندھا گرا ہوا ہے اور عارف محقق تارک الدنیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور طریق حق کا مبصر و بصیر ہے طریقہ توحید پر ظاہراً و باطناً سیدھا چلنے والا اور توحید کا راستہ نہ ڈھلوان ہے نہ ٹیڑھا۔

تفسیر عالمانہ قُلْ اے افضل الخلق محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے **هُوَ** وہی اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہ الَّذِیْ اَنْشَاکُمْ جس نے تمہیں پیدا کیا اے

کافرو جیسے اس پر سیاق و سباق دلالت کرتا ہے اس میں غافل انسان بھی داخل ہے یعنی تمہیں پیدا کیا جمال و عقل میں کیسا اور جمیع حقائق الہیہ و کیانیہ کا قائل (لائیق) بنایا تمہاری تخلیق ابتدا بھی تمہیں خلقت سے کہ تمہیں حسین صورت بخشی اور بہترین تصویر کھینچی **وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ** اور عطا کی تمہیں قوت سماعت (کان) تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے آیات سن کر انہی کے موجبات پر عمل کرو بلکہ تمام موجودات کی زبانوں سے خطابات غیبیہ سنو کیوں کہ وہ سب انسان کی طرح بولتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَ اِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا تَسْمِعُ** بحمدہ ربہ و لکن لا تفہمون تبسمہم کوئی شے نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس کی

حمد سے نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔

حکایت بزرگچہرہ (ایک دانشور) سے سوال ہوا کہ انسانوں میں کون اکمل و بڑا کامل ہے فرمایا جس نے کان کو فحش رکالے۔ باتیں وغیرہ میں نہیں لگایا۔

نکتہ : کان (سمع) کا ذکر پہلے اس لئے ہے کہ سمع نبوت کی شرائط میں سے ایک ہے اس لئے کوئی رسول (علیہ السلام) بہرہ نہیں ہوتا علاوہ ازیں سمع کے فوائد عوام کے لئے زیادہ قوی ہیں اگرچہ خواص کے لئے بھر (دیکھنے) کے فوائد بلند تر ہیں۔ علاوہ ازیں باب قلب کے کھلنے پر خطاب کا مرتبہ سمع ہے اور بصر کا مرتبہ صرف رؤیت ہے اور ظاہر ہے کہ خطاب کا مرتبہ رؤیت کے مرتبہ سے مقدم ہے اس لئے کہ رؤیت کا مرتبہ ہی مرتبہ تجلی ہے اور یہی امر کی نہایت ہے دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت (کے اظہار) سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کی آواز سنی لیکن ان کی صورت (بظاہر) نہیں دیکھی اگرچہ بعد کو (بظاہر) تمام ملائکہ کرام کو نہ صرف دیکھا بلکہ تمام کی امامت فرمائی جیسا کہ شب معراج سدرۃ المنتقی پر تمام ملائکہ کرام نے ہمارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار میں نماز پڑھی بلکہ نہ صرف ملائکہ کرام کو دیکھا بلکہ خود ذات الہی کو بلا کیف و بلا حجاب جسم مبارک کی آنکھوں سے دیکھا اس لئے واضح ہوا کہ آپ نے مرتبہ خطاب سے جو کہ ہی مرتبہ وحی سے مرتبہ تجلی کی طرف ترقی کی جو کہ یہ مرتبہ وحی روحی بھینچنے والے کا ہے۔ وَالْأَبْصَارُ اور بنائی آنکھیں (قوت باصرہ) تاکہ تم اس کی آیات تکوینیہ کو دیکھو جو کہ شئون الہی کی شاہد ہیں ایسے ہی تاکہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے جمیع مظاہر کو کہ وہ کیسے انتہائی باکمال اور نہایت مضبوط ہیں وَالْأَفْئِدَةُ اور ہمارے دل بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ تفکر کرو ان امور میں جو تم اس سے سنتے اور مشاہدہ کرتے ہو آیات تنزیلیہ و تکوینیہ میں سے ایسے ایمان و طاعت کی سیڑھیوں پر چڑھ سکو بلکہ ان سے وارواتِ قلبیہ و الہامات غیبیہ سے سرشار ہو جاؤ۔

حل لغات القاموس میں ہے (التفوق بمعنی التحرق (جلنا) والتوقد (روشن ہونا) اسی سے الفوائد ہے بمعنی قلب یہ مذکر و مؤنث دونوں طرح ہے اس کا جمع الافئدة ہے۔

نکتہ : ان تینوں (سمع۔ بصر، فواد) کی تخصیص اس لئے ہے کہ علوم و معارف انہی تینوں سے حاصل ہوتے ہیں (کشف الاسرار) نیز اس لئے کہ قلب حوض کی طرح ہے کہ جو شے طریق سمع و بصر سے حاصل ہوتی ہے یہ اسے محفوظ کر لینے کے لئے ہر وقت تیار ہے۔ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ بہت تھوڑا شکر کرتے ہو ان کے ان امور کے استعمال میں جن کے لئے ان کی تخلیق ہوئی ہے قَلِيلًا مَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ کی صفت ہے اور زائدہ تاکید قلت کی تاکید کے لئے ہے واصل شکرًا تَبِيلًا یا زامانا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ تھا۔

فائدہ : بعض نے کہا قلیل سے عدم مراد ہے۔ سعدی المفتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قلة بمعنی نفی ہے کیوں کہ خطاب کافروں کو ہے یا وہ اپنے معنی معروف میں ہے اگر سب کو خطاب ہو کہا جاتا ہے قلما افعلا یعنی میں اسے نہیں کروں گا۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے

تولمشت الف عام - فی سجدة لربی
شکر الفضل یوم - لم اقض بالتام
والعام الف شہر - والشہر الف یوم
والیوم الف حسین - والحین الف عام

ترجمہ : اگر میں ہزار سال اپنے رب کے سجدہ میں گزاروں اس کے ایک دن کے فضل و کرم کا شکر مکمل طور پر بھی نہ ادا کر سکوں اور اس کا ہر سال ہزار ماہ کا ہو اور ہر ماہ ہزار دن کا اور دن ہزار گھنٹوں کا اور ہر گھنٹہ ہزار سال کی تب بھی شکر ادا نہ ہو گا

فائدہ : بعض مشائخ نے فرمایا کہ سمع کا شکر ہے علماء و حکماء سے علم و دانشمندی سیکھنا اور پند و نصیحت کی طرف کان لگانا اور عقلاء کی نصیحت سنانا اور اہل حق و صواب کی تقلید کرنا۔ اہل بدعت (سیئی و اہل ہوی) بد مذہب) کے اقوال کا رد کرنا و الحمد للہ ہم اہل حق بد مذہب کے رد میں واسع حصہ پاتے ہیں یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بد مذہب کی تردید کی توفیق بخشی (اور آنکھ کا شکر ہے مصاحف (قرآن و حدیث) اور دینی کتابیں اور اہل ایمان کی عبادت گاہیں اور اہل اسلام کے مسالک اور باعمل علماء کرام (سنی العقیدہ) اور صالحین (اولیاء کرام) کی زیارت اور فقراء و مساکین کا چہرہ رحمت و شفقت کی نگاہ سے دیکھنا۔

صوفیانہ فائدہ اہل احسان (صوفیہ) کی نظر مصنوعات کی طرف اور اصحاب الیقین اور ارباب شوق و ذوق اور گرمیہ و زاری والوں کا ان کے علاوہ ان اشیاء کو دیکھنا

جن میں خیر و بھلائی ہے (شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا)۔

- ۱ زبان آمد از بہر شکر و لباس
بغیبت بگرداندش حق شناس
- ۲ گذر گاہ قرآن و پند است گوش
بہ بہتان و باطل شنیدن مگویش
- ۳ دو چشم از پئے صنم باری نکوست
ز عیب برادر فرد گیر و دوست

بہائم خوشنڈہ و گویا بشر ! !

پراگندہ گوی از بہائم تر !

بنطق است و عقل آدمی زادہ فاش

چو طوطی سخن گوئی ز نادان مباحث

بدگفتی خلق چو دم زوی !

اگر راست گوی سخن ہم بدی

ترا آنکہ چشم و دہان داد و گوش

اگر عاقل در خلافش مکوش

مکن گردن از شکر منعم پیچ

کہ روز پس سر بر آری پیچ

ترجمہ : ۱۱ زبان شکر و پیاس کے لئے اسے گلہ و غیبت میں (اسے حق شناس) ملوث نہ کر ۔
۱۲ کان قرآن و پند و نصیحت کی گذرگاہ ہے اسے بہتان و باطل سننے کے لئے کوشش نہ کر ۔
۱۳ دو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی اچھی صفت دیکھنے کے لئے ہیں بھائی اور دوست کی عیب جوئی سے خرچ نہ کر ۔

۴ : جانور خاموش اور آدمی بولنے والا ہے غلط بولنے والا جانوروں سے بدتر ہے ۔

۵ : بولنے اور عقل سے آدمی زادہ ظاہر ہے اسی لئے طوطے کی طرح بول اور نادان نہ ہو ۔

۶ : جب تو خلق خدا کی برائی کرنے کا دم مارتا ہے اگر سچ پوچھو تو تیری یہ بات بہت بُری ہے ۔

۷ : اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھ منہ اور کان دیا ہے اگر تو غفلت مند ہے تو اس کے خلاف کوشش نہ کر ۔

۸ : منعم کے خلاف نہ کر نہ ہی اس کے شکر سے گردن پھیر کہ آخری وقت سرتواری نہ چاہو گا ۔

فائدہ : دل کا شکر ہے حلال و کمال و جمال و نوال (لطف و کرم) الہی میں تنکرا اور اس سے خوف و رجا (امید از رحمت) میں رہنا اور اس کے لئے محبت کرنا اس کے دیدار کا اشتیاق اور انبیاء و اولیاء سے محبت (و عقیدت) اور ان کے اعداء سے بغض اور مسائل و دلائل میں نظر (غور و خوض) کرنا ۔ اپنے اہل و عیال کی ضروریات و حوائج کا اہتمام اس طرح کہ اور امور میں فائدہ ہو ۔

صیقل کن دلت بنور جمال
تاکہ حاصل شود جمیع کمال

ترجمہ : اپنے دل کو نور جمال سے صیقل (صاف اور ستھرا) کر تاکہ تجھے جملہ کمال حاصل ہوں ۔

تفسیر عالمانہ

حل لغات

قُلْ اے اکل الخلق (محبوب) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے **هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ** وہ جس نے تجھے پیدا کر کے بہت زیادہ بنایا نہ کہ اس کے غیر نے۔

ذَرَأَ ذرع سے ہے بمعنی پیدا کرنا (القاموس) میں ہے ذرا جعل کی طرح بمعنی خلق الشئ وکثره کسی شے کو پیدا کر کے اسے بکثرت کرتا اسی سے الذریۃ (ہر تینوں حروف متحرک) بمعنی ثقلین (جن واس) کی نسل وَالْيَدِ اور اسی کی طرف نہ کہ اس کے غیر کی طرف (نہ اشتراکاً نہ استقلالاً) تَحْشُرُونَ لوٹائے جاؤ گے) جسمانی طور حشر (اٹھنا) ہوگا۔ یعنی جمع ہو کر تمہیں حساب کے لئے جزا و سزا کے لئے اٹھنا جب کہ تم تھوڑے تھوڑے ہو کر بزرخ کو روانہ ہوئے لیکن محشر میں جمع ہوتے یکبارگی سب کے سب اٹھ کھڑے ہو گئے اسی لئے اپنے امور کو ابھی سے صحیح کر لو۔

فائدہ : آیت کو والیہ تحشرون پر ختم کر کے بتایا کہ جملہ دلائل مذکورہ صرف اسی مطلوب کے اثبات کیلئے تھے **وَيَقُولُونَ** اور کہتے ہیں زیادہ غنا و استکبار (تکبر) کی وجہ سے یا استہزاء کرتے ہوئے جیسے آنے والا قول دلالت کرتا ہے کہ **مَتَى هَذَا الْوَعْدُ** یہ وعدہ کب ہوگا یعنی وعدہ دیا ہوا حشر والیہ تحشرون پر استہزاء کہا جیسا کہ سابقاً گذرا تو انہوں نے اس پر استہزاء کر دیا۔
فائدہ : اس معنی پر الوعد بمعنی الموعد اور مشار الیہ الحشر ہے بعض نے کہا ان کا استہزاء اس خسف و حصب سے جس سے وہ اس سے پہلے ڈرائے گئے۔

نکتہ : جملہ منقبلہ اس لیے ہے کہ یہاں پر مطلوب یہ ہے کہ کفار مستقبل میں یو نہی کہیں گے یا اس لئے کہ انہیں بتایا گیا کہ وہ دنیا میں ایسے کہتے تھے۔ **اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** اگر تم سچے ہو، اس کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان ہیں کیوں کہ اہل ایمان حضور نبی علیہ السلام کے وعدہ اور آیات متضمنہ برائے وعدہ میں مشارک ہیں۔ اور شرط کا جواب مجذوف ہے دراصل عبارت یوں تھی۔ ان کنتم صادقین الخ اگر تم اپنی خبر دینے میں کہ قیامت آئے گی اور اس میں تم سب نے اٹھنا ہے سچے ہو تو اس کا وقت بیان کرو۔

قُلْ اے اعلم الخلق محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ **اِنَّمَا الْعِلْمُ بِهٖ** شک اس کی تعین وقت کا علم **عِنْدَ اللّٰهِ** اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے جس نے جملہ اشیاء کو مقدر فرمایا اور جملہ امور کا مدبر ہے اور اس کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہے۔ **وَ اِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ وَ حَسْبُیْ** اور بیشک

اے عوامی حکم کو نبوت و ولایت پر قیاس کرنا جہالت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس قسم کی خبر دی بلکہ ایسی خبریں دینا آپ کے علمی کمالات کا ایک شعبہ ہیں آپ تو اس سے رقیقہ آئندہ صغیر

میں ڈرانے والا ہوں ظاہر کھلم کھلا ایسی لغت میں جسے تم جانتے ہو اور حق کو ظاہر کرنے والا اور واقعہ کو منکشف کرنے والا ہوں تمہیں ڈراتا ہوں کہ موعود کا وقوع لامحالہ ہونا ہے ہاں وقوع کا علم انذار کے متعلق سے نہیں۔

قائدہ: حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں بندوں سے علی طریق الاستبہاء مخفی رکھا ہے کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی تقدیر کیسی ہے اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا اس

(حاشیہ سابقہ صفحہ کے آگے) بڑھ کر جانتے تھے مخالفین کی اپنی تفسیر ابن کثیر جلد ۳ میں حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں۔ لیس من یوم الا یعرض علی النبی اعمال امة غدوة وغشوة یعلمہم باسماءہم و اعمالہم و کذا لیس شہد علیہم کہ ہر دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر صبح و شام امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور حضور اپنے امتی کے نام اور ان کے اعمال سے واقف ہیں اس لئے قیامت کے دن گواہی دیں گے) مواہب الدنیہ جلد ۲ صفحہ ۹۲۰ میں طبرانی سے روایت ہے حضرت عبد اللہ ابن عمر راوی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے دنیا کو ظاہر کر دیا۔ میں دنیا کی طرف اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہو گا وہ اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس متعلیٰ کو نیز مشکوٰۃ میں حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے لئے زمین سمیٹ دی میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا اور کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھ کو نہ دکھائی گئی ہو۔ میں اپنے اس مقام سے ہر شے کو دیکھ رہا ہوں۔ دیگر بخاری شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ میں تمہارے گھروں میں فتنے اٹھنے کی جگہ کو بھی دیکھ رہا ہوں نیز حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ آیت و یكون الرسول علیہم شہید (القرآن) نے تفسیر عزیزی میں (شہیداً) کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”پس بنور نبوت اومے شہید گناہان شمارا و اعمال نیک و بد شمارا و اخلاص و نفاق شمارا، دیکھئے وہاں تو امت کے زید و عمر و بکر کو جاننے کی نفی ہو رہی ہے اور یہاں شاہ صاحب زید و عمر و بکر کے گناہ۔ اعمال نیک و بد اور اخلاص و نفاق کو بھی بنور نبوت جاننے کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ دیگر تفسیر مدارک میں آیت و جئنا بک علیٰ ہو لاء شہیداً کے تحت لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کافروں کے کفر، منافقوں کے نفاق اور ایمان والوں کے ایمان کی قیامت کے دن گواہی دیں گے، واضح رہے کہ ایمان و نفاق کا تعلق ظاہری اعضاء کی بجائے باطن سے ہوتا ہے اور جو ہر انسان کے باطن کو بنور نبوت دیکھ رہے ہوں وہ ظاہر کو نہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ضرور دیکھ رہے ہوں گے بلکہ محققین نے تو فرمایا ذرہ ذرہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ایسے ہی جیسے (بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

کی دلیل یہی ہے قل انما العلم عند اللہ الخ

فَلَمَّا دَاوُودَ پس جب انہوں نے اسے دیکھا فارغ فیض ہے دو جملوں کی تقدیر کی خبر دیتی ہے اور شرطیہ کی ترتیب انہی پر ہے گویا کہا گیا کہ بے شک ان کے پاس موعود امر آتا تو اسے آنکھوں سے دیکھا ہوا رویت بصری ہے۔ یہاں غیر واقع امر کو بمنزلہ واقع کے لیا گیا ہے اس کی تحقیق کی وجہ سے **ذُلْعَةُ** (قریب) یہ مفعول راوا کے مفعول سے حال ہے اس لئے کہ راوی رویت بصر سے ہے جیسا بھی ہم کہہ آئے یہاں مضاف محذوف ہے یعنی ذاللفہ وقرب یا مہد بمعنی فاعل ہے بمعنی مزدلفا اور حشر کے

(بقیہ حاشیہ سابقہ صفحہ ۵۷ کے) ہاتھ کی پتھیل جیسے طرانی شریف کی حدیث میں حضرت علامہ نہمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو اہل الجاہ میں فرمایا کہ **ان جسدہ الشریف لا یخلو منہ زمان ولا مکان ولا محل ولا مکان ولا عرش ولا نو ولا کرسی ولا قلم ولا بر ولا بحر ولا سہل ولا رعر ولا برزخ ولا قبر** ایسا کیوں نہ ہو جب کہ حقیقت محمدیہ فرے فرے میں جاری و ساری ہے کیونکہ کہ تمام مخلوق آپ کے نور سے پیدا کی گئی۔ اور یہ تمام علوم و کمالات اللہ تعالیٰ کی غطاہت خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ ایک حدیث روح البیان پ ۲ میں گزری کہ **لیلة المعراج قطرت فی محلی قطرة فاعلمت ما کان وما سیکون** کہ شب معراج اللہ وجل نے میرے حلق میں ایہ قطرہ ڈالا جس سے میں نے جان لیا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے یعنی از ابتدا تا انتہا۔ اور یہ علم ابتدا اور انتہا کے درمیان ہے جو تفسیر میں بیان کیا گیا جس کا خلاصہ یہ ہوا وہ علوم جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمادے ان کا انکار گمراہی ہے۔

مقام عبرت اس مسئلہ میں زیادہ الجھنے والے فرقہ دیوبندی ہے ان کا اپنا حال یہ ہے کہ موج میں آجائیں تو اپنے مولویوں کا علم غیب بڑے فخر و ناز سے ثابت کہ دکھلائیں اگر ڈوب جائیں تو نبوت کا نہ صرف انکار لریں بلکہ بڑی بے نیازی سے شرک کا فتویٰ جرّ وں ان کے چند مولویوں کے حالات ان کے قلم سے پڑھیے۔

۱) مولوی احمد سعید صاحب اماننامہ ”برہان“ دہلی اپنی پیدائش کے متعلق لکھتے ہیں مجھے سے پہلے آبا کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے جن کا نو عمری میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سترہ سال تک ان کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ انہوں نے ترک ملازمت اور ہجرت کا قصد کیا۔ اس وقت وہ آگرہ لوہا منڈی کے سرکاری شفا خانے میں ملازم تھے (مگر جب قاضی (عبد الغنی) صاحب مرحوم والد کے پیر و مرشد) کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے منع ککھ بھیجا اور ساتھ ہی خوشخبری دی (بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ ۵۹)

کے قرب سے وہ امر مراد ہے جو اس میں ان کے لئے تیار ہے۔ رَسِيدٌ سبب ہوجانے میں وَجُوہُ الدِّینِ کَفَرٌ وَا کافروں کے چہرے۔ کہ انہیں ملائکہ سے دیکھ کر بچ پینچتی اور ذلت و خواری چڑھ جاتی ہے وجوہ کا ذکر خصوصیت سے اس لئے ہے کہ اس پر ہی خوشی اور رنج کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور موصول کو اسم ضمیر کے لانے میں ان کے کفر کی مذمت مطلوب ہے اور ان کے چہروں کے بگڑنے اور سیاہی کی تعطیل ہے۔ اصل کلام یوں ہے۔ سادت رویۃ الموعود و جوہم۔ عذاب موعود کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے جیسے قاتل کو قتل کے لئے قتل گاہ میں لایا جائے یا اس کے سامنے بعض عذاب آئے۔

السیارة سار مرثیٰ یسوسو و مسارة سرہ کی نقیض ہے رتاج المصادر السو غمگین حل لغات کرنا۔ پھر مینی للمفعول کے معنی میں مستعمل ہونے لگا۔

(القاموس) میں سے سارہ بمعنی اس سے وہ کام کیا جو اسے ناگوار تھا اس معنی پر یہ متعدی ہے اور جاز ہے کہ یہ لازم ہو بمعنی قبح، اسی لئے یہ کبھی اصحاب الوجوہ کی طرف بھی مسند ہوتا ہے مثلاً ساؤا و قبحوا۔
فائدہ: بعض نے کہا اس سے وہ محبوب مراد ہیں جو ابداء و ابتدائی تحقیق کے تو قائل ہیں لیکن اعادہ (مرنے کے بعد اٹھنے) کے منکر ہیں لازماً ایسے لوگوں کے قیامت میں چہرے بگڑیں گے اور جو انہیں ناگوار ہے اس سے ناک بھوں چڑھائیں گے اور ان کے چہروں پر غم و الم چھا جانا لازمی امر ہے کیوں کہ ان پر ایسا سخت عذاب آئے گا جسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔

(حاشیہ سابقہ بقیا) کہ ان کے ہاں بڑا کا پیدا ہو گا چنانچہ اس بشارت کے چند سال بعد ۸ رمضان کی تاریخ کو صبح صادق کے وقت میں پیدا ہوا تو ولادت سے دو گھنٹے قبل ابانے حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا نانوتوی کو خواب میں دیکھا کہ لوہا منڈی کے شفا خانے میں تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں ڈاکٹر! لڑکا مبارک اس کا سعید نام رکھنا۔ چنانچہ ابانے اس ارشاد کی تعمیل کی اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں بچہ کو دیوبند بھیج کر عالم بناؤں گا (تبائیۃ انبیاء کے لئے تو علم مافی الارحام کا انکار اور اپنے مردہ پیروں کے لئے اقرار اب ایک مرید کا عجیب تر واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔

۲: شاہ عبدالرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں سے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر حمل ہوتا اور تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی کہ لڑکا اور جو بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔
(ارواحِ ثلاثہ مولوی اشرف علی تھانوی) دیکھنا کتنا بڑا دعویٰ ہے: ایسی شتر مرغی چال کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔

وَقِيلَ: اور انہیں تو بیخ کے طور کہا جائے گا آگ کے عذاب سے پہلے کیوں کر آگ کے جسمانی عذاب سے روحانی طور عذاب زیادہ سخت ہے اور کہنے والے زمانہ فرشتے ہوں گے مجھوں کا صیغہ اس لیے ہے کہ مقصود بیان المقول ہے نہ کہ قائل **هَذَا** مبتدا ہے اس کا اشارہ اس کی طرف ہے جسے وہ اپنے قریب دیکھیں گے اس کی خبر ہے۔ **الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ** یہ وہی ہے جسے تم دنیا میں طلب کرتے اور اس کے لئے انکار و استہزاء کے طور جلدی کا مطالبہ کرتے تھے گویا تم خود اسے مانگتے تھے۔ اسی معنی پر بہ کی بار فعل کا صلہ ہے مثلاً کہا جاتا ہے۔ دعا بکذا بمعنی استدعاہ اسے خود مانگا بعض نے کہا یہ دعویٰ ہے اب معنی یہ ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان نہیں عذاب آخرت سناتے تو دعویٰ کرتے تھے کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور نہ ہی محشر میں جمع ہونا ہے اور نہ ہی کوئی عذاب ہے اس معنی پر با۔ بسبب ہے اور مالمست کی بھی ہو سکتی ہے۔

حکایت ایک زاہد تمام رات یہی آیت پڑھتے رہے اور روتے بھی رہے یہاں تک کہ صبح کی نماز ہوئی یہی تمام عارفین کا شیوہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے جلال کی وجہ سے جب وہ اس کے قہر و جبروت کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح روتے روتے راتیں بسر کرتے ہیں۔

۱: چنانچہ حضرت خواجہ غلام فرید (کوٹ مٹھن شریف) قدس سرہ نے فرمایا کئی راتیں ڈٹم سحر کر، یعنی کئی راتیں میں نے سحر تک بیداری میں گزار دیں۔

حکایت : حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف قدس سرہ کے والد گرامی کا نام خدا بخش (قدس سرہ) تھا اور خیر پور ٹامیوالی کے خواجہ خدا بخش قدس سرہ ان کے ہمنام تھے حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی قدس سرہ کے عرس شریف میں حاضری کے دوران ایک ہی مکان میں قیام رہا۔ فرق اتنا تھا کہ اول الذکر خواجہ نے مکان کے اندر اور خواجہ ثانی نے برآمدہ میں شب بسر فرمائی دونوں ہی عشاء کی نماز کے بعد آرام فرما ہوئے جب صبح کی اذان ہوئی خواجہ ثانی بستر سے اٹھ کر سیدھے مسجد میں نماز کے لئے چلے گئے خواجہ اول کے بعض رفقاء متعجب ہوئے تو خواجہ اول نے فرمایا ہم ساری رات سوتے رہے (تو اضعا فرمایا) اور وہ ساری رات بستر پر سو کر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیدار رہے (تبصرہ ایسی غفرلہ) یہ تھے ہمارے خواب اور آج کل کے خواب اور مذکورہ بالا خواجاؤں کی وراثت کا دم بھرنے والوں کے اکثر کو پانچ وقت کی نماز نصیب نہیں۔ اگر مجھ جیسے انہیں اپنے خواجاؤں کی نقش قدم کی بات کریں تو یہ خوابے برسر پیکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نام کے خواجاؤں کو اپنے خواجوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ان کے طفیل ہم فقیروں کو بھی (دآمین) (ایسی غفرلہ)

تفسیر عالمانہ قُلْ اِنِّیْ خَیْرُ الْخَلْقِ مَحْبُوْبُ صَلٰی اللہ علیہ وَاٰلہٖ وَسَلَّم فرمائیے۔ اَرٰیْتُمْ مَیْمُوْنٌ جَبْرُو
 (اس کی جس پر تم ہو) جو دیکھی جبر کی طرح ہو۔

• **مکتہ :** چونکہ روایت اخبار کی طرح ہوتی ہے اسی لئے اسے روایت سے تعبیر فرمایا۔ بعض نے کہا کہ چونکہ
 اخبار روایت سے مضبوط ہوتی ہے اسی لئے اِیْتِ اَجْرَکَ معنی میں شائع ہو گئی۔ اِنْ اَھْلَکْنِی اللہ
 اگر مجھے موت دیدے۔

• **مکتہ :** موت کو اہلاک سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وَاٰلہٖ وَسَلَّم اور اہل ایمان
 کے لئے موت کا دعویٰ کر کے ان پر تباہی و ہلاکت کا انتظار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ (حضرت) محمد (مصطفیٰ)
 صلی اللہ علیہ وَاٰلہٖ وَسَلَّم عنقریب ختم ہو جائے گا یہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ وَفَن مَّعِیْ اور وہ جو
 میرے اہل ایمان ساتھی ہیں اور تمہارا مقصد ہو جائے اَوْ دَحِ مَنَا یا مجھ پر رحم فرمائے کہ چند روز
 بہت دے جس سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے تو ہم اس کی جوار رحمت میں ہیں ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک
 کا انتظار ہے۔

(۱) دنیا سے کوچ کر گئے تو ہمیں جنت نصیب ہوگی۔

(۲) دنیا میں رہے کہ ہم پر فتح و نصرت کے دروازے مفتوح ہوں گے اور اسلام بھولے گا پھلے گا
 جس کی ہمیں امید ہے لیکن یہ تو بتاؤ کہ ہماری موت سے کسی راحت اور کونسا نفع ہوگا جب کہ تمہارا انجام عذاب
 کے سوا اور کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **مَنْ یَّجِیْرُ الْکَافِرِیْنَ** تو کون پناہ دے گا اور نجات
 دے گا اور چھڑائے گا۔

حل لغات (تہذیب المصادر) میں ہے کہ **الاجارة** بمعنی پناہ دینا اور القاموس میں ہے اجارہ
النقذہ و اعاذہ اسے بچایا اور اسے پناہ دی۔ **اَلْکَافِرِیْنَ مِنْ عَذَابِ اَلِیْمِ**
 (کافروں کو عذاب سے) الیم بمعنی مولم شدید الایلام سخت تر عذاب رسان اسے کافروں میں اللہ تعالیٰ
 کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا جب وہ نازل ہوا ہم دنیا سے رخصت سے ہو جائیں یا زندہ رہیں کیوں کہ
 نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔

• **مکتہ :** اَلْکَافِرِیْنَ کو ضمیر کے بجائے لانا مہر ثبت کرنا ہے ان کے کفر پر اور ان کی عدم انجاد کی نفی
 کی تعلیل ہے۔

سوال : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وَاٰلہٖ وَسَلَّم نے کیوں فرمایا اِنْ اَھْلَکْنِی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہلاک نہیں کرتا۔
 تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام اور اہل ایمان کو ہلاک نہیں کرتا۔

جواب : تھوڑا (ڈرانا) میں مبالغہ مطلوب ہے گویا کہا لیا کہ ہم انبیاء علیہم السلام اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ وہ گناہوں کی وجہ سے ہماری گرفت فرمائے تو اسے کون روکے تو پھر تم کوں لگتے ہو کہ اگر تمہیں عذاب میں وہ مبتلا کر دے تو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا تم کا فرمانہ کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے حالانکہ تمہارے جرائم کا تقاضا ہے کہ تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہاں اصلنا بمعنی عذبا بعباد میں کسی عذاب سے عذاب دے رحمتا بمعنی غفرنا (ہمیں بخش دے) ہے (الجلالین) قل اے مخلوق کے شفیق ترین حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے **هُوَ الرَّحْمَنُ** وہ بڑا مہربان ہے جو تمہیں اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے اور بہت نعمتوں کا مالک ہے اور پھر وہ عطا فرماتا ہے **أَمْثَابُهُ** ہم اس پر ایمان لائے وہ اکیلا ہے جب ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے ماسوا یا نعمت ہے یا وہ ہیں جس پر اس کا انعام ہے ہم نے اس سے کفر نہیں کیا جیسے تم نے کیا۔

نکتہ : امنا کی ہم پر تقدیم کفار کے لئے تعریف ہے کہ اس کے بعد یہ مذکور ہوا۔ **وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا** اور ہم نے صرف اسی پر بھروسہ کیا اور جملہ امور اسی کو سپرد کئے نہ کہ اس کے غیر کو، جیسے تم نے کیا کہ تمہارا حال ہے کہ تم نے اپنے مردوں اور اموال پر بھروسہ کیا کیوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے ماسوا تمام کے تمام کسی کو نفع و نقصان نہیں دے سکتے۔

نکتہ : یہاں تو کتنا پر علیہ کی تقدیم اختصاص پر دلالت کرتی ہے **فَسْتَغْلَمُونَ** کفار کہ تم عنقریب جان لو گے جب عذاب کو آنکھوں سے دیکھو گے **مَنْ** استفہامیہ یا موصولہ ہے **هُوَ فِي ضَلَالٍ بَيِّنٍ** کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے تم یا ہم یعنی عنقریب، خطا ظاہر ہو جائے گی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات انجیہ میں ہے کہ علیہ تو کتنا الخ یعنی ہم اس کے فیض اتم و لطف اعم پر ہم نے کلی طور بھروسہ کیا نہ کہ اس کے غیر پر عنقریب، تم معلوم کر لو گے کہ استفاضہ و فیض حاصل کرنا، کے لئے کس نے اس کی طرف توجہ کی اور کس نے اس سے انکار کر کے روگردانی۔

تفسیر عالمانہ **قُلْ** اے اکرم الخلق محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے **أَرَأَيْتُمْ** مجھے خبر دو **إِنْ أَصْبَحَ** اگر ہو جائے (صبح بمعنی صا رہے) (ماترکم) تمہارا پانی اسے اہل کہ دونوں کنوؤں (۱) بیئر زمزم (۲) بیرمہون الحضری (ہو جائے) (غوردا) (صبح کی خبر ہے۔

حل لغات غور مصدر بمعنی فاعل یعنی غار، یعنی وہ پانی بالکل زمین میں چلا جائے اور اتر جائے کہ وہاں تک نہ پہنچ سکے اور نہ ہی دیگر کسی حیل سے حاصل کیا جاسکے جیسے مصدر کو

وصف فاعل میں لانے سے معلوم ہوتا ہے یعنی وہ پانی زمین میں دھنس جاتے کہ نہ ہاتھ پہنچ سکے نہ بوکہ کیا جاتا ہے
غار الماء الخ یعنی پانی زمین میں دھنس گیا المفردات میں سے لفظ معنی المنبسط من الارض زمین میں گرنے والا۔
فَمَنْ يَأْتِيكُمْ تو اس وقت تمہاری کمزوری یہ کون لائے گا ہمارے معنی جاری پانی۔

معین عان الماء یا معین سے ہے ہر دونوں کا معنی ہے بری (جاری ہوا یا معین معنی ظاہر وہ
حل لغات چٹے جن سے پانی آسانی سے حاصل ہو سکے یعنی وہاں ہاتھ پہنچ سکے اس معنی۔ معین معنی اسم
مفعول ہے از معین معنی اباسرہ جیسے مبيع از مبيع۔

نکتہ : قُل کا تکرار مفعول کی تاکید اور مفعول کہ کو خوش کرنے کے لئے ہے۔

سوال : تمام لغتوں کا ذکر چھوڑ کر پانی (نعت) کا ذکر کیوں۔

جواب : پانی ہر جگہ موجود اور بہت کم مفقود (گم) ہوتا ہے (الاسئلۃ المقومہ)

مسئلہ : آثار میں سے کہ اس سورۃ (ملک) کو ختم کرنے کے بعد پڑھا جائے۔ "اللہ رب العالمین"
اللہ رب العالمین پانی لائے گا۔

حکایت تفسیر زامدی میں ہے کہ کسی زندیق نے سنا کہ استاد شاگرد کو یہی آیت سنا کر تلعین کر رہا
تھا کہ پانی کون لاتا ہے۔ زندیق نے کہا کستی اور کام کرنے والا مزدور۔

فائدہ قاموس میں ہے کہ المفعول وہ ہے کا آلہ جس سے پہاڑ کھوٹے جلتے ہیں یعنی کستی کدال وغیرہ۔ زندیق سرکش اسی
دن کی آنے والی رات کو اندھا ہو گیا۔ ہاتف کچھ کہتا تھا اے سنائی دیتا تھا لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا وہ ہاتف
کہتا تھا کہ تیری آنکھ میں پانی دھنس گیا ہے۔ اسے مزدوروں کو کہوتا کہ وہ کستی اور کدال سے لائیں۔ (زنکالیں)
ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس پر اس کی آیات، پر جرات کرنے اور قرآن اور اس کی آیات
کی ہمتک سے۔

سبق : اس کی آنکھ چھین لی گئی تاکہ جنس عمل سے ہی سزا ہو۔

حکایت : منوی شریف میں یوں ہے

فلسفی منطقی مستہان

می گذشت از سوئے مکتب آنزماں

چونکہ بشنید آیت او از نالپند

گفت ما آریم آجے بر بلند

تا بزخم بیل و تیژی تبر

آب را آریم از پستی زبر

۱۴ شب بخفت و دید او یک شیر مرد

۱۵ زو طیانچہ ہر دو خمس کور کرد
گفت ہاں زین چشمہ چشم ای شقی

۱۶ بالتبر نوری بر آرار صادقی
روز بر جست و دو چشمش کور دید

۱۷ نور فائض از دو چشمش تا پدید
ترجمہ ۱: ایک فلسفی معقول (بے دین) ذلیل۔ دن کو ایک مدرسہ سے گزرا

۲ جب یہ آیت سنی تو اسے پسند نہ آئی۔ کہا پانی ہم او پر لاسکتے ہیں۔

۳ کسی اور کڈال کی تیزی سے تیغے سے اوپر پانی نکال لائیں گے۔

۴ رات کو سویا تو ایک مرد شیر دیکھا جس نے طیانچہ مار کر اسے اندھا کر دیا۔

۵ فرمایا اے بد بخت اس آنکھ کے چشمے سے اگر تو سچا ہے تو نور لے آ۔

۶ دن کو اٹھا تو دونوں آنکھوں سے اندھا تھا اس کی دونوں آنکھوں سے نور نکل گیا۔

فضائل سورۃ الملک

حدیث شریف میں ہے کہ ایک سورت کی تیس آیات ہیں وہ پڑھنے والوں کو دوزخ سے نکال کر بہشت میں داخل کرے گی اور سورۃ ملک شریف ہے۔

فائدہ: التیسیر (تفسیر) میں ہے کہ اس سورۃ کی تیس آیات اور تین سو تینیس طمات اور ایک ہزار تین سو اکیس حروف ہیں۔

(۲) ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہے۔

(۳) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورۃ ملک تک تلاوت فرماتے تھے۔

(۴) سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو اسے پڑھے گا وہ قیامت میں ملائکہ کرام کے پیروں پر آئے گا اور اس کا چہرہ یوسف علیہ السلام کے چہرہ جیسا ہوگا۔

(۵) حکایت: سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے ایک قبر پر بے خبری میں خیمہ لگایا اچانک وہاں سنا کہ کوئی شخص سورۃ الملک پڑھ رہا ہے وہ صحابی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے بے خبری میں قبر پر خیمہ لگایا تو اس جگہ (قبر) سے سورۃ الملک پڑھنے والے (صاحب قبر) نے پڑھی آپ نے فرمایا یہ سورۃ مانعہ (عذاب سے روکنے والی) ہے

اور منجھ ہے کہ عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے توراۃ میں اس کا نام مانعہ اور انجیل میں اس کا نام ورفیہ ہے
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اس کا نام المنجیہ تھا۔

۱۶ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبر میں یکسریں میت کے سر کی طرف سے آئیں گے انہیں کہا جائے گا اس پر تمہارا کوئی چارہ نہیں اس لئے کہ یہ سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا پھر اس کے پاؤں کی جانب سے آئیں گے تو کہا جائے گا تمہارا اس پر بس نہ چلے گا کیوں کہ وہ سات سو قیام و نماز میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا، پھر وہ اس کے پیٹ کی جانب سے آئیں گے تو کہا جائے گا تمہارا اس پر بس نہ چلے گا کیوں کہ یہ سورۃ ملک کا حافظ ہے یعنی اس نے اس سورۃ کو اپنے پیٹ (دل) میں محفوظ کر رکھا تھا۔

فائدہ : جو اسے دن یا رات کو پڑھے گا وہ مال و اسباب بکثرت پائے گا اور خوش رہے گا۔
تفسیر صوفیانہ نیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ اہل حقائق کے نزدیک سورۃ ملک اس اس امام (دول) کی سورۃ ہے جو قطب زمانہ کے دائیں جانب رہتا ہے اور وہ اس کے عالم شہادت کا ناظر ہے جیسا کہ اس کی طرف ملک الناس دال ہے۔

اس سورۃ کا ماخذ اس کے اوّل میں اور سورۃ تہٰ پین کا راز آخر میں ہے وہ ہے فسخن الذی الخ
یہی وجہ ہے کہ یہ سورۃ نزع روح کے وقت میت کو سنائی جاتی ہے کیوں کہ یہ ملکوت یعنی روح کے قبض کا وقت ہے اور وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

موتی قبور میں قرآن پڑھتے ہیں اور مرنے کے بعد نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور علم بھی سیکھتے ہیں
رد و بابیہ قرأۃ القرآن پر دلیل وہ حدیث ہے جسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے (اخرجه السيوطي رحمه الله عليه)

عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال يعطى المؤمن مصحفاً يقرأ في القبر
حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومن کو قرآن عطا ہوتا ہے جسے وہ قبر میں تلاوت کرتا ہے۔

حکایہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت البنانی رضی اللہ عنہ کو قبر میں دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں (ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر سے ایک اینٹ گر گئی تھی اس سے سوراخ ہوا تو آپ نماز پڑھتے دیکھے گئے ویسے عوام ان کی قبر سے ان کا قرآن پڑھنا سنتے تھے۔
تعلم القرآن من میت کا حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے روایت پہنچی ہے کہ مومن جب مرجاتا ہے اور اس نے قرآن حفظ نہ کیا ہو تو حفظ ملائکہ کو حکم

ہوتا ہے کہ اسے قبر میں قرآن پڑھائیں یہاں تک کہ وہ اپنے اہل کے ساتھ (قیامت میں) قبر سے اٹھے۔

قصہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی توبہ کا حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ کی دو سالہ لڑکی

فوت ہو گئی یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ تائب نہیں ہوئے تھے لڑکی کو خواب میں دیکھا تو لڑکی نے کہا اباجی الم یان للذین آمنوا ان تفتح قلوبہم لذكور اللہ کیا وہ ابھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے لئے کہ ان کے قلوب ذکر الہی کے لئے خشوع کریں۔ مالک بن دینار سن کر رو پڑے اور کہا بیٹی کیا تم لوگ قرآن مجید کو جانتے ہو عرض کی اباجی ہم تم لوگوں سے قرآن مجید کو زیادہ جانتے ہیں۔

فائدہ : حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی توبہ کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔

فائدہ : امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجواہر (والیواقیت) میں بعض اہل اللہ سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ بعض اہل برزخ میں ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کی ہمت میں سے ایک ایسا شخص پیدا کیا جاتا ہے جو اس کی قبر میں وہ عمل کرتا رہے جو اس کا دنیا میں اکثر ہوتا تھا اور اس کا ثواب برزخ تک اس کے عمل نام میں لکھا جائے جیسے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوا کہ ان کی قبر میں ایسا شخص دیکھا گیا جو ان کی صورت میں ان کی قبر میں نماز پڑھتا تھا لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہی (اصل) ثابت بنانی ہیں حالانکہ وہ تو ان کی ہمت کا ایک مثالی شخص تھا ایسے ہی اہل برزخ کی خیالی صورتیں بعض اہل دنیا کو خواب اور بیداری میں نظر آتی ہیں۔

فائدہ : وہ مثالی صورت جو دیکھی جاتی ہے وہ ایک فرشتہ ہوتا ہے اس ولی اللہ کی ہمت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا یا کوئی مثالی صورت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی تاکہ جو اللہ چاہے لوگوں کے حوائج و ضروریات (اس صورتہ مثالی) کے ذریعے پورے فرمائے (اس لئے اہلنت عوام و خواص کا مزارات اولیاء کرام پر حاضر ہو کر حاجات کا طلب کرنا حق ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کے وہابی۔ دیوبندی منکر ہیں) کیوں کہ ارواح تو برزخ میں ہیں دنیا کی طرف جانے کا کیا معنی۔

مسئلہ : ارواح انبیاء علیہم السلام وہ دنیا و آخرت ہر دونوں کی طرف متوجہ ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام شب معراج میں امام سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض محققین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت

موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ مزار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں پھر کہا چھٹے آسمان پر ان سے ملاقات ہونی تو وہ آسمان میں مثالی بدن میں تھے اور ارواح کو اس اصل بدن سے بھی اتصال تھا۔ جو نماز پڑھ رہا تھا

اور سلام عرض کرنے والے کو سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہی رفیقِ اعلیٰ ہے۔

رد و بابیہ اور ان دو اموروں میں منافات بھی نہیں کیوں کہ ارواح کا معاملہ ابدان سے مختلف ہے اس کی مثال شمس (سورج) کی سی ہے کہ وہ آسمان میں ہے۔ لیکن اس کی شعاعیں زمین کے ذرہ ذرہ میں ہیں۔

حاضر و ناظر کا ثبوت یہی حال روحِ محمدی (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کا ہے کہ جو آپ کے مزار پر سلام عرض کرے تو آپ ہمیشہ اسے فوراً سلام کا جواب غایتِ فزائے ہیں۔ حالانکہ قطعی فیصلہ ہے کہ آپ کی روح پاک اعلیٰ علین میں ہے۔ حالانکہ وہ روح اقدس مزار سے بھی منقطع نہیں ہوتی جیسے آپ سے روایات مرویہ ہیں (رد و بابیہ) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

والرسول له الخیار فی طوائف العوالم مع ارواح الصحابة رضی اللہ عنہم
لقد رآہ کثیر من الاولیاء (روح البیان ص ۹۹)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع ارواح صحابہ رضی اللہ عنہم عوالم کی سیر میں اختیار
ہے چنانچہ بیت سے اولیاء کرام نے آپ کی زیارت کی۔
نیز فرمایا حضرت صدر الدین قنوی قدس سرہ نے کہ

من ثبت المناسبتہ بینہ وبين الادواح الکمل من الانبیاء والاولیاء
الماضین اجتمع بہم متی شاء وتوجہ توجہا وحدا ینا یقظۃ ومنا مآ
(روح البیان ص ۹۹)

جسے ارواح کاملین از انبیاء و اولیاء صاحبان وصال (مزاراتِ ولے) سے مناسبت ثابت
ہے تو وہ ان سے ملاقات کرتا ہے جب چاہتا ہے جب بھی توجہ و جدائی سے متوجہ ہوتا ہے تو بیداری
میں اور خواب میں ان کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔

فراغت صاحب روح البیان قدس سرہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ سورۃ ملک کی تفسیر
اللہ تعالیٰ کی مدد سے یکم شعبان المبارک ۱۱۱۴ھ کو مکمل ہوئی

اور فقیر ایسی غفلت نے سورۃ ملک کی تفسیر کے ترجمہ سے ۴ ربیع الآخر ۱۴۰۶ھ مطابق ۱۵ نومبر ۱۹۸۸ء کو مکمل ہوئی
شب سہ شنبہ کو فراغت پائی۔ الحمد للہ علی ذلک وصلى اللہ علی حبیبہ الاکرم و علی آلہ و
اصحابہ و جندہ الاعظم۔ (بہاولپور پاکستان -)

سُورَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ اِيَّاكَ هَدَىٰ رَوْعًا ۚ

سورہ قلم مکیہ ہے اس میں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

باون آیتیں اور دو رکوع ہیں

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿٢﴾ مَا أَنْتَ بِمُجْنُونٌ ﴿٣﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا

قلم اور ان کے کلمے کی قسم تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں اور ضرور تمہارے لیے

غَيْرَ مُنُونٍ ﴿٤﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٦﴾ بِأَيِّكُمْ

بے انتہا ثواب ہے اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے

الْمُفْتُونُ ﴿٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ ﴿٨﴾

کہ تم میں کون مجنون بنتا ہے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے ہٹے اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے

فَلَا تَطْعَمُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٩﴾ وَذُوالْوُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ ﴿١٠﴾ وَلَا تَطْعَمُ كُلُّ حَلَاظٍ

تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سنا وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں اور ہر ایسے کی بات نہ سنا جو بڑا سبب

فَمِهِنْ ﴿١١﴾ هَآءِ مَشَارِبُ عَيْمٍ ﴿١٢﴾ مَتَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْمٍ ﴿١٣﴾ عَثَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ﴿١٤﴾

کھانے والا۔ ذیل بہت طعنے دینے والا بہت ادھر کی ادھر لگتا پھرنے والا بھلائی سے بڑا روکنے والا حد سے بڑھنے والا گنگار

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٥﴾ إِذَا تُثْلَىٰ عَلَيْهِ إِيْتَنَ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾

درخت خوش اس سب پر طرہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا اس پر کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے جب اس پر ہماری آیتیں پڑھیں جائیں کہتا ہے کہ

سَنَسْمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ﴿١٧﴾ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا

گلوں کی کہانیاں ہیں قریب ہے کہ ہم اس کی سورتی سی تھوٹھنی پروا دیں گے بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا

لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٨﴾ وَلَا يَسْتَشْنُونَ ﴿١٩﴾ فَطَافَ عَلَيْهِمَا طَافٌ مِّنْ رَبِّكَ

جب انہوں نے قسم کھانی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے اور انشاء اللہ نہ کہا تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کر کے

وَهُمْ نَائِسُونَ ﴿٢٠﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢١﴾ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿٢٢﴾ أَنْ ائْتُوا

والا پھیرا کر گیا اور سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے اپنی کھیتی

عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٤﴾ أَنْ لَا

کو پہلو اگر تمہیں کاشی ہے تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج

يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٥﴾ وَعَدُوا عَلَىٰ حَرْدٍ قَدِيرِينَ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا

کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے اور تمہارے پلے اپنے اس ارادہ پر قدرت سمجھتے پھر جب اسے دیکھا

رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ۖ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۚ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ

بے شک ہم راستہ بہک گئے بلکہ ہم بے نصیب ہوئے ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم

لَكُمْ لَوْلَا تَسْبِخُونَ ۚ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۚ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ

سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے ہوئے پاکی ہے ہمارے رب کو بے شک ہم ظالم تھے اب ایک دوسرے کی طرف

عَلَى بَعْضٍ يَتَلَادُّوهُمْ ۚ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۚ عَسَى رَبُّنَا أَنْ

لامت کرتا متوجہ ہوا بولے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم سرکش تھے۔ اُمید ہے ہمیں ہمارا رب اس

يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِمَّا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ۚ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ

سے بہتر بدل دے ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں مار ایسی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مار سب سے

أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ۚ

بڑی کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے بے شک دُرودالوں کے لیے ان کے رب کے پاس ہیں کے باغ ہیں

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُورِ ۚ أَلَمْ تَكُنْ تُحْكُمُونَ ۚ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ

کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کا سا کر دیں تمہیں کیا ہوا کیا حکم لگاتے ہو کیا تمہارے لیے

فِيهِ تَذَرُوسُونَ ۚ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَخْتَرُونَ ۚ أَمْ لَكُمْ آيَاتٌ عَلَيْنَا

کوئی کتاب ہے اس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت

بِالْعَهْدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ ۚ سَلَامٌ أَيْمَانُ يَدِكَ زَعِيمٌ ۚ

بیمک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے

أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ ۚ إِنَّ كَانُوا صَادِقِينَ ۚ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ

یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں جس دن ایک ساق کھولی جائے گی

سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۚ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ

انہیں کے معنی الشدہی مانتا ہے اور سجدہ کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے نیچی نگاہیں کئے ہوئے ان پر خوارگی

تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ۚ قَدْ رَأَى

چڑھ رہی ہوگی اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے تو جو اس بات کو

وَمَنْ يَكْذِبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

قبضلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی

وَأُولَئِكَ لَهُمْ أَنْ كَيْدِي مَتِينٌ ۝۳۵ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرُورٍ مُثْقَلُونَ ۝۳۶

اور میں انہیں ڈیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت ہی ہے یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ تمہاری بوجہ میں دبے ہیں

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۝۳۷ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ

یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس پہلی دلع کی طرح نہ ہونا

الْخَوْتُ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝۳۸ لَوْلَا أَنْ تَدَارِكُهُ نَحْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ

جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر

لَيَبْدَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۝۳۹ فَاجْتَنِبْهُ رَبُّهُ فَبَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۴۰

پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا تو اسے اس کے رب نے جہنم لیا اور اپنے قرب خاص کے سرداروں میں کر لیا

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا

اور ضرور کہ فر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر نگاہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے

سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝۴۱ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے

لِلْعَالَمِينَ ۝۴۲

جہاں کے لیے

ن یعنی یہ سورۃ نون ہے یا بمعنی بخت نون اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کی قسم

تفسیر عالمانہ یاد فرمائی ہے حکم کے اثبات کے لئے بطریقہ تاکید جیسے مخلوق کی عادت ہے

علاوہ ازیں اس سے مقسم بہ کے شان کا اظہار ہے۔

فائدہ : ن کہنے میں ایک حرف لیکن پڑھنے میں تین حروف ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے ایک حرف کے بدلے نیکی نصیب ہوں گی اور ہر

نیکی دس نیکیوں کے برابر ہونگی میں نہیں کہتا کہ اَلَمْ حرف ہے بلکہ الف مِلْحَدہ حرف ہے لام اور مِم

مِلْحَدہ مِلْحَدہ

فائدہ : اس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد حروف تہجی ہیں اس معنی پر اللہ تعالیٰ کی

رحمت سے امید ہے کہ ن کے پڑھنے سے تیس نیکیاں نصیب ہوں اس لئے کہ ن پڑھتے وقت تین

حروف میں دونوں اور ان کے درمیان واؤ۔

فائدہ : بعض نے کہا کہ ن اسم نور و ناصر کی کنجی ہے یا اللہ تعالیٰ نے نصرۃ اللہ کی قسم یاد فرمائی جو اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا **وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ** ہم پر حق ہے اہل ایمان کی مدد کرنا (از روئے لطف و کرم)

ن رسول اللہ کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ن اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ایک بننا ہے۔ (۱) الرَّاءِ (۲) حاء (۳) ن۔

بعض نے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء میں سے ایک نام ہے (التکلمہ) شاید اس قائل کا اشارہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي** اول ما خلق اللہ نور ی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا (روح البیان ص ۱۱) اس معنی پر آپ کا اسم نور ہوا۔

سوال : اس سے تو تکرار لازم آتا ہے کیوں کہ آپ کے اسماء میں سے القلم بھی ہے جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ** روح البیان ص ۱۱) سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قلم کو پیدا فرمایا ہے۔

جواب : یہ تفاسیر عنوانی ہے اور تفاسیر عنوانی بمنزلہ

لہ، افسوس ہے کہ دورِ حاضر میں اس حدیث شریف کو موضوع کہہ دیا جاتا ہے یا کم از کم ضعیف کہنے والے تو بکثرت میں لیکن الحمد للہ علامہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے اس کے دلائل فقیر کی کتاب شرح حدیث اول ما خلق اللہ نور ی میں ملانے ہو۔ (اویسی غفرلہ)

نہ : اور قلم سے مراد بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں اگرچہ ہمارے دور کے خوارج سرے سے روایات کو نہیں مانتے اگر کوئی انہیں نرم ہو کر مان بھی لیں کہ یہ روایات صحیح سہی لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام روح بھی ہوں نور بھی اور قلم بھی، تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ حیثیات مختلفہ کی وجہ سے اسماء مختلف ہوں تو کیا خراج ہے مثلاً ایک صاحب قرآن کا حافظ و عالم و عامل ہے اور پھر بعض کا باب ہے کسی کا بیٹا ہے اور وہی مقرر ہے مدرس ہے خطیب ہے وغیرہ وغیرہ تو اس سے ان اوصاف مختلفہ سے قطعاً (بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

تفایر فی الذات ہے اس تقریر پر حضور علیہ السلام باعتبار نورانیت کے نور اور باعتبار صاحب القلم کے قلم میں جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ الملول بھی کہا جاتا کیوں کہ آپ صاحب سیف الملول تھے۔
 فائدہ ۱ : بعض نے کہا وہ دن، نور کی لوح یا ایک نہر کا نام ہے جو بہشت میں ہے۔
 فائدہ ۲ : المفردات میں ہے کہ نون بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے اسی لئے حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی قسم یاد فرمائی ہے جس نے سرود کے تیر کو اپنا خون سے آلودہ کیا جب کہ اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکا تو وہ خون آلود تھا اس مچھلی کے خون سے جو آسمان میں ہے ہوا پر معلق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے اس کی قسم یاد فرمائی اور انعام یہ دیا کہ اس کی تمام جنس کو ذبح کے بغیر حلال فرما دیا۔ اسی لئے حکم ہے کہ دوسرا ذبح کے حلال ہیں۔
 (۱) مچھلی (۲) ٹڈی اسی معنی میں ہیں وہ جو طعام تحلیل (مل جائیں) جیسے چھوٹے کیڑوں کا طعام کے ساتھ

(بقیہ حاشیہ پچھلے صفحہ کا) علیحدہ کر کے پوچھا جائے تو اسی ایک صاحب کا نام آئے گا تو پھر ہم کیوں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اوصاف پر وہی کہیں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
 نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
 وہی قرآن وہی فرقان وہی سلین وہی طلحہ
 (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

اور فرمایا ہے

لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود کتاب
 گنبد آگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب
 عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ
 ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب
 آیہ کائنات کا معنی دیر باب تو
 نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو
 (بال جبریل۔)

بے خبری میں پک جانا کیوں کہ ان سے احتراز ناممکن ہے ہاں انہیں علیحدہ کھانا حرام ہے اس طرح جیسے مکھی پچھو وغیرہ اور ہر وہ جو جسمیں بہنے والا خون نہیں ان کی حرمت کی دلیل تو کوئی نہیں البتہ ان سے طبعی کراہت ہے اگر کسی کی گندی طبیعت ان سے کراہت نہ ہو تو کھا سکتا ہے اور اس کی گندی ایسی گندی چیزوں کی خوگر ہے تو اس کی خصوصی طبیعت پر اسے چھوڑ دیا جائے کیوں کہ اس کی طبیعت نجاست کی خوگر ہے کہ اس طبیعت میں گرفتار ہے جس میں گندگیوں کا گھر ہے بہر حال ایسی چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے۔

۱۔ جیسے ہمارے دور میں انڈیا کا ایک سابق وزیر اعظم مرار ڈیسیائی اپنے پیشاب کے پینے کو فخر محسوس کرتا ہے اسکے دور حکومت (انڈیا) میں اس کی یہ خبر تمام دنیا کے اخبارات میں شائع ہوئی۔

۲۔ آپ تعجب نہ کریں کہ ایسی گندی طبیعت کے لوگ بھی دنیا میں ہوں گے مرار ڈیسیائی کا حال پڑھ لیا تو اب فقیر آپ کو دین کے ٹھیکیداروں کا حال دکھائے کہ ایک طرف عالم دنیا میں ان کے علم و عمل کا چرچہ ہے بلکہ خود انہیں اپنی دستار وجبہ اور دین کی ٹھیکیداری پر ناز ہے تو دوسری طرف طبائع کا نہیں فتاویٰ کا یہ حال ہے۔

وہابی غیر مقلدین میں جیسا کہ اس کی منی، کیوسے، پیشاب اور پیشاب نکلنے کی جگہ، مینگنی اور مینگنی نکلنے کی جگہ سب پاک و طاہر جانتے ہیں یہاں تک کہ وہ مردار بچہ بھی حلال ہے جو جانور کو زبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں سے مرا ہوا نکلے۔ الغرض جانور کے بہتے خون کے سوا اس کے باقی اجزاء میں سے کوئی جزو نہ نجس ہے نہ حرام ہے (ملاحظہ ہو۔ ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث لاہور ۱۹ اکتوبر ہفت روزہ الاسلام ۲، نومبر ہفت روزہ الاعتصام ۲۳، نومبر)

بجھو : اور تو اور ان کے نزدیک بچہ بھی شکار ہے (حلال ہے) (عرف الجادی ص ۲۳۵)

بیوی کا دودھ پینا بھی جائز ہے (فتاویٰ ثنائیہ ج ۲ ص ۳۱۲)

۱۔ حلال ہے (فتاویٰ ستاریہ) (اس پر منظر بھی کرتے ہیں) الحیاۃ بعد المماتہ
گاوہ : حلال ہے (عام فتاویٰ) ابھی پیش کرو (شیر مادر کی طرح کھانے کو تیار ہیں۔)
گھوڑا : حلال ہے (فتاویٰ ستاریہ) وغیرہ۔

جملہ حشرات الارض (نزل الابرار)

وہابی دیوبندی کالا کوتا (معروف) جو عموماً گھروں میں آتا ہے اس کا کھانا حلال ہی نہیں ثواب بھی ہے۔ ہندو تہوار ہولی دیوالی کی کھیلیں پوری کھانا درست ہے، ہندو کے

تھوک سے طبعی کراہت یہ طبعیت بھی گندی تصور ہوتی ہے جو اپنی تھوک کو منہ میں جمع کر کے نگل لے ایسا کرنا مکروہ ہے : (احیاء العلوم الغزالی قدس سرہ)

(پچھلے صفحہ کا بقیہ حاشیہ) سووی روپیہ کے پیاؤ (سبیل) سے پانی پینے میں مضائقہ نہیں (فتاویٰ رشیدیہ ص ۲۹۶-۲۹۷) انگلی پر گندگی لگی ہو اسے چاٹ لینے سے انگلی پاک ہو جاتی ہے (بہشتی زیور) مزید تفصیل فقیر کی کتاب (۱) و ہا بیوں کے اور دیوبندیوں کے دلچسپ مسئلے۔

تبصرہ اویسی غفرلہ مذکورہ بالا فرقوں نے حرام و نا پاک کے قرار دیا ہے ؟ میلاد و عرس و گیارہویں کے تبرکات و طبیات کو اور حلال و پاک کئے ٹھہرایا ہے ؟ جانوروں کی منی پشیاہ مینگنی۔ کیوسے، مردار پتے۔ بچو۔ کوسے۔ ہندوؤں کی کھیلیں سووی روپے کے پیاؤ۔ بیوی کے دودھ اور لطفہ کی لڑکی وغیرہ کو رولا حول و لا قوۃ الا باللہ) یہ سب کچھ۔ محبوبانِ خدا کی بے ادبی کی پھٹکار اور میلاد و عرس و گیارہویں کی توہین کا نتیجہ و خمیازہ نہیں تو اور کیا ہے۔ جیسا کہ میلادِ مصطفیٰ کو مرجبانہ کہنے والوں کو ”مرجبانہ رسول السلام“ کہنا پڑا۔ اور جشنِ میلادِ النبی کے منکرین کو ”صد سالہ جشنِ دیوبند“ منانا پڑا جس کی صدارت کے لئے ہندوستان کی کافرہ ذریعہ غلم دیوبند اندرا گاندھی کو مدعو کیا گیا اور اس نے اجلاس کی صدارت کی۔

۱۰: لطیفہ : تھوک پاک ہے نہ منہ میں ہوتے ہوئے نہ منہ سے باہر نکل کر لیکن اسے منہ میں تو تھوڑی مقدار میں عموماً نگل لی جاتی ہے لیکن باہر نکال کر اپنی تھوک نہ کوئی خود پی سکتا ہے نہ اس کا کوئی اور دوسرا عزیز خواہ بیٹا ہو یا باپ یا شاگرد یا مرید (الاعلیل) اس لئے کہ اس میں طبعی کراہت ہے اسی لئے فقیر اویسی غفرلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو کہہ دیتا ہے کہ ہوش و حواس صحیح ہوں تو یہ کہنا چھوڑ دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس بشریت میں ہمارے جیسے ہیں صرف فرق نبوت کا ہے تو اپنی تھوک منہ سے نکال کر نگل لو تو انعام پاؤ گے لیکن فقیر کی اس پیش کش کو بڑے بڑے طلبوں کے بھرے پھر مجموعوں میں آج تک کسی نے قبول نہیں کیا اور نہ آئندہ ایسا کوئی مرد میدان نظر آتا ہے لیکن حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک اللہ اللہ چند مناظر ملاحظہ ہوں

دیوبند کے حکیم الامتہ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ اگر آپ تھوک پھینکتے ہیں۔ تو وہ زمین پر نہیں گرتا اور جب وضو کرتے ہیں تو اس کا غسل اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اگر کسی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مل کر اپنے منہ پر پھیر لیتا ہے

سوال : ن سے اگر مچلی مراد ہو تو معطوف معطوف علیہ میں مناسبت نہیں رہتی جیسے بادشاہ کی آستین اور ہزار بیگن میں کوئی مناسبت نہیں۔

جواب : فقیر صاحب روح البیان قدس سرہ کہتا ہے کہ ن (مچلی) اور القلم میں ایک مخفی مناسبت ہے جس کا ادراک اہل حقائق کو ہی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مچلی کا جگر اہل جنت کی غذا ہے جب بہشت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلی غذا مچلی کا جگر ہو گا اسے کھاتے ہی اہل جنت ابدان میں دائمی حیات پائیں گے۔ ایسے قلم سے وہ علوم کھچے جلتے ہیں جن سے ارواح کو دائمی حیات نصیب ہوتی ہے اسی لئے سیدنا جبریل علیہ السلام کو روح کہا جاتا ہے کہ وہ وحی لاتے ہیں جو قلوب و اذان کی حیات کا سبب ہے اس معنی پر ن والقلم پانی اور علم کی طرح ہوں گے اس تقریر سے ثابت ہوا کہ ن (یعنی موت) والقلم میں مناسبت قائم ہے اور مقراض نے جو قیاس (آستین اور ہزار بیگن) پیش کیا ہے وہ سراسر باطل اور غلط ہے۔ بلکہ اس کا قائل جاہل و از معرفت ہے۔

(حاشیہ بقیہ سابقہ صفحہ) یہ لکھ کر مولوی اشرف علی نے لکھا کہ صاحبو! بتلایئے! یہ بھی کہیں قرآن میں یا حدیث میں حکم ہے کہ نبی کریم کا غسل وضو اپنے مونہ پر ضرور ملا کر دو (فوائد الصبحۃ ص ۲۲) حکیم الامت صاحب کی اس تحریر سے معلوم ہوا کہ محبت رسول کا مظاہرہ کرنا سنت صحابہ ہے۔ اگرچہ اس قسم کے مظاہرہ کا حکم نہ قرآن میں ہو۔ نہ حدیث میں اور اس قسم کے مظاہرہ کو بدعت کہنا محبت رسول سے خالی ہونے کی علامت ہے بلکہ علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول و براز مبارک طیب و طاہر ہے دو حوالے حاضر ہیں۔

(۱) حضرت الامام الحافظ عبد الغنی قدس سرہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براز مبارک کے متعلق استفسار کیا گیا کہ آیا آپ کے براز شریف کو زمین نکل لیا کرتی تھی یا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ غریب طریقہ سے تو یہی مروی ہے کہ زمین نکل لیا کرتی تھی (جواہر البحار ص ۲۷۹ ج ۲)

(۲) حضرت شیخ رملی قدس سرہ نے فرمایا کہ

والظاہر لویڈہ فانہ لم ینذکر عن
احد من الصحابۃ انہ راہ ولا
ذکرہ۔

جواہر البحار ص ۲۷۹ ج ۲

بظاہر تائید اسی کی ہوتی ہے کہ آپ کے
براز شریف کو زمین نکل لیتی تھی کیونکہ
کسی صحابی سے مروی نہیں کہ اس نے آپ کے
براز شریف کو دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھنے
کا ذکر کیا ہے۔

یونس علیہ السلام کی مچھلی بعض نے کہا کہ (حوت) سے مراد حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے جس نے آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دی اسی لئے یونس علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے ذوالنون رکھا ہے۔

فائدہ : بعض نے کہا اس سے مراد وہ مچھلی ہے جس کی پیٹھ پر زمین ہے اور وہ مچھلی اس دریا میں ہے جو زمین کے نیچے ہے اس کا نام ہے لیوٹا یا برہوت (یا مثناة تھامینہ) اور عین المعانی میں ہے کہ وہ لیوٹا یا برہوت ہے جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے

مالی اراکم کلکم سکوٹا

واللہ ربی خلق البرہوت

میں ہمیں خاموش دیکھتا ہوں کیا وجہ ہے۔ مجھے اللہ رب کی قسم جس نے برہوت کو پیدا فرمایا۔

ساتوں زمینوں کے نیچے کے معلومات و عجائبات مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو تکفأ کما تکفأ السفینۃ

زمین تھر تھراتی تھی جیسے کشتی پانی میں ہچکولے کھاتی ہے۔

فائدہ : تکفأ کما تکفأ، یعنی تھرتھرتا و تھیل (تھر تھراتی، ہچکولی کھاتی تھی) اللہ تعالیٰ نے اس کے روکنے کے لئے ایک فرشتہ بھیجا جس نے زمین کے نیچے پہنچ کر زمین کو کاندھے پر رکھ لیا۔

فائدہ : کابل، بچو صاب کاندھوں کے درمیانی جگہ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ایک مشرق میں رکھا دوسرا مغرب میں پھر ان دونوں ہاتھوں سے ساتوں زمینوں کو مٹھی میں لے کر ساتوں زمینوں کو مضبوط کر لیا تب زمین تھر تھرانے سے ٹھہر گئی۔ لیکن اس پر ملک (فرشتہ) مذکور کے پاؤں کو قرار نہ تھا (پھسل جاتے کبھی ادھر کبھی اُدھر) اللہ تعالیٰ نے ایک بیل بہشت سے اتارا جس کے چالیس ہزار سینگ اور چالیس ہزار پاؤں اس بیل نے فرشتے کے دونوں قدم اپنی کوہان پر رکھ دیئے تو بھی فرشتے کے دونوں قدم بیل کے کوہان پر جم نہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بسریا قوت بہشت سے بھیجا جس کی موٹائی

۱۔ اسی لئے اہل اسلام کے نزدیک زمین ساکن ہے ہی عقیدہ قدیم سائنسدانوں کا تھا اس پر سید احمد علی گڑھی نے ایک کتاب لکھی جعل متین بسکون آسمان و زمین، لیکن جدید سائنس والوں کا دماغ اُلٹا تو کہہ دیا کہ زمین متحرک ہے، ہمارے انجان مسلمان بھی ان کے قول پر ہیں حالانکہ جدید سائنس کا یہ نظریہ غلط اور سراسر غلط ہے۔ (اویسی غفرلہ)

ہزار سال کی ہے اسے بیل کے کوہان پر رکھا گیا اس سے فرشتے کے پاؤں جم گئے اس بیل کے سینک
زمین کے کناروں سے باہر لیکن عرش کے تحت پنجہ لگائے ہوئے ہیں بیل کا ناک دریا کے نیچے اسی یا قوت بنر
کے دوسرا خوں میں ہے وہ دن میں دوبار سانس نکالتا ہے جب نکالتا ہے تو دریا دراز ہو جاتا ہے جب
کیپتا ہے تو دریا ڈھیلا پڑ جاتا ہے بیل سے فرشتے کے پاؤں تو جم گئے لیکن بیل کے پاؤں کو قرار نہ تھا اللہ
تعالیٰ نے بیل کے پاؤں کے قرار کے لئے ریت کا ٹیلہ پیدا فرمایا جس کی مٹائی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین
کے برابر ہے اس پر بیل کے قدم تو جم گئے لیکن ٹیلے میں قرار نہ تھا اللہ تعالیٰ نے مچھلی پیدا فرمائی جس کا نام
ہے اس کے ایک پر پر مذکورہ بالا ٹیلہ رکھ دیا گیا (الوبر یعنی جناح پرورہ) جو پیٹھ کے درمیان میں
ہو اور وہ قدرت الہی سے زنجیر سے جکڑی ہوئی اور نہ بھیر کی مٹائی کئی بار ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں
کے برابر ہے جب شیطان ملعون اس مچھلی تک پہنچا تو اسے کہا تیرے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی شے نہیں
بنائی تو پھر اس دنیا کے بوجھ کو کیوں نہیں پھینک کر گراتی اس سے اس کا دوسو سو ڈالنا مطلوب تھا اللہ تعالیٰ
نے مچھلی کے ناک کے اندر کھٹمل کو مسلط فرمادیا جس سے وہ اس میں مشغول ہو گئی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے اس وقت ایک جانور بھیجا جو اس کے ناک میں داخل ہو کر اس کے داغ تک پہنچ گیا مچھلی نے اس کی
اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اللہ تعالیٰ نے جانور کو حکم فرمایا تو وہ باہر نکل گیا۔

فائدہ : حضرت کعب نے فرمایا بخدا وہ جانور مچھلی کو دیکھتا ہے مچھلی اسے اگر شیطان مچھلی میں دوسو
ڈالے تو وہ جانور اس کے اندر لوٹ آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس یا قوت اخضر سے جبل قاف پیدا
فرمایا۔ کوہ قاف زمر کا ہے اس کا سر اور چہرہ اور دانت ہیں پھر کوہ قاف بڑے بلند پہاڑ اگلے جیسے
درخت جڑوں سے اُگتے ہیں۔

فائدہ : بعض کا گمان ہے کہ مچھلی اور بیل زمین کے اوپر کا تمام پانی روزانہ نکل جلتے ہیں اگر وہ
اس پانی کو روزانہ نہ پیئیں تو دریاؤں میں پانی سمانہ سکے گا لیکن باوجود روئے زمین کے پانی پی جانے
کے پھر بھی پیاسے رہتے ہیں جب ان کا پیٹ پانی سے بھر جائے گا قیامت آجائے گی۔

فائدہ : بعض کا خیال ہے زمین پانی پر ہے اور پانی لہریں بھری ہوئی ہے جو بیل کے کوہان پر ہے
اور بیل ریت کے ٹیلے کو لپٹے ہوا ہے اور ریت کا ٹیلہ مچھلی کی پیٹھ پر ہے اور مچھلی عقیقہ (خشک)
ہو اپر ہے اور ظلمت کے حجاب میں ہے اور ظلمت ثریٰ (زمین کا نچلے آخری حصہ پر ہے) یہی مخلوق
کے علم کا منتہی ہے اس کے باوراء کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے وہی ہے زمین اور
آسمانوں کے اندر اور ان کے مابین کی جملہ اشیاء کا اور تحت الثریٰ کا مالک۔

ازالہ و ہم کوئی یہ بدگمانی نہ کرے کہ ایسی روایات کی سند تو ہے نہیں تو ایسی روایات کم از کم انسان کی دینی بصیرت میں اضافہ کرتی ہیں اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم ہے اور اسے عجائب مخلوق میں تحریر ہو گا اگر یہ روایات صحیح ہوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت و صنعت کے لئے کوئی مشکل نہیں اگر یہ اہل کتاب کی اختراع اور واعظین کے من گھڑت افسانے ہوں تو بھی بطور تمثیل و تشبیہ بیان کرنا برا نہیں۔ (خریدۃ العجائب)

بعض مفسرین نے فرمایا کہ زمین کے ہفت طبقات کے نیچے ایک پھلی پانی پر ہے جو زمین زمین بر دار پھلی کا بوجھ اٹھائے ہوئے اس بوجھ سے بکڑی ہوتی ہوئی ان کی شکل میں ہو گئی اس کا پیٹ پانی میں دھنس گیا سر مشرق سے دم مغرب سے نکال کر چاہا کہ اللہ تعالیٰ سے زمین کے بوجھ سے گریہ کرے اسے جبریل علیہ السلام نے ایسا دھڑکا دیا کہ ڈر کے مارے خاموش ہو گئی اور تا قیامت خاموش پڑی رہے گی معمولی حرکت بھی نہ کرے گی اس کی خاموشی اور زمین کی بار برداری پر اسے دو شرافتوں سے مشرف فرمایا۔ ۱۱ اسکی قسم یاد فرمائی اور وہ پھلی اللہ تعالیٰ کی قسم کا محل بنی۔

۱۲ چھری اس کے گلے پر نہ پھرے بخلاف دوسرے جانوروں کے کہ انہیں چھری سے ذبح کیا جائے لیکن پھلی پر چھری نہ پھیری جائے تاکہ مخلوق کو معلوم ہو کہ جو بوجھ اٹھاتا اور رنج و تکلیف میں مبتلا ہوتا اسے ضائع نہیں کیا جاتا۔

۱۳ جو اے مرد اگر پھلی نے زمین کا بوجھ اٹھایا تو انسان نے بھی بار امانت کا دھوٹ پر رکھا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا (و حملہا الانسان) وہ پھلی جس نے زمین کا بوجھ اٹھایا تو اسے چھری کے عذاب سے محفوظ رکھا گیا تو کوئی بڑی بات نہیں کہ مومن کو بار امانت اٹھانے پر اسے ہر و فراق کے عذاب سے محفوظ و مامون رکھا جائے۔ وَالْقَلَمِ قسم ہے قلم کی۔ قلم وہ جس سے لکھا جائے واؤ قسمیہ بر تقدیر اول و بر تقدیر ثانی عاطفہ ہے اس سے لوح والقلم مراد ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا تو اس پر نظر شفقت فرمائی تو قلم پھٹ کر دو حصہ ہو گیا پھر اسے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہو گا تمام لکھ قلم نے سب کچھ (آنے والے حالات) لوح محفوظ پر لکھا آجال و اعمال و ارزاق یہی وہ تقدیر ہے جس کے تمام خیر و شر پر ایمان لانا فرض ہے اس کے

۱۴ جو بے خبر قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے خبری کی رٹ لگا رہی ہے وہ سوچے کہ قلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں تو بھی اگر قلم دیگر شے ہے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے خبر کہنا جہالت و سفاہت نہیں تو اور کیا ہے علم؛ لیکن جب خدا عقل لیتا ہے تو حماقت ہی جاتی ہے (ایسی عقل)

بعد قلم پر مہر لگا دی اور تاقیامت پھر نہ بولے گا (قلم الہی کا تعارف) قلم کے نور کا طول آسمان و زمین کے درمیانی خلا کے برابر ہے۔ قلم کے بعد قلم مچلی کو پیدا فرمایا اس پر زمین پھائی پانی سے بخار اٹھا تو اس سے آسمان ظاہر ہوئے مچلی متحرک ہوئی تو زمین دراز ہوئی کچھ گئی اس پر پہاڑ گارڈیے گئے اور یہ پہاڑ تاقیامت زمین پر رہیں گے قلم کے درمیان مناسبت ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔

فائدہ : الوسیط میں واحدی کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ قلم ہے پھر ن (مچلی) ، یہی قلم کی دوات ہے قلم نے اسی دوات سے لکھا جو ہوا اور جو ہو گا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قلم اعلیٰ اور دوات کی قسم یاد فرمائی کہ اور قلم نور کا ہے (تفسیر الکاشفی) فائدہ : القاموس میں ہے کہ نور از حرکت زائد اور بمعنی دوات اور مچلی۔

فائدہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قلم سے کراما کا تبین کا قلم یا قلم کی جنس مراد ہے اللہ تعالیٰ نے دوات و قلم کی قسم اس لئے یاد فرمائی کہ یہ بے شمار فوائد اور عظیم منافع پر مشتمل ہیں ایک دوسرے کی افہام و تفہیم کی گفتگو اور بیان سے حاضرین کو فائدہ ہوتا ہے لیکن غائبین ہمعصر اور آنے والوں کو فائدہ قلم سے ہو گا جیسے بعض نے فرمایا کہ بیان دو قسم ہے۔

۱۔ گفتگو لسانی

۲۔ بیان بنانی یعنی انگلیوں کے ذریعے یعنی قلم سے اور یہ دوسری قسم پہلی سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے کہ جو قلم سے لکھا گیا وہ تادیر قائم رہے گا (جیسا کہ سب کو معلوم ہے) اور لسانی بیان چند سالوں کے بعد مٹ جائے گا اگرچہ دور حاضرہ میں اسے ٹیپ ریکارڈ کیا جاتا ہے لیکن پہلے تو وہ محدود ہے لکھی ہوئی تحریر کی طرح عام نہیں اگر کچھ ہے تو چند سالوں کے بعد ختم ہو سکتا ہے اگر قلم کی تحریر کو اور فضیلت نہ بھی ہو تب بھی یہ فضیلت کافی ہے کہ کتب الہی قلم سے تحریر میں آئیں۔

مسئلہ : قلم کی عظمت کے پیش نظر قلم کا تراشا ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پاؤں سے نہ روندی جائے ورنہ درد و آلام گھیر لیں گے۔

فائدہ : بعض دانشوروں نے فرمایا کہ دین و دنیا کے امور کا قیام دو چیزوں سے ہے۔

۱۔ تلوار
۲۔ قلم

۱۔ محدث ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم کا تراشا محفوظ رکھا یہاں تک کہ آپ کے غسل آخری کا پانی اسی تراشے سے گرم کیا گیا۔

لیکن تلوار قلم کے ماتحت ہے (اب تو تلوار کا نشان بھی ختم ہے کیوں کہ ایسی دور ہے اور قلم کا راج انٹہ ہے) اگر قلم نہ ہو تو نہ دین قائم رہ سکتا ہے نہ زندگی بسر ہو سکتی ہے کسی نے کیا خوب فرمایا ہے

ان یخدم القلم السیف الذی خفعت
لہ الرقاب و دانت خوفہ الامم
کذا قضی اللہ للاقلام مذبذبت

ترجمہ : تلوار کو قلم کی خدمت کرنی چاہیے جو کہ گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی اور امتیں اس سے خون آلود ہوتی ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قلم کی تقدیر لکھی جب سے وہ بنایا گیا کہ تلوار اس کی خدمت کریں جب سے ان کی تیز دھار بنائی گئی۔
کسی نے فرمایا ہے

اذا اقسم الایطال یوماً سیفہم
وعدوہ مما یجلب المجد و اکرم
کفی قلم الکتاب فخراً و رفعة

ترجمہ : جب بہادروں نے تلوار کی قسم کھائی اور ان چیزوں سے شمار کیا جو کلمہ و کرم حاصل کرتی ہیں لیکن قلم کو زمانہ بھر میں اتنا فخر و رفعت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرمائی۔
وَمَا یَسْطُرُونَ اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں ماموصولہ اس کا عائد محذوف ہے۔
السطر بمعنی کتابت کی قطار (صف) ایسے ہی بوئے ہوئے درختوں اور قوم کھڑی کی قطار کہا جاتا ہے۔ "سطر فلان کذا" فلان نے سطر سطر کر کے لکھا جمع کی ضمیر

اصحاب القلم کی طرف راجع ہے اس پر اس کا ذکر (قبل ازیں) دلالت کرتا ہے اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی اصحاب قلم کی جو آسمانوں اور زمینوں میں کتاب اور کلام الہی لکھتے ہیں۔
فائدہ : تبیان میں ابن طیفم سے ہے کہ نون منہ اور قلم زبان و ما یسطرون وہ کراما کاتبین جو بندوں کے اعمال سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کی قسم یاد فرمائی۔

بعض عارفین نے فرمایا کہ نون الذات اور القلم قلم الصفات و ما یسطرون افعال و شئون الہی جنہیں حرف حرف کر کے لوح قدرت

تفسیر صوفیانہ

دارا پر لکھتے ہیں۔

فائدہ : فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ نون جمع ذاتی کی طرف یعنی اس کی دوات وہی اصل کتاب الوجود ہے، یہی ام الکتاب ہے جس کا نام نون ہے اس لئے یہی مواد نقوش عالم کی سیاسی کی اجتماع گاہ ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہو نون کا اشارہ نقطہ کی طرف ہے جو مرتبہ احدیہ ہے۔
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا صوفیانہ خطبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں ہی وہی بار کا بسم اللہ کا نقطہ ہوں۔
 جس میں تم نے کوتاہی کی میں ہی قلم ہوں میں ہی لوح و محفوظ ہوں میں ہی عرش ہوں میں کرسی ہوں میں ہی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہوں (یہ آپ کا خطبہ عالم سکڑ میں ہوتا) جب صحو ہوتا اور خطبہ کے درسیان میں ہی تجلی و مددہ مرتفع ہو جاتی تو معذرت کہتے اپنی عبودیت و ضعیفی اور تحت احکام الہی کے سلسلے عجز و نیاز کا اظہار فرماتے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نبجیہ میں ہے کہ نون کی قسم میں اشارہ ہے علم اجمالی کی طرف جو جمیعہ احدیہ میں مندرج ہے اور قلم کی قسم میں اشارہ علم تفصیلی کی طرف جو وحدۂ اسمائہ میں مندرج ہے ہم نے علم اجمالی روحی کو نون سے اور تفصیلی قلبی کو قلم سے اس لئے منسوب کیا کہ کیوں کہ یہ دوات (ن) جو کچھ اس کے بلن میں ہے جمیع حروف مجرودہ اور کلمات مرکبہ پر ایسے مشتمل ہے جیسے مکمل درخت کے جمیع اجزاء پر اور شجرہ مفصلہ کا مندرج ہونا مکمل مجملہ میں پس قلم سے قلب کی لوح پر وہ تفصیل لکھی جاتی ہے جو دوات میں بالاجمال ہے جب تم نے یہ مثال سمجھ لی اب آیت کا معنی سمجھئے اللہ تعالیٰ نے اس علم اجمالی کی قسم یاد فرمائی ہے جو احدیہ میں ہے اور علم تفصیلی کی جو واحدیہ میں ثابت ہے اور بالتحقیق اپنی ذات احدیہ مطلقہ اور اپنی اسماء کی واحدیہ جمیعہ کی قسم یاد فرمائی کیوں کہ اس میں حیثیت الذات اس کا عین ہے اور قسم یاد آتی ہر اس کے قلم نے اس کی دوات قدیم سے حروف الہیہ مجرودہ علویہ اور کلمات ربانیہ مرکبہ سفلیہ لکھے جیسا کہ بعض کبار نے کتاب وجود ظلی سے حروف اور اس کے کلمات و آیات و سورتوں کے بیان میں لکھی کہ تسوون غیبیہ اس کے حروف عالیہ ہیں اور اعیان ثابۃ علیہ اس کے کلمات تامہ ہیں اور حقائق ارواحیہ و مثالیہ اس کی آیات متعالیہ ہیں اور صورت حسیہ غیبیہ اس کی صورتیں کاملہ ہیں لیکن اس کی کتاب وجود حقیقی حروف مجرودہ اسماء ذاتیہ احدیہ ہیں اس کے کلمات اسماء صفاتیہ واحدیہ ہیں اس کی آیات اسماء انعالیہ واحدیہ ہیں اس کی سورتیں اسماء آثاریہ مظہریہ ہیں اور یہ سب کے سب کتاب نمین ہیں ایسے ہی بعض اکابر نے فرمایا کہ قلم علم تفصیل اور نون علم الاجمال

اور حروف جو کہ یہی مظاہر ہیں قلم کی تفصیل میں جو دوات کی سیاہی میں ٹہل میں جب تک وہ دوات کی سیاہی میں ہیں وہ تفصیل کو قبول نہیں کرتے جب وہ دوات سے منتقل ہو کر قلم میں آئیں گے تو قلم کے ذریعے میں تفصیل آئے گی اور اس سے تفصیل لا ال نہایت ہوگی۔ ہاں علم الہماں کو تو سے تعبیر کیا گیا ہے اس لئے کہ ن لکھنے میں اس کا نصف دائرہ محسوس ہے اور دوسرا نصف معقول ہے جس کی طرف ن کا درمیانی نقطہ خبر دیتا ہے کہ اس کی تہتیم سے وہ دائرہ ذاتیہ مراد ہے جو وجود کی سیاہی کا طرف ہے اسی لئے یہ حروف دوریہ سے ہے کہ اس کا عکس بھی طرف کی طرح ہے کیوں کہ اس کا نصف محسوس عالم خلق کی سیاہی کا طرف ہے اور اس کا دوسرا نصف معقول عالم امر کی سیاہی کا طرف ہے اور وہ جو ان کے درمیان خط فاصل یعنی انف وہ دونوں کی تدویر درمیان کھڑا ہے وہ (بمنزلہ) بزرخ جامع ہے اور یہی صحف الہیہ و کتب متفرقہ از احاطہ کتاب محیط بالمحیطات کہ جس کے لئے کہا گیا ہے "ثانی طنائی الکتاب من شیء" ہم نے کتاب میں کوئی شے نہیں چھوڑی) کا مستوی ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو جمیع علوم کو صاوی ہے یہاں تک ن کی سیاہی رکے علم الہم۔

قرآن کی ایک سو چودہ سورتوں کا نکتہ اور وہ کتاب (قرآن) کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں جیسے جو ن اعداد کے مطابق ایک سو چودہ سورتوں پر مشتمل

ہے کیوں کہ نون کے دونوں اور واؤ کے ایک سو چودہ عدد ہیں اس لئے کہ اس کا ہر حرف کو علیحدہ عدد ہے (مثلاً نون اول کے پچاس نون ثانی کے پچاس اور واؤ کے پہلے حرف کے چھ الف کا ایک دوسری واؤ کے چھ میزان ایک سوتیرہ) پھر مسمی (نون) ایک خود ساتھ بلا تو ایک سو چودہ ہو گئے۔ اسے اچھی طرح سمجھ لے کیوں کہ یہ دقیق تحقیق ہمیں اور کہیں سے نہ ملے گی۔

تفسیر صوفیانہ ۳ حضرت قاشانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ن نفس کلیہ اور قلم عقل کلیہ پہلا ن از باب کنایہ ہے کہ اس کے صرف پہلے حرف ن پر اکتفاء کیا گیا اور دوسرا

(عقل کلیہ) از باب تشبیہ ہے کیوں کہ نفس میں تاثیر عقلی سے موجودات کی صورتیں ایسے منقش ہوتی ہیں

جیسے قلم کے ذریعے لوح میں صورتیں منقش ہوتی ہیں اور مایطرون کا فاعل کا تبین عقول متوسط و ادراج

مقدسہ ہیں اگرچہ حقیقی لکھنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے لیکن چونکہ وہ حضرت اسماء میں ہیں اسی لئے ان کی طرف

مجازاً منسوب ہیں ان کی قسم یاد فرمائی اور جو ان سے مبادی الوجود و صور تقدیر الہی اور اس کے امر کے

مبتدا اور اس کے غیر کے محزن کا صدور ہو گا یہ قسم ان کی شرافت اور اس وجہ سے کہ وہ دونوں اول

مرتبہ کی تاثیر و تاثیر پر مشتمل ہیں اور مقسم علیہ سے ان کی مناسبت کی وجہ سے ہے اور مقسم علیہ یہ ہے

فسیر عالمانہ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمُحْنُونَ تم اپنے رب کی نعمت سے مستور نہیں یہ قلم کا جواب ہے اور بار

کے مفسر کے متعلق اور وہ خبر ما (مجنون) کی ضمیر سے حال ہے اور اس کا عامل نفی کا معنی ہے ۔

حل لغات

المجنون یعنی عقل و نفس کے درمیان جاہل ہونا کہا جاتا ہے جن فلاں ، فلاں کو جن پہنچا یا اپنی جان میں پہنچا یا اس کے نفس و عقل کے درمیان جاہل ہوا تو اس کی عقل مستور ہو گئی فائدہ : گویا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ (اے حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ کو کوئی جنون نہیں کیوں کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے متعلق ہیں یعنی نبوت و ریاست سے سرفراز کئے گئے ہیں ۔

فائدہ : اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنزیہ ہے اس سے جو کفلا آپ کی طرف منسوب کرتے مثلاً حسد و عداوہ اور مکابرہ سے آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے حالانکہ انہیں نہایت درجہ کا یقین تھا کہ آپ عقلی لحاظ بڑے دانا اور رائے و فکر کے لحاظ سے بلند ہیں ۔

فائدہ : ابویان نے کہا کہ (بنعت ربك) قسم ہے جو محکوم علیہ اور حکم کے درمیان بطریق تاکید تشدید اور آپ سے وصف مذہب کی نفی میں مبالغہ ہے اور حضرت ایشخ نجم الدین دایہ قدس سرہ سے بھی بنعتہ ربك میں قسم منقول ہے اسے آپ نے اپنی تاویلات میں بیان فرمایا ۔

شان نزول

مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے غار حرا میں غائب رہے بی بی نے بہت ڈھونڈا لیکن آپ کو نہ پایا ۔ ایک دن اچانک تشریف لائے لیکن چہرہ مبارک متغیر ہوا لیکن اس پر غبار وغیرہ نہ تھی بی بی نے عرض کی آپ کہاں تشریف لے گئے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام ملے ہیں اور کہا " اقرار باسم ربك " اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے ۔

فائدہ : معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے نزول کی یہی پہلی آیت ہے ۔ پھر فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام ایک جگہ لے گئے وضو کیا میں نے بھی وضو کیا انہوں نے دو گانہ پڑھی اور میں نے بھی ان کے ساتھ دو گانہ پڑھا اور عرض کی یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یہ نماز ہے ۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ سنایا تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں ۔

فائدہ : یہ ورقہ بن نوفل بی بی خدیجہ کا چچیرا بھائی تھا (جو قریش کے دین کی مخالفت کر کے نصرانیہ میں داخل ہو گئے تھے) بی بی نے ورقہ کو حال سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو میرے ہاں بھیج دیجئے ۔ بی بی نے حضور علیہ السلام کو ورقہ کے ہاں بھیجا آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے تو اس نے عرض کی کیا آپ کو جبریل علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کسی کو دعوت اسلام دین فرمایا نہیں عرض کی اگر میں آپ کی دعوت اسلام کے اظہار تک زندہ رہا تو میں بہت بڑی مدد کروں گا اس کے بعد

ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا اعلان نہ فرمایا کہ ورقہ کی وفات ہو گئی جب یہ واقعہ کفار قریش کو معلوم ہوا تو کہا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مجنون ہیں۔ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ نے قسم یاد کر کے فرمایا کہ آپ مجنون نہیں اور یہ کل پانچ آیات ہیں جو سورۃ النکاح کی دوسری آیات کی بہ نسبت سب سے پہلے نازل ہوئیں۔

فائدہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ پہلے سبح اسم ربک الخ نازل ہوئی اس کے بعد یہ آیت اور نزول کے لحاظ سے پہلی آیت ہے۔

ثبوت علم غیب تاویلات نجیہ میں ہے **فانت بنعمة ربك (بمجنون ای) بستور**۔ آپ پر نہیں۔ **ماکان من الازل وما سیکون الی الابد (روح البیان ص ۱۰۲)**

علم کلی کا ثبوت اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم ماکان وما سیکون سے علم کلی مراد ہے یہی مذہب اسلاف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے چنانچہ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ مذکورہ بالا عبارت لکھنے کے بعد تحریر فرمایا کہ

ویدل علی احاطة علمہ قولہ علیہ السلام | حضور علیہ السلام کے احاطہ علم (کلی) پر دلالت کرتا ہے
فوضع کفہ علی کتفی فوجدت بودھا بن سدی | آپ کا وہ قول کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
فعلمت ماکان وما سیکون (سج ۱۰۵) | اپنی، ستھیلی (قدرت) میرے کاندھوں کے درمیان
رکھی میں نے اس کی ٹھنڈک پستانوں میں پائی تو ماکان و سیکون کو میں نے جان لیا۔

۱۰: جی تو چاہتا ہے کہ ایسے مضامین سے دفتر کے دفتر بھر دوں لیکن کیا کروں مجھ پر حضور علیہ السلام صرف ماکان و سیکون کو جانتے ہیں بلکہ مالک الملک جل شانہ کی عطا سے ان کے خزانوں کے مالک بھی چنانچہ نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔

أَوْتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضِعْتُ فِي يَدِي (مشکوٰۃ شریف ص ۵۰۴)

میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور مجھے سوئچ دی گئیں (دوسری جگہ ارشاد ہے)

اعطيت الكنزين الاحمر والابيض (مشکوٰۃ ص ۵۰۴) یعنی مجھے سرخ و سفید دونوں خزانے

عطا فرمائے گئے۔ "سرخ و سفید سے مراد سونا اور چاندی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں۔

تفسیر صوفیانہ

اس میں اشارہ ہے کہ انوار مکاشفات و مشاہدات غیر منقطع ہیں کیوں کہ وہ سرمدی (ابدی - دائمی) ہیں، یہی وجہ ہے عارف باللہ شہود میں جمیع موطن میں ہر لحظہ ترقی کرتا رہتا ہے کیوں کہ نہ مکاشفات و مشاہدات میں انقطاع ہوگا نہ اس کی ترقی ختم ہوگی اس کی وجہ ظاہر ہے کہ فیض وفتح اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتی ہے اس کے غیر سے نہیں تو اللہ تعالیٰ ہی بندوں پر احسان قبلہ کرتا ہے نہ کہ کوئی اور کہ وہ ایک دوسرے پر احسان قبلہ میں (نامناسب ہے)

فائدہ : بعض نے کہا کہ آپ کے اجر غیر ممنون کا مطلب کہ آپ کی شفاعت قبول ہے آپ کی امت کے اہل کبار سے منقطع نہ ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو بلاعتاب و بلا حساب بخشے میں آپ کی امید کو خائب و خاسر نہیں فرمائے گا۔

صاحب روح البیان قدس سرہ کا پُر ذوق مضمون فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ

آپ کا اجر خود اللہ تعالیٰ ہے کیوں کہ آپ کے اجر کا عوض اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی شے نہیں ہو سکتی اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دُعا میں ہے ”اللہم انت المصاحب فی السفر والحلیفۃ“ اے وہ ذات جو سفر میں میرا صاحب اور میرے فی الاہل“ اہل کا خلیفہ (نگران)

اس مقام کی طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول مُشرع ہے جب آپ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ”ما بقیت لاہلک“ اپنے اہل کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو عرض کی ”اللہ ورسولہ“

۱۔ ایسی شفاعت پر ہم اہلسنت کو ناز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کسی کو ناز ہے عبادت کا اطاعت کا ہمیں تو ناز ہے محمد کی شفاعت کا

۲۔ یعنی وہ واقعہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تمام صحابہ کرام نے اخراجات جنگ کے لئے مال حاضر کئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا سب مال حاضر کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ اے ابوبکرؓ اپنے گھروالوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی ابقیت لہم اللہ ورسولہ یعنی یا رسول اللہ میں تو گھروالوں کے لئے خدا اور رسول کو چھوڑ آیا ہوں (مشکوٰۃ باب مناقب ابوبکر ص ۵۵۶)

فائدہ : معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر اعتقاد رکھتے تھے اور پھر حضور نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے عقیدہ کی تصدیق فرمادی اور یہ نہیں فرمایا کہ اے ابوبکر میں تمہارے لئے موجود ہوں مجھے گھروالوں کے لئے کس طرح چھوڑ آئے ہو جیسا جاہل و ہابی و یوہندی حاضر و ناظر کے اعترافات کرتے وقت اس قسم کی جملہ باتیں گرجاتے ہیں۔
(تفصیل فقیر کی کتاب ”دلوں کا چین“ میں ہے)

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) گھر میں چھوڑ کر باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔
 قائدہ : اللہ تعالیٰ نفس، اولاد و مال کا عوض ہے جو اس کے راہ میں فدا خرچ کیا جائے (اور یہی

اجر عظیم ہے کیوں کہ وہ بہت بڑا عظیم ہے۔
تفسیر عالمانہ (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) اور بے شک آپ البتہ خلق عظیم پر ہیں کہ مخلوق میں کوئی ایک اس کی غایت کو نہیں پہنچ سکتا اس لئے کہ آپ

مخلوق کے وہ بوجھ اٹھاتے ہیں جو دوسرا کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے۔
 (۱) کیوں کہ بعض نے فرمایا کہ آپ متعلق باخلاق اللہ تعالیٰ ہیں اور اس کے کلام قدیم سے بھی متعلق ہیں اور مؤید بتائید القدسی ہیں اسی لئے نہ ان کے افراد سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی اذیتوں سے ایذا محسوس فرماتے ہیں کیوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے صبر فرماتے ہیں نہ کہ اپنے نفس سے۔

نکتہ : لفظ علی دلالت کرتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ اخلاق حمیدہ پر مشتمل اور افعال پسندیدہ پر ایسے حاوی ہیں کہ گویا وہ آپ کے لئے بمنزلہ طبیعت کے بن گئے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا اسئلكم علیہ اجرا وانا من المتكلمین فرمائیے میں تم سے اس پر اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں تکلف والوں میں سے ہوں، یعنی میں اپنے اخلاق تمہیں تکلف سے ظاہر نہیں فرماتا کیوں کہ تکلف والا اپنے امر میں طویل مدت نہیں قائم نہیں رہ سکتا بلکہ وہ اپنی اصلی طبع کی طرف لوٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
 قائدہ : انسان کی صورت ظاہر یہی ہے کہ جیسے آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہی جو انسان کے سر میں ہے (چہرہ فہر) یہی عالم ملک اور اسی کو شکل کہا جاتا ہے اور اس کی صورت باطنی ہی اس کی سیرت ہے جس کا مشاہدہ بصیرت کو ہوتا ہے جو قلب میں ہے اور یہ عالم ملکوت ہے جسے خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے تو جیسے حسن ظاہری کے لئے

۱۔ خلق عرف عام میں اچھی عادات کو کہا جاتا ہے اس کی جمع اخلاق آتی ہے اور اسلامی فلسفہ اخلاق میں نیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہر کام کا نیک و بد ہونا مقرر نیت پر موقوف ہے اگر کسی عمل میں حسن نیت نہ ہو تو اخلاق کا بڑے سے بڑا کام روحانی خیر و برکت اور ثواب سے محروم رہ جاتا ہے اسلامی فلسفہ اخلاق میں رضائے الہی بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح ہر عمل کے پیچھے حسن نیت کا ہونا ضروری ہے اسی طرح ہر نیت کی پشت پناہی کے لئے ایمان کا ہونا بھی لازمی ہے ایمان کے بغیر کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خلق کا لفظ بہت بڑی وسعت رکھتا ہے جیسا کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے اسے قرآن سے تعبیر فرمایا تو جس طرح قرآن کے معانی و مطالب اور سرار و رموز کی انتہاء تک پہنچنا ناممکن ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کو سمجھنے و تحقیق آتی ہے (اویسی غفرلہ)۔

حسن یا قبح صوری ہے یا اعتبار اشکال و اوضاع و احوال کے ایسے ہی سیرت باطنی کا حسن یا قبح معنوی ہے
 باعتبار شامل و طباہ کے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حسن دو قسم ہے محمود و مذموم یا حسین و قبیح اور کبھی مطلق
 صرف خلق محمود مراد لیا جاتا ہے کیوں کہ محمود خلق ہی اس لائق ہے کہ اسے مطلقاً خلق کہا جائے اسی لئے اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا۔ **و انک لعلی خلق عظیم**۔

فخر الدین رازی قدس سرہ کی تحقیق حضرت امام فخر الدین رازی قدس سرہ نے فرمایا خلق ایک ملکہ
 نفسانیہ ہے جس سے اس کے موصوف کو افعال جملہ کی ادائیگی
 آسانی سے ہوتی ہے کیوں کہ صرف افعال جملہ کی ادائیگی

اور ہے اور انہیں سہولت سے ادا کرنا شے دیگر ہے۔ اس معنی پر خلق اس حالت کا نام ہے جس سے افعال
 سہولت سے ادا کئے جائیں اور خلق کو بھی اسی لئے خلق کہا جاتا ہے کہ وہ انسان میں ایسی راسخ و ثابت
 ہوتا ہے کہ گویا وہ انسان کی بنزلہ اس خلقت پر ہے جس پر اس کی جبلت ہے اگرچہ ملکہ راسخہ کو حاصل
 کرنے کے لئے طویل ورزش اور بڑی ریاضت و مجاہدہ کی ضرورت ہے اسی لئے کہا جاتا ہے خلق مصاحبت
 و معاملہ سے تبدیل ہو سکتا ہے اسی لئے یہ خلق حسین قبیح ہو جاتا ہے اور کبھی قبیح حسین یہ صحبت پر منحصر
 ہے نیک اور صالح صحبت نیک اور صالح بناتی ہے بری صحبت و سنگت بُرا بناتی ہے۔

حدیث شریف ۱ انسان اپنے ساتھی کے دین (طریقہ) پر ہوتا ہے دیکھ لینا چاہیے کہ کس کی صحبت
 و سنگت میں ہو۔

حدیث شریف ۲ اہل ہوا و خواہشات کے غلام (اہل بدعت بد مذہب جیسے مرزائی۔ رافضی
 شیعہ۔ وہابی دیوبندی وغیرہ) کے ساتھ نشست و برخاست نہ کرو
 اس لئے کہ انہیں خارش کے مرض کی طرح متعدی بیماری ہے۔

عہ : اسے فقیر اویسی باولے کتے کے لعاب سے تعبیر کیا کرتا ہے کہ جس طرح باولے کتے کا لعاب جس پر
 پڑ جائے وہ مشکل سے جانبر ہو سکتا ہے یہاں تک کہ جس جگہ یہ پڑ جائے وہاں سے کسی کا گزر ہو تو وہ بھی
 اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد اور جملہ اہل اسلام کو بد مذہبی کے جملہ امراض سے
 محفوظ تر رکھے۔ (آمین) اویسی غفرلہ،

لے : اسے مولانا رومی قدس سرہ نے فرمایا ہے صحبت صالح ترا صالح کند۔ صحبت طالح ترا طالح کند
 نیک کی صحبت تمہیں نیک بنائیگی بُرے کی صحبت تمہیں بُرا بنائے گی۔ (اویسی غفرلہ)

صحبت صالح اسی لئے بزرگوں نے اخیار (اولیاء اللہ اور نیک سنی العقیدہ لوگ) کی صحبت کو مستحسن بلکہ اس کی ترغیب و تحریص دلائی اور اشرار کی صحبت کو قبیح بلکہ اس سے کوسوں نفرت کا درس دیا۔

فائدہ : کبھی عادت سعی اور کوشش سے بدل جاتی ہے اسی لئے روحانی اطباء (اولیاء اللہ اور علمائے تصوف نے علم الاخلاق کے ابواب (بلکہ تصانیف) مرتب فرمائیں جیسے احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، قوت القلوب، کشف المحجوب وغیرہ وغیرہ) ان میں ہر مرض کا سبب اور اس کا علاج بتایا۔

آپچہ ہمہ دارند تو تہاداری خلق کو علیحدہ اور قرآن مجید کی طرح اسے عظیم سے موصوف کرنے میں اشارہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع المکارم والاخلاق ہیں۔ شکر نوح و حلتہ ابراہیم و اخلاص موسیٰ و صدق و وعدہ اسماعیل و صبر یعقوب و ایوب و اعتذار داؤد و تواضع سلیمان و عیسیٰ و غیرہم علیہم السلام کے جملہ اخلاق و اوصاف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بطریق اتم و اکمل پائے جاتے تھے اسی لئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا **فیمداہم اقتدہ** ان کی سیرت کی ہی اقتداء فرمائیے اس بدی سے معرفت الہی مراد نہیں کیوں کہ اس سے تقلید ثابت ہو جائیگی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائق شان نہیں اور نہ ہی شرائع کی اقتداء مراد ہے کیوں کہ آپ کی شریعت تو ان کی شرائع کی ناسخ ہوئی بلکہ ان کے بہت سے فروعی احکام کے مخالف بھی بلکہ یہاں ہر نبی علیہ السلام کے مخصوص خلق کریم کی اقتداء مراد ہے اگرچہ ہر نبی علیہ السلام کا ہر خلق کریم و حسین تھا لیکن ہر ایک کا ایک مخصوص بایں معنی تھا کہ اس سے وہ معروف تھے جیسے خلیل کلیم وغیرہ وغیرہ اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے امر فرمایا کہ وہ معروف اخلاق جو انبیاء علیہم السلام میں متفرق ہیں آپ اپنے میں جمع فرمائیں اور یہ وہ مرتبہ عالی ہے کہ کسی نبی علیہ السلام کو نصیب نہ ہوا اسی معنی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم سے موصوف فرمایا ایک عارف باللہ نے کہا ہے

لکل نبی فی الانام فضیلۃ
و جملتها مجموعۃ محمد

(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

ترجمہ : لوگوں میں ہر نبی علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ تمام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہیں۔

نوٹ : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کی صفت سے قوت نظریہ سے بلکہ موصوف نہیں

ہوئے بلکہ علم و عرفاں و ایتقان و احسان کی وجہ سے موصوف ہوئے ہیں اور آپ نے کوئی کام قوتِ علیہ سے نہیں کیا جس میں رضائے الہی شامل نہ ہو فرض ہو یا واجب یا مستحب۔ آپ سے کوئی فعل یا مفسد یا مکروہ سرزد نہیں ہوا آپ فرشتوں سے بڑھ کر تھے اور اس تمام مضامین کا مجموعہ سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول میں ہے جب ان سے سوال ہوا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کریم کیا تھا بی بی نے فرمایا: کان خلقہ القرآن (بخاری) آپ کا خلق کریم قرآن تھا۔

فائدہ: اس سے بی بی کی مراد یہ تھی کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مکارمِ اخلاق و محاسن اور اوصاف سے آراستہ تھے۔ جو قرآن مجید میں ہیں اور آپ ان امور سے پاک و صاف تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اسے زجر و توبیخ کا موجب نہیں۔ ایسے ہی جملہ بری عادات سے منزہ و مقدس تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ سائل کو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا المسیت تقرأ القرآن قد افلح المؤمنون کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا۔ قد افلح المؤمنون الخ سورہ مومن کی یہ دس آیات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلقِ عظیم کی تفسیر ہیں۔

سبق: اس میں تنبیہ ہے کہ اہل اسلام کو عظیم اخلاق سے آراستہ ہونا لازم ہے اور ایمان کہ تمام اخلاقِ قلبیہ کی اصل ہے اور نماز کہ اخلاقِ برینیہ کی ستون ہے اور زکوٰۃ جو اخلاقِ مالیہ کی سراج ہے ایسے ہی دس آیات مذکورہ کو سمجھے حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سلسلۃ الذہب میں ہے

بودیم بحرِ مکرمات ہم کان
گوہرِش کان خلقہ القرآن

وصف خلق کے کہ قرآنست

خلق رانعت اوچہ امکانست

ترجمہ: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بزرگی کے دریا بلکہ کان ہیں اس کان کا موتی آپ کا خلق قرآن ہے۔

جس ذات کے خلق کی صفت قرآن ہے تو پھر مخلوق کا امکان کہاں کہ اس کی نعت کہہ سکے۔

تاویلاتِ مجہد میں ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں

کا خلق قرآن بلکہ آپ قرآن خود ہیں۔

۱۔ منکرین کمالاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جملے کب برداشت ہو سکتے ہیں (بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

صوفیانہ فائدہ حضرت محمد بن حکیم ترمذی قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کریم و عظیم سے بڑھ کر اور کوئی خلق نہیں اس لئے کہ آپ نے خودی سے ہاتھ کھینچ کر خود کو کلی طور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔

فائدہ ۱۰ امام قشیری قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا سے منحرف اور عطار سے مصرف ہوئے اور فرمایا کہ اسی لئے سوائے اللہ تعالیٰ کے آپ کا کوئی مقصد و مقصود نہ تھا۔

ملفوظ جنید قدس سرہ سیدنا جنید بغدادی قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا خلق عظیم یہ ہے کہ آپ نے کونین کو جو دوستی سے نوازا۔

لہ ظم لا شہتی لکبار و ہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر (رخسان رضی اللہ عنہ)

ترجمہ: آپ کی ہمتوں کی کوئی انتہا نہیں آپ کی مختصر سی ہمت زمانہ بھر سے بزرگ تر ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت الحسین النوری قدس سرہ نے فرمایا آنحضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم کیوں نہ ہو جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر (راز مخفی) کو اپنی خلافت کے انوار کا جلوہ بخشا۔

فیقر صاحب روح البیان قدس سرہ کہتا ہے کہ آپ کا خلق اسی لئے عظیم تھا کہ آپ اسم عظیم کے منظر ہیں۔ (اسے اچھی طرح سمجھ لے)

تقریر شیخ اکبر قدس سرہ تلیق الاذہان للشیخ اکبر قدس سرہ میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوامع الکلم عطار فرمائے گئے کیونکہ آپ مکارم الاخلاق کی تہتم (تکمیل) کے لئے مبعوث ہوئے ہیں جیسے خود حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ

(بقیہ حاشیہ سابقہ صفحہ سے) اسی لئے سرے سے جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم تفسیر روح البیان کو نہیں مانتے ان کے جواب میں اویسی فقیر کیا کہہ سکتا ہے البتہ یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ تم خود رب رحمن کو نہیں مانتے تو صاحب روح البیان کس نظر میں اسی لئے اہل سنت سے اپیل ہے کہ تفسیر روح البیان کو ہی مطالعہ کی جان بنائیے پھر دیکھئے کس طرح باغ خان کی سیر نصیب ہوئی ہے (اویسی غفرلہ)

نے فرمایا انک لعلى خلق عظیم، یہی صراط مستقیم کا عین ہے۔

فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تین سو ساٹھ اخلاق ہیں جو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مع توحید اللہ کے ہاں حاضر ہوا بہشت میں داخل ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا انہیں کوئی ایک میرے میں ہے یا نہیں آپ نے فرمایا آپ میں تمام ہیں یا دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سب سے محبوب تر سخاوت ہے۔

فائدہ : احسن الاخلاق وہ انسان ہے جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تسلیم و رضا کا ہو اور مخلوق کے ساتھ عفو و سخاوت کا۔

فائدہ : حدیث پاک میں توحید کی قید اس لئے لگائی ہے کہ کبھی کسی میں مکارم و اخلاق تو ہوتے ہیں لیکن ایمان ندارد ایسے ہی بعض کو دولت ایمان تو نصیب ہوتی ہے لیکن اس میں مکارم اخلاق نہیں ہوتے اس لئے کہ ایمان کے ساتھ ہی مکارم الاخلاق عطا کئے جلتے تو مومن کو امر و نہی کا حکم نہ ہوتا۔

فائدہ : مکارم اخلاق انسان کا وہ زیور ہے کہ جہاں جلتے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں جلتے جیسے ابو طالب کے متعلق وارد ہے۔

قرآن کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہر شارب ہونا ہے بعض اکابر نے فرمایا کہ وہ امتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں زیارت نہ کر سکا وہ چاہے کہ وہ آپ کی زیارت سے مرشار ہو تو وہ قرآن مجید کی زیارت کر لے کیوں کہ قرآن مجید کی زیارت اور آپ کی زیارت میں (معنوی طور) کوئی فرق نہیں گویا قرآن مجید سیدنا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی صورت جسمانی کا انشاء (نقشہ) ہے تو گویا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفت حق کی خلعت سے نوازے گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے (سرق نہیں مابین پیا)

زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا طریقہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا مشاق ہے اسے چاہیے وہ آپ کی ہر سنت پر عمل کرے بالخصوص وہ سنت جو مٹ چکی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی (معنوی) کا نام ہے۔

جس نے سنت نبوی کو زندہ رکھا اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ رکھا کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جلد لوگوں کا اتم و اکمل مجموعہ ہیں۔

فائدہ: بعض نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد آج تک کوئی ایسا خلق نہیں رہا کہ جسکی کوئی کمی رہ گئی ہو کیوں کہ آپ نے جملہ اخلاق کے مصارف میں بیان فرمادیئے مثلاً حرص، حسد، شرہ، بخل۔ خوف یہ تمام صفات مذمومہ ہیں۔ لیکن اگر انہیں اچھے مصارف پر جاری کیا جائے تو یہ بھی مکارم اخلاق میں داخل ہو جاتی ہیں اور ان سے مذموم وصف زائل ہو جاتی ہے جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا جو صف کے بچے کے شرے ہو کر شروع کرے اسی حالت میں صف میں مل گیا (آپ نے اسے فرمایا **ذَا دَلَّ اللَّهُ حَوصَلًا لَا تَقْدِرُ** اللہ تعالیٰ تیرے حرص میں برکت دے آئندہ ایسا نہ کرنا اور فرمایا حسد نہیں مگر دو میں اور فرمایا اللہ کا ذکر بکثرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا **فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ** ان سے نہ ڈرو مگر مجھ سے ڈرو اور فرمایا **فَلَا تَقْلِبْ لِحِمَاكَ** انہیں رماں باپ کو) اُن نہ کرو اور فرمایا **اِنْ لَكُمْ** تمہارے لئے حیف ہے۔ اسی طرح کی بے شمار آیات و اخبار۔

نکتہ: جن اخلاق سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ اس کے لئے ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ بُرا ہے یا اُس حقیقت سے بے خبر ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تیمم (تکمیل) کے لئے مبعوث ہوا ہوں چونکہ بعض لوگ اس سے واقف ہیں لیکن بعض ان سے بے خبر اسی لئے ان کی تکمیل کے لئے آپ کی بعثت ہوئی ورنہ جوکل کامل ہے وہ تو عالم میں اخلاق الہی ہی دیکھتا ہے۔

مستغنی از حلقہ جہان کشف الاسرار میں آیت (ہذا) کی تفسیر میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اسباب کی چابیاں پیش کی گئیں تو آپ نے توجہ نہ دی پھر آپ کو **سِلَّةُ الْعَرِاجِ** سیر کرائی گئی اور تمام ملائکہ کرام اور جنات دکھائی گئی تو بھی آپ نے توجہ نہ کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **"مَازَاغَ الْبَصَرِ وَمَاطْفَى"** یعنی آپ نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں اس پر فرمایا **اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ**۔

ہمہ انبیاء مستفیض از فیض محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اے جو انمرد (امتی) نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کو کون جان سکتا ہے اور وہ عزت جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس سے کون آگاہ ہو سکتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار (یا اس سے زائد) انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں سب آپ کی قدر و منزلت کے آگے بہمنزلہ ستاروں کے ہیں باوجودیکہ آپ ان کی موجودگی میں غائب تھے لیکن انہوں نے نور نبوت آپ سے ہی حاصل کیا جیسے سورج کہ اگرچہ وہ رات کو غائب ہوتا ہے لیکن تمام ستارے اسی سے نور پا کر چمکتے ہیں

لیکن جب سورج چمکتا ہے تو وہ ستارے اس کے نور میں گم ہو جاتے ہیں ایسے ہی تمام انبیاء علیہم السلام آپ سے ہی نور پاتے رہے جب آپ عالم صورت میں تشریف لائے تو وہ گم ہو گئے۔

كَانَ شَمْسٌ وَالْمَلُوكُ كَوَاكِبُ

اِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُمْ كَوَاكِبُ

ترجمہ: گویا تم سورج ہو دوسرے شہنشاہ ہیں جب سورج چمکتا ہے تو ستارے ظاہر نہیں ہوتے۔

قصیدہ بردہ شریف میں ہے

فَأَنَّ النَّبِيَّ فِي خَلْقٍ وَفِي خَلْقٍ

وَلَمْ يَدْرِ الْوَحْدَ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ

فَأَنَّ شَمْسَ فَضْلِهِمْ كَوَاكِبُهَا

يُظْهِرُونَ النُّوَارَ هَا فِي الظُّلَمِ

ترجمہ: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے خلق و خلق میں فائق ہیں

علم و کرم میں وہ آپ کے برابر نہیں۔

اخلاق محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے نمونے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منجملہ اخلاق کے ایک وہ ہے جو خود فرمایا کہ جو قطع کرتا ہے تو

اس سے وصل کر اور جو تجھ پر ظلم کرتا ہے اسے معاف کر دے اور جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس پر احسان کر۔

فائدہ: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم امت کو فرماتے ہیں پہلے اس پر خود عمل کرتے ہیں۔

بعض مؤمن حسن اخلاق کی وجہ سے شب بیدار اور صائم النہار کا اجر و ثواب پائیں گے (سند اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم) عن علی بن موسیٰ الرضی عن

ابیہ موسیٰ بن جعفر عن ابیہ جعفر بن محمد عن ابیہ محمد بن علی عن ابیہ علی بن الحسین بن علی عن ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن خلق کو لازم پکڑو اس لئے حسن الخلق ضرور بہشت میں جائے گا۔ اور سور خلق (برے خلق) سے بچو کیوں کہ برے خلق والا لازماً دوزخ میں جائے گا۔

تفسیر عالمانہ ⑤ فَسَبَّحُوا وَيُبْصِرُونَ پس عنقریب تم جان لو گے اور وہ جان لیں گے۔

حل لغات: کہا جاتا ہے البصرتہ والبصرت یہ بمعنی ملتہ وادرتہ، میں نے اسے

حانا اور اسے پایا۔ اس لئے کہ بصر عضو معروف کو بھی کہا جاتا ہے اور قوت مدركہ کو بھی لیکن عضو معروف پر بصیرت کا اطلاق بہت کم ہوتا ہے تاج المصادر میں ہے الالبصار بمعنی آنکھ اور دل سے دیکھنا اب معنی یہ ہوا کہ عنقریب قیامت میں تم جان لو گے اور وہ جان لیں گے جب حق و باطل ظاہر ہوگا۔

فائدہ : حضرت قاشانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ موت کے وقت پر وہ بٹنے پر تم دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے اسی لئے حضرت کاشفی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب ان پر عذاب نازل ہوگا تو معلوم ہوگا کہ دیوانہ کون ہے تم یا وہ یہی زیادہ واضح ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام کو غلبہ کا وعدہ اور دشمنان اسلام کو انتقام کی وعید ہے۔ بَارِئُ الْمُفْسِدُونَ تم میں کون مجنون ہے یعنی کون جنون کے فتنہ میں مبتلا تھا۔ اکیم مبتدا اور المفسدون اس کی خبر ہے المفسدون بمعنی مجنون اور بار مبتدا میں زائد ہے جیسے بحک زید میں (بار زائدہ ہے) یا معنی یہ ہے تم میں سے کون ہے المفسدون مصدہ ہے بمعنی الفسوز یعنی المجنون جیسے المجلود بمعنی الجلاۃ اور المعقول بمعنی العقل جیسے "حتیٰ اذالم یترکوا انظامہ لحاء ولا فوادہ معقولا" یہاں تک کہ انہوں نے اس کی ہڈیوں کے لئے گوشت اور دل میں عقل نہ چھوڑا) میں معقول بمعنی عقل ہے اور بار الصاتی ہے جیسے بہ دار میں یا معنی یہ ہے تمہارے کس گروہ کا کون مجنون ہے کیا اہل ایمان کے گروہ کو یا اہل کفر کے گروہ کو جنون ہے تم میں سے جنون کا صدور ہوگا وہی اس اسم کا مستحق ہوگا اس معنی پر بار بمعنی فی اور المفسدون مبتدا موصوفہ ہے اور تمام امت اس خطاب میں داخل ہے اس معنی پر وہ باتبع ہو جائیں گے سابق خطابات کی طرح یہ خطاب حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص نہ ہوگا۔

فائدہ : یہ البوجل اور ولید بن المغیرہ اور ان جیسے کافروں کے لئے تعریف ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا "سیعلمون غداً من الکذاب الاشر" کل جان لیں گے کہ کذاب اور فساد کی کون ہے یعنی صالح علیہ السلام یا ان کی قوم ان ربک ہوا علم بمن ضل عن سبیلہ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ جو سعادت دارین تک پہنچاتی ہے اور اسے معلوم ہے کہ کون گمراہی کی دلدل میں پھنس کر اس طرف متوجہ ہے جو اشیئے شقاوتہ ابدیہ تک پہنچائے گی وہ یہی پاگل ہے جسے اپنے نفع و نقصان کا کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا بلکہ نقصان کو نفع سمجھ کر اسے پسند کرتا ہے اور نفع کو نقصان سمجھ کر اس سے دور بھاگتا ہے وهو اعلم بالہتدین اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے یعنی ان لوگوں کو جو اپنے مطلوب کی راہ پانے میں فائز اور نقصان دہ راستہ سے کنارہ کش ہیں اور اس سے عقلاً مراد ہیں جو حق

کی طرف رجحان رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے ساتھ استحقاق پر جزاء و سزا دے گا۔
نکتہ : ہوا علم کا تکرار زیادہ التقریر کے لئے ہے۔

فائدہ : آیت میں اشارہ ہے کہ درحقیقت مجنون (پاگل)، عاصی (خدا تعالیٰ کا بے فرمان) نہ کہ مطیع (اللہ کا فرمانبردار)۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ وصول الی حضرۃ اللہ کی راہ سے بھٹکنے والا حب دنیا اور اس کی شہوات کی طرف میلان کی وجہ سے بھٹکتا ہے اور ہدایت یافتہ طریق توحید و وحدۃ نور غنایت ازلیہ اور ہدایت ابدیہ سے راہ پاتا ہے بعض اکابر نے فرمایا کہ ہوا علم بالہدٰی یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے جو توفیق کے قابل ہیں اس معنی پر بیان کے ہادی رسل کرام علیہم السلام اور توفیق کا حامی خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اس معنی پر ہادی حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کا کام بیان کرنا بھی ہے اور توفیق بھی اور دوسرے ہادیوں یعنی مخلوق میں سے ہدایت کا کام صرف بیان کرنا اور بس۔

رد الجہال جن لوگوں کو حقائق کا علم نہیں ہوتا ان کا گمان ہے کہ بندہ (رسول و غیر رسول) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اشار (رہبری) و وعظ میں سچا ہو تو لازم ہے کہ وہ سامعین کے نفوس میں اس کی قبولیت کا اثر پیدا ہو جائے۔ جب سچا نہ ہو تو پھر اس کا اثر نہ ہوگا۔ یہ ان کا وہم فاسد ہے کیوں کہ اس بندے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب تر بڑھ کر اور کوئی نہیں اور اس سے تبلیغ و وعظ میں صادق تر بھی کوئی نہیں پھر قبولیت سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر کوئی نہیں کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ اس نے بندوں پر رحم فرما کر ان رسل کرام (علیہم السلام) کو بھیجا جنہیں بندوں پر رحم کرنے والا بڑھ کر اور کوئی نہ ہوگا (اس کے باوجود وہ کافر نہ مانے) اور اس سے بڑھ کر کبھی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے وعظ کے سامعین کے لئے قبولیت کا دروازہ بھی عام کھلا رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے تبلیغ کے بارے میں ایک رسول صادق (علیہ السلام) نے کہہ دیا کہ انی دعوت قومی لیلۃ و نهاراً فلم یزدہم دعائی الا فرار (میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی لیکن انہیں میری دعوت نے اٹا بھل گئے میں اضافہ کیا ہے) جب انبیاء علیہم السلام کی اتنا بہت بڑی جدوجہد کے باوجود تبلیغ و وعظ کو عام قبولیت نہ ہوئی تو نتیجہ نکلا

۱۔ اس میں روئے ان جاہلوں کا جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار موتا تو ابوطالب وغیرہ کو کیوں ہدایت نہ دی بھلا انہیں کون تلبیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فریضہ ادا کیا تھا آگے خدائی کام آپ کیسے کرتے ۱۲۔

کہ سامعین میں ایک جملہ کا اثر بھی نہیں ہو سکتا جب تک ازلی استعداد میں نہ ہو اور جن سامعین نے قبول کیا تو وہ بھی مبلغ داعی (رسول علیہ السلام) کی دعوت کا اثر نہ تھا بلکہ وہ قوۃ استعداد تھی جو اپنے محل قبول کی وجہ سے قبول کیا وہی استعداد جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوق کے مزاج میں پیدا فرمائی جس نے قبولیت کا تقاضا کیا۔ ایسے لوگوں کا ایک مزاج خاص ہوتا ہے جنہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کی مخلوق میں ایسے لوگ کون ہیں اسی لئے فرمایا (وہو اعلم بالہتدین) وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

گفت عالم بگوش جان گو
ور نہاند بگفتش کہ وار
با طلعت آنکہ مدعی گوید
خفته را خفته کے کند بیدار
مرد باید کہ گیر داند رگوش

در نوشته است پند بر دیوار

ترجمہ ۱ : عالم نے فرمایا کہ دل کے کان سے سنو اگر چہ کہنے کے مطابق کہنے والے کی گفتار نہ ہو۔

۱۲ : وہ باطل ہے جو مدعی کہتا ہے کہ سونے والا سونے والے کو کیسے بیدار کر سکتا ہے۔

۱۳۔ مرد پر لازم ہے کہ وہ نصیحت کو کان میں جگہ دے اگرچہ وہ دیوار پر لکھی ہو۔

تفسیر عالمانہ

فَلَا قِطْعَ الْمَكْنِ بَيْنَ تُو جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کرو جب تم پر واضح ہو گیا وہ خواہ وہ مذکور ہوا تو تم اس پر

نہ کرو جب تم پر واضح ہو گیا وہ جواب دہ نہ ہو تو تم اسی پر مداومت کرو جس پر جو جس طرف وہ تمہیں بلاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرو تم ان سے دور رہو وہ تمہارے سے خود بخود دور رہیں گے اس طرح سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اپنی قوم (قریش) سے مضبوط ہوا۔ قلت عدد (صحابہ) کرام رضی اللہ عنہما اور کثرت کفار کے باوجود آپ کا قلب اظہر مضبوط رہا۔

فائدہ : یہ سورۃ نزول کے لحاظ سے اسلام کے اوائل دور کی ہے۔

مثلاً : آیت سے ثابت ہوا کہ عاصی کی اطاعت گناہ اور طاعنی (سرکش) کی اقتداء طغیان (سرکشی) میں حصہ لینا ہے۔

ذَوَالْتُدْهِنْ آرزو کرتے ہیں کہ کاش آپ نرمی کریں (کو تمنائیتہ ہے۔ اداہان۔ دراصل یہ بین کی طرح اس کا اشتقاق الدین سے ہے لیکن اب اس کا معنی اطلاقیت (نرمی کرنا) و ترک الجہد و جدوجہد کا ترک (تاج المصادر میں فرمایا کہ الادہان بمعنی ہدایت نرمی) کرنا اس کی ترکیب نرمی و سہولت اور قلت پر دلالت کرتی ہے اب معنی یہ ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ بعض امور میں نرمی اور چشم پوشی کریں اور ان کو دعوت پھوڑ دیں۔ **فَيَذْهَبُونَ** تو وہ بھی نرمی کریں گے یعنی طعن و تشنیع ترک کر دیں گے حضرت کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مکہ کے مشرکین کی بات نہ ماننا کہ وہ تمہیں آبار کے دین کی دعوت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم ان سے نرمی کرو اور ان کے شرک پر انہیں سزائش (ملامت) نہ کرو تو وہ بھی نرمی کریں گے اور تمہارے دین پر طعن و تشنیع نہیں کریں گے۔

فائدہ : اس تقریر پر نثار کا عطف تَدْهِنْ پر ہوگا اور یَذْهَبُونَ بھی لو کے ماتحت ہوگا اسی لئے یَذْهَبُونَ کا لون گراہیں ورنہ تمہنی کے جواب کی وجہ سے منسوب ہوتا (نون گر جاتا) اور فعل میں مستقبل کا معنی ہے یا نثار سبب ہے اور تَدْهِنْ سے سبب ہے اور یہ بھی ہے کہ فعل بمعنی حال ہو۔ اب مطلب یہ ہو کہ وہ تمہاری نرمی کی خواہش کر کے ابھی نرمی کر رہے ہیں اس طمع پر ہیں کہ تم ان سے نرمی کرو اس تقریر پر سبب تمہنی سے ہوگا اور مبتدا بھی مقدر ہوگا ورنہ فعل منسوب ہوگا۔ کیوں کہ تسبب از مافی جز الممتنی کا تقاضا اس طرح ہے بعض نے کہا ان کا جیسے ظاہر میں تمہارے ساتھ توافق (موافقت) نہیں باطن میں بھی اسی طرح ہیں کیوں کہ ظاہر کی موافقت کے اثرات باطن کے توافق سے ہوتے ہیں ایسے ہی مخالفت کا حال ہے ورنہ منافقت سریع الزوال ہوتی اور تصنع جلد تر ختم ہونے والا ہوتا لیکن چونکہ کفار رذائل میں سخت منہمک اور تلون میں گہرے اثر رکھتے ہیں بوجہ گوناگوں خواہشات نفسانیہ اور متفرق و مختلف آرزوں کے تصنع کر کے اپنی اس رذیل عادت کو دوسرے رذیل عادتوں سے ملا کر آپ سے نرمی اور اسی طرح کے تصنع کی آرزو رکھتے ہیں جیسے وہ خود کر رہے ہیں۔

صلح کلیون کو ملامت ہمارے دور میں بد مذاہب دو ہائی۔ مرزائی۔ شیعہ۔ دیوبندی فرقوں سے نرم پالیسی پر زور دیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک ایسی پالیسی سخت

غلط اور پر لے درجے کی غلیظ عادت ہے صاحب روح البیان قدس سرہ فرماتے ہیں فرمایا (الدرہنتہ بیع الدین بالدنیا ہنی من السیات ج ۱ ص ۱۱۱) یعنی بد مذاہب سے نرمی برتنا دین کو دنیا کے عوض بیچنا ہے اور یہ سیات میں سے ہے۔

ہم مسلک اہل سنت سے نرمی کی فضیلت اور مدارۃ دہم مسلک لوگوں و اہل ایمان سے

نرمی کن دنیا کے عوض دین حاصل کرنا ہے اور یہ حسنات میں سے ہے۔

مسئلہ ۱: جس کے ساتھ نرمی نہیں کرنی اس کے ساتھ مداراۃ جائز ہے اور یہ مہانت کے منافی نہیں کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مداراۃ کئے اسی طرح مامور ہوں میں طرح تبلیغ کے لئے (اس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مداراۃ و مہانت میں فرق ہے چنانچہ فرمایا) حضرت امام غزالی قدس سرہ نے الاحیاء میں فرمایا کہ مداراۃ و مہانت میں فرق ہے وہ یہ کہ مہانت کی عزت کا باعث اعفائے ہو وہ یہ کہ اگر اپنے دین اور مسک کی سلامتی یا اعضاء سے اپنے کسی برادر دینی کی اصلاح مطلوب ہے تو یہ مہانت مدارات کے معنی میں ہے۔

صلح کیوں کی پالیسی کی تردید۔ فقیر صاحب روح البیان رحمہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نرمی اختیار کرتے ہو محض خط نفس اور اپنی خواہشات کی تکمیل اور اپنے جاہ و جلال کو برقرار رکھنے کے لئے تو پھر تم مہانت (وہ نرمی جو شرعاً مذموم ہے) ہو۔

صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کے سامنے خذہ پیشانی سے پیش آتے ہیں لیکن ہمارے ضمیر انہیں لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی صلح کیوں کو مفید نہیں کیوں کہ یہ ظالم اور شر پسند لوگوں کے لئے ہے چنانچہ صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر خود سنائی یہ مدارات ہے لیکن ان کے

لے یہ اس وقت ہے جب صلح کی کامقصد ہی ہو لیکن یہاں ہمارے ملک پاکستان وغیرہ اپنے مسلک کی سلامتی کا کیا معنی جب کہ ہم کسی کے ماتحت نہیں اور کثرت بھی اہل سنت کی ہے نیز برادر دینی سے بھی صلح کی جارہی ہے بلکہ کچھ بندوں دشمنان مجربان خدا سے کی جارہی ہے جن کے متعلق عوام اہل اسلام بخوبی جانتے ہیں کہ گمراہ فرقوں کے سربراہ یا گمراہ فرقوں کے متوالے کب ہمارے برادر دینی ہیں وہ تو ہمارے اسی طرح دشمن ہیں جیسے ایک دشمن دین کو ہونا چاہیے آنا مار کر دیکھئے ہاں تو آموز یا ہنم دف کر میں ما پختہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاسکتا ہے تاکہ وہ ان گمراہ فرقوں کے پنجوں میں گرفتار نہ ہوں اگر گرفتار ہیں تو بچ جائیں۔ لیکن اس کی پالیسی اس طرح نہیں ہونی چاہیے جس طرح صلح کی قسم کے لوگوں نے اختیار کیا ہے اس کی مذمت متن میں ملاحظہ ہو۔

۱۔ خدا تعالیٰ بدظنی سے بچائے فقیر نے دور حاضرہ میں نرم پالیسی والوں کو دیکھا اور انہیں خوب آزمایا کہ ان کی بد مذہب کے لئے نرم پالیسی مذکورہ بالا امراض سے خالی نہیں الا قلیل مہنم وحم غیر معلومین۔

ساتھ جن کی شرارت سے خطرہ ہو۔ (اور سنت سے ان سے نفرت کا مراد ہے نہ کہ معروف معنی اوہ
تو کفار کے لئے ہے اور بعض صحابہ کو دوزخ طالعہ نیرید و حجاج سے گزرنا پڑا انہیں یہ صورت پیش
آئی تو مذکورہ بالا ارشاد فرمایا)

تَفْشِيرُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا يَطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ اور اس کی بات نہ سننا جو بہت قسمیں
کھانے والا ہے (حلاف) بہت زیادہ قسمیں کھانے والا حق ہو یا باطل بوجہ حرمت یسین کی جہالت اور
برے عقیدہ کی بناء پر اسے غیر معمولی سمجھنے کی وجہ سے۔

نکتہ : دوسری صفات بھی طاعت کی کئی پر زاحیرہ ہیں لیکن حلاف کی تقدیم میں نکتہ یہ ہے کہ
طاعت کی زجر میں اسی کو زیادہ دخل ہے۔

فائدہ : انکشاف میں ہے کہ جو قسم کھانے کی عادت رکھتا ہے اس کی زجر کے لئے یہی آیت کافی ہے
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا "لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُزُتًا لَا يَأْتِيَنَّكُمْ" اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں
کا نشانہ نہ بناؤ۔

مسئلہ : اس زجر میں غیر اللہ کی قسم بھی داخل ہے کیوں کہ وہ کبیرہ گناہوں میں ہے۔
فائدہ : حلف و راصل وہ قسم ہے جو کسی عہد پر ایک دوسرے سے حلف لینے کو کہتے ہیں لیکن اب
عام ہے ہر قسم کی قسم کو حلف کہا جاتا ہے۔ **مہدین** (ذلیل) حقیقہ رائے قدیر والا کیوں کہ وہ
عظمت الہی کو نہیں جانتا اسی لئے وہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیتا ہے یہ محانتہ سے ہے
بمعنی قلتہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کذاب مراد ہو کیوں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہے۔
کھٹاڑ بہت طعنہ دینے والا پس پشت لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا یا منہ یا طعنہ دینے
والا، حضرت حسن بصری (رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا وہ جو پس پشت لوگوں کے عیوب کھل کر
بیان کرے۔

اس میں اس بد بخت کی طرف اشارہ ہے جو اہل حق کی ریاضات و مجاہدات اور
ان کی عزت اور گوشہ نشینی پر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ **رگستاخ**

۱۰ : جیسے وہابیہ غیر مقلدین اور نجدیوں کا مذہب ہے کہ محبوبان خدا کے جملہ معمولات چلہ کشی
و شب بیداری و دیگر ریاضات و مجاہدات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔
تفصیل کے لئے دیکھئے فقیر کی کتاب "خیر القسمہ فی ان التکثر فی العبادۃ لیس
ببدعت۔"

حدیث شریف ۱ : میں ہے کہ مومن نہ طعان (طعن تشنیع کرنے والا) ہے نہ لعان (لعنت کرنے والا) ہے۔

حدیث شریف ۲ : میں ہے مبارک اسے جسے اپنے عیوب نے دوسروں کے عیوب کی تلاش سے مشغول رکھا ہے۔

فائدہ : یعنی جو اپنے عیوب پر نگاہ رکھتا ہے تو وہ دوسروں کے عیوب دیکھنے میں کب فرصت پائے گا یا ان کے عیوب بیان کر کے گا۔

فائدہ : اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ لوگوں کو معصیت سے منع بھی نہ کرے کیوں کہ وہ تو نص قطعی سے ثابت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہی عن المنکر کر و لیکن دوسرے کو برائی سے روکتے وقت عجب اور دوسرے کو حقیر سمجھنا نہ ہو یہ خیال نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گرا ہوا ہوگا کیوں کہ امور کے بواطن وہی (اللہ تعالیٰ) خوب جانتا ہے۔

حل لغات : ہماز ہماز کا مبالغہ ہے الہمز بمعنی الطعن والضرب والکسر والعیب اسی سے الہمز والہماز (بالکسر) وہ چابک جو جانور پر مارا جاتا ہے۔

حکایت : ایک اعرابی سے کہا گیا اہمز (لغارة) کیا تو چوہے کو مارتا ہے کہا۔ السور ہمزہ ربتی ہی اسے دبوچ لے گی (استعارہ کے طور پر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کے عیوب کمزور طریقے سے بیان کرتا اور ان کی عزت پر دھبہ لگاتا ہے گویا وہ انہیں اذیت سے مارتا ہے۔

مشاء بن ہبیلہ (بہت ادھر کی ادھر کی مار کر پھرنے والا) اسی کو مضرب کہا جاتا ہے۔

حل لغات : کہا جاتا ہے جو ایک کی بات سن کر دوسرے کو بتائے اس سے اس کا ان کے درمیان شرف و فساد پھیلانے کا پر و گرام ہو وہی مضرب (مشاء بن ہبیلہ) ہے اس

لئے کہ نیم و نیم وہ کوشش اور بات کا اظہار جس سے جھگڑا اور فساد برپا ہو یہ کبیرہ گناہوں میں سے

مسئلہ : کسی کی بات نصیحت کے طور پر نقل کرنا یہ واجب ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی

نے خیر خواہی کے طور پر کہا یا موسیٰ ان الملائکات یقتلونک فاخرج انی لک من الناصحین

اے موسیٰ (علیہ السلام) بہت بڑے معزز (فرعون) تیرے متعلق تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تم

یہاں سے نکل جاؤ بے شک میں تیرا خیر خواہ ہوں۔

مسئلہ : التقریفات میں ہے کہ تمام وہ ہے جو لوگوں کو ایسی بات کہے جو ان کے درمیان جھگڑا برپا ہو اور ان کو دوسرے کی باتوں اس طرح انکشاف کرے جو ناگوار موافقہ ان کو یا منقولہ

کو یا کسی تیسرے کو وہ انکشاف صراحت ہو یا اشارۃً یا کسی اور طریق سے۔

حدیث شریف : میں ہے کہ تمام (چغلیں) بہشت میں داخل نہ ہوگا۔

فائدہ : تمام وہ جو فساد اور شر پھیلانے کے لئے ادھر کی ادھر کی ماسے السعایہ معنی غمز (اشکے کرنا)

تأویلات نجیہ میں ہے کہ مشابہت وہ شخص ہے جو اہل حق کی باتیں جاہلوں کے سامنے
تفسیر صوفیانہ نہ لے جے وہ سنکر مذاق اڑائیں اور ان کے کلام کو جہالت و فسقہ (حماقت سے

تفسیر کریں
تفسیر عالمانہ متاع الخیر (بھلائی سے بڑا روکنے والا) مانع کا مبالغہ ہے معنی بخیل۔ الخیر معنی
مال یعنی وہ شخص جو لوگوں کو خیر یعنی ایمان و طاعت و ایقان سے روکے اور ارباب سلوک یعنی مریدین
کو مرشدین سے روکے (جیسے وہابیوں نجدیوں دیوبندیوں کا شیوہ ہے) یہاں ممنوع منہ کا ذکر ممنوع کا ذکر
نہیں (بوجہ اس کی شہرت کے)

ولید بن مغیرہ
ولید کے دس لڑکے تھے وہ انہیں اور اپنے رشتہ داروں تابعداروں
کو کہتا تھا کہ (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دین سے
کوئی فائدہ نہیں اور یہ ولید بہت بڑا دولت مند تھا اس کا نو ہزار متقال سونا تھا (ایک متقال سوا چار ماشہ
کا ہوتا ہے اور طائف (علاقہ) میں اس کا ایک بہترین باغ تھا۔

معتد (حد سے بڑھنے والا) ظلم میں تجاوز کرنے والا یعنی حق و حد سے آگے بڑھنے والا کہ لوگوں
پر ظلم کرے اور اسے تمام مذہبوں اخلاق پر محمول کیا جاسکتا ہے کیوں کہ ان سب میں تجاوز من الحد ہے۔

صوفیانہ معنی
تأویلات نجیہ میں ہے کہ نفس پر ظلم پر حد سے بڑھنے والا کہ اسے شہوات میں
غوطے دیتا ہے منہیات کی ظلمت میں منہمک ہونے والا۔

اتیم : گنگا بہت گناہ کرنے والا یہ افعال مبطلہ از ثواب پر مستعمل ہوتا ہے۔

۱۔ اس سے وہ جاہل و اغط اور صوفی عبرت حاصل کرے جو وعدۃ الوجود جیسے مقدس مسئلہ کو برسرِ منبر

اور عوام کے سامنے بیان کرتا ہے جس سے وہابیوں نجدیوں دیوبندیوں کو طعن و تشنیع کا موقع

مل جاتا ہے بلکہ وہ انہی عبارات کو اچھالتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں تو دیکھو یہ ہیں برہمچاریوں

(الہنت کے عقیدے) وعدۃ الوجود پر مبنی ہوں۔

تفصیل فقیر کی کتاب وعدۃ الوجود میں ملاحظہ ہو۔

فائدہ : حضرت کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بہت گنہگار زیاں کار۔ تاویلات نجیہ میں ہے اخلاق رویہ
 کی طرف جھکنے کی وجہ سے اور صفات مردودہ میں رغبت کی طرف مائل ہو کر زیادہ گنہگار۔
 عیش (دشت خرم) خشک مزاج سخت طبیعت۔

حل لغت : قتلہ سے ہے اسے سختی و غفلت سے کیسنا۔ امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ العتل
 بمعنی الشی کے تمام پکڑ کر اپنی طرف زور سے کیسنا جیسے قتل البعیر اونٹ کو زور
 سے کیسنا کر اپنی طرف لانا یعنی سختی سے کیسنا۔

فائدہ : جناب کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عتل بمعنی سختی۔ و زشت خو یعنی وہ جو معاملہ میں ایسا
 سخت اور غلیظ قلب و طبع ہو کہ وہ نہ روحانی صفات کو قبول کرے اور نہ ہی حق کے لئے نرمی کرے
 بلکہ ہر مصیبت پر جری ہو۔ (جراتمند) ہو القاموس میں ہے کہ العتل (لضمتین) مشدودہ
 الام بسیار خور خشک مزاج۔ سخت دل۔ کَعْدَ ذَٰلِكَ اس گنتی کے بعد یعنی مذکورہ قبائح کے بعد زنیچہ
 والد الزنا ہے اس کی اصل میں خطا ہے۔

حل لغت : وہ اپنی قوم میں بطور دعویٰ چٹا ہوا اور صرف ان کی نسب میں ملحق ہے حالانکہ حقیقت
 ان میں سے نہیں یعنی زنیچہ وہ ہے جسے کوئی اس کی پرورش کر کے اپنا بیٹا بنائے حالانکہ
 حقیقت میں وہ اس کی نسب کا (بیٹا) نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل ادعیاءکم بابنائکم اور اللہ تعالیٰ نے
 تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ (ذکم توکم باقداہکم) یہ تمہاری اپنی منہ کی باتیں ہیں
 امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنیچہ۔ مریم وہ جو قوم میں زائد ہو انہیں سے نہ ہو یعنی نسب میں ان
 کا نہ ہو ان کو ملحق ہوا ہو حقیقی طور ان سے نہ ہو۔ تشبیہ ہے کان کئی دو بکریوں سے تشبیہ ہے۔

الکشاف میں ہے کہ یہ الزنمہ سے ہے بمعنی التنتہ (کان کٹنا) کیوں کہ وہ غیر اہل کے ساتھ
 ایک زائد معلق ہے القاموس میں ہے الزنمہ مکرکہ (حرکتوں سے) وہ ٹٹے جو اونٹ کے کان سے کاٹ
 کر اسے لٹکا ہوا چھوڑ دیا جائے یہ ان کے اچھوں سے کیا جاتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ درحقیقت یہ حضرت ابن
 عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس قول سے لیا گیا ہے جو آپ نے فرمایا زنیچہ وہ جو غیر معروف ہو یہاں تک
 اسے زنیچہ کہہ کر معروف کیا جائے تو معلوم ہوا کہ یہ اس کے لئے اس کے حلق میں زنیچہ لٹکا ہوا (گوشت سے)
 بعض نے کہا کہ وہ شر سے معروف ہوتا ہے جیسے بکری زنیچہ سے پہچانی جاتی ہے۔

فائدہ : عبتی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایسی وصف اور اس کے عیوب بیان فرمائے ہیں جیسے ولید بن
 مغیرہ کے عیوب گننے ہیں اور ایسی عار میں مبتلا فرمایا کہ جس سے وہ ہمیشہ تک سبکدوش نہیں ہو سکا۔

فائدہ : بعد ذلک میں دلالت ہے کہ اس کا اپنا دعویٰ بہت زیادہ عیب اور سخت ترین قبیح ہے کیونکہ ولید خود کو قریش ہونے کا مدعی تھا۔ حالانکہ قریشی نہ تھا اور نہ ہی ان کی اصل سے تھا کیوں کہ اس کے باپ میغرہ نے اس کی پیدائش کے اٹھارہ سال بعد دعویٰ کیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے یعنی ولید اٹھارہ سال کا ہو گیا تھا تو اب میغرہ نے کہا کہ میں اس کا باپ ہوں یہ کہہ کر اسے اپنے گھر لے آیا۔

فائدہ : بعد ذلک لفظ تم کی نظر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثم کان من الفرین اٰمنا جس طرح یہ ثم تراعی ربتی کے لئے یہ بعد ذلک بھی ربتی ہے۔

حدیث شریف ۱ : میں ہے بہشت میں جواظ اور جعظری اور عقل زینم داخل نہ ہوگا۔

حل لغات : جواز از جوظ ہے بمعنی مال جمع کر کے روک کر رکھنے والا (الجعظری بمعنی خشک مزاج سخت طبیعت (سنگدل) عقل بسیار خور (بہت کھانے پینے والا غشوم)

حدیث شریف ۲ : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں فرمایا وہ ہر ضعیف کمزور کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی قسم پوری فرما دے اور فرمایا۔ الا خبرکم الخ کیا تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں فرمایا ہر سرکش اور خشک مزاج متبکر (دور خمی ہے)

شان نزول : بعض نے کہا کہ ولید کی ماں نے زنا کیا تو کسی کو معلوم نہ تھا یہاں تک کہ یہی آیت نازل ہوئی۔ اب زینم کا معنی ولد الزنا ہے یعنی حرام زادہ کہ جس کا باپ معلوم نہ ہو۔ ایک شاعر نے فرمایا ہے

زینم لیس یعرف من البوہ

یعنی الام ذو حسب لیس

مرتبہ : زینم وہ ہے جس کا باپ معلوم نہ ہو۔ اس کی ماں زانیہ اور اس کا حسب لیس ہے۔ (یقین کیجئے کہ ہر گستاخ بنوت ولد الزنا ورنہ ولد الحرام ضرور ہوتا ہے) اسی کے متعلق کہا گیا ہے

جرم و گناہ مدعی از فعل مادر است
کور اخطائے مادر او خاکسار کرد

۱۔ اس کی تفصیل فقر کے رسالہ "گستاخ ولد الحرام ہے میں دیکھئے، اولیٰ غفرلہ،

ترجمہ : مدعی کا جرم و گناہ ماں کے فعل سے ہے ماں کی خطا نے ہی اسے عاجز و ذلیل کیا۔
 قاعدہ : نطفہ خبیث ہو تو جو اولاد اس سے پیدا ہوگی وہ بھی خبیث ہوگی (یہ قاعدہ اکثر یہ ہے)
 حدیث شریفہ ۱ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ زانی بہشت میں جائے گا نہ اس
 کی زنا کی اولاد اور نہ زنا کی اولاد کی اولاد (کشاف)
 حدیث شریفہ ۲ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ خیر و بھلائی رہے گی جب
 تک ان میں اولاد الزنا نہ پھیلے گی جب زنا کی اولاد اور نشہ والوں کی کثرت
 ہوگی تو ان پر عذاب الہی عام ہو جائے گی۔

حدیث شریفہ ۳ : اولاد زنا تین شرارتیوں میں شریعہ تر ہے :-
 حضرت ہادی رحمہ اللہ نے شرح المنار میں فرمایا کہ یہ کسی خاص اولاد زنا کے لئے ہے ورنہ
 ازالہ وہم ہمارا مشاہدہ ہے کہ بہت سے ولد الزنا دین و دنیا میں ہدایت والی اولاد سے بہتر ہوتی
 ہے بلکہ عزت و احترام کے شرعی امور میں دیکھا گیا ہے کہ وہی بہ نسبت دوسروں کے وہی زیادہ مستحق
 ہوتے ہیں مثلاً قبول شہادت و عبادت و صحت قضاء و امامت وغیرہ میں جب صحیح نکاح کی اولاد
 فاسق و ناجر اور ولد الزنا باصلاح ہو تو ولد الزنا کو ترجیح دی جاتی ہے اسی حدیث عموم پر نہیں۔
 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح میں پیدا ہوا
 ہوں نہ کہ سفاح (زنا) سے۔
 فضیلت نبوی و علم غیب

مسئلہ : ایسے ہی جملہ انبیاء علیہم السلام اور جمیع اولیائے کرام قدس اللہ اسرارہم۔
 فائدہ : زنا کفر سے من وجہ تبیح تر ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ حیی (مومن) کو میت (کافر) سے
 پیدا کرتا ہے بخلاف رشید (رشد و لے) کے زانی سے (یعنی زانی کے نطفہ زنا سے ولی پیدا نہیں ہوگا)
 کیونکہ ولد الزنا ولایت حقیقیہ کی صلاحیت نہیں رکھتا اگرچہ وہ ولایت صوریہ کی صلاحیت رکھتا ہے۔
 شان نزول : یہ آیت اخنس بن شریق کے متعلق نازل ہوئی اس کا نام ابی تھا۔ قریش
 قبیلہ میں ثقفی مصطلقی تھا اسی لئے اسے اللہ تعالیٰ نے زینم کہا اس کی سب کی مذمت سے نہیں بلکہ
 اسے اس معنی سے متعارف کرانے کے لئے ہے (ذکرہ اسہلی)

فائدہ : ابن غطیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لفظ اپنے عموم پر ہے کیوں کہ جو اس صفت سے موصوف
 ہوگا وہ زینم ہے اور یہ خطاب ہمیشہ تا قیامت باقی رہے گا بالخصوص وایان امور (حکومت کے امور)

دخل دینے والوں کے لئے (اکثر طور)

فائدہ : فتح الرحمن میں ہے کہ یہ ترتیب واصف کے قول میں ہے نہ یہ کہ موصوف کو یہ صفات اسی ترتیب سے حاصل ہوئے ورنہ مثل مناع یخبر سے پہلے ہونا چاہیے۔

فائدہ : برہان القرآن میں ہے کہ خلاف سے زعم نو اوصاف ہیں ان میں حرف عطف نہیں اور نہ ہی ساتویں صفت کے بعد واو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ جس نے آٹھ صفات کے درمیان واو لانے کو

ضعیف کہا ہے وہ صحیح ہے۔

نفس عالمانہ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنٍ یہ کہ وہ صاحب مال اور صاحب اولاد ہے یہ لاطع کے متعلق ہے یہاں حرف جارہ محذوف ہے یعنی دراصل لاطع من ہذہ مثالبہ یعنی جس میں بری صفات ہوں اس

کی بات نہ سنا اس لئے کہ وہ بہت سے مال کا مالک اور بہت بڑی اولاد سے قوت یافتہ ہے۔ اِذَا تَلٰی عَلَیْہِ اٰیٰتُنَا قَالَ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کی بناوٹی کہانیاں ہیں (جملہ مستانفہ منہی کے تعیل کے قاتمقام ہے یعنی جب تم اس کے سامنے ہمارے کلام قدیم کے آیات پڑھتے ہو تو کہتا ہے کہ ایسی باتیں ہیں جنہیں کسی قسم کا تعلیم و نسق نہیں انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کچھ باتیں لکھ لی ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ان کی بکواس کا ذکر فرمایا ہے کہ اکتبہا ہنی تلی علیہ یہ وہ باتیں جسے اس نے لکھ لیا تو پھر اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں یعنی یہ گذشتہ لوگوں کے افسانے ہیں۔

فائدہ : صدی نے رساجیع الاولین لکھا معنی پہلے لوگوں کی مسموع باتیں یعنی ہم نے اس بدبخت کو نعمتوں سے نوازا مال و دولت بکثرت بخشا اس نے بجائے شکر کرنے کے ہماری آیات کے ساتھ کفر کر ڈالا۔

فائدہ : امام مبرونے کہا کہ اساطیر اسطورہ کی جمع جیسے احدثہ کی احادیث اس کی تحقیق پہلے گزری ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے قسم کھانے والے ذیل اور فی نفسہ حقیر کی بات نہ سنا بسبب اس کے ان اعمال کی ثروت کے جو ریاء و سمعہ (شہرت)

اور ان بنین احوال جو عجب و اعجاب کی طرف منسوب ہیں کہ جب اس پر پڑھے جلتے ہیں ہمارے دقائق و حقائق تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی بناوٹی باتیں (ملفوظات) ہیں جنہیں صوفیہ متقدمین نے لکھی ہیں یہ ان کی بکواسات و اخراجات ہیں۔

تفسیر عالمانہ - سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ہم داغ دیں گے ان کی تھوٹی کو۔

حل لغات : یہ دراصل سفوسیم تھا از دسم بمعنی دسم (علامت) ظاہر کرنا یعنی داغ دینا ایسیسم بمعنی المکواة یعنی داغنے کا آلہ۔ الخرطوم بروزن زبوند ناک یا اس کا اکلا حصہ یا وہ جسے حکین ملی ہوئی ہیں جسے خرطوم بروزن تنفد (القاموس) اب معنی یہ ہوا کہ ہم اسے داغ کے نشان اگل کی عزت والی جگہ پر بتائیں گے تاکہ اس کی غایت درجہ کی ذلت و اہانت ہو کیوں کہ ناک ہی انسان کے چہرے میں عزت والی جگہ ہے کیونکہ چہرے میں یہی آگے ہے اسی لئے اسے عزت و محبت والی جگہ پر بتاتے ہیں اسی سے انفعہ مشتق کرتے ہیں اور رغم انفعہ اور کہتے ہیں الالف بالالف وحمی انفعہ (اس نے ناک بچالی) "فلاں شامخ العزین" فلاں اونچی ناک والا ہے اور ذیل آدمی کے لئے کہتے ہیں (جدع انفعہ) اس کی ناک کٹ گئی (ورغم انفعہ) اس کی ناک آلود ہوئی۔

حکایت : حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اونٹوں کے چہروں کو داغ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "اکرموا الوجہ" چہروں کی عزت کرو اگر داغ دینا ہے تو چہروں کو داغو۔

مکملہ : یہاں ناک کو خرطوم سے تعبیر کرنا اس کی اہانت و تحقیر مطلوب ہے اس لئے کہ خرطوم ہاتھی اور خنزیر کے لئے بولی جاتی ہے جب جانور میں زیادہ خباثت اور سخت تر قباحت ہو تو پھر اس کی اہانت و تحقیر بھی سخت کر دی جاتی ہے۔

حکایت : بعض نے کہا کہ ولید کو غزوہ بدر میں ناک پر زخم آیا تھا تو اس کے زخم کا نشان اسے مرتے دم رہا۔

فائدہ : صاحب کشاف نے کہا کہ یہ قول ضعیف ہے اس لئے کہ ولید غزوہ بدر سے پہلے مر گیا تھا تو پھر اس کے لئے کسی داغ کی نشان دہی کرنا کہ اسے مرتے دم تک رہی (دعویٰ بلا دلیل ہے)

فائدہ : امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس سے مراد لیتے ہیں کہ وہ امنٹ ہے ہی صاحب کشاف نے کہا کہ اس سے مراد وہ ذلت ہے جو دائماً اسے نصیب ہوئی اور چہرہ سے چونکہ عزت والی جگہ ہے اور پھر ناک اس میں تمام اعضاء سے زیادہ ظاہر ہے اسی لئے اس پر داغ دینا زیادہ ذلیل و خوار کرنا ہے کیوں کہ چہرے کا داغ اور دھبہ ایک عیب ہے تو پھر جو عضو اس میں زیادہ ظاہر ہو اس پر دھبہ اور داغ تو اور زیادہ عیب ہونا چاہیے ایسے ہی عیبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ولید کے یہ اوصاف قسم مہانتہ ہمز (لعن) چغلخوری کے لئے آنا جانا۔ بخل۔ ظلم۔ اثم (گناہ) جفوة۔

(خشک مزاجی) سے موصوف کر کے اسے ایسی عار لاحق کی جو دنیا و آخرت میں اس سے جدا نہ ہو اور فرمایا اس کی دلیل وہ ہے جو شعبی سے مروی ہے جو انہوں نے قتل کی تفسیر میں بتایا چنانچہ فرمایا کہ العتل بمعنی الشدید اور زہیم وہ جس میں شر کی علامت ہو جس سے وہ معروف ہو جیسے بکری کا نکلنے کی علامت سے معروف ہوتی ہے۔

فائدہ : بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ ہم اسے قیامت میں ایک ایسی علامت سے ظاہر کر دیں گے جیسے بکری علامت سے معروف ہوتی ہے۔ جسے تمام کفار پہچانیں گے با منطوق کہ اس کا چہرہ نہایت درجہ کا سیاہ ہو گا یہ عداوت کی نحوست سے ہو گی۔ جو اس نے سید المرسلین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے حد درجہ کی عداوت کی اس تقریر پر خرطوم سے مراد تمام چہرہ ہے کہ جزاء بول کر کل مراد لی گئی ہے۔

تفسیر عالمانہ حل لغات اِنَّا بَلَوْنَهُمْ بے شک ہم نے انہیں جانچا ہے۔
میں نے اسے آزمایا گویا اسے پرانا کیا اسے بار بار آزمانے سے ابلیا (آزمائشیں) اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے قحط و بھوک سے سات سال مبتلا رکھا یہاں تک کہ انہوں نے مردار اور ہڈیاں اور چمڑے کھائے اور خون پیا ان کی سرکشی اور تکبر اور ان کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ناشکری کی وجہ سے **كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ** جیسے باغ والوں کو جانچا تھا یعنی ان کا جانچنا باغ والوں کی طرح تھا اور باغ اہل مکہ کے ہاں معروف تھا لام عہد کی ہے اور کاف قصب کی جگہ پر ہے کیوں کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے اور ما مصدریہ ہے الجنۃ بمعنی باغ۔ اصحاب الجنۃ سے اہل صفاء کی ایک برادری کشف الاسرار میں ہے کہ وہ تین بھائی تھے پہ باغ ان کے باپ کا تھا منعاد سے دو فرسخ کی مسافت پر اور سہیلی نے فرمایا کہ اس باغ کا نام ضردان تھا۔ یہ باغ منعاد میں سے دو فرسخ کے فاصلہ پر سرراہ تھا اس کا مالک ایک مرد صالح

اے لطیفہ: ایک نوجوان جو بچپن میں تاجوانی چٹا گورا شکیل و جمیل تھا نحوست کا مارا کسی دیوبندی و ہابی کی صحبت کی نحوست بے ادب و گستاخ بن گیا فقیر کو ملا تو فقیر نے اس کی مگر دی صورت کو دیکھ کر کہا کہ ارے بد بخت بچپن تاجوانی تیرا چہرہ کیسا من بھاتا تھا صورت و شکل بگڑ گئی تو کیوں کہا بیمار ہو گیا تھا تو میں نے کہا نہیں یہ اس صحبت و ہابیت کی نحوست ہے سنکر کھینا سا ہو گیا لیکن ثابت نہ ہوا۔

محتاجو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا جب باغ میں جاتا فقراء کو بلا لیتا تمام گرے پڑے میوے فقراء
لے لیتے اور باغ میں بستر بچھا دیئے جاتے جب میوے توڑے جاتے تو جتنے میوے بستروں پر گرتے وہ بھی
فقراء کو دیدیئے جاتے اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی دسواں حصہ فقراء کو دے دیتا اسی طرح کھیتی کھاتے
وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کئے تھے اس کے بعد اس کے تین بیٹے وارث ہوئے انہوں
نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے کنبہ بہت ہے اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں تو تنگدست ہو جائیں
گے آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح تڑکے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے باغ چل کر میوے توڑ لیں۔ یہی فتح الرحمن
میں ہے اور یہ حبیبی علیہ السلام کے رفیع الی السما سے تھوڑے سے عرصہ کے بعد ہوا اور یہ باغ فوائے بخل تھے۔
ایسے ہی کاشفی رحمہ اللہ نے بھی لکھایہ کارروائی باپ کے مرنے کے بعد قسم کھا کر کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
اِذَا قَسَمُواْ جَبْ اٰہُوْنَ لَہٗنَ قَسَمَ کَہَاۤی اِذْ یٰلُوْنَا کِی طرف سے اقسام یعنی قسم کھانا ان سے باغ کے ورثہ
مراد ہیں جو فقراء سے پوشیدہ ہونا چاہتے تھے۔ لَیْضَرُّ مِنْکُمْ اَلْبَیۡتَہُ وَہ کاٹیں گے۔

حل لغات

الصرام والبصر بمعنی کھجور کا پھل کاٹنا از صرہ (اے کاٹا) یعنی کھجور اور انگور کے پھل کاٹیں گے اور اناج کھیتی وغیرہ کا جمع کرید گے۔ مُصْبِحِیْن تڑکے اٹھ کر (لیسر منہا) سے چال ہے یعنی اندھیرے میں چل کر انہیں کاٹ لیں گے لیسر منہا قسم کا جواب ہے یا ان کی گفتگو کے خلاف لایا گیا ہے ورنہ کہا جاتا لیسر منہا بَصِیغٌ جمع متکلم وَلَا یَسْتَوُونَ اور استشارہ کرتے یعنی انشاء اللہ نہ کہتے۔

سوال : انشاء اللہ کو استثناء کیوں کہا حالانکہ اس میں قو حروف شرط ہے ۔

جواب : چونکہ انشاء اللہ استنار کے قائم مقام ہے مثلاً لاخر جن انشاء اللہ اور لاخراج الا
 اخرج الا ان شاء اللہ کا ایک ہی معنی ہے۔ یہ جملہ متانفہ ہے یا حال کے بعد حال ہے۔
 نکتہ : قسم کے بعد ایسا فعل وارد کرنا جس کا فاعل مضمربے تاکہ معلوم ہونا کہ ان کا یہ مقصد
 اہل مروت واصحاب قوت کے نزدیک قابل ستائش نہیں بلکہ ملامت کے لائق ہے۔ ان کی اور دو
 اسباب کے ذکر میں ان کی قباحت کا اظہار ہے کہ وہ محروم القسمہ لوگ تھے اگرچہ ان کی قباحت کے
 اظہار کے لئے ایک ہی سبب کافی تھا لیکن پہلے ان کی قسم کا ذکر پھر انشاء اللہ نہ کہنا اس سے حال بنانا
 ان کی محرومی کے تقاضا کے لئے اصل اور قوت ہے ظاہر تر یہ ہے کہ ولا یستثنون سے مراد یہ ہے
 کہ وہ مساکین کا نکال کر علیحدہ نہیں رکھتے جیسے ان کا باب کرتا تھا۔

فائدہ : ابو حیان نے کہا کہ **وَلَا يَسْتَنُونَ** کا معنی ہے اس سے استشارہ نہ کرتے تھے جو

ان کا عزم تھا کہ مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے تاہم المصا در میں ہے کہ الاستنثار بمعنی انشاء اللہ کہنا اور استنثار کرنا اور یہ بات شے کو دوبارہ تکرار پر دلالت کرتا ہے یا ان کو دو چیزوں کو متوالی یا متباین کرنا اور استنثار باب کے قیاس سے ہے وہ اس طرح کہ اشی کا ذکر مجمل ایک بار ہو جاتا ہے تو دوبارہ تفصیلاً اس کا ذکر آجاتا ہے مثلاً کسی نے کہا خرج الناس الناس میں زید و عمر و مجملاً مذکور ہیں جب کہا الا زید تو اب زید ظاہراً دوبارہ مذکور ہوا۔ امام راغب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ استنثار کا ایراد اس عموم کو اڑاتا ہے جو اس سے پہلے جملہ میں عام تھا یا پہلے لفظ کے حکم کے ارتفاع کا مقتضی ہوتا ہے پہلے کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ قُلْ لَا اِجْدُ فِيمَا اَدْحٰی اِلٰی صَحْرًا عَلٰی طَائِفٍ يَطْعَمُهُ اِلَّا اَنْ يَكُوْنُ مَيْتًا فَرَلَيْسَ مِيْرٰی طَرَفٍ جَوْجٰی كَيْ كُنِيَ اِسْمٌ مِّنْ كُوْنٍ شَيْءٍ حَرَامٌ نِّهْنٍ يٰ تَا۔ کھانیوالے پر جو اسے کھاتا ہے مگر مزار الخ (اس میں استنثار سے پہلے ہر شے کے کھانے کا عموم تھا) (الا ان یكون میتاً) اس عموم کو خاص کر دیا گیا) دوسرے کی مثال عام طور پر کہا جاتا ہے لَا فَعْلَن كَذَا اِنْشَاد اللّٰہِ مِّنْ اِیْہِ صُرُوْر كُرُوْن كَا (انشار اللہ) اس میں استنثار سے پہلے فعل کا تقاضا عموم کا تھا انشاء اللہ کہنے سے وہ عموم مرتفع ہو گیا) ایسے ہی عیدہ عتیق و امراۃ طالق انشاء اللہ اس کا غلام آزاد ہے اور اس کی عورت مطلقہ ہے انشاء اللہ فَطَافَ عَلَیْہَا تُو اِسْ پَر پھیرا کر گیا یعنی باغ کو گھیر گیا (طائف) پھیرا کرنے والا بلا پھیرا کرنے والی یہ ایسے ہی جیسے دوسری جگہ یہ فرمایا ورجیط بتمره (اور گھیر گیا اس کے ثمر کو) یہ رات کو ہوا کیوں کہ طائف رات کو ہی ہوتا ہے نیز اس کے بعد لفظ نوم بھی آسمانی آگ تھی جس نے ان کے باغ کو جلا دیا مِّنْ رَّبِّكَ (تیرے رب تعالیٰ سے) یعنی یہ آنے والی آگ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے تھی۔

حل لغات امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الطوف بمعنی کسی شے کے ارد گرد پھرنا اسی سے الطائف ہے جو بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگاتا ہے اسی سے ہی بن ادراف

خیال اور خادم ہے وغیرہ ان سب کو طائف کہا جاتا ہے۔
نکتہ ان کے لئے طاف الخ فرمایا کہ مصیبت انہیں رات کو پہنچی یہ ان کے لئے تعریض ہے (وَهُمْ نَامُوْنَ) اور وہ سو رہے تھے (یعنی جو تقدیر ان پر جاری ہوئی اس سے وہ غافل تھے یا غفلت جو موت کی مانند ہے میں رات والی مصیبت سے غافل تھے کیوں کہ وہ اس وقت سو رہے تھے۔

حل لغات النوم بمعنی وہ بخار جو دماغ کی طرف چڑھتا ہے اس کی رطوبات کی وجہ سے دماغ کے اعصاب کا ڈھیلا پڑ جاتا یا یہ کہ نفس کو اللہ تعالیٰ موت کے

بغیر فوت کر دے وہ اس طرح روح کی روشنی ظاہر بدن سے منقطع ہو جائے نہ کہ باطن سے یا نیند ایک قسم کی خفیف موت ہے اور حقیقی موت ثقیل ہے اور یہ تمام تعریفات ربولے (نوم) صحیح ہیں۔

فَاَصْبَحَتْ تو ہو گیا وہ صبح کے وقت اس بلا رک وجہ سے کالفریجہ ٹوٹے ہوئے ٹر کی طرح حل لغات صریم بر وزن فعیل بمعنی مفعول یعنی اس باغ کی طرح جس کے پھل کاٹ لئے جائیں کہ اس میں پھل کا نام و نشان تک باقی نہ رہے کیوں کہ اسے آسمانی آگ نے

جلا دیا تھا بعض نے کہا کالصریم بھی کہا جاتا ہے یعنی وہ باغ جل کر رات کی طرح ہو گیا آگ کے جلنے کی وجہ سے فَلْتَا دَوَا پھرا نہوں نے ایک دوسرے کو یکارا مُصْبِحِینَ صبح کے وقت یعنی در انحالیکہ وہ صبح کے وقت میں داخل ہوئے۔ اِنْ اَعْدُوا یعنی ترٹ کے چلو اَنْ مضرہ ہے یاد راصل بان اعدوا تھا اس معنی پر اَنْ مصدر یہ ہے یعنی ترٹ کے اور دن کے پہلے حصے میں نکلو یعنی صبح سویرے نکل چلو عَلٰی حَرْثِکُمْ اپنی کھیتی کی طرف یعنی باغ اور کھیتی وغیرہ کو۔

فائدہ : کشف الاسرار میں ہے کہ اس باغ میں انگود کے درخت اور کھیتی بھی تھی رفیعہ (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ اکثر سے مطلق محصول مراد ہو (اناج - انگور، کھجور وغیرہ) اور اس سے بالخصوص کھیتی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کی معاش میں سب سے زیادہ ضرورت کا شے ہے اور اعدوا کا علی سے متعدی ہونا اقبال ہے اور استیلاء کے معنی کو متضمن ہے بعض نے کہا یہ خود علی سے متعدی ہوتا ہے۔

حل لغات القاموس میں ہے غدا علیہ غدا وغدا (بالغم) واغتری بمعنی ترٹ کے گیا۔ امام راعب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الحرت بمعنی زمین میں بیج ڈالنا اور اسے کھیتی کھلے تیار کرنا اور محروث کو بھی حرت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنْ اَعْدُوا عَلٰی حَرْثِکُمْ (یہاں حرت بمعنی محروث ہے) اِنْ کُنْتُمْ حَصْرِ مِیْنِ (اگر تمہیں کھیتی کا ٹپنی ہے) اس کے کاٹنے کا ارادہ رکھتے ہو اور ثمرہ کے حصول کا خیال ہو تو ترٹ کے چلو اس کا جواب محذوف ہے فَاَنْطَلَقُوا تو وہ کھیتی کو چل پڑے یعنی باغ کی جانب وَهُمْ یَتَخَفَتُونَ اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے۔

حل لغات التخافت ایک دوسرے کو آہستہ بات کہنا یعنی آپس میں چپکے چپکے مشورہ کرتے تھے تاکہ کوئی سن نہ لے اور نہ ہی ان کے ہاں آئے۔ اِنْ لَا یَاخُلُتْهَا الْیَوْمَ عَلَیْکُمْ مَسْکِیْنٌ کہ ہرگز آج تمہارے باغ میں ایک مسکین نہ آنے پائے چہ جائیکہ بہت زیادہ

آجائیں کہ اگر اپنا حصہ لے کر ہمارے حصص گھٹا دیں۔ تخافت میں قول کا معنی ہے اسی لئے اُن مفسر ہے
یعنی لایدخلہا یتخافتون کی تفسیر ہے مسکین وہ ہے جس کے ہاں کوئی شے نہ ہو اور وہ فقیر سے زیادہ
بلیغ ہے اور مسکین کو روکنے میں مبالغہ ہے ان کے عدم دخول میں یہ ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے لا ادینک
ہہنا میں تمہیں نہ دیکھوں اس لئے مسکین کا دخول لازم ہے اس کو کہ وہ ان کے ہاں آئے ایسے ہی متکلم
کی رویت مخاطب کے حاضر ہونے کو لازم ہے لازم کے ذکر سے ملزوم کی طرف منتقل ہوتا ہے وَغَدَا عَلَى حَزْرٍ
اور چلے اپنے ارادہ پر۔

حل لغات

الحرد المنع علی حدۃ و غضب کسی کو سخت اور غضب ناک ہو کر روکنا کہا جاتا ہے۔ نزل
فلان حریدا ، فلاں لوگوں سے علیحدہ ہو کر اُترا وحاددت السنۃ بمعنی سال
نے بارش روک دی والناقة اور ناقہ نے اپنا دودھ روک لیا و حرد بمعنی غضب (غضب ناک ہوا)
قدارین قدرت والے سمجھ کر غدوا کے فاعل سے حال مقدرہ ہے اس لئے اہل حق کے نزدیک
قدرة مع الفعل ہوتی ہے اب معنی یہ ہوا کہ تڑ کے اس ارادہ پر اٹھے کہ آج باغ میں مسکینوں کو ہرگز
نہیں آنے دیں گے در آنحالیکہ وہ اپنے نفع پانے یا پھل حاصل کرنے کی اور کھیتی کاٹنے پر بزم خویش
قدرت والے ہیں لیکن انہیں سوائے رسوائی و ندامت کے کچھ نصیب نہ ہوا۔

فائدہ : الکشاف میں ہے کہ وہ تڑ کے ندامت کے سوا اور کسی امر پر قدرت نہیں رکھتے تھے
اور نفع کے حصول سے عاجز تھے یعنی ان کا تو پختہ ارادہ تھا کہ وہ مسکین کو رسوا اور محروم کریں گے اور وہ
اپنے نفع کے حصول پر قادر بھی تھے لیکن خود تڑ کے اٹھتے ہی فقر کا شکار ہو گئے اور مال ان کے ہاتھوں
سے نکل گیا اب انہیں سوائے ندامت و محرومی کے کچھ حاصل نہ تھا وہ اس لئے کہ وہ تو مسکینوں کی
محرومی کے طالب تھے لیکن محرومی و مسکین ان کے اپنے گلے کا ہار بن گئی۔ فَلَمَّا رَاَوْهَا جَب
اسے (باغ) کو اس کے برعکس تھا جس حال میں اسے چھوڑ گئے تھے قَالُوا بولے ایک دوسرے
کو کہا اِنَّا لَضَالُونَ بے شک ہم راستہ بھول گئے اپنے باغ کا یہ راستہ اس کا نہیں جب اس کی
تباہی و بربادی دیکھی بَلْ مَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم بے نصیب ہیں یہ تامل اور کچھ دیر پھرنے
کے بعد کہا جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو اپنے پہلے قول سے مہٹ کر یہی کہا کہ ہم باغ کا راستہ نہیں
بھولے بلکہ ہم بے نصیب ہیں ہم باغ کی خیر و بھلائی سے محروم اور اس کے نفع اٹھانے سے بے نصیب
ہو گئے یہ ہماری بری نیت کا نتیجہ ہے وی برا ارادہ کہ مسکینوں کو کچھ نہیں دینا اور فقر کا حصہ
نہیں نکالنا قَالِ اَوْسَطُھُمْ اِن کے اوسط نے کہا یعنی ان سے دائیں یا سن میں درمیان

حل لغت

کشاف میں ہے ان کے اعدا و خیر نے کہا یہ ان کے قول فلاں من وسطہ قومہ فلاں

اپنی قوم اعدا اور بہتر ہے (واعظی من وسطات ملک) مجھے اپنے بہتر اور
اچھے مال میں سے دے۔) سے ہے اسی سے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی امتہ وسطا د بہتر امت (حضرت
کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان میں جو فاضل تر تھا عقل میں یا سن میں ان سے بزرگ تر تھا یا صاحب تر
رائے و فکر میں۔ امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وسط کتبھی اسے کہا جاتا ہے جس کے دو کنارے
مذہب ہوں جیسے جو اذ کہ اس کا ایک کنارہ بخل کا ہے اور ایک سرف (فضول خرچی) کا یہ ان کے درمیان
میں مستقل ہوا ہے کہ یہ افراط و تفریط سے محفوظ ہے اس معنی پر وہ مدح کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔
السواء والعدل کی طرح اسی سے ہے کذا لک جعلنا کم امتہ وسطا ایسے ہی تم کو ہم نے بنایا امت خیر
و بجلالی والی) اسی معنی پر یہی "اوسطیہ" ہے کبھی وسطا اس کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے کہ جس کا ایک
کنارہ محمڈ اور دوسرا مذہب ہو خیر و شر کی طرح اور کبھی اس قوم کا رذیل انسان بھی مراد ہوتا ہے جیسے فلاں
وسط بین الرجال تنبیہ ہے کہ وہ خیر کی حد سے نکل گیا ہے۔ الْمَ اَقْلَ لَكُمْ لَوْلَا تَسْبَحُونَ کیا میں
تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو تسبیح و تہلیل کے ساتھ یاد کیوں نہیں کرتے
اس کے ہاں اپنی بدنیتی سے توبہ کیوں نہیں کرتے۔ جب انہوں نے برا ارادے کا اظہار کیا تھا تو اس نے
انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ وہ مجرموں سے کس طرح انتقام لیتا ہے ابھی ابھی اپنی بری نیت سے توبہ
کو اور جو بڑا پروگرام بنایا ہے اسے جلد از جلد ختم کرو قبل اس کے کہ تم پر کوئی آفت نازل ہو لیکن
نہ مانے تو اب اس نے انہیں مار دلائی اپنے فعل کے پہلے ہی سزا پا گئے۔

مسئلہ : آیت میں دلیل ہے کہ کبھی انسان کو بڑے فعل کے عزم پر سزا ملتی ہے جیسے انہیں ملی کہ
انہوں نے نقرار و مساکین کو حصہ نہ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اس کی نظر قرآن مجید کی دوسری
آیت میں ہے کہ دَمِنَ يَرْدِفُهُ بِالْحَادِ بظلم تداق من عذاب الیم وہ جو حرم میں الحاد کا ظلم کے ساتھ
ارادہ کرتا ہے ہم اسے دوزخ میں چکھائیں گے) اسی طرح اور جگہ ارشاد ہے وَدَرُوا ظَاهِرًا
و باطنہ، اور چھوڑ دیا ظاہری و باطنی گناہ۔

فائدہ : عزم بمعنی فعل کے کرنے کا پختہ پروگرام (عزم کے ساتھ) محققین کے نزدیک اس کا
مواخذہ ہے۔

مسئلہ : وہ ارادہ جس میں پکا ارادہ نہیں لیکن عمل کرنے پر ترجیح ہو تو اس پر مواخذہ نہیں (وہ
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لئے معاف ہے) قالوا اپنے گناہوں کا اعتراف

کرتے ہوئے کہا۔

مسئلہ : گناہ کا اعتراف بھی توبہ میں شامل ہے سُبْحٰنَ دَیْنِکَ یا کسی سے ہمارے رب کو برائی و نقصان سے بالخصوص کہ ظلم سے اس میں جو اس نے ہمارے ساتھ کیا اَنَا کُنَّا ظٰلِمِیْنَ (بے شک ہم ظالم تھے) ساتھ ارادہ مساکین کو محروم کرنے کی نفس کے بخل کی اتباع میں گویا کہتے تھے ہم اپنے بُرے عمل پر اللہ سے بخشش مانگتے اور اپنی بُری نیت سے توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ مساکین کا حصہ ہم نہیں دیں گے اگر یہ نزول عذاب سے پہلے کہتے تھے تو عذاب سے بچ جاتے لیکن بعد کو کہا جب باغ اُجڑ گیا فَاَقْبَلْ بَعْضُهُمْ پس ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے یَتَلَاوُمُوْنَ ملامت کرتے ہوئے۔

اللوم والملامۃ ذلیل و خوار کرنا۔ یعنی ایک دوسرے کو اپنے کئے فعل پر ملامت کرتے **حل لغات** تھے ان میں بعض نے اس کا اشارہ کیا تھا بعض نے اس مشورہ کو اچھا کہا بعض خاموش رہے لیکن اس فعل پر راضی تھے بعض نے انکار کیا بہر حال ملامت کے طور پر ایک دوسرے کو کہتا کہ تو نے ہی یہ تجویز پیش کی تھی وہ جواباً کہتا کہ جناب بھی تو اس سے راضی تھے وغیرہ وغیرہ قَالَ لَوْ اَبُو یٰسَیْ یعنی گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے عجز و نیاز سے کہا یٰوَدَّ لَنَا ہمارے خرابی ہم پر اور ہماری پالیسی پر اَنَا کُنَّا ظٰلِمِیْنَ بے شک ہم سرکش تھے اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والے یعنی گناہوں میں حد سے گزرنے والے کہ مسکینوں کو حقوق سے محروم رکھا یٰسَیْ شاید ہمارا رب تعالیٰ ہم کرم پر امید کرتے ہیں اِنْ یُّبَدِّلْ لَنَا ہمیں بدل میں دے اس سے ہماری توبہ کی برکت سے اور اعتراف بالخطا کی وجہ سے خَیْرًا مِنْهَا اس سے بہتر یعنی باغ سے اِنَّا اِلٰی دَیْنِکَ بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف وَ اَغْبُوْنَ رغبت کرنے والے اس کی عفو کے امید و ارجح و مہلائی کے طلبکار اہل انتہائے رغبت کے لئے ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ان کی رجا (امید) و طلب کی منتہا بھی یا رغبت رجوع کے معنی کو متضمن ہے اسی لئے اس کا صلہ الٰی آیا ہے ورنہ مشہور یہ ہے کہ یَابَ رَغْبَتَہِ یمن یانی سے متعدی ہوتا ہے الٰی سے نہیں۔

مروی ہے کہ اب معاہدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا تو ہم اپنے ابا کی طرح فقراء و مساکین کو بہت کچھ دیں گے

اس کے بعد عجز و انکسار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں پہلے سے بھی زیادہ اہل و عیال بخشی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے جبریل علیہ السلام کو کہ انہوں نے ہمارا جلا سٹرا باغ اکھڑ کر شام کے ملک میں زعفران کی جگہ پر رکھا و زعفران جگہ جہاں کھیتی باڑی نہ ہو سکے (اور شام سے کسی باغ کا قطعہ اٹھا کر یہاں رکھ دیا۔ (الحمد للہ علی ذلک)

دوسرے باغ کی شان

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے توبہ اخلاص سے کی اللہ تعالیٰ نے ان کے صدق کو دیکھ کر اس باغ کے بجائے ایسا بہترین

باغ بخشا کہ جسے الجیون کا نام مشہور ہو گیا کہ اس کے انگور کا ایک کچھہ پھر کا بوجھ ہوتا تھا۔
فائدہ: حضرت ابو خالد سیمانی فرماتے ہیں کہ میں اس باغ میں گیا تو دیکھا کہ اس کے انگور کا ایک کچھہ کٹے ہوئے کالے حبشی جوان کی طرح محسوس ہوتا۔

سبق: محققین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بلا میں مبتلا ہو جائے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ کس غلطی کا خمیازہ بسیار غور و فکر کے بعد خطا معلوم ہو جائے تو بھی معلوم نہ ہو تو بھی بارگاہ حق میں خوب گرد گڑائے اور زاری کرے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی بہتر و برتر بدل عطا فرمائے گا۔ جیسے ان لوگوں سے ضروان (باغ چھینا تو ان کی زاری پر حیوان (باغ) عطا فرمایا۔ حضرت پیر رومی (قدس سرہ) اسی معنی کی اس مقام پر خبر دی کہ

اولم خم شکست و سرکہ بر نخت
 من نگویم کہ ایں زیانم کرد
 صد خم شہد صافی از پیہ آن

عوضم داد و ت دمانم کرد

ترجمہ: پہلے اس نے میرا مٹکا توڑ کر سرکہ ڈول دیا میں نہیں کہتا کہ اس نے میرا نقصان کیا کیوں کہ پھر اس نے اس کے بدلہ میں مجھے سو شکے شہد کے عطا فرما کر مجھے شاد کام کیا۔

حضرت قتادہ سے سوال ہوا کہ یہ باغ ولے اصحاب الجنۃ (مومن) تھے

یا اصحاب النار فرمایا تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا یعنی کیا بتاؤں
 یا واللہ اعلم کہ دوں) حضرت حسن (بصری رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ ان کا قول اَنَا اِلٰی رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ
 نامعلوم ایمان کی وجہ سے کہا یا مشرکین کی طرح کہ وہ بھی جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ

کی طرف رجوع کرتے ہیں بہتر ہے اس میں توقف کیا جائے لیکن اکثر علماء و کرام کا خیال ہے کہ وہ تائب ہو کر مخلص بندے بن گئے۔ (حکامہ القشیری) فقیہ (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ اگر

ان کا قول (اَنَا اِلٰی رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ) اضطراباً مان لیا جائے تو پھر کہنا پڑے گا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی

طرف بہتر باغ ملنا استدراجاً تھا اگر اخلاص اور ازراہ صدق تھا تو پھر توبہ کے بعد انہیں بہتر باغ

کا ملنا توبہ کے تحقق کے لئے تھا اور نتیجہ ظاہر کیا گیا کہ تمہاری توبہ مخلصانہ تھی کیوں کہ توبہ مخلصانہ کے ثمرات عجیبہ ہوا کرتے ہیں۔

بکری سے دودھ اور شہد کیوں حضرت شیخ ابوالزبیر الملقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے

ایک نیک بخت عورت کا شہرہ سنا کہ فلاں بستی میں ہے اور وہ صاحب کرامت ہے ہماری عادت تھی کہ ہم غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھتے تھے لیکن اس کی کرامت دیکھنے کے شوق سے جانا پڑا وہ بی بی فاضلہ (سومنے والی) کے نام مشہور ہو گئی تھی ہم اس بستی میں پہنچے تو لوگوں نے کہا اس کی بکری سے دودھ اور شہد آتا ہے ہم نے یہ منظر دیکھنے کے لئے جدید برتن خریدا جس میں پہلے کوئی شے نہیں رکھی گئی تھی ہم اس بی بی کے گھر گئے اور اسی بکری کا دودھ طلب کیا اور برتن دیکھ کر کہا کہ بی بی اسی بکری سے ہمیں دودھ پلا جس کا شہرہ ہے کہ اس سے دودھ اور شہد حاصل ہوتے ہیں بی بی نے ہمارا برتن اور وہی بکری ہمارے ہاں بھیج دی اور فرمایا کہ اس کا دودھ اپنے ہاتھوں خود وہ لوہم نے اسے دوا تو واقعی برتن میں دودھ اور شہد تھا جسے ہم نے پیا اس پر مزید یقین ہو گیا کہ واقعی بی بی کی کرامت حق ہے۔

مہمان نوازی کی برکت ہم نے بی بی سے حالات پوچھے تو فرمایا کہ ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی بکری تھی اور ہم نہایت شکرگست تھے سوئے اسی بکری کے بچہ ہمارے پاس کچھ نہ تھا اچانک عید کے دن ہمارے ہاں مسافر مہمان آگئے میرا شوہر نیک بخت صالح انسان ہے فرمایا کہ یہی بکری کا بچہ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا جائے میں نے کہا کہ ایسا نہ کر دو کیوں کہ ہمارے لئے عید کی قربانی واجب بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے حالات بخوبی معلوم ہیں لیکن اتفاقاً مہمان آگئے ہیں ہمارے ہیں کچھ بھی نہیں بہر حال مہمان نوازی کی نیت ہم نے باہم مشورہ طے کر لیا کہ یہی بکری کا بچہ ذبح کر دینا چاہیے اور میں نے ہی مشورہ کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ مہمان کی تعظیم و تحکیم ضروری ہے لہذا یہ بکری کا بچہ ذبح کر دینا ہمارے لئے خیر و مہلائی ہے مشورہ طے ہو گیا لیکن ایک فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ بکری کا بچہ یہاں ذبح ہو تو ہمارے بچے چھوٹے اسے ذبح نہیں کرنے دیں گے میں نے کہا اسے دیوار کے پیچھے جا کر ذبح کر دو وہ ذبح کے لئے اسے لے گیا لیکن یہی بکری چھلانگ لگا کر ملکے گھر میں آگئی میں نے سمجھا میرے شوہر نے بکری کا بچہ ذبح نہیں کیا میں نے اسے آواز دی تو اس نے بکرا ذبح ہو گیا میں باہر گئی تو واقعی وہ ذبح ہو چکا تھا اس کی کھال بھی اتار لی گئی۔ لیکن یہ بکری ہمارے ہاں کہاں سے آئی۔ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہمان نوازی کی برکت سے انعام بخشا ہے یہ وہی بکری ہے جس سے دودھ اور شہد حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی اولاد کو آواز دی کہ اے میرے بیٹو! کہ ہماری بکری مریدین کے قلوب میں چرتی ہے جب مریدین کے دل صحیح ہیں

تو بکری کا دودھ بھی صحیح ہے۔

فائدہ : امام یاضی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مریدین سے بی بی نے خود اور شومہر کے دل مراد لئے لیکن اسے مطلق رکھا جائے تو بطور عبرت سب کے لئے ہے تاکہ اہل دل اپنے دل صاف اور صحیح رکھیں جو سے اعمال صالحہ قبول ہوں گے اسی لئے اے اللہ والو اپنے قلوب پاک اور صاف رکھو تو پھر جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی پاک و صاف ہوگا لیکن عموم میں یہی ہے کہ ہر ایک اپنے قلوب کا ذمہ دار ہے ایسا نہیں کہ وہ بی بی دوسروں کو کہہ رہی تھی اور خود فارغ۔ اگر ایسا ہوتا کہ کئی دوسرے کے اعمال سے فائدہ ہوتا ہر حال انسان اپنے قلب پاک و صاف رکھے تو دارین لی بھلائی ہوگی۔

كَذَلِكَ الْعَذَابُ بار ایسی ہوتی ہے جلد مبتدا و خبر مقدم ہے قصر کا فائدہ دیا ہے الف لام عہد کا ہے یعنی ہم نے اسی طرح اس سے آزمایا ہے اہل مکہ کو و اصحاب جنہ (دماغ) کو عذاب دیا ہے۔

فائدہ : کشف الاسرار میں ہے کہ ایسے ہی ہم آپ کی امت سے کریں گے جب ان کے اغنیاء فقراء پر رحم نہ کریں گے یعنی ہم ان سے بارشیں روک دیں گے اور ان کو مصائب بھیج دیں گے اور ان کی کھیتوں سے برکت اٹھالیں گے اور تجارتوں میں برکت نہ رہے گی۔

مسئلہ : اس میں زکوٰۃ و صدقات کے مانعین کو وعید ہے کہ ان کے مال تباہ و برباد ہو سکتے ہیں ان پر نزول عذاب ہو سکتا ہے جس طریق سے ہو سکے مکن بد کہ بد بیتی اے یار نیک

نیابد نہ تخم بدی بار نیک
کسے نیک بیند ہر دوسرا
کہ نیکی رساند بخلق خدا

اے اچھے دوست برائی نہ کر برائی دیکھے گا (کیونکہ بڑے بیج سے اچھا پھل کوئی نہیں دیکھتا حاصل کرتا)۔

ترجمہ : وہ شخص دونوں جہانوں میں بھلائی دیکھتا ہے جو خلق کو خیر و بھلائی پہنچاتا ہے
وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا ہے عظیم و شدید تر ہے کیوں کہ دنیا کا عذاب زوال پذیر اور آخرت کا عذاب باقی و دائمی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے کہ آخرت کا عذاب بڑا ہے تو البتہ کنارہ کشی کرتے ان امور سے جو اس کی طرف لے جاتے ہیں اور اس میں انہیں پھینکتے اور گرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الْمُتَّقِينَ بے شک کفر و عصیان سے بچنے والوں کے لئے عِنْدِ رَبِّهِمْ

ان کے رب تعالیٰ کے ہاں اور عند تشریف و تکریم کے لئے ہے کیوں کہ وہ صواب اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اس میں جیسے چاہے تصرف کرے ورنہ جنت کی غنیمت اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہے کیوں کہ وہ مکان کی قید سے منزہ ہے اور عند ظرف اس استقرار کے متعلق ہے جو متقین کا متعلق ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ محذوف منصوب علی الحالیہ کے متعلق ہو جو متقین میں منوی ہے اور جائز نہیں کہ وہ جنات سے حال ہو کیوں کہ وہ عامل نہیں اور ظاہر تر یہ ہے کہ اس کا معنی اس معنی پر عندیہ مکانیہ (مرتبہ والی) ہو گا کیوں کہ وہ ذات جہت و تخیل سے منزہ ہے یہ جیسے دوسری جگہ میں فرمایا عند ملک مقدر یہاں بھی مکانیہ مرتبی مراد ہے کیوں کہ وہ متقین کو اللہ تعالیٰ کی طرف قرب معنوی نصیب ہو گا۔
فائدہ : امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عند قرب کے لئے وضع کیا گیا اسی سے کبھی قرب مکانی مراد ہوتا ہے کبھی قرب اعتقادی جیسے عندی کذا اور کبھی مرتبہ و منزلت مراد ہوتی ہے جیسے بل احياء عند ربہم بلکہ شہداء اپنے رب تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں (مرتبہ و منزلت کے اعتبار سے) اسی معنی پر ملائکہ کرام کو مقربین کہا جاتا ہے (یعنی مرتبہ و منزلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے مقرب)

جَنَّتِ النَّعِيمِ نعمتوں کے باغ میں ایسے باغات کہ ایسی نعمتوں سے پُر ہیں جنہیں طبع کو منحص

کرنے والی چیزیں ہیں نہیں نہ ہی ان میں زوال کا خوف ہے جیسے دنیوی نعمتوں میں ہوتا ہے۔ اضافت لامیہ اختصاصیہ سے حصر ثابت ہوئی کیونکہ یہ لام مضاف ایسے کے لئے اختصاص کا فائدہ دیتی ہے اَفَجَعَلُ

الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں)

شان نزول مشرکین قریش کے رؤسا اپنی دنیا کی وفرت اور مسلمانوں میں قلت کو دیکھ کر اپنی برتری پر نازاں رہتے جب مسلمانوں کے لئے آخرت کی نعمتوں کا سنا کہ یہ نعمتیں صرف مسلمانوں

کو عطا ہونگی تو کہنے لگے اگر ہم مرنے کے بعد اٹھے بھی جیسا کہ (حضرت) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان ہے کہ تو بھی ہمارا ٹھاٹھ باٹھ ایسے ہی ہو گا جیسے اب دنیا میں ہے ورنہ مسلمان ہمارے سے عزت میں نہ بڑھ سکیں گے زیادہ سے زیادہ ہم اور وہ برابر ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی۔

فائدہ : ہمزہ انکاری اور ناقاطفہ ہے اس کا عطف مقدر پر ہے جیسے کہ مقام کا تقاضا ہے اب معنی یہ ہوا کہ کیا ہم حکم میں ظلم کرتے ہوئے اہل ایمان کو کافروں کی طرح کر دیں گے کہ دونوں کو نجات اور دونوں کو درجہ

برابر دیں گے (۱) ایسے ہرگز نہ ہو گا بلکہ کافروں کو عذاب اور مومنوں کو نجات و درجات عطا ہوں گے (۲)
فائدہ ۱ : الجحیموں سے کافر مراد ہیں جیسا کہ مذکورہ بالا شان نزول دلالت کرتا ہے اور مجرم کامل دراصل یہی
 ہیں کہ کفر و شرک کے مرتکب ہیں ورنہ دیگر جرائم سے تو عام مسلمان بچے ہوئے نہیں اور نہ ہی کفر و شرک کے سوا دیگر
 جرائم و معاصی اسلام کے منافی ہیں (جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے) ہاں مسلمان میطیع مجرم فاسق مسلمان جیسا نہیں
 سلیق : اس میں عقلمند کو وعظ و نصیحت ہے اور گناہوں پر اصرار کرنے والے کو زجر و توبیخ ہے۔

(رابطہ) اس کے بعد کافروں کو اللہ تعالیٰ نے بطریق التفات رد کی تاکید و تشدید میں انہیں فرمایا
فَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا حکم لگاتے ہو (۱) اس سے ان کے حکم لگانے پر تعجب و لاٹنی
 جارہی ہے اور بتایا یہ ہے کہ جو کچھ ان کا گمان ہے وہ نہایت ہی بعید از قیاس ہے اور ساتھ یہ بھی خبر دی ہے
 کہ عقلمند سے ایسی بات صادر نہیں ہو سکتی۔

فائدہ ۲ : ما استفہامیہ محلا مرفوع مبتدار اور استفہام انکاری ہے یعنی اس بات کا انکار ہے کہ ان کی بات
 کسی وجہ سے بھی مقبول نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی اعتبار ہے اور ان کے دعویٰ میں کسی قسم کی سچائی ہے کہ اس سے
 تسک کیا جاسکے لکم مبتدا کی خبر ہے، اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ ایسا قبیح حکم بتا رہے ہو کہ
 امور کی جزا و تمہاری طرف سے کہ تم جس طرح چاہو حکم لگا دو یعنی تم کس حال میں ایسا کہہ رہے ہو علم سے یا
 جہالت سے **کَيْفَ تَحْكُمُونَ** اس معنی پر طرف ہے یا معنی یہ ہے کہ تم علم والے ہو یا جاہل ہو اس معنی
 پر یہ حال ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بخیر میں ہے کہ تو کیا ہم متیقن کو احکام شریعت و آداب طریقت و رموز حقیقت
 کے لئے ان کی طرح کریں گے جو اخلاق ردیہ اور اوصاف ردیہ جو شریعت و طریقت
 و حقیقت کے مخالف ہیں کے مرتکب ہوتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسے ظلم صریح اور قول قبیح کا حکم دے
 رہے ہو۔

تفسیر عالمانہ اُم لکم کیا تمہارے لئے کتب کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے فیہ اس میں
 یہ تدارسون کے متعلق ہے پڑھتے ہو۔

حل لغات المفردات میں ہے۔ ورس الٹی بمعنی بقی اثرہ (اس کا اثر باقی ہے) ورس العلم
 میں حفاظت کر کے اس کا اثر لانا جو نہ علم کو مداومت کے ساتھ حاصل کرنا ہوتا ہے اسی

لئے قراۃ کی مداومت کو درس سے تعبیر کیا گیا ہے **إِنَّ كَلِمَ فِيهِ لَمَّا تَخَيَّرُونَ** ربے شک تمہارے لئے اس میں وہ ہے جو تم پسند کرو۔

حل لغات تخیر اشیء واختیارہ بمعنی شے کو خیر و مصلاتی لینا۔ امام راغب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اختیار بمعنی اس شے کی طلب جس کے کرنے میں خیر و مصلاتی ہو اور کبھی اسے بھی تخیر کہا جاتا ہے جسے انسان خیر و مصلاتی سمجھے اگرچہ درحقیقت وہ شے اچھی نہ ہو۔ تاج المصادر میں ہے کہ التخیر بمعنی پسند کرنا اب معنی یہ ہوا کہ وہ جو تم پسند کرو اور خواہش نفسانی کے مطابق چاہو اصل میں ان کلم بالفتح ہے کیونکہ وہی پڑھا ہوا ہے (جو کتاب فیہ تدرسون جس کا ذکر آیا ہے) اس معنی پر یہ تدرسون کا مفعول ہے مفرد کے قائم مقام واقع ہے اسی لئے اس کا ہمزہ مکسور نہیں ہونا چاہیے لیکن چونکہ اس کی خبر میں لام آگئی ہے اسی لئے ہمزہ کو مکسور لایا گیا (جیسا کہ قاعدہ ہے) کہ لام الابداء ان مفتوحہ کے حیز (مدخول وغیرہ) پر نہیں آتی اور یہ لام ابتدائہ ان کے رسم پر داخل ہے اب معنی یہ ہوا کہ تم کتاب میں یہی پڑھتے ہو کہ تمہارے لئے وہی ہے جو تم اپنے نفسوں کے لئے چاہو۔ وہ یہی کہ عاصی و مطیع ایک جیسے ہیں بلکہ لظن شما عاصی مطیع سے ارفع ہے اگر تم سچے ہو تو لاؤ وہ کتاب جس میں یہی تمہارا گمان فاسد لکھا ہو۔

فائدہ : یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مدرس کا مضمون ہو جیسے اللہ کے ارث و گرامی میں دوسرے مقام پر ہے و ترکنا علیہ فی الاخرین، سلام علی نوح فی العالمین اور ہم نے اس پر آخرین میں چھوڑا وہ یہ کہ عالین میں نوح علیہ السلام پر سلام ہوں۔ (اس تقریر پر یہ ان کی کسرہ کے قائم مقام واقع ہوا ہے گویا وہ مفرد کے موقع پر آیا ہے جسے قرآن مجید نے اس کی صورت میں حکایت کی ہے دونوں صورتوں میں فرق یہ ہوگا کہ پہلی تقریر پر یہ جملہ کا قائم مقام ہے دوسری تقریر پر خود اپنے الفاظ کے ساتھ ہے۔
فہمہ کا ہونا اس سے مستغنی نہیں کرتا کیوں کہ کبھی مولف اپنی کتاب لکھتا ہے کہ ان فی ہذا الكتاب کذا و کذا) اس کتاب میں ایسے ایسے مضامین ہیں تاکہ اس کے مطالعہ میں رغبت ہو۔

فائدہ : المفتی سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تجھے اس ضمیر کو کتاب کی طرح راجع کرنے میں کوئی ممانعت نہیں بلکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ ضمیر یوم قیام کی طرف راجع ہے جو مقام کی دلالت سے معلوم ہے **أَمْ كَلِمَ إِيْمَانٌ عَلَيْنَا** کیا اہل ایمان کے لئے ہم پر تمہیں ہیں علینا ایمان کی صفت ہے اور بالغم بھی ایمان کی صفت ہے معنی یہ ہے کہ ان کے ہمارے ساتھ معاہدہ ہے میں جو قسموں سے نوکد لئے گئے ہیں ہا لغت تاکید و صحت کی اہتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اس لئے کہ جو شے جو دت و صحت کی اہتہا کو پہنچے اسے بالغ سے تعبیر کرتے ہیں اور کہا جاتا فلان علی یمن

بکذا، جب کوئی کسی کی ضمانت و کفالت کرے اور قسم کھائے کہ وہ اسے پورا کرے گا اب مطلب یہ ہوا کہ بلکہ کیا ہم نے تمہاری ضمانت دی ہے یا سخت اور مضبوط قسمیں کھائی ہیں کہ جن سے ثابت ہو گئے ہیں تمہارے لئے ہمارے اوپر معاہدے جو قسموں سے ہو کہ میں إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ کا تا یوم قیامت مکم میں مقدر یعنی ثابۃ کے متعلق ہے یعنی وہ معاہدے قیامت تک تمہارے لئے ثابت ہیں کہ ہم ان سے جدا برا نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہم اسی دن اس طرح فیصلہ نہ کریں جیسے تم حکم کرتے ہو یا تمہیں وہی عطا نہ کریں جو تم چاہتے ہو۔ یا یہ بالغۃ کے متعلق ہے یعنی اس دن اتنا قسمیں بکثرت پہنچنے والی ہیں کہ انہیں کوئی قسم نہیں توڑ سکتی جب تک مقسم علیہ حاصل نہ ہو یعنی وہی تمہارا فیصلہ اور ہمارا ہے تمہارے فیصلہ کی اتباع (إِنْ لَكُمْ مَّا تَحْكُمُونَ) بے شک تمہارے لئے ہے جو تم دعویٰ کرتے ہو (یہ قسم کا جواب ہے کیوں کہ معنی یہ ہے کہ کیا تمہارے لئے ہم پر قسمیں ہیں یا ہم نے تمہارے لئے قسمیں یاد کی ہیں۔ سَلَامُكُمْ ان سے پوچھو سَلَامُ اَمْرٌ هُوَ سَالٍ يَسَالُ کَا اس کی عین اور ہمزہ وصل کر گیا ہے یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہے اب ان سے خطاب نہیں کہ وہ رتبہ خطاب سے گر گئے ہیں یعنی ان کو ذیل کرنے کے طور کفار و مشرکین سے اسے (محبوب) محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سوال کیجئے أَيُّكُمْ بِذَلِكَ زَعِيْمٌ کون اس حکم جو خارج از عقول ہے (کا ضامن ہے) جو اس کی تصحیح کے درپے ہو کر قائم ہو جیسے قوم کا زعیم (لیڈر) ان کے امور کی اصلاح کے لئے قائم ہوتا ہے بذکر زعیم کے متعلق ہے۔

حل لغات زعیم وہ جو دعویٰ اور اس پر محبت قائم کرنے کے لئے مستعد ہو۔ امام راغب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ زعیم زعامہ سے ہے بمعنی کفالت یا زعم بالقول سے ہے یعنی اس قول کی حکایت جس میں کذب کا احتمال ہو۔ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ یا ان کے لئے کچھ شریک ہیں جو ان کے اس قول میں شریک اور ان کے مذہب پر چلتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِثَبَاتٍ كَمَا هُمْ تَوَلَّيْنِ وہ اپنے شرکیوں کو) باد تعدیہ کہے یہ بھی جائز ہے کہ وہ ملا بست کی ہو۔ إِنْ كَانُوا صِدْقَيْنِ اگر سچے ہیں اپنے دعویٰ میں یا کم از کم کسی کی تقلید کا کوئی قول یعنی جیسے اسی مذہب میں ان کی کوئی عقلی دلیل نہیں کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ مطیع اور بے فرمان

مرتبہ میں برابر ہیں جیسے ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ اور نہ ہی ان کے ہاں نقلی دلیل ہے اور وہ کتاب جس سے پڑھ کر اپنا دعویٰ ثابت کر سکیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی معاہدہ ہے جو قسموں سے موثق و توثیق کیا ہوا ہے اور نہ ہی عقلاً ان کے مذہب کی تائید کرتے ہیں کہ

کہ جن کی تقلید میں وہ اپنا دعویٰ صحیح ثابت کر دکھلائیں اگرچہ تقلید ایسی شے نہیں کہ جس کے دامن کو پکڑنے سے نجات و کایابی ہو۔ عقائد میں ورنہ فروع میں تو خود صاحب روح البیان قدس سرہ حنفی تقلید میں) اس سے ثابت ہوا کہ وہ جو ان کا گمان ہے اس میں وہ باطل ہیں ہر وجہ سے۔

مسئلہ : اس میں اشارہ ہے کہ حاکم پر لازم ہے کہ ان احکام و مسائل میں جو اسے دلیل از قرآن و حدیث و فقہ نہیں مل رہی تو بقدر وسعت سوچ کر فیصلہ کرے اگر بلا سوچے سمجھے فیصلہ کرے گا تو خطا سے خالی نہ ہوگا اگرچہ بظاہر صحیح فیصلہ بھی کرے گا تب بھی نہ سوچنے کا گناہ اس کے سر ہوگا۔

مسئلہ : نمازی کسی ایک جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تو وہ اگر بلا سوچے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی اگرچہ صحیح سمت کو بھی نماز پڑھی اگر سوچ کر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی اگرچہ سمت قبلہ صحیح بھی نہ ہو اس سے ثابت ہوا کہ ہر وہ حکم جو بلا سوچے ہو تو مبنی بر خطا ہے پھر اس کا کیا ہوگا جس کے خلاف بہت بڑے مضبوط دلائل قائم ہوں۔

یوم یکشف عن ساق (جس دن ایک ساق کھولی جائے گی) یوم اذکر مقدر سے منصوب ہے عن ساق یکشف کے لئے فاعل کے قائم مقام ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے اس دن کو یاد کرو جب معاملہ سخت ہوگا اور معاملات مشکل ہونگے اور ساق کھل جائے گی (کشف ساق کی تحقیق یہاں کشف کی ساق صرف مثال کے طور ہے ورنہ نہ وہاں پنڈلی ہوگی اور نہ کسی قسم کھلنا ہوگا جیسے تم سخت قسم کے بخیل کو کہتے ہو یدہ مغلولہ (اس کے ہاتھ زنجیر سے جکڑے ہوئے ہیں) لیکن اس سے اس کا ہاتھ زنجیر سے بندھا ہوا مراد نہیں بلکہ بخل مراد ہے اسے اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا زنجیر سے ہاتھ بندھا ہوا ہو۔ کہ گویا خرچ کرنے کے وقت اس کا ہاتھ اسی جکڑے ہوئے ہاتھ کی طرح ہو جاتا ہے ایسے ہی میدان حشر میں قیام میں جو مصائب و مشکلات میں گھر جائیں گے تو ان پر وہ دار عورتوں سے تشبیہ دی گئی جو مشکل میں پھنس جانے کے وقت بھاگتے ہوئے ہولناک امر کے وقوع سے جو انتہائی شدت کو پہنچ جائے تو پنڈلی تک شلوار کو مضبوط کر کے بھاگنے میں تیزی کرتی ہیں حالانکہ وہ اپنے گھروں سے کبھی باہر نہیں نکلتیں اور نہ ہی اپنے محارم کے بغیر کسی کے سامنے بے پردہ ہو کہ آتی جاتی ہیں لیکن خوف کے وقت پنڈلی پر کپڑا چڑھا کر بھاگتی ہیں یہ اس لئے کہ اس وقت انہیں دہشت سے عقل و شعور اپنی جگہ پر نہیں رہتا صرف جان بچانے کی فکر ہوتی ہے اہل شقاوت کا حال میدان حشر میں ہوگا جو ایسی عورتوں کا حال سنایا گیا اس میں مفردات ترکیب میں تصرف

میں کیا گیا بلکہ ہتھ ترکیب میں تصرف کیا گیا ہے اسکا تقریر پر کشف ساق اشتداد و صعوبتہ امر میں استعارہ و تشبیہ ہے۔
فائدہ : تفسیر الفاتحہ مولانا الفزاری رحمہ اللہ الباری میں ہے کہ وہ پنڈلی جو میدان حشر میں اہل موتوں کے لئے
 کھلی گئی اس سے قیامت کی ہولناکی کا ایک امر عظیم مراد ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں ”کشف الحرب عن ساقہا“ جنگ نے
 پنڈلی کھولی یہ اس وقت بولتے ہیں جب جنگ کی ہولناکی کا امر عظیم ہو اور جو امر عظیم شدید میں پھنس جائے جس میں جدوجہد
 شدید اور سختی و تکلیف زیادہ ہو اس کے لئے کہا جاتا ہے ”شر من ساقک“ اپنی پنڈلی کھول (یعنی اس معاملہ سے
 نجات پانے کی کوشش کر۔ ایسے ہی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے: ”والتفت الساق بالساق“ (پنڈیاں
 ایک دوسرے سے چٹ جائیں گی) یعنی قیامت کی ہولناکیاں اور بہت بڑے امور ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے
فائدہ : بعض نے کہا ساق بمعنی شے کی اصل (جڑ) وغیرہ کہ جس سے شے کا قوام ہو جیسے ساق الشجر و ساق الانسان
 شجر کی ساق گویا اس کی اصل ہے کہ ہڈیاں اسی اصل پر اگتی ہیں اور اسی پر قائم ہیں اب معنی یہ ہوا کہ اس دن
 کہ اصل امر کھل جائے گا اور حقائق الامور اور ان کے اصول ایسے ظاہر ہو جائیں گے کہ ہر ایک انہیں آنکھوں سے
 دیکھے گا اور اس کی نیکر وجہ اول کی وجہ سے یعنی ہولناکی کی وجہ یوم القيمة ایسا امر شدید اور ہولناک ہے کہ جو دیکھا
 سنا نہ گیا اور انسان کے مالوف و معروف تصور سے باہر ہوگا اور دوسری وجہ پر نیکر تعظیم کی ہے۔ ”وَيَلْعَبُونَ
 اور بلائے جائیں گے کفار و منافقین“ **إِلَى السَّجْدِ** سجدہ کی طرف تو بینا و تعینفاً (دھڑکا دینے کے لئے)
 ان کا دنیا میں سجدہ کے ترک سے اور ان کی اس امر میں کوتاہی کی وجہ سے حسرت دلانے پر یہ حکم سجدہ تکلفی و تعبیدی
 نہ ہوگا کیوں کہ قیامت کا دن تکلف و تعب کا نہیں اس کے اور وجوہ آئیں گے۔ (انشاء اللہ)

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تو نہ کر سکیں گے کیوں کہ اس وقت انہیں سجدہ کی قدرت حقیقی اور اسباب و آلات مست
 نہ ہوں گے۔

فائدہ : اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سجدہ کریں گے تو نہ کر سکیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
 عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی پشت خشک ہو جائے گی یعنی ان کی ہڈیاں جو ٹروں کے بغیر ہوں گی جس کی وجہ سے نہ وہ
 اونچے ہو سکیں گے یا نیچے ہو سکیں گے بلکہ قیامت کے حال میں کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ کوتاہی پر ان کی حسرت
 و ندامت میں ہوتا رہے گا۔

حدیث شریف میں ہے کہ ان کی پیٹھ اور کمر ایک ہو جائے گی اور خبر میں ہے کہ کافر و منافق
 کی پیٹھ گائے کی طرح کمر میں مل کر ایک ہی حالت پر ہو جائیگی (گویا لوہے کے
 زنجیران کی پٹھوں میں جکڑ دیئے گئے ہیں۔)

حدیث شریف : حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں یعنی فرمایا کہ میں

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے مٹنا کہ وہ لوگ کہ جس کی دنیا میں پرستش کرتے ہوں گے ان کی مثال صورت ان کے سامنے لائی جائے گی وہ لوگ اپنے باطل معبودوں کی طرف چلے جائیں گے باقی صرف اہل توحید رب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے رہ جائیں گے انہیں کہا جائے گا تم کیوں رو گئے کہیں گے وہ لوگ اپنے باطل معبودوں کی طرف چلے گئے ہیں لیکن ہم دنیا میں رب تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے مگر ہم نے انہیں دیکھا نہیں تھا انہیں کہا جائے گا جب تم اسے دیکھو تو کیا اسے پہچان لو گے کہیں گے ہاں۔ کہا جائے گا کیسے پہچان لو گے جب کہ تم نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا کہیں گے کہ ہمارا معبود کسی کے مشابہ نہیں اسی لئے ہمیں خود بخود یقین ہو جائے گا کہ یہی ہمارا رب ہے۔ اس وقت حجاب اٹھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے بعض لوگ قلعوں کی طرح کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے وہ سجدہ کا ارادہ کریں گے لیکن نہ کر سکیں گے ان کے لئے کہا گیا ہے یوم یکشف عن ساق الخ اللہ تعالیٰ ساجدین کو فرمائے گا اے میرے بندو سر سجدہ سے اٹھاؤ میں تم میں سے ایک کے عوض یہود و نصاریٰ میں سے جہنم میں بھیجوں گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہی حدیث حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو سنائی فرمایا تجھے خدا کی قسم کیا واقعی تجھے تیرے باپ نے یہ حدیث سنائی میں نے کہا ہاں اسی طرح تین بار قسم اٹھا اس کے بعد فرمایا بخدا میں نے اہل توحید سے اس سے محبوب تر کوئی حدیث نہیں سنی

قائدہ : تفسیر الفاتحہ للفناری رحمۃ اللہ میں فرمایا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہو کر فرمائے گا ہر گروہ اس کے پیچھے چلا جائے جس کی اس نے دنیا میں پرستش کی ہو تمام غیر اللہ کے پجاری اپنے معبودان باطلہ کی طرف چلے جائیں گے۔ سوائے اس امت حق کے انہیں منافق بھی ہوں گے ان کے سامنے اس ادنیٰ صورت میں جلوہ گر ہو گا جیسے اس سے پہلے ان کے سامنے جلوہ گر ہوتا تھا۔ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں کہیں گے (لغوۃ باللہ منک) (تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ) ہم اپنے رب تعالیٰ کے منتظر ہیں یہاں تک کہ وہ تشریف لائے تو ہم اسے سجدہ کریں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے رب کی کوئی علامت بھی ہے جس سے تم اسے پہچان لو۔ عرض کریں گے ہاں پھر ان کے سامنے اسی صورت میں جلوہ گر ہو گا جس سے وہ پہلے جلوہ گر ہوتا تھا اب عرض کریں گے تو ہی ہمارا رب ہے اس وقت انہیں سجدہ کا حکم فرمائے گا تو سب کے سب سجدہ میں گر جائیں گے سوائے ان کے کہ جو ریا و سمعہ (شہرت) سے سجدہ کرتے تھے وہ سجدہ نہ کر سکیں گے اس لئے کہ ان کی پیٹھ تلنبے کی دیوار کی طرح ہو جائے گی کہ جب وہ سجدہ کا ارادہ کریں گے تو وہ پیٹھ کے بل گر جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا یوم یکشف الخ

اعراف والے مفسر (مولانا فناری رحمہ اللہ الباری) نے فرمایا کہ اعراف پر چند لوگ ہوں گے جن کی نیکی و برائی کا پلٹا برابر ہو گا وہ دوزخ و بہشت ہر دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے انہیں کسی

طرف بھی رجحان نصیب نہ ہوگا اس وقت انہیں سجدہ کی طرف بلایا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جنہیں قیامت میں مکلف بنایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ کریں گے تو ان کی ترازو کا نیکی کا پلڑا راجح ہو جائے گا اس کے بعد وہ بہشت میں داخل ہو جائیں گے انہی کے لئے فرمایا ہے یوم یکشف الخ

بعض نے فرمایا کہ قیامت میں عظیم نور ظاہر ہوگا جسے دیکھ کر لوگ سجدہ کریں گے اس نور الہی معنی پر ساق سے بجلی الہی مراد ہوگی جیسا کہ بعض کا مذہب ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ یوم یکشف عن ساق یعنی نور عظیم کہ اس کے لئے لوگ سجدہ میں گر جائیں گے (کشف الاسرار)

حدیث شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کو ظالم سے حق ادا کرائے گا یہاں تک کہ کسی کا کسی پر حق باقی نہ رہے گا سوائے دودھ میں پانی ملا کر پیچنے والے کے اسے حکم ہوگا کہ وہ دودھ پانی سے علیحدہ کر کے (حق داروں کو حق ادا کرے) جب اس سے فراغت ہوگی تو اعلان ہوگا جسے تمام لوگ سنیں گے کہ ہر قوم اپنے معبودوں کے پاس چلی جائے اس وقت ہر قوم اپنے معبود کے پاس چلی جائے گی اور ان کا معبود مثالی صورت میں ان کے سامنے ہوگا مثلاً اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو عزیر (علیہ السلام) کی شکل میں بھیجے گا کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں یہود عزیر علیہ السلام کی شکل والے کے پیچھے ہوں گے اور نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل والے کے پیچھے ہوں گے پھر وہ معبود انہیں جہنم میں کھینچ کر لے جائیں گے یہی وہ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا دکان ھولاء الملة فادروا دھا وعل فی ھا خالدون اگر یہ معبود ہوتے تو وہ جہنم میں نہ جاتے حالانکہ وہ سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہیں گے جب سولے اہل ایمان باقی نہ رہے گا انہیں منافق بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمام لوگ چلے گئے اور اپنے معبودوں کو جا ملے بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے تھے عرض کریں گے بخدا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور نہ ہی ہم اس کے کسی غیر کی عبادت کرتے تھے ان کے لئے اللہ تعالیٰ مساق (قدرت کا لہو) کھولے گا اور اس عظمت سے ان پر جلوہ گر ہوگا جس سے انہیں اس کی معرفت ہوگی تو یہی ان کا رب ہے تو وہ سجدہ میں گر جائیں گے سولے منافقین کے کہ وہ پیٹھ کے بل گریں گے اور ان کی پیٹھ بیل کی طرح ایک قلعہ بن جائے گی پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی پیٹھ پر پل صراط بچھائے گا۔

مسئلہ: تحول (کسی صورت میں جلوہ گر ہونا) کی حدیث متفقہ علیہ ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفات کے آثار سے ہے جیسے اسے خواب میں صورت انسانہ میں دیکھنا ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات

صورۃ اور اس کے توابع سے منترہ ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مراتب کے قبیل سے ہے اس پر کسی دلیل سے) آگاہی نہیں ہوتی ہے۔

مسئلہ : آیت دلالت کرتی ہے امر بہ تکلیف یا طلاق جائز ہے قدریہ (فرقہ) اس کے قائل نہیں یہ آیت ان پر حجت ہے (الاسئلہ الاخرہ) لیکن ضروری ہے کہ اس مالا یطاق سے محال عادی مراد ہو جیسے نابینا کہ مصحف کے دیکھنے کا حکم کیا جائے اور ایسی تکلیف مالا یطاق کے جواز میں نزاع نہیں ایسے ہی محال عارضی مراد لینا بھی جائز ہے جیسے ابو جہل کا ایمان کہ یہ بھی ایک عارض سے محال ہوا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خبر دینا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اشاعرہ ایسی تکلیف مالا یطاق جائز رکھتے ہیں لیکن معتزلہ نے اس کا انکار کیا۔

مسئلہ : محال عقلی وہ جو کہ مستغنی بالذات سے جیسے اعدام القیم (قدیم کو معدوم کرنا) اس محال کی تکلیف کے جواز کا کوئی قائل نہیں خَاشِعَةً أَبْصَادُهُمْ (چشمے لگا بیٹے کے ہوئے) یدعون کے فاعل سے حال ہے اور البصار ہم علی بناء الفاعلیۃ فاعل ہے اور خشوع کی نسبت البصار کی طرف انہیں اس کے آثار کے ظہور کی وجہ سے ہے ورنہ دوسرے اعضاء بھی تو خاشع ذلیل اور متواضع ہوں گے بلکہ حقیقت خاشع تو قلب ہے کیوں کہ خشوع کا مرکز وہی ہے

قاعدہ : حضرت کاشفی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان جب سرسجدہ سے اٹھائیں گے تو وہ تلخ (برف) کی طرح سفید (نورانی) ہوں گے جب یہود و نصاریٰ اور وہ منافقین جو سجدہ نہ کر سکیں گے انہیں دیکھ کر غمگین ہوں گے اور پریشانی سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَرَهُمْ (ان پر چڑھ جائے گی) لاحق ہو گی ڈھانپ لے گی اس لئے کہ حق کسی شے کا دوسری شے کو ڈھانپ لینے کے معنی میں ہے۔

ذِلَّةٌ خَوَارِیْ سَخَتْ جو انہیں رسوا کرے گی گویا یہ خشوع البصار کی تفسیر ہے۔

حل لغات اہل عرب کہتے ہیں ذل۔ يَذِلُّ ذَلًا (بالضم) و ذلا ربا لکسر) وہو ذلیل (خوار) و قد کانوا اور تھے وہ دنیا میں یدعون بلائے جائے دعوت تکلیف سے الی السجود سجدے کی طرف یہاں سجدہ کو ضمیر کے بجائے ظاہر کرنے زیادة التقریر مطلوب ہے یا اسی لئے کہ اس سے نماز مراد ہے یا وہ جس میں سجدہ کا حکم ہے اور سجدہ کا ذکر خصوصیت سے اس لئے کہ وہ اعظم الطاعات ہے بعض نے کہا اس سے اللہ تعالیٰ کی صریح سجدے کی دعوت مراد ہے مثلاً فرمایا فاسجدوا لله داعیاً اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو یا ضمننا حکم فرمایا جیسے و اقموا الصلوة اور نماز قائم کرو۔

راہیں سجدہ کا حکم سننا ہے) اس لئے کہ نماز کی دعوت و راصل سجدہ کی دعوت ہے اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحت سجدہ کی دعوت مراد ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر سجدہ میں ہوتا ہے اسی لئے دعا یعنی سجدوں کی کثرت کرو یا صمننا فرمایا جیسے پانچ نمازیں پڑھو مہینہ کے روزے رکھو اور اموال کی زکوٰۃ دو اور جب تم کو اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرمائے اور اس سے ہر زمانہ کے علماء کرام کی دعوت بھی مراد ہے اور سب سے بڑی دعوت سجدہ (الہی) کے لئے مؤذن کی اذان اور اس کی اقامت ہے کہوں نہ حی علی الصلوۃ، بلاریب دعوت ہی تو ہے مبارک ہو ان مسلمانوں کو جو مؤذنین کی اذانوں کی دعوت خود بخود (نہ کہ باجبا و اکراہ) قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کے مطابق (اجیبوا داعی اللہ) (اللہ تعالیٰ کے داعی کی دعوت قبول کرو) اور جملہ یدعون کی ضمیمہ سے حال ہے۔

وَهُمْ سَلِيمُونَ حالانکہ وہ تندرست تھے یہ یدعون ثانی سے حال ہے یعنی دنیا میں تندرست تھے ان کے اعضاء اور جوڑ جملہ آفات اور بیماریوں سے صحیح سالم تھے اور سجدہ کی ادائیگی پر قدرت بھی رکھتے تھے اور قبول دعوت کو اور زیادہ قوت و طاقت کے مالک تھے تو وہ دعوت کو قبول نہ کرتے بلکہ اس کا انکار کرتے اس کے ظہور پر اعتماد کی وجہ سے اس کا ذکر نہیں فرمایا خلاصہ یہ کہ انہیں ہر طرح تندرستی اور فراغت تھی اور قادر بھی تھے جب دنیا میں وقت کو ضائع کیا تو آج سولے حسرت و ندامت کے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہے

مدہ فرصت از دست گر بایں

کہ گوئے سعادت ز میدان بری

کہ فرصت عزیز است چوں فوت شد

بے دست حسرت بدندان بری

ترجمہ: اگر تجھے فرصت حاصل ہے تو اسے ضائع نہ کر تاکہ میدان میں سعادت کی گیند تیرے نصیب

ہو۔ فرصت عزیز شے ہے جب فوت ہوئی تو حسرت کے ہاتھ دانتوں سے چبائے گا۔

مسئلہ :- آیت میں اسے وعید ہے کہ فرض نماز قضا کرتا ہے یا نماز باجماعت (صحیحہ) میں شامل نہیں ہوتا۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بہشت میں رفاقت کا سوال کیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو میری کثرت سجدوں سے مدد کر۔

طریقہ اسلام رحمہم اللہ اسلاف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا کہ اگر ان سے تکبیر اُدائی ترک ہو جاتی تو تین دن تک اپنے نفس کو کوستے اگر نماز باجماعت رہ جاتی تو

توسات دن تک۔

حکایت حضرت ابوسلیمان دارانی قدس سرہ نے فرمایا کہ مجھے بیس سال تک احتلام نہ ہوا ایک دفعہ کہ معظہ حاضری ہوئی حرم میں حدث ہو گیا تو اس کی نخواست سے رات کو احتلام ہوا۔

فائدہ حدث سے مراد یہ ہے کہ عشا کی نماز باجماعت نہ پڑھ سکے۔

مسئلہ : حضرت ابوطالب مکی قدس سرہ نے قوت القلوب (نام کتاب) میں فرمایا کہ جماعت سے نماز ضروری ہے بالخصوص جب اذان سن لی جائے یا مسجد کے جوار (بہمسائیگی) میں ہو۔

فائدہ : جوار مسجد کی حد یہ ہے کہ مسجد سے اس کے گھر تک درمیان میں سو گھر ہوں۔

مسئلہ : نماز کے لئے اولیٰ وہ مسجد ہے کہ جو اس کے گھر کو قریب تر ہو۔ ہاں اگر دوسری مسجد میں جماعت ملتی ہے اور کثرت قدم اٹھانے کی نیت سے چلا جائے تو جائز ہے یا اس دوسری مسجد میں امام افضل ہے تو بھی۔ کیونکہ امام فاضل کے پیچھے نماز ادا کرنا افضل ہے یا دور کی مسجد اسی کے جانے سے آباد ہوتی ہے۔ نمازی بکثرت جمع ہوتے ہیں یا اہتمام مسجد اسی ہاتھ میں ہے اگرچہ وہ بعید ہو، اس کا جانا اس ضرورت کے پیش نظر جائز ہے۔

نماز باجماعت کے فضائل : (۱) حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے پانچوں وقت نماز باجماعت پڑھی تو اس نے دنیا بھر کے بحروبر عبادت سے پر کر دیئے۔ (۲) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تین اعمال محبوب ترین ہیں۔

(۱) صدقہ (۲) نماز باجماعت (۳) لوگوں کی اصلاح

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاب اٹھا دیتا ہے لیکن محبوب (محرور) لوگ انانیت کے حجاب میں رہتے ہیں۔ اسی لئے ان پر امر سخت ہو جاتا ہے وہ فنا فی اللہ کی دعوت دیتے جاتے ہیں لیکن وہ اپنی استعداد فطری کے فساد سے جو دنیا اور اس کی شہوات کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے خراب کر چکے ہیں۔ طاقت نہیں رکھتے انکی آنکھیں ذلیل اور متحیر ہیں بوجہ نورانیت کی قوت کے زائل ہو جانے کے کیونکہ حجاب کی ذلت نے خراب کر ڈالا ہے اور وہ احتجاب کے خوارق سے برباد ہوئے۔ استعداد کے زمانہ میں انہیں سجد و فنا کی طرف بلایا جاتا اور کہا جاتا کہ لذات و شہوات

لے ہمارے دور میں نماز باجماعت کوتاہی سے عوام اکثر محروم ہیں ہی لیکن افسوس کہ بعض علماء و اعلیٰین اور پیری مریدی کا دھندل کرنے والے بھی بکثرت محروم ہیں۔ اویسی غفرلہ

گناہوں پر مصر و اصرار کرنے والا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ استدراج بہت دبا ہوا ہے، جس پر عنقریب عقوبت الہی نازل ہوگی یا معاف اللہ! اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔

حدیث شریف مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے کسی ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا رب میں اتنا

عزیزہ اور نازک ہوں کہ تیرا بے فرمان رہا ہوں لیکن تو نے مجھے سزا و عذاب نہیں دی اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبیؐ کو وحی بھیجی اور فرمایا کہ میرے تجھ پر بہت سے عذاب نازل ہوئے لیکن تجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ تیرا انکو بہ جو در عبرت نہ پکڑا، تیرے دل کی قسادت و سنگداری، میری طرف سے استدراج و عقوبت ہے اگر تجھے عقل ہوئی۔

علم بے عمل : بعض عارفین نے فرمایا کہ یہ بھی استدراج ہے کہ کسی کے پاس علم ہو لیکن اس پر عمل نہ کرے یا عمل ہو لیکن اس میں اخلاص نہ ہو جو اپنے میں یہ کیفیت محسوس کرے تو وہ سمجھ لے کہ وہ استدراج میں مبتلا ہے۔

مسئلہ : بعض متاویلین (آیات و احادیث) کی تاویل کرنے والوں کے لئے بھی استدراج ہوتا ہے

(جیسے مرزا یوں و بابیوں، دیوبندیوں اور افضیوں کا حال ہے کہ وہ اپنے اپنے اجنبی دعوے کو مبنی بر صواب سمجھ کر اسی پر ڈٹے رہتے ہیں اور اسی غلط عقیدہ پر موت الٰہی تو سیدے جہنم، ایسے ہی اپنے جہد کیلئے سمجھنا کہ بر جہد مصیب ہے اسی لئے وہ اس اجتہاد و تاویل پر لوگوں کو مبنی رہتے ہیں اپنے عقیدہ کی دعوت دیتا ہے۔ ایسے ہی بعض صوفیاء کو بھی استدراج ہوتا ہے کہ کوئی مال انہیں نصیب ہو گیا تو اسے سمجھ بیٹھے کہ یہی حق ہے۔ اور تائید من الٰہ ہے جبکہ اس سے چند کرامات کا ظہور بھی ہو جائے لیکن وہ سوادب میں بھی مبتلا ہے۔ یعنی امور شرعیہ کی پابندی بھی نہیں تو سمجھو کہ انہیں استدراج ہے جس کا عذاب پائیں گے۔ جیسے دیکھا ہو گا کہ ایسے لوگ اپنی ایسی عادت سے لذت پاتے اور فخر و انا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں آخرت میں کتنا عذاب اور کتنا سخت مواخذہ ہو گا وہ عموماً باہل ہیں، ان میں ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے دام تزییر میں پھنساتے رہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں

فائدہ : بعض عرفا مشائخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شیعہ طور استدراج بھی ہوتا ہے۔ اسی لئے عقل مند کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت میں اس کے استدراج اور معمولی سی بہت سے غافل نہ ہو وہ کسی بھی صاحب نعمت ظاہر، مال و اسباب، جاہ، مرتبہ، نعمت باطنہ، علم و عمل ذکر و فکر وغیرہ کو استدراج کے طور گرفت فرماتا ہے۔ اس نعمت سے یہ کبھی نہ سمجھے کہ وہ اس کا مستحق ہے اور یہ

بہت بڑا اکرام میرے استحقاق پر ہے۔ بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں یہ اس کا کرم ہے کہ بات اب تک بن گئی یہ نعمت ظاہری و باطنی، میرے استحقاق سے نہیں بلکہ اس کا فضل و کرم ہے۔
انتباہ : ایسی بیماری میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں خواہ وہ مولوی ہوں یا پیر۔ اللہ ہم سب کو ایسی بیماری سے بچائے آمین۔ (اولیٰ غفرلہ)

فائدہ : دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر شئی کو اپنی تسبیح حمد کے ساتھ کرنے کے لئے پیدا فرمائی۔ بندوں کو اس سے نفع پانا بالیقین ہے بالامالۃ نہیں۔ اسی لئے بندے کو جو کچھ عطا ہو وہ اس کریم کی نوازش سمجھے۔
قاعدہ صوفیانہ : ہر وہ علم ضروری جو بندے کو بلا تفکر و تدبر نصیب ہو وہ عطا ہے الہی ہے جو وہ اپنے ولی کو عطا فرماتا ہے بغیر کسی واسطہ کے لیکن اسے وہی سمجھتے ہیں جو اللہ کے کامل بندے ہیں۔ ایسے مقام فتوح کا صاحب دقیق میزان کا محتاج ہے کیونکہ ایسے فتوح میں استدراج اور مخفی آزمائش بھی ہوتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسکی دو قسمیں بیان قرآن میں ۱۱ برکات ۱۲ عذاب تاکہ صاحب فتوح اس سے نہ اترائے۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ اِذَا هُمْ كَارِهُونَ اِيْمَانًا لَّا يَمَانُ لَآئِيں اور اتقا کریں تو ہم ان پر آسمانی برکات نازل فرمائیں اور فرمایا۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ (ہم نے ان پر شدید عذاب والا دروازہ کھولا)

سبق : قوم عاد سے ہی عبرت حاصل کر لو کہ باطل کو بیکھ کر کہا کہ یہ تو ہم پر بارش برسانے آیا ہے یہ اس وجہ سے کہا کہ ان کی عادت حاجب پردہ تھی پھر انہیں کہا گیا کہ نہیں یہ تو وہ عذاب دردناک ہے جس کی طلب میں تم خود جلدی کرتے تھے۔
سبق : وہ فتح جو کسی کو ادب و ترقی سے نصیب ہو ضروری نہیں کہ وہ استدراج ہو بلکہ اس کی نوازش اور مہربانی بھی ہوتی ہے ہاں وہ احوال و کشف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اقبال سے بچنا چاہئے کیونکہ

نکلیں ہے کہ یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہو جو اسے بعجلت دیا گیا ہو جو دنیا میں تو مزے لوٹ لے لیکن قیامت میں ان اعمال کے اجر و ثواب سے خالی ہاتھ حاضر ہو۔ (ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا لطف و کرم مانگتے ہیں)۔
ملفوظ ابوالحسنین (نوری) قدس سرہ : حضرت ابوالحسنین (نوری) قدس سرہ نے فرمایا کہ استدراج ایک نشہ ہے اسمیں صاحب استدراج کو اپنے گناہ کے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اسے اس وقت غم و غم ہوتا ہے جب نشہ سے افاقہ ہونے لگے۔ جب ایسے لوگ نشہ سے افاقہ پاتے ہیں تو اس کا اثر قلوب پر چڑھ جاتا ہے جس سے وہ سیدھی راہ نہیں پاتے بلکہ ہمیشہ کے لئے غیر مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔

فائدہ : استدراج لذت میں سکون پانے کا نام ہے اور اس نعمت سے خوش رہنا ہے جو اسے عطا ہوئی لیکن اس نعمت کے تحت جو سزائیں اور مہلت سے اللہ تعالیٰ کے حکم و حوصلہ سے دھوکہ کھانا ہے۔

ملفوظ ابو سعید خراز قدس سرہ : حضرت ابو سعید خراز قدس سرہ نے فرمایا کہ استدراج فقدان
دگمشدگی کا نام ہے۔ اس معنی پر استدراج وہ ہے جو باطن کے فوائد کی گمشدگی اور ظاہر میں مشغولی اور
منت الہی کو بھول کر اپنے نفس کی حرکت و سعی میں اللہ تعالیٰ سے عیب و بیت میں منہمک۔
فائدہ : بعض نے فرمایا کہ استدراج سے سزا کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے
رہنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کے انتباہ و کسی تکلیف میں مبتلا کرنے سے نعمت اور اس کے قرب کی امید رکھی
جاسکتی ہے۔

وَأُمْلِي لَهُمْ - اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں۔

حل لغات

الْأَمْلَاءُ بمعنی مہلت دینا یعنی انکی عمریں لمبی کر کے اور اجل مؤخر کر کے مہلت دیتا ہوں
تاکہ اپنے اثمار بڑھائیں اس گمان سے کہ یہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے خیر و بھلائی کا ارادہ
فرمایا ہے۔ اِنْ كَيْدِي بے شک میری خفیہ تدبیر یعنی میری گرفت عذاب سے "مُتَيْن" پکی ہے سخت قوی
کوئی اسکی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی اسے دفع کر سکتا ہے۔ یعنی میری سزا ایسی مضبوط ہے کہ کسی سے دفع
کرنے کی نہیں اور میری گرفت ایسی سخت ہے کہ اس کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔

فائدہ : الکشاف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان و کسی کو ہر قسم کی نعمت کی قدرت دینے کو کیدار (خفیہ
تدبیر) کو استدراج کی طرح تعبیر فرمایا کہ اس کی ظاہری کیفیت کید جیسی ہے کہ وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرنے کا
سبب ہے اور متانت (مضبوطی) اس لئے کہ اثر احسان کا ہلاکت کے سبب بننے میں قوی ہے۔

فائدہ : بعض نے کہا کہ کید بمعنی (جس کے ساتھ یہ خفیہ تدبیر کی جا رہی ہے) کو نفع ظاہر کرنا اور ہلاکت
اور نقصان چھپانا۔ المفردات میں ہے کہ کید ایک قسم کا حیلہ بنانا۔ یہ دو قسم ہے : (۱) محمود (۲) مذموم یہ اکثر
ہے۔ ایسے ہی استدراج و مکر محمود کی مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ كَذَلِكَ كَدُّ نَالِ يُوْسُفَ (یوسف
جی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لئے خفیہ تدبیر اور حیلہ بنایا) اور کید سے مراد عذاب ہے۔ صحیح یہ ہے کہ
کید سے وہ اہمال و مہلت دینا ہے جو عذاب کا سبب بنا۔

التعريفات میں ہے کہ کید بمعنی خفیہ طور کسی کے لئے ضرر رسانی کا ارادہ کرنا۔ مخلوق سے ہو تو یہ حیلہ
ستینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہو تو حق کی تدبیر تاکہ مخلوق کو اعمال کی سزا دی جائے أَمْ تَسْأَلُهُمْ کیا تم ان سے
مانگتے ہو ابلاغ و ارشاد و دعوت ایمان و طاعت کی۔ اسکا عطف أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ پر ہے۔ أَجْرًا حَسْرَت
ذنیوی۔ فہم تو وہ اسی لئے مَغْرَمٌ چٹی مالی وہ شئی جو انسان کے جرم کے بغیر کسی ضرر کے بدلے میں
دیجائے۔ مُثْقَلُونَ بوجھ میں دبے ہیں (بوجھ اٹھانے کے مکلف ہیں۔ جس کی وجہ سے آپ سے روگردانی

کرتے ہیں یعنی آپ ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اس کے باوجود وہ آپ سے روگردانی کرتے اور بھاگتے ہیں یا مغبیات (پوشیدہ امور) ہیں، فَلَمَّا يَكْتُوبُونَ کہ وہ لکھ رہے ہیں اس سے جو وہ حکم دیتے ہیں کہ اہل ایمان اور وہ کفار برابر ہیں اور وہ تمہارے علم سے مستغنی ہیں۔ فَأَصْبَحَ لُحْمٌ ذَرْبِكِ تو انتظار کیجئے اپنے رب تعالیٰ کے حکم پر جو اس نے ان کو ہلاکت دے رکھی ہے اور تمہیں ان پر مدد کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَلَا تَكُنْ اور نہ ہو جائے نزاری و عجلت میں اپنی قوم پر نزولِ عذاب کے بارے میں كَصَابِحِ الْحَوْتِ پھل والے کی طرح۔ یونس علیہ السلام کہ وہ اپنی قوم کی اذیت رسانی پر صبر نہ کر کے قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ یہاں تک کہ پھل کے پیٹ میں ایک عرصہ رہنا پڑا۔ إِذْ نَادَىٰ جب پکارا۔ دَرِیْخًا لیکہ پھل کے پیٹ میں اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیرے لئے پاکی ہے بیشک میں ظلم والوں میں سے ہوں۔ وَهُوَ مَكْظُومٌ اس حال کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا، غیظ و غضب اور غم سے بھر پور تھے۔

حل لغات اہل لغت کہتے ہیں كَظُمِ السَّقَارِ "مشک کو باندھ کر منہ باندھ دیا۔ دوسری قید سے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ یعنی غصہ بند کرنے والے۔ اسی محاورہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی مَنْ كَظُمَ غَيْظًا الخ جس نے غصہ پی لیا حالانکہ وہ اس کے اجراء پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن و ایمان سے پُر فرمائے گا۔ جملہ نادہی کی ضمیر سے حال ہے اور اسی پر نبی دائر ہے۔ کیونکہ اس وقت پریشانی اور غضب مذکور سے روکنا مطلوب ہے۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ میں اس کا ذکر مصرح ہے۔ چنانچہ فرمایا وَذَالِئُونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا اور پھل والے جب گئے، دریا خالی لیکہ غضبناک تھے۔ تو پھر تم بھی اسکی (صاحبِ الحوت) صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آزمائش میں ہو جاؤ گے۔ جیسے ان سے آزمائش ہوئی یعنی پھل کا لقمہ بن جانا یا اس طرح کی اور آزمائش۔

تفسیر صوفیانہ بعض نے اس کا معنی یوں کیا ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کے حکم کہ سعید کو سعادت مند اور شقی کو شقاوت والا اور نجات والے کو نجات والا اور ہلاکت والے کو ہلاکت والا بنانے پر صبر کیجئے۔ حوت والے کی طرح نہ ہو جائیے، اس کی طرح جو اپنے اوپر نفس کے صفات اور طیش و غضب مستط کر کے حکم رب سے حجاب میں آجائے۔ یہاں تک کہ وہ شخص جنابِ قدس سے مردود ہو کر طبع کے گڑھے میں ہلاک ہو کہ اسے طبعیہ سفلیہ کی پھلی نے مقامِ نفس میں لقمہ کر لیا اور رگم کی پھلی کے پیٹ میں ایک عرصہ رہنے میں مبتلا ہوا۔

تفسیر عالمانہ لَوْلَا اِنْ تَذَارَكَ اِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اس کے پروردگار کی نعمت سے یعنی توبہ کی توفیق و قبولیت۔ فعل تذکر کا لانا ضمیر فعل کی وجہ سے ہے اور اِنْ اپنے فعل کے ساتھ مل کر بتاویل مصدر مبتدأ ہے اس کی خبر مقدر ہے۔ اب عبارت ہوگی لَوْلَا تَذَارَكَ نِعْمَةً مِّنْ رَبِّهِ اِذَا هُوَ حَاصِلٌ اگر اسے نعمت رب کا تذکرہ سے حاصل نہ ہوتا لَنْبِذٌ تو پھینک دیئے جاتے، بطنِ حوت سے۔

حل لغات النِّبْذُ کسی شے کا اسے معمولی سمجھ کر پھینکنا۔ بِالْعُرَاءِ میدان میں وہ زمین جو درختوں سے خالی ہو۔ اِمَامٌ رَاعِبٌ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ نے فرمایا العراء وہ زمین جس پر کوئی چھپانے والی شے نہ ہو۔ وَهُوَ مَذْمُومٌ الزَّامُ دیا ہوا۔ ملامت کردہ، رحمت و کرامت الٰہی سے دُور۔ لیکن ان پر رب کی رحمت ہو گئی اسی لئے میدان میں گرائے گئے لیکن ان پر کسی قسم کا الزام نہ تھا بلکہ جسمانی لحاظ سے بیمار تھے۔

حل لغات ملیم از الاموال الرجل بمعنى آیا در انحالیکہ اسپر ملامت تھی اور ملامت میرے داخل ہوا۔

سوال : یہاں تم نے مذموم کی تفسیر ملیم کی ہے حالانکہ قرآن نے انہیں پھل کے لقمہ کے وقت حلیم بتایا ہے چنانچہ فرمایا فَالْتَقِمَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اور اسے پھل نے لقمہ کیا در انحالیکہ وہ ملامت کردہ تھے۔

جواب : لقمہ کے وقت الامہ ملامت والا ہونا پھل سے باہر آنے کی الامتہ کے خلاف نہیں کیونکہ تذکرہ رحمت الٰہی کا پہنچنا، ویونس علیہ السلام دونوں وقت کے الزام (الامتہ) کی نفی کر دی ہے۔ لَوْلَا کے حکم کو غور سے دیکھو یہ امتناعیہ ہے اور اسی کے مطابق ہم نے اوپر عرض کر دیا ہے اور یہ نبذ کے فاعل سے حال ہے اور اسی پر لَوْلَا کے جواب کا اعتماد ہے کیونکہ منفی یہی ہے نہ کہ لَنْبِذٌ بِالْعُرَاءِ جیسے پہلے حال میں ہے کیونکہ یونس علیہ السلام کا میدان میں تشریف لانا محمود تھا نہ کہ مذموم۔

فَلَجْتَبَا رَبَّهُ تَوَاسَعَا اس کے رب نے چن لیا۔ اس کا عطف فعل مقدر پر ہے کہ در اصل عبارت یوں تھی فَتَذَارَكَ نِعْمَةً وَرَحْمَةً مِّنْ رَبِّهِ فَجَمَعَهُ الخ یعنی اسے اس کے رب کی نعمت و رحمت پہنچی تو اسے اپنی طرف جمع فرما کر اس کی توبہ قبول کی۔ یعنی اس کی وحی کا سلسلہ جاری کیا اور اسے ایک لاکھ یا اس سے زائد کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

حل لغات کہا جاتا ہے جَبِيتُ الْمَاءِ فِي الْحَوْضِ میں نے پانی حوض میں جمع کیا۔ اور وہ حوض
جس میں پانی جمع ہوا ہے جابیہ کہا جاتا ہے۔ الْأَجْتِبَاءُ کسی کو علی طریق السطفا
درپہ گزیدگی جمع کرنا۔

سوال : اسی سے تو اشتباہ پڑتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس واقعہ موت سے پہلے ہی نہ تھے۔
جواب : جو کرامات و ارمات کامنکر ہے وہ بیشک کہہ سکتا ہے کہ قبل واقعہ موت یونس علیہ السلام نبی
نہ تھے۔ لیکن آپ کا حوت کے پیٹ میں ایک عرصہ تک رہنا اور موت کا وقوع نہ ہونا نہ کرامت ہے نہ ارمات
بلکہ معجزہ۔ اور یہ دلیل بتاتی ہے کہ آپ واقعہ سے پہلے ہی رسول (علیہ السلام) تھے۔

فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ تو اپنے قرب خاص کے سزاواروں سے کیا، وہ جو صلاحیت میں کامل
ہیں کہ اسے بچایا ایسے فعل سے جو ترک اولیٰ کا ارتکاب کرتے۔

آیت کے نزول کا مقام مروی ہے کہ یہ آیت اُمّ شریف میں نازل ہوئی جب حضور سرور عالم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ وہ جنگ سے چلے جانے والوں کو بلائیں۔
اس تقریر پر یہ آیت مدنیہ ہے۔ بعض نے کہا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ نے ثقیف والوں کو
دعوت دی اللہ نے فرمایا کہ انتظار فرمائیے اور دعا کو توقف میں چھوڑئیے کیونکہ صبر سے امور کا انجام ہوتا ہے۔
کار ہا از صبر گرد و دل پسند

خرم آن کن صبر باشد بہرہ مند

چوں در فتادی بگراب حرج !

صبر کن والصبر مفتاح الفرج

ترجمہ : امور صبر سے دل پسند ہوتے ہیں خوش ہے وہ جو صبر سے بہرہ مند ہے۔ جب کسی تنگی کی گرداب
میں مبتلا ہو جاوے تو صبر کر۔ اس لئے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔

مسئلہ : آیت صبر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔

مسئلہ : ترک اولیٰ انبیاء علیہم السلام سے صادر ہو سکتا ہے۔ ورنہ یونس علیہ السلام کو علیم (الزام والا)
نہ کہا جاتا۔

فائدہ : وہ کو تاہی جو کسی سے سرزد ہو اس پر ندامت اور تفرغ الی اللہ اکرام کے وسائل سے ہے۔

فائدہ : اللہ تعالیٰ کی توفیق ایک باطنی نعمت ہے۔

فائدہ : صلاح ایک بلند درجہ ہے جو اہل اجتہاد کو ہی نصیب ہوتا ہے۔

مسئلہ : بندے کے افعال بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگرچہ اس میں بندے کے کسب و عمل ہے کہ وہ اپنے ارادہ جزئیہ کا جس طرح تصرف کرتا ہے تو اللہ وہی فعل پیدا کر دیتا ہے۔

معتزلہ کی ہیرا پھیری معتزلہ (گمراہ فرقہ) کبھی تو اسے اخبار بالصلاح اور کبھی اس لطف سے تاویل کرتے ہیں جو اسے صلاح کے قابل بنادے لیکن یہ ان کا مجازی معنی اور اہلسنت کا حقیقی معنی ہے۔ حقیقتہ کو چھوڑ کر بلا وجہ بھاگنا گمراہی ہے یہی دستور آج کل وہابیہ دیوبند یہ نے اکثر مسائل میں اختیار کیا

ہوا ہے،

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ أَوْ بِضُرُورٍ كَافِرٍ تَوَيُّوْنَ هِيَ كَمَا كُتِبَ

وہ اپنی بدنظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے۔ اِنْ مخففہ ہے اس پر دلیل لام (مفتوحہ) ہے۔

الزَّكَاةُ، اَنْزَلَ رَاحِلَتَهُ اس نے اپنی سواری گرا دی۔ لَمَّا سَمِعُوا

حل لغات

الذِّكْرُ جب ذکر قرآن سنتے ہیں (ماتر فیہ لیزلقونک منصوب ہے اب

معنی یہ ہو گا کہ وہ آپ سے اپنی شدید دشمنی کی وجہ سے غضبناک ہو کر آپ کو ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کسی طرح آپ کے قدم ڈگمگا کر ادریں، اور قرآن سنتے وقت آپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سننے کا یہ طریقہ ان کے غضب شدید اور حسد کی وجہ سے ہے یہ اس محاورہ سے ہے جو اہل عرب کہتے ہیں "نَظَرًا يَكَادِي صِرْعَنِي" یعنی اس نگاہ سے اگر میں گرجاؤں تو وہ کر گزرے گا یا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کو بدنظر لگاتے ہیں۔

فائدہ : کشف الاسرار میں ہے کہ جمہور کے نزدیک یہی مطلب ہے۔

فائدہ : بنو اسد (قبیلہ) میں چند لوگ بدنظری میں مشہور تھے۔

الْعَيَانُ، الْمَعْيَانُ، الْعُيُونُ سخت بدنظری سے کسی کو کسی مصیبت

حل لغات

میں مبتلا کر دینا۔

فائدہ : اس تبیلہ کا کوئی شخص چاہتا کہ وہ کسی کو بدنظر لگائے تو وہ تین دن تک بھوکا رہ کر اسے

جا کر کہتا کہ یہ شئی کتنی بہترین ہے۔ اس کے کہتے ہی وہ شئی فوراً گر جاتی۔

ان کا کوئی کسی اونٹنی موٹی تازی دیکھ کر اس کا گوشت کھانا چاہتا تو اونٹنی کو کہتا کہ

حکایت

تھیلہ اور پیسے دید و گوشت ابھی آیا چنانچہ اس اونٹنی کو غور سے دیکھ کر بدنظر لگا تا تو

وہ اونٹنی گر جاتی یہاں تک کہ اسے ذبح کر دیا جاتا۔ خلاصہ یہ کہ وہ اس بدنظری میں یکتا تھے کہ جو نہی

کہ دیکھ کر کہا کہ یہ شئی کیسی اچھی ہے ہم نے ایسی حسین آج تک نہیں دیکھی وہ شئی اس کی بدنظر کا

شکار ہو کر فوراً ہلاک ہو جاتی۔

بد نظروں سے قریش کی التجار : ان بد نظروں کے متعلق قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ جب انکی بد نظریں ایسی تاثیر ہے تو کیوں نہ ان کے کسی کو لے آئیں اور وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بد نظر لگا کر کہے کہ میں نے ان جیسا اور ان کی جھٹوں (دلائل) جیسا نہیں دیکھا۔ اس بد نظر کی بد نظری سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام کارگزاری ختم ہو جائیگی اور وہ خود بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے (معاذ اللہ) لیکن اللہ نے آپ کو ان بد نظروں سے محفوظ رکھا۔

شان نزول حضرت کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان بد نظری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی۔

بد نظر کا علاج : حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا بد نظر کا علاج یہی آیت ہے پڑھ کر دم کی جائے (یا لکھ کر بد نظر لگی ہوئی شے یا انسان کے گے میں ڈالی جائے، فقیر اویسی نے اسے بارہا آزمایا، جیسے حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا۔

ہے حضور مجلس انس است دوستان جمعہ

وَإِنْ يَكَادُ يُخَايِنُ دُونَ فَرَاغٍ كُنْدِ!

ترجمہ : مجلس میں حاضر ہونا انس ہے اور دوست جمع ہیں (آیت) وان یکاد یرکک اسکا دروازہ کھولے ایضاً : الاسرار الحمد یہ میں ہے کہا گیا ہے کہ اس آیت میں یہی خاصیت ہے کہ اس سے بد نظر رفع ہو جاتی ہے لکھ کر گے میں ڈالی جائے یا دھو کر پلائی جائے۔

حدیث شریف میں ہے "الْعَيْنُ حَقٌّ" آنکھ کا اثر (معین) جس کو دیکھا جائے، حق واقع ہے۔

فائدہ : شے پر بد ترتب لگتی ہے جب وہ اپنے کمال کو پہنچے اور کامل شے کو کمال کے بعد ہی قضائے الہی سے نقص آتا ہے (شاید اسی سے فارسی محاورہ ہے ہر کمالے راز و لے، ہر کمال کو زوال ہے) فائدہ : قضائے الہی کا ظہور چونکہ بد نظری کے بعد ہوتا ہے اسی لئے اسے آنکھ کے بجائے قضائے الہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کے فقہ میں ہے کہ جب آپ نے اولاد کو مصر بھیجے وقت بد نظر کا خوف محسوس کیا کیونکہ نہایت درجہ کے باجمال، قوی اور قد و قامت میں حسین اور ایک ہی باب کے بیٹے تھے اسی لئے انہیں فرمایا لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ایک ہی دروازے سے نہ جانا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ تاکہ بد نظری

کا شکار نہ ہو جائیں۔

حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے گلے مبارک میں تعویذ نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام : نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے گلے میں یہ لکھ کر تعویذ ڈالتے تھے۔

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ : - كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَةٍ ط
اور فرماتے کہ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمعیل واسحق علیہما السلام کے گلے میں تعویذ باندھتے تھے۔

جھاڑ پھونک کا ثبوت

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دن کے پہلے اوقات میں حاضر ہوا تو آپ کسی درد اور دسرا میں تھے۔ شام کو واپس ہوا تو آپ کو تندرست دیکھ کر عرض کی کیسے صحت پائی فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے یہ کلمات پڑھ کر دم کیا تو آرام ہو گیا۔ بِسْمِ اللَّهِ اَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ وَحَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ ط اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کر رہا ہوں ہر شے سے آپ کو ایدادے اور ہر آنکھ اور حاسد سے اللہ آپ کو شفا دے۔

اے فقیر اویسی غفرلہ کا تجربہ ہے کہ جس بچے کے گلے میں مذکورہ بالا کلمات لکھ کر تعویذ باندھا جائے تو وہ بچہ تندرست رہتا ہے۔ اس سے وہابیہ نجدیہ کا خوب رد کریں کیونکہ وہ تعویذ وغیرہ کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ آج کل حرمین طیبین پر نجدیوں کا قبضہ ہے، تعویذ وغیرہ کی دشمنی میں کئی بیچارے مسلمان ان کی اذیتوں و تکالیف کا نشانہ بنتے ہیں۔

لطیفہ : فقیر حرم مکہ معظمہ میں تسبیح گلے میں ڈال کر داخل ہوا، اس تسبیح میں رنگین گچھ بندا تھا جیسے عموماً تسبیح کو نشانی کے طور بنایا جاتا ہے تو ایک پاکستانی نے نجدیوں سے متاثر بھاگ کر مجھے پکڑ کر کہا یہ شرکیہ طریقہ کیوں؟ میں نے احرام باندھا ہوا تھا احرام علیحدہ کیا تو وہ تسبیح کے منکے صاف نظر آ گئے تو کھسیانہ ہو کر کہنے لگا میں نے سمجھا تعویذ باندھا ہوا ہے۔ تعویذ و دم پھونک جھاڑ سب ان کے نزدیک شرک ہے۔

نجدی اور پاکستانی وہابی : جنوں کی حد تک اس کی دشمنی میں کتابیں رسالے شائع کر رہے ہیں اور دیلوں میں وہی روایات لکھتے ہیں جن میں سے شرکیہ فسوس کا ذکر ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے فقیر کی کتاب :-

مجربات اویسی و معمولات اویسی۔

حل لغات الرقیہ بمعنی افسون دلوں کا یا منتر کرنا، کہا جاتا ہے رِقَاءُ الرَّاقِی رَقِیَّاً وَرَقِیَّةً عَوِذٌ اَسْمَاءُ تَعْوِذُ بَانْدھا اسمائے البیہ وغیرہ پڑھ کر پھونک ماری ۔

رَوَّوْہَا بِیہ نجد یہ : وہ روایات و احادیث جنہیں تعویذ اور جھاڑ پھونک کی مانعت ہے اس سے وہ مراد ہے جو کلمات عرب کے سوا کسی ایسی زبان کے کلمات جن کا معنی معلوم نہ ہو کیونکہ ممکن ہے اس میں سحر (جادو) یا کفر کے کلمات ہوں ایسا تعویذ مکروہ ہے ۔ (یہی ہم کہتے ہیں ۔ صاحب روح البیان قدس سرہ نجدیوں کے دور سے پہلے کے بزرگ ہیں انہوں نے ان کے توہم اور غلط بیان دو صدی پہلے رد فرما دیا)۔

مسئلہ : جو تعویذ وغیرہ قرآن شریف یا دعوات (نبویہ اور اولیاء کرام) ہوں تو لا باس بہ (جائز) ہے ۔ کذا فی المغرب (کتاب لغت) للمطرازی ۔

فائدہ : بد نظر صرف انسان سے خاص نہیں بلکہ یہ جنات میں بھی ہوتی ہے ۔

بد نظری کی تاثیر : ان کی نظریوں کے دندلوں سے بھی تیز تر ہوتی ہے ۔

حکایت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں لونڈی دیکھی جس کی آنکھیں دکھتی تھیں اور چہرہ زرد تھا فرمایا اس پر منتر پڑھا اس لئے کہ اس کو بد نظر ہے اسے جن نے بد نظر لگائی ہے ۔ (شرح المصابیح)

حدیث شریف میں ہے اگر کوئی تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ آنکھ (بد نظر) میں ہے ۔

فائدہ : اگر کوئی شے بغیر قضائے الہی ہلک و ضرر رسان ہوتی تو آنکھ ہوتی یعنی بد نظری جو سخت سے سخت ضرر پہنچاتی ہے ۔

حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آنکھ یعنی بد نظر انسان کو قبر میں داخل کرتی ہے اور اجل مقدر ہے ۔

سیاہ داغ واقع بد نظر : بد نظر کے دفع کرنے کا ایک طریقہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے ایک بچے (حسین) کو دیکھ کر فرمایا ”دسموا نونتہ“ اس کی ٹھوڑی کو سیاہ کر دتا کہ اسے بد نظر نہ لگے دوسرا طریقہ : تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ اسی قبیل سے ہے ۔ کھیتوں اور باغات میں جانوروں کے سروں کی ہڈیاں ٹانگنا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بد نظر کھیتوں اور باغات کی خوشست پڑھانی تو جب ہڈیاں نمایاں نظر آئیں گی تو وہ خوشست سب سے پہلے ان پر پڑے گی پھر اس کی تیزی کم ہو جائیگی تو کھیت و باغات پر بد نظر کی خوشست کا اثر نہ پڑے گا ۔

بد نظر کا علاج آیات قرآن سے : (۱) عَنِسَ عَابِسٍ شِهَابٍ قَابِسٍ رَدَدَتِ الْعَيْنُ مِنَ الْمُعِينِ عَلَيْهِ وَالِیَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَیْهِ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (۲) ، سورۃ الفاتحہ (۳) ، آیتہ الکرسی (۴) ، چھ آیات شفاء وہ یہ ہیں - (۱) ، وَلِیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَ (۲) شِفَاءً لِّمَا فِی الصُّدُورِ (۳) ، فِیْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ (۴) ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (۵) ، وَإِذَا امْرَأَتْ فُكِّیْتُ فَهِيَ تَشْفِی (۶) ، قُلْ هُوَ الَّذِیْنَ آمَنُوا هُدًی وَشِفَاءٌ

صاف برتن میں پانی ڈالکر مذکورہ بالا آیات پر دم کریں جس پر چشم بد کا اثر ہے اسے پلائیں اور اس کو نہائے۔
بد نظر کا آسان علاج : یہ بھی بد نظر کی شفاء سے ہے کہ بد نظر آدمی غسل یا وضو کرے اس کے اس پانی معین (جس پر بد نظر کا اثر ہے) غسل کرے۔

تذکرہ : بد نظر لگنے کا سبب یہ ہے کہ دیکھنے والا جب اچھی شئی دیکھتا ہے تو اس کی تحسین تو کرتا ہے لیکن معاً اسے اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں سمجھتا اور نہ ہی اسے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ منظور (جسے دیکھا گیا) میں کوئی علت (بیماری) وغیرہ پیدا کرتا ہے۔ بد نظر کی جنائیت پر جو اس نے اچانک نظر ڈالی اور اسے اللہ تعالیٰ کی صفت و قدرت کا اعتراف نہ کیا، اس سے بندوں کی آزمائش مراد ہوتی ہے تاکہ اہل حق سمجھیں کہ یہ اللہ سے ہے اور اہل باطل کہیں یہ غیر سے ہے۔

مسئلہ : بد نظر کی بد نظری سے جو نقصان ہوگا اس سے اس کا مواخذہ ہوگا۔ کیونکہ اس کا سبب وہی ہے اور اس کی وجہ سے ہی نقصان ہوا۔ اس کی وجہ بعض نے یہ بتائی ہے کہ بد نظر والے کی نظر سے ایک زہریلی قوت اٹھتی ہے تو فوراً معین (جس پر بد نظر لگی ہو) پر پہنچ کر فوراً اسے ہلاک یا فاسد کر دیتی ہے۔ بد نظری کی زہر اس سانپ کی زہر کی طرح ہے جس کے صرف دیکھنے سے زہر کا اثر نہ پہنچا دیتا ہے

فائدہ : الاسرار المحمدیہ میں ہے کہ زہریلی اشیاء اپنی کیفیات خبیثہ پوشیدہ قوت سے اثر انداز ہوتی ہیں جب وہ اپنے دشمن (جس پر اثر ڈالنا) سے بالمقابل ہوتی ہیں تو اس سے قوت غضبیہ اٹھتی ہے اور ایک خبیث کیفیت پیدا کر لیتی ہے جس سے اذیت پہنچتی ہے بعض تو ان میں شدید قوت اور بڑی طاقت والی ہوتی ہیں یہاں تک کہ اپنے اثرات سے پیٹ کا بچہ بھی گرا سکتی ہے۔ بعض وہ ہیں آنکھوں کو بے نور بنا دیتی ہیں بعض وہ ہیں کہ جن کی کیفیت بلا اتصال محض دیکھتے ہی اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اس کے نفس کے خبیث کی شدت سے اور کیفیت خبیثہ کے اثرات سے۔

فائدہ : ضروری نہیں کہ جسم جسم سے متصل ہو تو زہریلی شے اثر انداز ہو بلکہ بعض زہریلی اشیاء ایسی

ہوتی ہیں کہ محض سامنے ہونے یا اسے دیکھنے سے اس کا اثر ہو جاتا ہے جیسے بعض سانپوں کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جب اس کی نگاہ کسی انسان پر پڑتی ہے تو وہ سانپ کے اثر سے فوراً مر جاتا ہے۔

فائدہ : یہ کوئی بعید از قیاس نہیں کہ بعض انسانوں سے جو اہر لطیفہ غیر مرئیہ (نظر میں نہ آنے والے) اٹھ کر معین (جسے دیکھا گیا) پر پڑے اور اس کے مسام جسمانی یعنی جسم کے سوراخوں میں گھس گئے مثلاً منہ اور ناک اور کان وغیرہ تو پھر اس سے وہ ضرر پاتا ہے اور چونکہ اپنے جواہر و مایات میں نفوس مختلف ہوتے ہیں اسی لئے ان کے لوازمات و آثار کا اختلاف متمنع نہیں۔ اس معنی پر تاثیر مذکور کی خاصیت بعض لوگوں میں ظاہر ہونا بھی بعید از قیاس نہیں۔

بد نظر کے منکر کا جواب : مذکورہ بالا تقریر سے ثابت ہوا کہ بد نظری کا انکار غلط ہے وہ جو منکر کہتا ہے کہ بد نظری کی کوئی حقیقت نہیں اس لئے کہ کسی جسم میں کسی کی تاثیر تب ہو جب ان کا آپس میں اتصال ہو اور یہاں نظر کا اتصال کہاں۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ تاثیر کے لئے مس کرنا یعنی شئی کا لگ جانا ضروری ہے غلط ہے بلکہ شے کا شے کے بالمقابل ہونا یا اس کا دیکھنا بھی اثر انداز ہو جاتا ہے جیسے اوپر مذکور ہوا۔

بد نظر کی تاثیر پر جملہ مذاہب کا اتفاق : باوجود اختلاف مل و مذاہب کے اس میں کسی اہل مذہب کو اختلاف نہیں کہ بد نظر کا اثر ضرور ہوتا ہے کسی کو بھی اس میں انکار نہیں۔

فائدہ : کہیں محض روح کے تصرف سے بھی بد نظر لگ جاتی ہے خواہ اسے نہ بھی دیکھے جیسے نابینا کی بد نظر کہ وہ شے اگر چہ دیکھ نہیں سکتا لیکن اس کی نظر بد لگ جاتی ہے جیسے اسے کسی شئی کی تعریف سنائی جائے تو اس شئی کی صفت اس کے دل میں آئے گی اس سے وہ دیکھے اور شے کے بالمقابل بغیر نظر بد والا اثر پیدا ہو جائے گا۔

فائدہ : اس کی مثال وہ ہے کہ جس زہریلے سانپ نے ڈسا تو اسے مار دیا جائے تو زہر کا اثر ڈھیل پڑ جاتا ہے (ایسے ہی بچھو کے کاٹنے سے بچھو کو مارنے سے) اس لئے کہ کیفیت اسم سے جسم متاثر ہوتا ہے۔ اور انحراف کے قابل ہوتا ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے تو وہ اس کا سانس ہوا کے امتزاج سے زہر اور اس جگہ میں جہاں زہر کا اثر ہوا ہے کے اثر کو بڑھاتا رہتا ہے۔

حکمت کی باتیں (۱) جاحظ نے فرمایا کہ فارس و ہند کے عیال (تجربہ کار امور کے علماء) نہ کہ دین کے اور یونانی اطباء اور عرب کے دہقان (دیہاتی) اور معتزلہ کے اہل تجربہ اور

شکمین کے حاذقین و درندوں کے سامنے کھانا کھانے سے کراہت کرتے تھے ان کی بد نظری کے خطرہ سے اس لئے کہ ان میں بس یا ر خوری اور کھانے کا حرص بہت زیادہ ہے بہت کھانا کھاتا دیکھیں گے تو ان کے پیٹ سے ایک بخار اٹھو، سانپ کراٹکھوں سے گذر کر انسان (کھانا کھانے والے) پر پڑے گا تو اسے بیمار کر

دے گایا مار دے گا۔

(۲) یہ لوگ خدام و نوکروں کے سامنے کھانا کھانے اور پانی وغیرہ پینے سے بھی کراہت کرتے اور وہ بھی اس بد نظری کے خوف سے۔

(۳) یہ لوگ کھانا کھانے سے پہلے بتی، کتے کو دور بھگا دینے کا حکم فرماتے وہ بھی اس بد نظری کے خطرہ سے جب یہ اشیاء دور بھگا دی جاتیں تب کھانا کھاتے۔

حدیث شریف جو کھانا کھائے اور اسے ذو عینین جو اس سے مانوس نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا جس کا علاج نہ ہو سکے گا۔

منتر اور پھونک کی عقلی دلیل : پھونک اور منتر کا ایک نکتہ ہے کہ روح جب اپنی مخصوص کیفیت میں ہوتی ہے اور قوت پکڑتی ہے پھر اس پر تھوک اور دم ملائی جاتی ہے تو اس اثر کا مقابلہ کر سکتی ہے جو نفوس خبیثہ اور خواص فاسدہ سے پیدا ہوا یہاں تک کہ اسے زائل کر کے چھوڑتی ہے۔

رو و پایہ نجدیہ : خلاصہ یہ کہ رقیہ (منتر، جھاڑ پھونک (دم کرنا، شرک نہیں بلکہ مشروع (جائز) ہے بلکہ بد نظری سے بچنا تو نہایت ضروری ہے بلکہ جس کو کوئی شے اچھی لگے تو فوراً کہہ دینا واجب ہے۔
تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَاللَّهُ تَعَالَى بَرَكْتُ دَالَا اور احسن الخالقین ہے، اے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ جب وہ (اس اچھی شے یا انسان) کو برکت کی دعا کریگا تو اس کا ضرر اٹھو (بد نظر) نہیں پہنچے گا۔

مسئلہ : جس کی بد نظری مشہور ہے اسے لوگوں کی مجالس میں جانے سے روکا جائے تاکہ لوگ اس کے ضرر سے بچ جائیں۔ بعض علمائے فریاد کہ امام (حاکم وقت) ایسے شخص کو حکم دے کہ وہ صرف اپنے گھر میں رہے اگر وہ تنگدست ہے تو اس کا وظیفہ مقرر کر دے اور اسے لوگوں کے ایذا سے منع کرے۔ بعض نے کہا اسے شہر بدر کر دے لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اسے اپنے گھر میں وقت بسر کرنے کا حکم دیا جائے، نہ اسے قید کیا جائے نہ شہر بدر۔

مجدوبوں کا حال : اس تقریر سے مجذوبوں کا حال بھی معلوم ہو گیا کہ انہیں بعض شہروں میں ایک مخصوص جگہ میں رہنے کا پابند کیا گیا لوگوں میں رل گزارنے سے انہیں روکا گیا وہ لوگوں کے گھروں میں نہیں جاسکتے تھے۔
یوم کی کہانی : ”جاہظ نے کہا اودنیا کی ان نین اشیاء سے ہے جو عجیب ترین ہیں یہ خود کو حسین ترین سمجھ کر ویرانوں میں گزارتا ہے اور دن کو ظاہر نہیں ہوتا کہ کہیں اسے کسی کی بد نظر نہ لگے۔ حیوۃ الحیوان میں ہے کہ جب اُلو نے خود کو احسن الحیوان گمان کیا تو دن کو ظاہر نہیں ہوتا بلکہ رات کو آتا ہے۔

(۲) کوئی (سارس) وہ زمین پر دونوں پاؤں نہیں رکھتا بلکہ ایک پاؤں پر چلتا ہے اگر رکھے بھی تو اس پر سہارا نہیں کرتا اس خوف سے کہ کہیں وہ زمین میں نہ دھنس جائے۔

(۳) وہ پرندہ جو نہروں کی نالیوں کے پانی کے کناروں پر بٹھا رہتا ہے اسے مالک الحزین کہا جاتا ہے اور سارس کے مشابہ ہے وہ پانی سے سیر نہیں ہوتا اسی لئے پانی کے قریب بٹھا رہتا ہے کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے اور وہ پیاسا مر جائے۔ پہلے (اُتو) میں اشارہ ہے کہ عجب ر خود بینی، مذموم ہے دوسرے میں خوف کی مدح ہے تیسرے میں حرص کی مذمت ہے۔

سبقت: عاقل پر لازم ہے کہ وہ غیر عاقل سے نصیحت حاصل کرے اور سعادتمند وہ ہے جو دوسرے سے وعظ (پند) حاصل کرے اور اشارہ پائے ہم اللہ سے اس کے احسان و کرم سے اس سے بصیرت نامہ کا سوال کرتے ہیں۔

وَيَقُولُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَسَمَلَةٍ فِي غَايَةِ حَيْرَةٍ، اور قرآن مجید میں بدائع علوم میں نہایت جہالت اور لوگوں کا قرآن سے نفرت کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون و جند سے کہتے ورنہ انہیں یقین تھا کہ آپ دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اِنَّهُ لَا يَكُنْ لَكَ شَكٌّ وَهُوَ حَقٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَجْنُونا وَهُوَ مُجْنُونٌ ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لے وہ ذات جس پر ذکر (قرآن) اترا ہے، بے شک تو مجنون ہے (کی طرح ہے)۔

فائدہ: حضرت کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیشک اس شخص پر جن کا اثر ہے جسے وہ اگر سکھاتا ہے جیسے ولید بن مغیرہ نے کہا مَعْلَمُ مُجْنُونٍ (جنات کا سکھایا ہوا ہے) یعنی اس کے پاس پوشیدہ ہو کر جن آتا ہے اور کچھ سکھاتا ہے یہ ان کا حکم سراسر باطل ہے یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام سے سن کر اس پر حکم لگا یا بالکل غلط ہے چنانچہ حضور علیہ السلام کے علوشان اور آپ کے روشن برہان کے پیش نظر ان کا رد فرمایا کہ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَكُنْ لَكَ شَكٌّ اور تو نہیں وہ مگر ذکرِ عالمین کے لئے، یہ يَقُولُ لَوْ أَنَّكَ فَاعِلٌ سے حال ہے۔ ان کے قول کے بطلان کی غایت اور سامعین کی تعجب کی غایت کے لئے مفید ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمت شان کے پیش نظر ان کو کیسے جرأت ہوئی کہ وہ اس طرح کی بکواس کرنے لگے یعنی یہ ایسی بکواس کیوں کرتے ہیں حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ قرآنِ عالمین کے لئے نصیحت اور ذکر ہے اس سے جن و انسان سب نصیحت حاصل کرتے ہیں بلکہ اس میں ان امور کا بیان ہے جس کے یہ لوگ محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ کوئی ایک ایسا آدمی تو دکھاؤ جس پر اس جیسا کلام نازل ہوا ہو اور کوئی ایسا دکھاؤ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سرورِ موزے سے آگاہ بلکہ جمیع حقائق کو محیط ہو ایسے پیار کے لئے مجنون کہتے ہیں جو اول الامر سے کمال عقل اور علوشان پر ہیں۔ جو ان کی طرف تصور منسوب کرتا ہے وہ

جاہل بلکہ پاگل ہے کیوں کہ شان والے ہی شان والوں کو جانتے ہیں ۔

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْءِ عَيْنٌ صَحِيحَةٌ
فَلَا غَدْوَانٌ يَرْتَابُ وَالْعَلِيْمُ مُسْفِرٌ

ترجمہ : جب کسی کی آنکھ درست نہ ہو تو کوئی شک نہیں کہ وہ شک میں پڑے اور صحیح آنکھ والے کے لئے ہر بات روشن ہے ۔

فائدہ : بعض نے کہا اس کا معنی ہے کہ وہ شرف و فضل والا ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ اور بیشک وہ تیرے لئے اور تیری قوم کے لئے ذکر ہے ۔

فائدہ : اس میں الہام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صاحب الہام کے لئے ذکر ہے اور اس کے بھی جو اس کا معتقد و مقتدی ہے کیونکہ ایسے آثار تا قیامت باقی ہیں ۔

بعض نے کہا کہ یہ ضمیر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہے کیونکہ آپ عالین کے لئے ذکر و شرف ہیں اس میں کسی کو شک نہیں ۔

ای شرف جملہ عالم بتو

روشنی دیدہ عالم تبو !!

ترجمہ : جملہ عالم نے آپ سے شرف پایا، تمام عالم نے آپ سے پانی ۔ نیز اس میں حضور سرور عالم کی امت کے بزرگوں کی طرف بھی اشارہ ہے ۔ اور اولیائے امت کی طرف بھی ۔

فراغت صاحب رُوح البیان قدس سترہ : اس سورۃ نون کی تفسیر سے اللہ خالق القلم و ما یسطرون کی مدد سے ۲۵ شعبان بروز پیر ۱۴۴۲ھ میں فراغت ہوئی ۔

فقیر اولیسی سورۃ نون کی تفسیر کے ترجمہ سے ۱۶ ربیع الآخر بروز اتوار صبح دس بجے فارغ ہوا ۔

الحمد لله على ذلك - وصلى الله على حبيبہ الكريم وعلى آله واصحابہ وجمدة العظیم

سُورَةُ الْحَاقَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلَا تَنْتَظِرُ ۝

سورہ حاقہ کیسے اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

باون آیتیں اور دو رکوع ہیں

الْحَاقَّةُ ۝۱ مَا الْحَاقَّةُ ۝۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝۳ كَذَبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝۴

وہ حق ہونے والی کیسی وہ حق ہونے والی اور تم کے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی ثمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا

فَأَنَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا ۝۵ وَاتَّعَادُوا هَلِكَوْا بِرِيحٍ صِرَاصٍ عَاتِيَةٍ ۝۶

تو ثمود تو ہلاک کئے گئے صدمہ سے گزری ہوئی چٹکڑ سے اور رہے عاد وہ ہلاک کئے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَنِيَةً أَيُّهَا فَحَسُّومًا ۝۷ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا

وہ ان پر قوت سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ

صُرُغِي كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلٍ خَاوِيَةٍ ۝۸ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۝۹ وَ

کھرب کے دھند ہیں گسے ہوئے تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو اور

جَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ ۝۱۰ فَحَصَوُا رَسُولَ رَبِّهِمْ

فرعون اور اس سے اگلے اور اٹھنے والی بستیاں خطا لائے تو انہوں نے اپنے رب کے

فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ۝۱۱ إِنَّا لَنَاطِقُهَا الْمَاءُ حَمَلَتُكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝۱۲

رسول کا حکم نہ مانا تو اس نے انہیں بڑی بڑی گرفت سے پکڑ لیا بیشک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أَذُنٌ ۝۱۳ وَأَذَانُكُمْ فِي الصُّورِ

تہا رہے بے یادگار کروں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو

نَفْخَةٍ وَاحِدَةٍ ۝۱۴ وَصَلَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝۱۵

دیا جائے ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعۃً چورا کر دیئے جائیں

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۱۶ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝۱۷

وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہو گا

وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَنِيَةً ۝۱۸

اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تہا رہے رب کا عرش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝۱۹ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ

اس دن تم سب پیش ہو گے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی تو وہ جو اپنا نام اعمال دہنے لگا تھا میں دیا جائے گا

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝۱۹ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ

اس دن تم سب پیش ہو گے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی تو وہ جو اپنا نام اعمال دہنے لگا تھا میں دیا جائے گا

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝۱۹ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ

اس دن تم سب پیش ہو گے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی تو وہ جو اپنا نام اعمال دہنے لگا تھا میں دیا جائے گا

يَسِيرُهُ ۚ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ مِرَاقِدُهَا كَثِيرَةٌ ۖ إِنَّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ

کے گا تو میرے نام اعمال پڑھو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا

حَسَابِيَّةٌ ۚ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۚ

تو وہ من مانتے چین میں ہے بند باغ میں جس کے خوشے جھکے ہوئے

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۚ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ

کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں

كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ ۚ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَّةً ۖ وَلَمْ أَدْرَا حَسَابِيَّةً ۚ

ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا

يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاصِيَةَ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ ۚ هَلَكَ عَنِّي

ہے ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال میرا سب زور

سُلْطَانِيَّةٌ ۚ خَذُوهُ فَخْلُوهُ ۚ ثُمَّ الْجَحِيمُ صَلْوُهُ ۚ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ

جاتا رہا اسے پکڑو پھر اسے طوق ڈالو پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھنساؤ پھر ایسی زنجیر میں جس کا

ذُرْعُهُمَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۚ

ناپ ستر ہاتھ ہے اسے پرو دو بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا۔

وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۚ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَبِيمٌ ۚ

اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ

لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غُسْلَيْنِ ۚ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِطُونَ ۚ فَلَا أَقْسَمُ بِمَا

کچھ کھانے کو مگر دو زخیوں کا پیپ اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں

تُبْصِرُونَ ۚ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۚ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۚ وَمَا هُوَ

تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے بیشک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی

يَقُولُ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ۚ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا

شاعر کی بات نہیں کتنا کم یقین رکھتے ہو اور نہ کسی کاہن کی بات کتنا کم دھیان کرتے

تَذَكَّرُونَ ۚ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۚ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ

ہو اس نے اتارا ہے جو سارے جہاں کا رب ہے اور اگر ہم ہر ایک بات بھی بنا کر

الْأَقْوِيلُ ۚ لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ

کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے پھر ان کی رگ دل کاٹ دیتے

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَظِيرِينَ ۚ وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۚ وَ

پھر تم میں کوئی ان کا بچالے والا نہ ہوتا اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے اور

إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ۚ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ ۚ

ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں اور بے شک وہ کافروں پر

عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۚ فَسَبِّحْ بِاسْمِ

کفرت ہے اور بے شک وہ یقینی حق ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت

رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۚ

والے رب کی پاکی بولو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر عالمانہ الحاقۃ (حق ہونیوالی ایہ بھی قیامت کے ناموں میں سے اس کا ایک نام ہے۔
حق یحییٰ بالکسر بمعنی وجب وثبت (واجب اور ثابت ہوا) چونکہ قیامت کا
حل لغات اس کا واجب اور ثابت ہے۔ اس کا وقوع جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا۔ اِنَّ
 السَّاعَةَ اَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا (بیشک قیامت آئے گی) اسمیں شک نہیں، اسی لئے اس کا نام الحاقۃ ہوا
 اس معنی پر یہ اسناد حقیقی ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ اس میں جز واجب وثابت ہے اسی لئے
 اس کا نام الحاقۃ ہوا۔ اس معنی پر اس کا اسناد مجازی ہے "نہارۃ صائم وغیرہ کی طرح" ما الحاقۃ (کیا ہے
 حق ہونے والی) یہ دراصل ماہی ہونا چاہئے تھا بمعنی "اُن شئی میں فی حالہا" اس لئے کہ لفظ ما سے صفت اور
 حال کی طلب ہوتی ہے تو ضمیر کے بجائے اسم ظاہر لانے میں اس کی ہولناکی میں تاکید مطلوب ہے جیسے کہا جاتا ہے "نہارۃ صائم وغیرہ کی طرح" اس لئے کہ لفظ ما سے صفت اور
 زید مازیدہ" اس سے اسکی شان کی تعظیم مصدوب ہوتی ہے۔ الحاقۃ مبتدا اور ما دوسرا مبتدا اس کا مابعد
 اس کی خبر پھر جملہ پہلے مبتدا کی خبر ہے اور اس کا رابطہ مبتدا کے لفظ کا تکرار ہے۔ یہ اور اس کے نظائر میں

اسی طرح ترکیب بیان کی جاتی ہے۔ مقتضی تحقیق کا یہ ہے کہ ما استفہامیہ اپنے مابعد کی خبر ہے کیونکہ فائدہ کا مدار اس میں کہ بتایا جائے کہ الحاقہ (قیامت) ایک عجیب امر اور خوفناک منظر ہے جیسے اس کا مابعد کا خبر بن کر بتاتا ہے نہ یہ بتانا ہے کہ امر بدیع الحاقہ ہے جیسے اس کا مبتدا اور الحاقہ کا خبر ہونا فائدہ دیتا ہے (الارشاد) ۳) وما اذراک تمہیں کس نے بتایا۔

حل لغات اذری از درایت بمعنی العلم کہا جاتا ہے۔ وراۃ ودری بہ ای علم بہ اسے معلوم کیا از باب رئی وادراہ بہ ای اعلمہ اسے جتلیا۔ تاج المصادر میں ہے الدرایۃ والدریۃ بمعنی دانستن (جاننا) یا رے متعدی ہوتا ہے اور خود بخود بھی سیبویہ نے کہا بارے اکثر ہے۔ ما مبتدا اور اذراک اسکی خبر ہے یہاں اس کے برعکس کا کوئی جواز نہیں اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے جتلیا۔

فالحاقۃ کیا ہے حق ہونیوالی۔ مبتدا سے جملہ اور خبر ہے اذراک کے مفعول ثانی کی جگہ پر اور یہ جملہ کبیرہ قیامت کی ہولناکی اور اس کی گھبراہٹ کی تاکید ہے اور بیان کرتا ہے کہ اس کا علم دائرہ مخلوقات سے خارج ہے اور وہ عظیم الشان اور اس کا ہول و شدت بہت بڑی ہے کہ اسے کسی کا علم نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی وہ کسی کے وہم و گمان سے بلند تر ہے جہاں کسی کا اذراک و علم پہنچتا جائیگا اس سے آگے ہے۔ کوئی بھی اسکے وقوع سے باخبر نہیں ہو سکتا۔

رَوَّاهُ بِرَبِّهِ وَلَوْ بِرَبِّهِ : قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَاَنْ كَانَ عَالَمًا بِوَقْعِهَا وَلٰكِنْ لَّمْ يَكُنْ عَالِمًا بِكَمَالِ كَيْفِيَّاتِهَا وَيَحْتَمِلُ اَنْ يُقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَسْمَاءُ الْغَيْبِ ص ۱۳ ج ۱۔ بعض نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ اسکے وقوع کے عالم تھے لیکن اس کے کمال کیفیت سے آگاہ نہ تھے ہاں یہ احتمال بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو لوگوں کو سنانے کے لئے ایسا فرمایا گیا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ الحاقہ میں تجلی احدی اطلاق مرآۃ واحدیہ میں جو سب کو فنا کرنے والی ہے کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ فرمایا "الملكُ اليومُ لله الواحدُ القهار" آج کس کا دن ہے اللہ واحد قہار کا ہے۔ وہ قہار جو سطوات انوار احدیہ کے قہر سے جمع ظلمات تعینات کو فنا کرتا ہے جو اطلاق ذات مطلقہ کے ساتھ ہیں اور اسے الحاقہ اس لئے کہا گیا کہ وہ فی ذاتہ اور تحقیق فی نفسہ کے لحاظ سے ثابت ہے

تفسیر عالمانہ ⑤ کَذَّبَتْ ثَمُودَ ثمود نے جھٹلایا یعنی صالح علیہ السلام کی قوم نے۔ ثمود ثمود وہ تھوڑا پانی جس کا مادہ نہ ہو۔ وعَادٌ اور عاد نے یعنی ہود علیہ السلام کی قوم یہ بھی ایک قبیلہ ہے اسے غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے (القاموس) بالقارعة کھٹکانے والی کو۔ یہ بھی قیامت کے اسمار سے ہے کیونکہ وہ لوگوں کے کان کھٹکاتی ہے یعنی گوناگوں گھبراہٹوں اور ہولناکیوں میں انہیں مبتلا کرے گی گویا وہ یہی گھبراہٹیں پہنچائے گی اس معنی پر گویا وہ انہیں کھٹکا رہی ہے ایسے ہی آسمانوں کو انشقاق دے پھٹنا، و انفطار (چرنا اسے اور زمین اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے سے اور ستاروں کو بے نور اور گدلا کرنے سے۔

فائدہ : الحاقہ کے لئے ضمیر کے بجائے القارعة لایا گیا تاکہ اشارہ ہو کہ اس میں بھی قرع کا معنی ہے اور اس سے اس کی وصف میں شدہ پیدا ہوگی کیونکہ جو وصفی معنی قارعہ میں ہے وہ حاقہ میں نہیں۔

حل لغات : اہل عرب کہتے ہیں "اصابہم قوارع الدہر" ان پر زمانہ کے شدائد و احوال دہول ناکیاں پہنچیں۔

فائدہ : بعض کہتے ہیں القوارع قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جنہیں مودی انس یا جن کے ڈرانے یا ان سے گھبراہٹ کے وقت پڑھی جاتی ہیں جیسے آیتہ الکرسی وغیرہ ان آیات میں جلال الہی کے ذکر سے مودیوں کے دل دھلانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و حمایت سے استمداد مطلوب ہوتا ہے۔

فائدہ : آیت میں اہل مکہ کو انکی بعث و حشر کی تکذیب کی عاقبت ربدانجامی اسے ڈرانا ہے۔

فائدہ : ثمود بہر حال ثمود، وہ عربی تھے ان کے گھر حجر میں شام و حجاز کے درمیان میں تھے جنہیں شام کے حجاج مکہ شریف کے آتے جاتے دیکھتے تھے ⑤ فَاَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ تو ہلاک ہو گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے یعنی اللہ نے انہیں انکی تکذیب کی وجہ سے ہلاک اور تباہ کیا۔

نکتہ : فعل تو خبر دی لیکن فاعل کی نہیں اسلئے کہ فعل کی خبر مراد ہے نہ کہ فاعل کی وہ تو سب کو معلوم ہے طاعیہ وہ آواز جو حد سے گزر جائے یعنی شدت پر تمام آوازوں پر بڑھ جائے جس سے زمین کانپ اٹھے اور دل دھل جائیں اور اس سے زلزلہ پیدا ہو جائے۔ اس سے وہ تعارض اٹھ گیا جو کہا جاتا ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے لیکن ایک آیت میں الرحفہ ہے تو دوسری میں الصبحہ ہے اور اس میں طاعیہ تو اوپر ہم نے طاعیہ کا مطلب بتایا تو اہل فہم نے سمجھ لیا کہ الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی سب کا ایک ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ ظاہر علم والے علوم حقیقیہ سے مجرب ہیں کیونکہ ان کا تھوڑا سا جیسے قوم ثمود کا پانی تھوڑا تھا جب انہوں نے باطن کے اہل علم کے

طریق سلوک کی وجہ سے فنا فی اللہ ہونے کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں نار بعد و حجاب کی آگ کی کڑک سے ہلاک کر دیا اب ان کے لئے باطنی علوم کے لئے کسی قسم کی صلاحیت نہیں اگرچہ انہیں علم ظاہر کا کچھ حاصل ہے اس لئے کہ انہوں نے کسی بھی صالح حقیقی (ولی کامل) کا دامن نہ پکڑا اسی لئے وہ فسادِ نفس میں رہے۔

وَأَقَاعَاد اور بہر حال عاد۔ ان کے گھرا حقائق میں تھے وہ ٹیلے جو عثمان (دین کے درمیان حضرت موت تک پھیلے ہوئے ہیں) دگو یادہ تھل کے باشی تھے، وہ عربی تھے جہانیت کے لحاظ موٹے اور قد آور تھے ان کے بڑے قد والے سو ہاتھ اور چھوٹے قد والے ساٹھ ہاتھ کے تھے اور اوسط ان کے درمیان میں تھے۔ الکاسر قہر کی طرح تھا ان کی آنکھوں سے گھبراہٹ محسوس ہوتی اور ان کے ناک کے نتھنے درندوں جیسے تھے نکتہ : ان کا ذکر ثمود کے بعد ہے حالانکہ یہ ان سے پہلے گزرے ہیں اشارہ ہے کہ گمراہ شدید سے زیادہ اور شدید تر گمراہ کی طرف ترقی ہے۔

فَاهْلِكُوا بِرِيحٍ تَوْوَهْ هَلَاكٌ كَمَنْ هَوَا (دبورا پھوئی ہوا ہے)

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضبا سے مدد کیا گیا اور عاد و ثمود سے ہلاک ہوئی۔ صَدْرُ نَهَائِتِ سَخْتِ گرجتی ہوئی، وہ آندھی جو سخت آواز والی جسکے چلنے میں گرج وغیرہ ہو دراصل باز و چیغ وغیرہ کی آواز کو کہا جاتا ہے یا سخت سرد جس کی سردی انگوریوں اور کھیتوں کو جلادے کیونکہ الْقَصْرُ بِالْكَسْرِ بمعنی سخت سردی عَاتِيَةٌ ہوا کا چلتے وقت حد سے بڑھ جانا گویا وہ اپنے مرکز سے نکل گئی جسے اب قابو نہیں کیا جاسکتا۔

فائدہ : ہوائیں حضرت میکائیل علیہ السلام کے تابع ہیں اس کی اجازت کے بغیر نہیں چل سکتیں اور بند ہوتی نہیں ان کے قلم سے ان کے بھی اغوان ہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام کی طرح۔

فائدہ : مروی ہے کہ ہوا (مخزن) سے اتنا مقدار میں خارج ہوتی ہے جتنا دنیا والوں کو ضرورت ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ کا قوم عاد پر غضب بڑھا تو مخزن سے بے قابو ہوا نکالی گئی اسی لئے اسے عاتیہ کہا گیا یا وہ عاتیہ تھی قوم عاد پر جسے وہ اپنے کسی حیلہ سے بھی رد نہ کر سکے گھروں میں پھپھنے سے اور نہ پہاڑوں سے پناہ لینے سے یا گڑھوں میں چھپ جانے سے کیونکہ وہ جہاں ہوتے ہوا انہیں باہر نکال کر ہلاک کر دیتی۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ۔ اسے ان پر قوت سے لگا دی۔

حل لغات التَّخْيِيرُ بمعنی کسی شے کو خاص غرض کے لئے قہراً چلانا اور مسخر وہ جو فعل پر قبضہ رکھتا ہے اب معنی یہ ہوا کہ اللہ نے اس ہوا موصوف کو اپنی قدرت قاہرہ سے جیسے چاہا قوم عاد پر مسلط کر دیا ظاہر یہ ہے کہ یہ دوسری صفت ہے بعض نے کہا یہ جملہ مستأنف ہے

اس وہم کے دفع کے لئے ہے کہ ہوا تو اتصالات فلکیہ سے ہے یہ بھی ہو تو ہمارے عقیدہ کے خلاف نہیں کیونکہ یہ بھی اسی کے سبب بننے اور مقدر کرنے سے ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی تسخیر سے خارج نہ ہوئی۔ سَبَّحَ لَیَالِ سَاتِ رَاتِیْنَ۔ منصوب علی الطرفیہ ہے سحر ہا کے متعلق ہے۔ عدد (سبع) مؤنث والا لایا گیا ہے کہ لیلیٰ کی جمع ہے اور وہ مؤنث ہے اور اسی لئے اپنے مفرد موصوف کے تابع ہو کر آتی ہے۔ لیل و لیلۃ کہہ سکتے ہیں لیکن یوم و یومۃ نہیں کہا جاتا اور نہ ہی نہار و نہارہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ کی جمع لیلیٰ آتی ہے ساتھ زیادت تار کے یہ خلاف قیاس ہے اعلال سے بحالت تشکیار گرجاتی ہے جیسے اہلی و اہل اہل کی جمع ہیں سوائے حالت نصب کے جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا سِرُّو فِیہَا لَیَالِ وَاَیَّامًا اَمِنِیْنَ۔ چلو اس میں راتوں اور دنوں میں امن والے ہو کر۔ اور لیلیٰ غیر منصرف ہے اور اس پر فتح خفیف ہے (بخلاف منہ و کسرہ کے کہ وہ ثقیل ہیں) و ثَمَانِیۃَ اَیَّامٍ اور آٹھ دن (بدھ سے بدھ تک ماہ شوال میں موسم سرما میں) عدد مذکر کا لایا گیا یعنی ثمانیۃ اس لئے کہ یوم کی جمع ایام ہے اور وہ مذکر ہے۔ حَسُوًّا لَگاتار حاسم کی جمع ہے جیسے شہود شاہد کی اور وہ سحر ہا کے مفعول سے حال ہے بمعنی حاسمات لگاتار۔ ریح مصر کو جمع سے تعبیر کرنا اس کی کثرت کی وجہ سے ہے کہ اور ان آٹھ دنوں اور راتوں میں مسلسل اور زور سے چلتی رہی۔ بعض نے کہا کہ یہ ماقبل کے صفت ہے۔

فائدہ : حضرت کاشفی رحمہ اللہ نے اس کا آٹھ دن اور راتیں مسلسل ترجمہ لکھا۔ پہلے معنی پر حال ہے یعنی وہ ہوا مسلسل (لگاتار) چلتی رہی ان آٹھ دنوں اور راتوں میں ایک منٹ بھی نہ رکی یہاں تک کہ انہیں تباہ و برباد کر ڈالا یہ اس کے تسلسل کی تمثیل ہے جیسے داغنے والا جانور کسی بیماری کی جگہ پر داغنے وقت لگاتار داغتا ہے کہ ایک منٹ بھی اس میں وقفہ نہیں کرتا یہاں تک کہ داغ کو مکمل نہ کر لے اور خون منقطع نہ ہو جائے۔

حل لغات تاج المصادر میں ہے الحسم بمعنی کاٹنا اور مسلسل (لگاتار) داغنا۔ یہ مقید کو مطلق میں استعمال کے قبیل سے ہے کیونکہ الحسم بمعنی داغ کا تسلسل ہے یا وہ نحوستیں جو ہر بھلائی کو کاٹ دیں اور انہیں جڑ سے اکھیڑ دیں یا اس کا معنی ہے وہ کاٹنے والے تھے کہ ان کی جڑ کاٹ ڈالی۔ خلاصہ یہ کہ ان ہواؤں کی تین حیثیات تھیں۔

۱۔ لگاتار چلیں

۲۔ ہر خیر و بھلائی کی جڑ کاٹی اور تمام برکتیں جو ان بستیوں میں تھیں مٹا ڈالیں۔

۳۔ ان لوگوں کا نام و نشان ختم کر ڈالا۔

قائدہ : انہیں حسوم کہنا یا تو اس لئے کہ عاسمات (جرٹے کاٹنے والی تھیں) یا اس داغنے والے سے تشبیہ ہے جو بیماری کی جگہ پر تسلسل سے داغتا ہے یا اس لئے کہ حسم لغت میں بمعنی القطع (الاستصال) ہے اسی لئے تلوار کو حسام کہا جاتا کہ وہ دشمن کو اس ارادہ سے کاٹ کے رکھ دیتا ہے جو وہ اپنے دشمن کیلئے رکھتا ہے۔

بدھ کی تحقیق : عذاب کے دنوں سردی کے ایام تھے شوال ۲۲ رباعیوں کی صبح بدھ کے دن سے یہ ہوا شروع ہوئی۔ بعض نے کہا وہ ماہ صفر آخری ہفتہ تھا جس کا ہوا کا اختتام کا آخری بدھ تھا۔

قائدہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مرفوعاً فرمایا کہ ہرماء کے آخری بدھ میں ہمیشہ نحوست ہوتی ہے۔

قائدہ : عجوز (بڑھیا) اس لئے عجوز کہا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا عادی قوم گھر کے اندر کے گڑھے میں چھپی رہی یہاں تک اسے ہوانے آٹھویں دن باہر نکال پھینک کر ہلاک و تباہ کیا۔ بعض نے کہا یہ ایام العجز تھے یعنی سردی کے آخری ایام جن میں سردی اور سخت ہوائیں چلتی ہیں جس نے پہلے معنی پر نظر کی تو کہا ”برد العجز“ جس نے دوسرے معنی پر نظر کی تو کہا ”برد العجز“۔

حکایت روضۃ الاخبار میں ہے کہ بڑھیا کو نکاح کا خیال ہوا اسکے سات بیٹے تھے بیٹوں کو کہا کہ میرا نکاح کسی سے کرو انہوں نے کہا سردی میں ہر رات ننگی گزارو ہم سات ہیں تو سات راتیں ایسے کرو چنانچہ اس نے ہر رات ننگے گزارنے شروع کر دی ساتویں رات مر گئی۔ اسی لئے انہی ایام کو ایام العجز کہا جاتا ہے ان ایام کا نام ایام الحسن (بالکسر) ہے یعنی ایام العجز کا پہلا دن (القاموس) الحسنبر بمعنی ٹھنڈی ہوا یعنی ایام العجز کا دوسرا دن (القاموس) الوبر تیسرا دن (المعلل) پچھون محدث چوتھا دن مطفی الجمر یا پچواں دن یا چوتھا (القاموس) بعض نے کہا مطفی النطن کجاووں کو ہٹانے والا النطن طعن کی جمع بمعنی الہودج یعنی کجاوہ اس میں مرد ہو یا عورت۔ الامر والمؤتمر (القاموس) میں ہے کہ یہ ایام العجز کا آخری دن ہے۔ شاعر نے کہا ہے

کسع الشتاء بسبعة غبر، ایام شہلتنا من الشهر
فاذا انقفت ایام شہلتنا، بالصن والصنبر والوبر
وبآمر وخبہ مؤتمر، ومعلل ومطفی الجمر!
ذهب الشتاء مویا ہربا، واتک موقدة من الحر

ترجمہ : دھکیلا موسم سرما نے سات غباروں سے ہمارے رونق کے ایام مہینوں کے جب ہماری رونق کے ایام، صُن، صُنبر، و بر، امرو، موثر، معلل و مطنی الجمر سے ختم ہوئی تو موسم سرما بھاگی پیٹھ کر اور آگنی گرمی روشن کرنے والی موسم۔

نکثر و الکواشی میں ہے کہ آٹھویں دن کا نام نہیں اس لئے کہ وہ انکی ہلاکت و ہلاک کرنے کا تھا اور عین المعانی میں ہے آٹھویں کا نام لکفی النطن ہے پھر الکواشی میں لکھا کہ ان کو ایام العجزہ رکھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان پر جو عذاب اترا اسے دفع کرنے سے وہ عاجز تھے اسی لئے آٹھویں دن کا نام نہ رکھا گیا کہ ہلاکت کی وجہ سے وہ اس کا نام نہ رکھ سکے۔

فائدہ : پہلے دن کا نام نہ رکھا گیا کیونکہ عذاب کا ابتداء دن کو ہوا اور وہ رات چونکہ پہلے گزر گئی اور ایام کے نام رکھنا رات کے تابع ہوتے ہیں۔ اس تقریر الصن دوسرے دن کا نام ہے جو وہ آٹھ دن عذاب کے تھے جن کی راتیں بھی شامل ہیں۔

تفسیر صوفیانہ صاحب روح البیان قدس سرہ فقیر صاحب روح البیان قدس سرہ کہتا ہے، دنوں کی گنتی دسٹات میں اشارہ ہے کہ ایام دنیا انسان کے لئے بہ نسبت یوم آخرت کے سات دن ہیں۔ آٹھویں قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر ہلاکت ہی ہلاکت تباہی ہی تباہی اور سات راتوں میں بشریت کا راتوں کی طرف اشارہ ہے جو کہ وہ سات صفات الہیہ کو چھپانے والی ہیں اور سات صفات الہیہ یہ ہیں۔ (۱) حیات (۲) علم (۳) ارادہ (۴) قدرۃ (۵) سمع (۶) بصر (۷) کلام۔

اور ایام میں ان ایام کی طرف اشارہ ہے جو صفات ثمانیہ طبعیہ کی کاشف ہیں وہ آٹھ ہیں (۱) غضب (۲) شہوت (۳) حقد (۴) حسد (۵) بخل (۶) جبن (۷) عجب (۸) نفسانی خواہشات کا حرص یہ وہ صفات ہیں امور حق اور اس کے احکام خیرات، میرات (احسان اور نیکی کے جملہ امور) کو منقطع کرتی ہیں یعنی ہر خیر و بر کی قاطع ہیں۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی قدس سرہ نے فرمایا کہ عادی یعنی وہ غالی جو حد و شرائع سے تجاوز کرنے والے زندقہ اور اباحتہ فی التوحید سے یہی لوگ خواہش نفسانی بارہ سے ہلاک ہوئے جمود طبعیت و عدم حرارۃ الشوق والعشق سے جو ان پر سخت غالب تھیں جو انہیں ہلاکت کی وادیوں میں لے ڈوبیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیا غیوب سبوح کے شک کی جگہوں میں جو یہی ان کی راتیں ہیں ان سے محبوب کی وجہ سے اور صفات ثمانیہ ظاہرہ ان کے لئے ایام کی طرح ہیں وہ صفات ثمانیہ یہ ہیں

وجود، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، تکلم۔ یہی صفات ظاہری اور باطنی ان سے سب کی جڑ گئی۔

تفسیر عالمانہ فکری اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھتے ہو یا وہ شخص جس کی شان ہے جو آنکھوں سے انہیں دیکھتا اگر اس وقت موجود ہوتا۔ القوم قوم کو عاد کی قوم۔ الف لام عہد کا ہے یعنی اس قوم کو دیکھتا اگر تو اس وقت موجود ہوتا۔ فیہا ان تیز ہوا کے چلنے کے جگہوں میں یا ان دنوں اور راتوں میں اس کو ابوحیان نے قرب اور صراحت ذکر کی وجہ سے ترجیح دی ہے۔ صریح پچھڑے ہوئے مردے صریح کی جمع ہے قتلی قتل کی طرح القوم سے حال ہے کیونکہ یہاں رویت بصریہ ہے الصریح بمعنی المصروع ہے یعنی زمین پچھڑے ہوئے گرے پڑے اس لئے الصریح بمعنی الطرح ہے کیونکہ وہ مرنے کے بعد پچھڑے پڑے تھے۔ کانتھم گویا وہ اجسام کی عظمت کی وجہ سے اعجاز النخل کھجور کے ڈھنڈ ہیں۔ کاف محلا منسوب حال ہے القوم سے اس کے مذہب پر جو ایک ذوالحال سے دو حال کا آنا جائز سمجھتا ہے یا سرخی میں منوی سے حال ہے اس مذہب پر جو ایک ذوالحال سے دو حال کا آنا جائز نہیں سمجھتا یعنی درانحالیکہ وہ پچھڑے ہوئے کھجوروں کے ڈھنڈ کی طرح ہیں۔ (القاموس) العجز (مشلہ) وکندس وکتف شی کا پچھلا حصہ یہاں کھجور کے ڈھنڈ مراد ہیں۔ النخل اسم جنس ہے لفظاً اور معنی جمع ہے اس کا واحد نخلة آتا ہے۔ خاویۃ گرے ہوئے۔

حل لغات الخوی بمعنی الخلاء کہا جاتا ہے۔ خوی بطنہ من الطعام اس کا پیٹ طعام سے خالی ہے۔ خوی بمعنی خلاء۔ اب معنی یہ ہوا کہ ان کے پیٹ گویا کھائے جا چکے ہیں اس لئے کہ وہ اندر سے خالی ہیں ان میں کوئی شے نہیں مطلب یہ کہ وہ زمین پر مردے پڑے تھے قد کے لمبے اور جسم کے موٹے تھے اسی لئے گویا وہ کھجور کے ڈھنڈ ہیں جن کو ٹہنیوں سے خالی کر کے زمین پر گرایا جائے۔ اور ان کے اجسام کو کھجور کے ڈھنڈ سے تشبیہ کی وجہ یہی ہے کہ ان کی ارواح اجسام سے نکل چکی تھیں تو ایسے معلوم ہوتے تھے کہ وہ کھجور کے ڈھنڈ ہیں جن سے ٹہنیاں کاٹ لی گئی ہیں اور انہیں جڑ سے کاٹ کر زمین پر گرایا گیا ہے۔

فائدہ : بعض نے کہا کہ ہوا ان کے مونہوں سے داخل ہو کر ان کی دبروں سے نکل رہی تھی اس لحاظ سے وہ کھجور کے ڈھنڈ کی طرح بتائے گئے۔

فائدہ : اس میں اشارہ ہے کہ وہ عظیم الخلق اور ضخیم الجثہ تھے اور اس پر انہیں ناز بھی تھا۔ تبھی تو کہتے تھے مَنْ أَشَدُّ مَنَاوَةً ہم سے بڑھ کر سخت ترقوت والا اور کون ہوگا۔ اللہ نے انہیں سخت تراندہ سے مار گرایا اسی لئے وہ ان کھجوروں سے تشبیہ دیئے گئے جو اوپر مذکور ہوئیں۔

اس میں اشارہ ہے کہ نفس پرست حقیقی مرد سے بے جان ہیں ان میں جان حقیقی نہیں رہی کیونکہ وہ نفس کے ساتھ قائم ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جیسا کہ ایسوں کے لئے

تفسیر صوفیانہ

دوسرے مقام پر فرمایا کہ انہم خشبٌ مُسْتَدَلٌّ گویا وہ لکڑیاں ہیں دیوار سے لٹکائی ہوئی۔ اور یہاں فرمایا کہ انہم اعجاز غلّ گویا وہ کھجور کے دھند ہیں یعنی بظاہر قوت والے ہیں لیکن ان میں معنی ہے نہ حیات وہ درجہ اعتبار اور وجود حقیقی سے گر چکے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے قائم نہیں۔ نیز اس میں اشارہ ہے کہ نفس اور اس کی صفات خالی پیٹ ہیں انہیں بقا نصیب نہیں کیونکہ بقا فیض الروح سے ہوتی ہے یعنی وہ جس پر روح کی رطوبت ٹپکے وہ زندہ ہے باذن اللہ اور وہی صفات الہیہ سے قابلیت کی صلاحیت رکھتا ہے ورنہ مردہ اور فاسد ہے۔

تفسیر عالمانہ

فَمَلُ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ تو کیا تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ استفہام انکار ردیہ کے لئے ہے۔ الباقیۃ بقیہ کی طرح اکم ہے وصف نہیں۔ تا نقل اسحیہ اور من زائد ہے۔ باقیہ ترکی کا مفعول ہے یعنی اب تم ان میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہ ان کا کوئی مرد یا عورت نہ دیکھو گے سوائے اہل ایمان کے۔

فائدہ : باقیہ صفت بھی ہو سکتی ہے اس وقت اس کا موصوف محذوف ہو گا یعنی نفس باقیہ یا مصدر ہے بمعنی بقا جیسے کاذبہ و طاعیہ مصدر ہیں۔ البقا بمعنی شئی کا پہلی حالت پہ باقی ہونا، فنا کی نفی ہے۔

مقرر است کہ بودند بر زمانہ بے

شہان تخت نشین خسروان شاہ نشان

چو عاصفات قفس از مہب قہر وزید

شدند خاک و ازاں خاک نیز نیست نشان

ترجمہ : یہ یقین ہے کہ زمانہ میں بہت سے بادشاہ تخت نشین خسرو شاہی کی نشان دہی تھے جب قضا کی آندھی قبر کی جگہ سے چل تو وہ سب خاک ہو گئے کہ اب ان کی خاک کا بھی نشان نہیں۔

سبق : عقل مند پر لازم ہے کہ وہ مجہد و جہد کرے تاکہ وہ دنیا میں ثانی زندگی بسر کر سکے یعنی اس کی نیک

نامی دنیا میں مذکور ہو جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي

الْآخِرِينَ اور مجھے پچھلے لوگوں میں سچی زبان بنا۔ علاوہ ازیں حقیقی زندگی وہی ہے جو تجلی الہی و فیض مآلی کل سے

نصیب ہو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم پر اپنے فیض و ہود کے ڈول سے فیضیاب فرمائے بحسب

اسمائہ و صفاتہ و وجوب و جودہ (آمین)

تفسیر عالمانہ ⑤ **وَجَاءَ فِرْعَوْنُ** اور لایا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا بھڑن فرعون۔ اسکی تخصیص اس لئے کہ وہ بلند قد سخت متکبر تھا **وَمِنْ قَبْلِهِ** اور جو اس سے پہلے کافر گذرے عاد و ثمود کے سوا۔ یہ نفیم بعد تخصیص کے قبیل سے ہے اور من موصولہ ہے۔ اور قبل بعد کی نفیض ہے۔ ابو عمرو اور یعقوب اور کسائی نے قبلہ کو بکسر القاف وفتح الباء پڑھا ہے بمعنی **وَمِنْ مَعَهُ** یعنی اور وہ جو فرعون کے ساتھی قبلی مصر والے۔ **وَالْمَوْتِ فَكَتْ** اور اس لئے والی بستیاں بمعنی قوم لوط یعنی بستیوں والے کیونکہ اس کا عطف ماقبل پر یعنی **فِرْعَوْنُ** و **مِنْ قَبْلِهِ** پر ہے

حل لغات کہا جاتا ہے "اِنَّكَ عَنِ الشَّيْءِ" اسے کسی شے سے اٹھایا۔ **اِسْتَفْلَتْ الْبَلَدَةَ** بالہبہا شہر نے اپنے بسنے والوں کو الٹ دیا۔ **الْمَدَائِنُ** قوم لوط کی بستیوں کو الٹ دیا تھا اور زمین میں الٹ کر دھنس گئے۔ اور یہ پانچ بستیاں تھیں۔ (۱) صعبہ (۲) سعدہ (۳) عمرہ (۴) دوما (۵) سدوم یہ باقی تمام بستیوں سے بڑی تھیں یہ بھی بعد تخصیص بعد نفیم کے قبیل سے ہے کیونکہ قوم لوط ایسا گندے عمل کے مرتکب ہوئی جو ان سے پہلے اس جیسا فعل کسی نے نہیں کیا تھا۔ **يَا لَخَاطِئَةُ خَطَاكُ** بار ملا بست و تعدیہ کی ہے وہی ظاہر تر ہے۔ **خاطئة** بمعنی **خطأ** یا **اغفلت** یا وہ افعال جو بڑے خطا والے تھے منجملہ ان کے بعث و قیامت کی تکذیب۔ پہلی تقریر **خاطئة** مصدر ہے عاقبتہ کی طرح، دوسری دو تقریروں پر محذوف موصوف کی صفت ہے تجرید کے قاعدہ پر یہ صیغہ نسبت کے لئے ہے اور ظاہر تر ہے کہ یہ مجاز عقلی ہے۔ شعر شاعر کی طرح۔

تفسیر عالمانہ ⑥ **فَعَصَوْا رُسُولَ رَبِّهِمْ** تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا یعنی ہر ایک امت اپنے رسول علیہ السلام کے بے فرمان ہوئے ان احکام کے جن سے انہوں نے روکا اور بن قباہ کا ارتکاب کرتے تھے۔

فائدہ: **الرُّسُولُ** یہاں بمعنی جمع ہے کیونکہ **فعل** و **فعل** دونوں مذکر و مؤنث اور واحد و جمع کے لئے یکساں ہیں یہاں جمع جمع کے بالمقابل ہے جو احاد علی الاحاد کے انقسام کی مقتضی ہے اور اضافت عہدی نہیں جیسی ہے۔ **فَاَخَذَهُمُ** تو انہیں اللہ نے عذاب سے پکڑا یعنی ان میں سے ہر قوم رکفار کو۔ **اِخْذَةُ الرَّابِّيَةِ** بڑھی جڑھی گرفت سے شدت میں تمام کفار کی عقوبات سے بڑھ کر یا اس اندازہ سے بڑھ کر جو لوگوں میں معروف ہے جبکہ قح میں ان کے گناہ دوسرے کافروں کی بہ نسبت زائد تھے تو جس قوم نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی انہیں پانی میں غرق کیا اس وقت روئے زمین پر صرف وہی تھے باقی وہی بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور قوم لوط کے شہروں کو جڑ سے اکھیڑ کر آسمان کی طرف ہوا کے

ذریعہ اسکے حکم سے لے جا کر فرشتہ نے زمین پر وہ مارا پھر اوپر سے پتھر برسائے پھر زمین میں دھنس گئے اور زمین کے اندر انہیں ایسے گندے پانی میں ڈبو یا جس کی بدبو زمین پر کسی بدبو کے مشابہ نہ تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو بحر القلزم یا دریائے نیل میں غرق کیا اس طرح ہر بے فرمان قوم کو ان کے قبیح اعمال کے مطابق عذاب ہوا اور وہ پوری پوری سزا پا گئے۔

قائدہ : اس میں قوم قریش کو ڈرانا مطلوب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب نہ کریں اور اس میں عقل والوں کے لئے عبرت بھی ہے۔

حل لغات اہل عرب کہتے ہیں "رَبَّ الشَّيْءِ يُرَبُّوْهُ" یہ اس وقت بولتے ہیں جب شے بڑھ جائے اسی سے ربو شرعی ہے یعنی وہ زائد (پیشہ) جو سود خوار اصل مال کے سوا لیتے ہیں۔
 ① اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ رَبَّ شَكَّ جَبْ پانی نے سراٹھایا۔ اس الماء سے معبود پانی طوفان والا مراد ہے یعنی جب وہ پانی اپنی معتاد (عادت) حالت سے بڑھایا تک کہ ہر شئی کو پانچو ہاتھ اوپر ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ سے پندرہ ہاتھ اوپر ہو گیا تھا یا معروف معاملہ کی حد سے بڑھا کہ پانی کا گھاٹ ملا لنگہ کے قابو میں نہ رہا اور یہ پانی کا سراٹھانا اور حد سے متجاوز ہونا قوم نوح کے گناہوں پر اصرار کی وجہ سے تھا کہ گونا گوں کفر و معاصی میں مبتلا تھے اور نوح علیہ السلام کی تکذیب میں مبالغہ کرتے تھے جو احکام ان پر وحی ہوتے انکا مذاق اڑاتے منجملہ ان کے احوال قیامت بھی تھا۔ اللہ نے ان سے یوں بدلہ لیا کہ طوفان کے پانی میں غرق کر دیا۔ حَمَلْنٰكُمْ لے لوگو ہم نے تمہیں سوار کیا تمہارے آباؤ اجداد کو اور تم ان کی صلبوں میں تھے گویا تم اپنے اجسام سے سوار کئے گئے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ کشتی پہ سوار کرنا اس کا بڑا احسان ہے اس لئے کہ ان کے آباؤ اجداد کی نجات انکی ولادت کا سبب ہے۔ فی الجارِیۃ کشتی میں یعنی سفینہ نوح میں اس لئے کہ اس کی شان تھی پانی پر چلنا اور حمل سے مراد طوفان نوح تک انہیں پانی کے اوپر محفوظ رکھنا نہ صرف کشتی میں سوار کرنا مراد ہے جیسا کہ لفظ فی سے معلوم ہوتا ہے وہ حمل کا صلہ نہیں بلکہ وہ مخدوف کے متعلق ہے اور وہ اس کے مفعول سے حال ہے اب عبارت یوں ہوئی ہم نے پانی کے اوپر اٹھا کر تمہاری حفاظت کی۔ در انحالیکہ تم ہمارے امر و حفاظت سے کشتی میں تھے نہ وہ غرق ہوئی اور نہ پھٹی۔

قائدہ : اس میں تنبیہ ہے کہ ان کی نجات کا دار و مدار محض عصمت الہی و حفاظت خداوندی سے تھا اورستی تو صرف ظاہری سبب تھی ② لِنَجْعَلَهَا تاکہ ہم اسے بنائیں اسی فعل کو یعنی مومنوں کو نجات دینا اور کافروں کو غرق کرنا "لَكُمْ تَذْكِرَةٌ" تمہارے لئے یادگار و عبرت اور صانع کی کمال قدرت و حکمت

marfat.com

اور اس کے قہر کی قوت اور اس کی رحمت کی وسعت۔ اہل کما کی ضمیر فعلتہ اور قعتہ کی طرف راجع ہے جس پر آیت
تَعْيَهَا دَلَالَت کرتی ہے۔

فائدہ : حضرت کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تاکہ ہم کشتی کو تمہارے لیے نصیحت و عبرت بنائیں کہ اس
میں مومنوں کو نجات نصیب ہوئی اور کافر غرق ہوئے۔ اور کشف الاسرار میں ہے تاکہ ہم اسے رہتی
دنیا تک یادگار بنائیں۔

یادگار کی دلیل : امت مصطفویہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کے ادائل میں لوگوں نے کشتی نوح
علیہ السلام کے تحتہ جو دی پہاڑ پر دیکھے۔ وَتَعْيَهَا اور اسے محفوظ رکھے یعنی نصیحت کو۔

حل لغات : اَلْوَعَىٰ علم کا محفوظ رکھنا۔ کہا جاتا ہے ”وَعَيْتُ الشَّيْءَ فِي نَفْسِي“ تو نے اپنے میں شے
کو محفوظ کیا اور ”وَعَيْتُ مَا قَلْتُهُ“ جو تو نے کہا میں نے اسے محفوظ کیا۔ حضور نبی پاک صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندگی میں کوئی بھلائی سوائے عالم ناطق (بولنے والا) اور سامع محفوظ کرنے والے
کے ہیں۔ الْأَعْيَاءُ بمعنی محفوظ کرنا اپنے غیر مثلاً برتن وغیرہ میں جیسے ”ادعیت المتاع فی الوعار“ میں نے اُسے
برتن میں محفوظ کر لیا۔ حضور نبی علیہ السلام نے بی بی اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کو فرمایا کسی شے کو محفوظ کر کے
نہ رکھ اللہ تجھ سے محفوظ کر لے گا جہاں تک ہو سکے مال کو خرچ کر دینا عمر نے کہا ہے

الْخَيْرُ يَتَقَىٰ وَأَنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ ! وَالشَّرُّ اخْبِثْ مَا دُعِيَتْ مِنْ زَادٍ

ترجمہ : خیر و بھلائی باقی رہی اگرچہ کتنا ہی عرصہ گزرے اور شر خبیث ترین ہے وہ جو تو زاد و اسباب کو
چھپا کے محفوظ کر رہا ہے۔

اذُنٌ وَاعِيَةٌ کان محفوظ رکھنے والا یعنی کان کی شان ہے کہ وہ محفوظ رکھے
جس کی حفاظت اس پر واجب ہے جب بھی سنے اور اس میں غور و فکر کرے اور اسے ضائع نہ کرے ترک
عمل سے۔ بعض نے کہا کہ اوعیٰ قلب کا فعل ہے لیکن کان کا کام ہے کہ وہ قلب حفاظت کرنے والے تک
پہنچائے اسی لئے وہ صفت جو قلب کی ہے اس سے کان کو موسوف کیا گیا ہے۔

اے بڑھیا کا بیڑا بھی تا حال بغداد کے نواح میں موجود ہے۔ دونوں کو ہم صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ کشتی نوح ایک پیغمبر
علیہ السلام کا معجزہ ہے بڑھیا کا بیڑا ایک ولی کامل کی کرامت تو اللہ نے جس طرح معجزہ کی علامت کو عبرت
کے لئے باقی رکھا اور اسکی حفاظت فرمائی ایسے ہی کرامت محبوب سبحانی نشانی کے طور پر باقی رکھی تاکہ اہل
اسلام کی تائید و تشریح کے لئے تازہ یا نہ عبرت رہے۔ اویسی غفرلہ

اے نبی : اسی حضرت فاضل بریوں قدس سرہ نے اختیار فرمایا ۱۲۔ اویسی غفرلہ

وگرنہ سچی جاسوس کو شش و خبر کے رسیدی سلطان ہوش
ترجمہ :- اگر تجھ سے سچی نہیں ہو سکتی تو جاسوس تلاش کر، اس کے سوا سلطان ہوش تک خبر کیسے پہنچ سکتی ہے۔
فائدہ : مذکور اور واحد (اذن) لایا گیا ہے۔ چاہے جمع الاذان الواعیہ ہوتا۔ تاکہ ان کی قلت پر دلیل
ہو لیکن اسکی قلت کے باوجود اس کی شان یہ ہے کہ جم غفیر کی نجات کا سبب بنتا ہے بلکہ ان کی نسل کی
مداومت کا موجب ہے یعنی جس نے اس قصہ کو محفوظ کر لیا اور وہ صرف اس لئے کرے کہ لوگ اس سے
نصیحت حاصل کریں گے اس سے انہیں ایمان میں رغبت نصیب ہوگی اور بہت سے لوگ کفر سے بچ
جائیں گے تو ایسی حفاظت نجات اور دونوں مذکورہ امور کی مداومت کا موجب ہے۔

فائدہ : کشاف میں ہے کہ صرف ایک کان جو اللہ تعالیٰ سے کچھ اسے محفوظ کرے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی سوا
اعظم ہے اس کے ماسوا باقی تمام کا اس کے مقابلہ میں کوئی اعتبار نہ ہوگا اگرچہ مشرق و مغرب کے درمیان
کو بھر دیں یعنی ساری خدائی ایک طرف اور ایک بندہ خدا (ولی کامل) ایک طرف اس کا مقابلہ نہیں ہو
سکتا وہ شان اور فضیلت میں ان سب سے بلند و بالا ہوگا۔ (اولیسی غفرلہ)

حدیث شریف : معجزۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکرامت زوجہ بتول رضی اللہ عنہا !
فلاح پائی اُسے جس کو اللہ نے حفاظت کرنے والا دل عطا فرمایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی (کرم اللہ وجہہ الکریم) میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ
اللہ تجھے حفاظت والا کان عطا فرمائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فما نسیت شیئاً بعد وما
کان لی ان انسی اذ هو الحافظ للاسرار الالهیۃ اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا اور نہ
ہی میرے لائق ہے کہ میں بھولوں کیونکہ آپ اسرار الہیہ کے حافظ ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی فضیلت : حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں فطرت پر پیدا
ہوا ہوں اور میرے لئے ایمان و ہجرت نے سبقت کی اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰؑ کے کان پکڑ کر مذکورہ بالا الفاظ فرمائے یعنی "سالت اللہ ان يجعلها اذنک
یا علی" اے علی تجھے اللہ وہی کان عطا فرمائے جو "تعیہا اذن و اعیہ" میں مذکور ہے۔

فائدہ : بعض نے فرمایا کہ ان سے وہ کان مراد ہیں جنہوں نے ازل میں اللہ تعالیٰ سے خطاب سنا یہی واعیہ
(حفاظت کرنے والا) ہے کہ حق تعالیٰ سے ہر خطاب کو محفوظ کرتا ہے۔

نسیان ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیخ کنی : سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں
نے پوچھا کہ بہ نسبت دوسروں کے آپ زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں میں نے کہا کہ مہاجرین و انصار کو

کاروبار نے مشغول کر رکھا تھا میں ایک مسکین انسان تھا ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر رہتا اور قوت لایموت پر قناعت کرتا۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے کہ آج کپڑا بچھائے اور جو کچھ میں کہتا جاؤں اسوقت تک چادر بچھائے رکھے یہاں تک کہ میں بات ختم کروں جو ایسا کرے گا وہ آئندہ میری بات کو یاد رکھیگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کمبل (چادر) بچھا دی یہاں تک کہ آپ نے بات مکمل کر لی تو میں نے اسے اپنے سینہ سے لگایا اس کے بعد میں حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔

فائدہ : اس میں اشارہ ہے کہ اچھی بات میں تاثیر اور اس کا فائدہ ہوتا ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہی کافی تھی (چادر میں باتوں کو جمع کر کے سینہ سے لگانے کا کیا فائدہ) جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لئے کیا (۱۳) فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پھر جب صور پھونک دیا جائے ایک دم۔ ربط، مکتبہ کو ہلاک کرنے اور قیامت کی عظمت بیان کرنے کے بعد اب نفس قیامت اور اس کے وقوع کی کیفیت کا بیان شروع ہے۔

حل لغات النفخ پھونکنا۔ اور صور ایک نور کا قرن (سینگ) ہے جو ساتوں آسمانوں سے وسیع تر ہے اس میں حضرت اسرافیل (علیہ السلام) بحکم الہی پھونک ماریں گے جس سے بہت بڑی آواز پیدا ہوگی جسے لوگ سن کر چیخ مار کر مرجائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔
قاعدہ : مصدر مبہم صرف تاکید کا فائدہ ہوتا ہے اگرچہ وہ فاعل کے قائم مقام کھڑا نہیں ہو سکتا ضرب ضرب نہیں کہا جاسکتا کیونکہ وہ اپنے مدلول فعل پر زائد امر کا فائدہ نہیں ہو سکتا لیکن فعل کا اسناد اہمیت میں نفخہ مصدر کی طرف حسن ہے کیونکہ یہ مصدر مبہم نہیں بلکہ مقید ہے وحدت و مرة سے اس لئے کہ اس سے اسرافیل علیہ السلام کا نفخ اولیٰ مراد ہے کہ اس وقت کوئی حیوان زندہ نہیں رہے گا اور تمام عالم تباہ و برباد ہو جائیگا، جیسا کہ آنے والی در آیاتوں میں محل اور ذک دلائل کرتا ہے۔

سوال : کشاف میں ہے کہ نفخ تو دو ہیں اللہ نے یہاں واحد کیوں فرمایا ہے۔

جواب : واحد بایں معنی ہے کہ وہ نفخ ایک دفعہ ہی ہوگا ایسا نہیں کہ اسے بار بار نہیں پھونکا جائے گا، یعنی ایک ہی نفخ سے امر عظیم حادث ہوگا۔ اور اس کی عظمت بھی اسی لئے ہے کہ وقوع نفخ ایک بار ہوگا اس کی عظمت اس حیثیت سے نہیں کہ وہ نفخ ہے اسی لئے اسے واحد سے موصوف کہا گیا ہے۔

فائدہ : کشف الاسرار میں ہے کہ واحد محض تاکید کے لئے ہے کیونکہ پھونک ہوتی ہی ایک بار ہے۔ وَ حَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ اور زمین اور پہاڑ جڑ سے اکھڑ دیئے جائیں گے یعنی محض قدرت الہیہ یا بتوسط

زلزلہ اور سخت آندھی کے زمین اور پہاڑ اپنی جگہوں سے ہٹائے جائیں گے۔

فائدہ : یاد رہے کہ آندھی کو زمین اور پہاڑوں کو اکھڑنے کی قوت ہے جیسے قوم عاد کے وجود کی زمین اور ان کے اونٹوں جو پہاڑوں کی طرح تھے کو ان کے ہوا و دھواں کو الٹا دیا تھا۔ **فَذُكَّتْ أَكْثَرُ وَاحِدَةٍ** تو ایک ہی دکت بمعنی ضربت ہے یعنی تمام زمینیں اور تمام پہاڑ باوجودیکہ بلند و بالا ہیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں

کر ایک باری ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ٹکڑوں کے ٹکڑوں کی ضرورت نہ ہوگی جب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو پہاڑ اور زمین ریت کے ٹیلوں اور اڑتی ہوئی غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ ورنہ عبارت کا تقاضا تھا کہ **فَذُكَّتْ وَاحِدَةٌ** ہونا چاہئے تھا لیکن چونکہ فعل کا اسناد والارض والجبال کی طرف ہے اور وہ دونوں علیحدہ ایک ایک جماعت ہیں اسی لئے صیغہ **ذُكَّتْ** لایا گیا اور اس کی نظیر قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ موجود ہے اللہ تعالیٰ فرمایا **”أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا“** بے شک آسمان و زمین ملے ہوئے تھے۔ یہاں کُنْ کہنا تھا لیکن کَانَتَا اسلئے کہا گیا ہے کہ **السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ** دو علیحدہ علیحدہ دو جماعتیں ہیں۔

حل لغات **كَذَلِكَ** اَلذَّق سے زیادہ بلیغ ہے۔ الصحاح میں ہے الدک والدق وقد دکت ضربہ وکسره الخ یعنی اسے ایسا زور سے مارا کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ از باب

رَدِّ يَنْصُرُ المفردات میں ہے کہ الدک الارض یعنی زمین کو نرم کر کے ریت کی طرح برابر کرنا اور **دَكَّتِ الْجِبَالُ** یعنی پہاڑوں کو نرم زمین جیسا بنایا اور اسے برابر کر دیا۔ **وَكَاَنَ** اسی سے مشتق ہے۔ **فَيَوْمَئِذٍ** تو اسی وقت یہ بمعنی **حِينَئِذٍ** ہے اور **”وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ“** سے منصوب ہے۔ واقع ہو جانے کی قیامت **الْوَاقِعَةُ** قیامت کے اسماء سے ایک ہے اور یہ نام اسپر بکثرت مستعمل ہوتا ہے اس کے وقوع کے تحقق کی وجہ سے اسے واقعہ کہا جاتا ہے

اس لئے اس کی طرف **وَقَعَتْ** فعل کا اسناد جائز ہے یعنی جب ایسا امر ہوگا تو قیامت واقع ہو جائے گی جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے یا نازل ہوگا ایک عظیم نازل ہونے والا یعنی قیامت کی سخت آواز۔ یہ **فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ** کا جواب ہے اور **يَوْمَئِذٍ** اسے بدل ہے اسے طول کلام کی وجہ سے لایا گیا ہے ان دونوں کا عامل **وَقَعَتْ** ہے

وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ اور پھٹ جائے گا آسمان کناروں کے امر عظیم کے لئے نزول ملائکہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ پر۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا **”يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا“** اس وقت آسمان پھٹ جائیں گے بادل سے اور فرشتے نازل ہوں گے۔ یا **آسمان پھٹ جائیں گے** اس یوم کی شدت کے سبب اس کا عطف **وَقَعَتْ** پر ہے۔ **فَبُهِتَ** تو یہ آسمان **يَوْمَئِذٍ** اس دن **وَأَهْيَئَ كَمْزُورًا** ڈھیلے قوت ختم کرنے والے تاگے ٹوٹے ہوئے کی طرح جبکہ پہلے وہ سخت مضبوط تھے اگرچہ وہ اب بھی خرق و التیام کے قابل نہیں۔

حل لغات کہا جاتا ہے ”وہی البتہ بھی“ بنا کمزور ہو گئی۔ وہیٰ فہو واہ (بہت مذکور) القاموس میں ہے وہیٰ بھون ووی وولی تحرق، انشق واسترخی رباطہ اسکی رباط پھٹ گئی واصل ہو گئی، المفردات میں ہے اُلُوہی ادیم میں اور کپڑے جیسوں کا پھٹنا۔ وَالْمَلٰئِكَةُ مخلوق معروف یہ ملائکہ سے اُم ہے کہا جاتا ہے ”ما من ملک الا ہو شاہد“ ہر ملک شاہد ہے یہ ما من ملائکہ سے اُم ہے۔ عَلٰی اَرْجَائِہَا آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے۔

حل لغات اَرْجَاءُ رَجٰی (بالقصر) کی جمع ہے یہ جملہ حالیہ ہے اسے ماقبل پر عطف کا بھی احتمال ہے ایسے ہی مفسرین نے فرمایا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ فرشتوں کا مسکن آسمان تھے وہ پھٹ جائیں گے تو یہ کناروں پر چلے جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ ان کناروں پر صرف تھوڑی دیر ٹھہرنا ہو گا اس کے بعد ان پر موت وارد ہو جائے گی کیونکہ ملائکہ نفخہ اولیٰ سے مرجائیں گے فار تعقیبہ اس کے منافی نہیں کیونکہ تھوڑا وقفہ ملے گا اسی وجہ سے فار تعقیبہ کا ہونا درست ہے بعض نے کہا کہ اَلَا مَن شَاءَ اللہ کے استثنائیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ”فَصَبِّحْ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللہ اِی الْاَلْمَلٰئِكَةُ وَنَحْوُہُمْ۔“

نفخ صور کے وقت ملائکہ کا حال : تفسیر الفاتحہ للفناری میں مولانا فناری رحمہ اللہ الباری نے فرمایا کہ جب آسمان ریزہ ریزہ ہونے لگیں گے تو ملائکہ ان کے کناروں پر آجائیں گے زمین پر نگاہ ڈالیں گے تو انہیں خلق کا انبوہ کثیر محسوس ہو گا کہ وہ پہلے سے اب کہیں کئی گنا زائد ہوں گے۔ انہیں خیال گزرے گا کہ ان میں اللہ نے نزل اجلال فرمایا ہے کیونکہ وہاں ملائکہ اتنا کثیر التعداد نظر آئیں گے کہ پہلے اتنا تعداد کے سامنے کبھی نہیں آئی تھی نیچے والوں سے زمین والے پوچھیں گے کیا تم میں رب تعالیٰ ہے ملائکہ فوراً جواب دیں گے ”سُبْحٰنَ اللہ رَبَّنَا لَیْسَ فِیْہَا وُہُوۡۤا تٍ“ پاکی ہمارے رب کو وہ ہمارے میں نہیں وہ تشریف لانے والا ہے (اپنے شان کے لائق) زمین کو گھیر کر صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور وہ تمام روتے زمین کے ارد گرد کو محیط ہوں گے۔ انہی کے گھیرے میں ہوں گے جملہ عالم کے انس و جن وغیرہم۔ یہ آسمان دنیا کے آباد کرنے والے ملائکہ ہیں ان کے بعد دوسرے آسمان والے زمین والے پر اتریں گے جب دوسرا آسمان پاش ہو جائے گا اور اس کے ستارے اڑاڑ کر نار میں گریں گے یہی دوسرے آسمان والے ملائکہ کا تب کھلاتے ہیں اور یہ آسمان دنیا والے ملائکہ سے بہت زیادہ ہیں ان سے بھی زمین والے پوچھیں گے ”اَفِیْکُمْ رَبَّنَا“ کیا تمہارے میں ہمارا رب ہے اس سے ملائکہ گھبرا کر کہیں گے ہمارے رب کی پاکی وہ ہمارے میں نہیں وہ عنقریب تشریف لانے والا ہے (اپنی شان کے لائق) وہ بھی پہلے آسمان والوں کی طرح دوسرا دائرہ بنا کر صف باندھ لیں گے

اس کے بعد تیسرے آسمان والے اتریں گے اور اس کے ستارہ زہرہ کو آگ میں پھینکیں گے اور آسمان کو اپنے سیدے ہاتھ (قدرت) میں لپیٹ لے گا ان فرشتوں سے بھی زمین والے کہیں گے تمہارے میں ہمارا رب تعالیٰ ہے وہ کہیں گے رب تعالیٰ کی پاکی وہ ہمارے میں نہیں وہ آنے والا ہے (اپنی شان کے لائق) ایسے ہی ہر آسمان والے فرشتے نیچے اترتے جائیں گے اور سوال و جواب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ہر آسمان والے اتریں گے وہ ان سب کو زندہ دیکھیں گے جب کہ ملائکہ اوپر سے اترتے رہے ان سے بھی لوگ سوال کریں گے کیا تمہارے میں ہمارا رب تعالیٰ ہے یہ کہیں گے ہمارے رب کی پاکی وہ ہمارے میں نہیں وہ تشریف لائے گا ضرور (اپنی شان کے لائق) بیشک ہمارے رب تعالیٰ کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ (اپنی شان کے لائق) ابادلوں کے سایہ میں ملائکہ کے ساتھ تشریف لائیگا اور ان سب کی بائیں جانب نزول اجلال فرمائے گا اللہ تعالیٰ کا تشریف لانا بادشاہوں جیسا ہوگا اس کی شان کے لائق وہ خود بھی فرماتا ہے ”لَیْلُکَ یَوْمَ الدِّیْنِ“ روز جزا کا بادشاہ یہ وہی دن ہے جس کے لئے اللہ نے اپنا اسم ملک بتایا ہے۔ اس کے بعد ملائکہ سات صفیں باندھ لیں گے اور تمام مخلوق ان کے گھیرے میں ہوگی جب لوگ جہنم کا جوش و خروش دیکھیں گے کہ وہ جبارہ (سرکش) کافروں متکبروں پر بھری ہوئی ہے تو لوگ سب کے سب اس کی عظمت کو دیکھ کر خوف اور گھبراہٹ سے بھاگیں گے یہی وہی بڑی گھبراہٹ ہے (جس کی خبر قرآن مجید میں دی گئی ہے) ”وَهُوَ الْفَرَعُ الْاَکْبَرُ“ سوائے ان حضرات اولیاء کے کہ جنہیں گھبراہٹ نہ ہوگی ملائکہ انہیں عرض کریں گے یہ وہی دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے لیکن وہ اللہ والے اولیاء امن میں ہونگے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ، لیکن انبیاء علیہم السلام گھبرائے ہوں گے۔

ازالہ وہم انبیاء علیہم السلام کی گھبراہٹ امتوں کی وجہ سے ہوگی جیسا کہ ان کی اپنی امتوں پر شفقت تھی اور یہ ان کی فطری عادت تھی کہ وہ اپنے لئے نہیں بلکہ امتوں کے لئے گھبراہٹ میں رہتے تھے بلکہ وہ اس وقت امتوں کے لئے کہیں گے ”سَلِّمْ سَلِّمْ“ اے اللہ امت کی خیر اے اللہ امت کی خیر۔

اولیاء کرام کی شان اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ امن والوں (اولیاء کرام) کے لئے نور کے منبر بچھاؤ ہر ایک کو اس کی فضیلت کے مطابق منبر پر بٹھاؤ یہ منظر موقف (میدان حشر) میں ہو گا۔ یہ حضرات (اولیاء کرام) انہی منبروں پر رونق افروز ہوں گے نہایت امن اور اطمینان سے، لیکن یہ رب

تعالیٰ کے تشریف لانے (اس کے شان کے لائق) سے پہلے ہوگا۔ جب جہنم سے ڈر کر لوگ بھاگیں گے تو آگے ملائکہ صف بستہ ہوں گے اسی لئے وہ ان سے تجاوز نہیں کر سکیں گے بلکہ ملائکہ انہیں جمع کر کے میدان حشر میں اللہ کے ہاں حاضر کریں گے اس وقت انبیاء علیہم السلام انہیں پکاریں گے کہ ٹوٹ جاؤ ٹوٹ جاؤ، یا ایک دوسرے کو اس طرح کہیں گے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا یا ہے کہ اِنْفِ

خَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ الخ میں تم پر پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں اس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے
لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی بچائے والا نہ ہوگا۔

فائدہ : فقیر صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ وحی سے مراد ہے آسمانوں کا زمین پر گرنا
جس کا نام ساءرۃ ہے اور فرشتوں کا آسمانوں کے کناروں پر آجانا نفخہ ثانیہ سے لوگوں کے قبور سے اٹھنے
کے بعد نہیں ہوگا اگرچہ اسے نفخہ اولیٰ کے درمیان کیا گیا ہے جیسے آیت کا بعد یعنی ملائکہ کا عرش و زمین کا اٹھانا
جو کہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا اور ان کے نزول کا مقصد بھی مخلوق کو ہٹانا وغیرہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا لَا تَسْقُدُونَ
إِلَّا بَسُلْطَانٍ تم جہاں بھی بھاگ جانے کا ارادہ کرو گے وہیں میرے فرشتے ہوں گے اور وہاں بھی میری شاہی
اور سلطنت ہوگی۔ وَيَحْبِلُ عَرْشُ رَبِّكَ اور تیرے رب کے عرش کو اٹھائیں گے۔ عرش آٹھواں
فلک ہے اور بہت بڑا ہے جس کی عظمت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ آفاق میں ایسے ہے جیسے نفس
میں قلب اور قلب تمام اشیاء سے وسیع تر ہے جیسے کہ اسے اللہ تعالیٰ وسعت بخشی ہے جیسا کہ حدیث
شریف میں ہے، اور یہی عرش الرحمن ہے یعنی قلب۔

فائدہ : عرش کو مضمون مذکور کے بعد ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ عرش اپنے حال پر بحال رہے گا بخلاف
آسمان و زمین کے یعنی یہ فنا نہ ہوگا اس کی اور وجہ بھی ہے جس کا بیان آئے گا لا انشاء اللہ
چار اشیاء کی تخلیق : سیدنا علی بن حسن رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش کو چوتھے نمبر پر پیدا
فرمایا۔ اس سے پہلے تین

(۱) ہوا (۲) قلم (۳) نور پیدا ہو چکے تھے ان کے بعد عرش کو مختلف انوار سے پیدا فرمایا انہی میں سے
نور اخضر میں ہے اس سے سبزیاں اگتی ہیں اور نور اصفر ہے اس سے صفرة پیدا ہوئی اور نور احمر ہے اس سے
حمرہ پیدا ہوئی اور نور ابیض یہی نور الانوار ہے اسی سے دن کی روشنی ہے۔

تفسیر صوفیانہ بعض اکابرین نے فرمایا کہ مراتب اربعہ کی وجہ سے انوار چار ہیں جب انوار تقسیم ہوئے
تو مرتبہ طبعیہ میں نور اسود اور مرتبہ نفس میں نور احمر اور مرتبہ روح میں نور اخضر
اور مرتبہ ستر میں نور ابیض دیا گیا۔ فَوْقَهُمْ اَنْ مَلٰئِكَةُ کے اوپر جو کناروں پر ہیں یا آٹھوں فرشتوں کے اوپر یعنی
یہی آٹھوں اپنے نفسوں کے اوپر عرش کو اٹھاتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ محمول حامل کے اوپر ہو کبھی وہ
اٹھائی ہوئی شے ہاتھ میں ہوتی ہے اور کبھی جیب میں۔ فَوْقَهُمْ اور یَوْمَئِذٍ یَحْمِلُ کی طرف ہیں بر تقدیر اول ظاہر یہ
ہے فَوْقَهُمْ ثانیہ سے حال ہے جو ذوالحال پر مقدم ہے کیونکہ نکرہ ہے۔ یَوْمَئِذٍ قیامت کے دن۔ ثانیہ
آٹھ (فرشتے) ہوں گے۔

حدیث شریف

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے کہ وہ فرشتے آج چار ہیں۔ جو کادون ہو گا اللہ تعالیٰ ان کی مدد میں چار اور رکاز اضافہ فرمائے گا تو آٹھ ہو جائیں گے۔
 ائمہ اربعہ کی شان : بعض علماء نے فرمایا کہ ان چھ چاروں کے ملانے میں ائمہ اربعہ امام ابوحنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کی طرف اشارہ ہے کہ آج انہوں نے شرع کو اٹھایا ہوا ہے جب قیامت کا دن ہو گا کہ یہی شریعت عرش کی شکل میں ہو جائے گی اس معنی پر حمل سے حکمی حامل مراد ہوں گے۔
 فرشتوں کا قد و قامت : مروی ہے کہ وہ آٹھ فرشتے ہیں جن کے قدم ساتویں زمین کی جڑوں پر اور عرش ان کے اوپر ہے اور وہ سر جھکا کر تسبیح پڑھتے ہیں۔

حدیث شریف : میں ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بیان کرنے کا حکم ہے کہ حاملین عرش کا تعارف کراؤں ان کا ایک فرشتہ وہ ہے کہ جس کے کان کی ٹو سے کاندھے تک پرندے اڑنے کی ساٹ سو سال کی مسافت ہے۔ اس کی تسبیح ہے۔ "سُبْحَانَكَ حِیْثُ كُنْتَ تَبْرَعُ لِنَبِيِّكَ"۔
 ہے تو جہاں ہے۔

فرشتہ کا نام : حضرت یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کا نام وقیل (علیہ السلام) ہے فائدہ : حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آٹھ سے آٹھ ہزار فرشتے مراد ہیں۔ اور صحاک نے فرمایا اس سے وہ آٹھ صفیں مراد ہیں جنکی گنتی اللہ تعالیٰ سوا اور کوئی نہیں جانتا۔

فائدہ : فقیر صاحب روح البیان (اللہ اکبر) کہتا ہے کہ مناسب تر پہلا قول ہے۔ کیونکہ وہی عظمت الہی اور اسکی ہیبت اور انبہار قدرت میں زیادہ مؤثر ہے علاوہ انہیں چار فرشتے برائے عرش کعبہ معظمہ کے ارکان کی طرح ہیں ایسے ہی ارکان قلب ہیں اس لئے کہ قلب کی دائیں جانب روح و ستر اور بائیں جانب نفس و طبعیت ہیں۔ پھر یہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے آٹھ ہیں ان سے ہی آٹھ ہزار ہو جاتے ہیں کیونکہ الف واحد (ایک) کی تفصیل ہے اس کے بعد کوئی عدد نہیں سوائے تضعیف کے (واللہ اعلم)۔

حکم المؤمن (سورۃ) کے اوائل میں اس مقام کے بعض متعلقات مذکور ہو چکے ہیں اسی لئے ہم ان کا اعادہ نہیں کرتے۔

تأویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں عرش ذات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صفات ثانیہ و ثالثیہ غیبیہ کی حامل ہے اور یہی صفات مفاتیح الغیب جو حمل ذوات الصفات کی صفت حمل شے موصوف ہیں اور صفات ظہورات الصفات کی حامل ہیں۔

پہلا کتابی محذوف ہے بوجہ ثانی کی دلالت کے، اسکی نظیر قرآن مجید میں ہے سکندر نے کہا ”آتونی افرغ علیہ قطراً“ میرے پاس لاؤ میں اسپر تیل ڈالوں۔ ایہ بھی دراصل ”آتونی قطراً افرغ علیہ قطراً“ تھا۔ ہاوقف واستراحت و سکتہ کی ہے۔ وقف کے وقت ثابت رہتی ہے وصل کے وقت سکتہ کی طرح گرجاتی ہے جیسے سکتہ کی ہا کا قاعدہ ہے کیونکہ حرکت کی حفاظت کے لئے لائی جاتی ہے یعنی اس لئے آتی ہے تاکہ موقوف علیہ کی حرکت محفوظ ہو جائے کیونکہ اگر یہ نہ آتی تو اس کی حرکت وقف کے وقت گرجاتی اسی لئے اس کی وجہ سے وہ وقف کے وقت بھی ثابت رہتی ہے ہاں وصل کے وقت اس کی ضرورت نہیں ہوتی حالانکہ اس کا حق یہ تھا کہ وہ وقف میں ثابت رہتی اور وصل کے وقت گرجاتی لیکن چونکہ قراء سبعہ (رحمہم اللہ) تمام مقامات پر وقف و وصل میں ہر جگہ اس کے اثبات پر متفق ہیں۔ وصل کو وقف کے قائم مقام اور اسم امام کے اتباع کر کے کیونکہ مصحف امام میں ہر جگہ یہ ثابت رکھی گئی ہے مثلاً کتابیہ، حسابیہ، مالیہ، سلطانہ (سورۃ القارعة) اور وہ پڑھنے میں ثابت ہے تو لفظ میں بھی ثابت ہونی چاہئے لیکن حمزہ رحمہ اللہ (قاری) نے وصل میں ہر تینوں کلمات میں اسے ساقط فرمایا ہے وہ تین کلمات یہ ہیں مالیہ، سلطانہ، ماہیہ اور اسے وقف میں اصل ہا پر ثابت رکھی ہے اور کتابیہ و حسابیہ میں اصل پر عمل نہیں کیا اور اسے دونوں حالتوں میں ثابت رکھا ہے تاکہ دونوں لغتیں جمع ہوں۔

مسئلہ: اس تقریر سے ثابت ہوا کہ وقف مستحب ایثار الوقف ہے وصل کی اتباع کے لئے اور اس کا وصل میں ثابت رکھنا صرف مصحف کی اتباع کی وجہ سے ہے۔

فائدہ: قاموس میں ہے کہ سکتہ کی ہا وہ ہے جسکی کلمہ کو لاحق ہو حرکت یا حرف ظاہر کرنے کے لئے، جیسے ماہیہ و ہا ہناہ اصل اس میں یہ ہے کہ اس پر وقف ہو۔ اور وقف کی نیت سے بہت سی جگہوں پر وصل ہو کر بھی آتی ہے۔

قاعدہ: یہ ہا زد سکتہ ساکن ہوتی ہے اسے متحرک پڑھنا لمن (خطا رہے کیونکہ متحرک ہا پر وقف ناجائز ہے)۔

فائدہ: سکتہ کی ہا قرآن مجید میں سات مقامات پر ہے (۱) لَمْ یَنْسَنَ (۲) فَبِهَذَا هُمْ اقْتَدَوْا (۳) کِتَابِیْہ (۴) حِسَابِیْہ (۵) مَالِیْہ (۶) سُلْطَانِیْہ (۷) مَاہِیْہ

فائدہ: قاضیہ و ہاویہ و ثمانیہ و عالیہ و دانیہ اور ان جیسی اور ہا وہ دراصل تارتانیث ہے ان کو وقف کے وقت ہا پڑھا جاتا ہے اور وصل کے وقت تار پڑھی جائیگی۔ اِنِّیْ ظَنَنْتُ اِنِّیْ مُلِقٌ حِسَابِیْہ بے شک مجھے یقین ہے کہ میں حساب کو ملوں گا۔ الحساب بمعنی المحاسبہ آخرت میں بندوں کے اعمال کی گنتی خیر ہوں یا شر جزا و سزا دینے کے لئے۔ اب معنی یہ ہوا کہ میں نے جان لیا اور یقین کیا کہ حساب الہی کے دفتر میں میرا حساب کے لئے سامنا ہوگا اور میں آخرت میں حساب دوں گا یعنی میں نے جانا اور میرا ایمان تھا کہ میرا

حساب کریں گے اس کے لئے میں مستعد اور تیار تھا۔

حل لغات امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ "الظن" نام ہے اس شے کا جو کسی علامت سے حاصل

ہو جب وہ قوی ہو تو وہ علم تک پہنچا دیتا ہے اور کمزور ہو تو توہم کی حد سے متجاوز نہیں ہوتا
فائدہ : اس سے اس قائل کے قول کا پتہ چلا جو ظن کو بھی یقین سے موسوم کرتا ہے اس لئے کہ ظن ہی یقین کو
 جنتا ہے اور اس کے علم سے اس لئے تفسیر کی جاتی ہے کہ بحث و حساب وہ عقائد ہیں جن پر ایمان واجب ہے
 اور یقین کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔

فائدہ : حضرت سعدی المفتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں بحث ہے وہ یہ کہ مقلد کا ایمان بھی معتبر ہے اور
 علماء نے تصریح کی ہے کہ وہ ظن غالب جمیع نقیض کا احتمال تک نہ کھٹکے ایمان کے لئے کافی ہے پھر اس میں یہ
 کہنا بھی درست ہو گا کہ چونکہ بندے کو یقین نہ تھا کہ اس کا حساب آسان ہو گا یا نہ، کیونکہ مؤمن کو الخوف
 والرجاء کے درمیان رہنا ضروری ہے (اسی لئے اب جبکہ اس کا حساب آسان ہو گیا تو اسے یقین ہوا کہ وہ ناجی
 اور فائز المرام ہے،

فائدہ : اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کو گمان تھا کہ اس کا حساب سخت ہو گا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ
 جو اس سے غلطیاں سرزد ہوئیں نامعلوم ان کا کیا بنے گا۔ اب جبکہ اللہ نے اس کا حساب آسان فرمایا تو اب
 اس کے غم ٹل گئے اور پریشانی دور ہوئی۔

تردید از صاحب روح البیان قدس سرہ : فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ اس تقریر
 میں قرآن مجید کے ظاہر سے عدول لازم آتا ہے اس لئے کہ ظن خود قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ معنی یقین آیا
 ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے حکایت فرمائی کہ **الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُصَلَقُونَ** ان لوگوں نے کہا جنہیں یقین تھا
 کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ملاقی ہوں گے یہ قائلین آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے اور فرمایا **وَضَلَّ دَاوُدُ** اذنا فتنہ
 اور داؤد (علیہ السلام) نے یقین کیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے یعنی انہوں نے علامت تو یہ سے جانا اور یقین کیا
فائدہ : قاضی (بیضاویؒ) نے فرمایا کہ علم کو ظن میں تعبیر کرنے میں خبر دینا ہے کہ ایسا ظن اعتقاد کو مضر نہیں
 کیونکہ نفس میں وہ جو خطرات گھیرے رہتے ہیں ان سے علوم نظریہ میں سے اس کا کوئی خالی نہیں اسی لئے اگر
 علم استدلالی کے لئے ظن استعارہ کیا گیا ہے (تو کوئی سنا حرج ہوا) کیونکہ علم استدلالی خطرات دوساوس سے
 خالی نہیں وہ خطرات دوساوس جو ذہول کے وقت اُسے دلیل کی طرف لے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہاں علوم
 ضروریہ و کشفیہ وہ اضطراب سے خالی ہیں۔

فائدہ : کشاف میں ہے کہ ظن علم کے قائم مقام ہوا کرتا ہے کیونکہ عموماً عادات و احکام میں ظن غالب

علم کے قائم مقام ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے "أَفْلَحَ تَلَانٌ كَالْعَيْنِ" میرا گمان یقین جیسا ہے کہ یہ امر یوں ہوگا۔
فَهُوَ وَهُوَ كِتَابٌ دَائِمٌ ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فِی عِیْشَةٍ عِیْشٍ میں ہے، عِیْشٍ کی ایک قسم۔

حَلُّ لُغَاتٍ (بفتح) عِیْشٍ ہی العِیْشَةُ وَالْمَعِیْشَةُ وَالْعِیْشُ شَوْشٌ بِمَعْنَى جَدِیدَا (فارسی میں زیستن، بعض علماء نے فرمایا کہ اگر مکسور العین ہو تو اس میں تار کا ہونا ضروری ہے جیسے عِیْشٌ اور عِیْشِ حیوان کی زندگی سے خاص اور الحیاء سے رخص ہے کیونکہ الحیاء انسان اور حیوان اور فرشتہ کے لئے کہا جاتا ہے۔ العِیْشِ سے ہی المعِیْشہ مشتق ہے وہ شے جس سے عِیْشِ حاصل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا عِیْشَ إِلَّا عِیْشُ الْآخِرَةِ عِیْشِ نِیْسٍ مگر آخرت کا عِیْشِ۔ رَاضِیَہُ پسندیدہ اور عِیْشِ پسندیدگی والا جس سے زندگی بسر کرنے والا خوشی پائے اس میں نسبت کا معنی ہے کیونکہ یہ صیغہ نسبت کا فائدہ دیتا ہے۔

نسبت کی اقسام: نسبت دو قسم ہے (۱) بالحرف جیسے مکی، مدنی (عربی، عجمی)، (۲) بالصیغہ جیسے لَابِنٌ (دودھ والا)، تَامِرٌ (کھجور والا)، اور یہ بھی جائز ہے کہ فعل اسکی علت بنائی جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ فعل اسی علت والے کے لئے ہے اس تقریر پر یہ اسناد مجازی کے قبیل سے ہوگا دونوں وجہوں کا مال یہی ہے کہ وہ عِیْشِ پسندیدہ (من بھاتا) ہوگا اور ہماری مذکورہ بالا تقریر سے یہ معنی بھی ہوا وہ عِیْشِ فی نفسہ راضی ہے گویا وہ اپنے عموم کی وجہ سے وہ اس سے راضی ہے جس میں وہ ہے یہ بھی مجازی معنی ہوگا یا رَاضِیَہُ بِمَعْنَى مُرَضِّیَہُ جیسے مَاءٌ دَافِقٌ بِمَعْنَى مَاءٌ مَدْفُوقٌ (ڈپکا ہوا)۔

فائدہ: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ راضیہ یعنی خوشگوار، رچتا بچتا، میل کچیل کی ملاوٹ سے صاف اور ڈر کے خطرات سے دور۔ خلاصہ یہ کہ وہ زندگانی کدورت سے صاف اور حرمت و حشمت سے مقرون ہو گی وہ اس لئے عِیْشِہ مرضیہ تین امور پر مشتمل ہوتی ہے۔

(۱) نفع دینے والی اور ثواب (ملاوٹوں) سے صاف

(۲) دائمی کہ اس کے زوال و انقطاع کا خطرہ نہ ہو

(۳) جو اس سے راضی ہے اسکی تعظیم و تکریم مراد ہو، ورنہ وہ استہزار و استدراج ہوگا، اور

جس کے سیدھے ہاتھ میں عملنامہ دیا جائے گا اس کا عِیْشِ ان تینوں امور کا جامع ہوگا اور وہ اسے خوب من بھاتا پسندیدہ ہوگا۔

فائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ ایسی زندگی بسر کریں گے کہ ان پر موت نہیں آئیگی اور تندرست رہیں گے کبھی بیمار نہ ہوں گے ہمیشہ نعمت و راحت میں ہوں گے ان کو کسی قسم کا غم و الم نہ

اے گا۔ فی جنتہ عالیہ باغ میں جس کے مکان بلند ہیں کیونکہ وہ آسمان میں ہیں جیسے دوزخ سا فلہ نیچی ہے کیونکہ وہ زمین کے نیچے ہے یا وہ باغ بلند درجات والا ہے یا بلند عمارتوں اور اونچے درختوں والا ہے۔ اب عالیہ ان صفات سے ہوگی جو جاری ہے اور اس غیر کے جو یہ صفت اس کے لئے تھی اور وہ عیشہ سے باعادہ جار بدل ہے اور عیشہ سے بھی متعلق ہو سکتی ہے یعنی وہ من بھاتی زندگی بسر کرے گا باغ بلند مکان والے میں۔ قُطُوفُهَا جس کے خوشے، ثمرات۔

قُطُوف قطف بالکسر کی جمع ہے وہ جو جلدی سے چنی جائے۔ القُطْف (بالفتح) مصدر ہے حضرت سعدی المفتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قطف میں جلدی چننے کا مفہوم ہے۔

حل لغات

فائدہ: حضرت ابن الشیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سرعت کا معنی ہے کہ ان کا کاٹنا یکبارگی ہو گا۔ القاموس میں ہے کہ القُطْف (بالکسر) بمعنی خوشہ اور ثمار مقطوعہ کے پھلوں کا اکم ہے یہاں اس توجیہ کی ضرورت نہیں کہ یہاں یہ معنی غالب ہے کہ قطف تمام وہ ثمرات جو چنے جاتے ہیں انگوڑیوں یا کوئی اور۔ دَانِيَةً جھکے ہوئے۔

دَانِيَةً دُونُوسے ہے بمعنی قرب یعنی خوشے کے خواہشمند کو قریب ہوں گے یعنی وہاں چننے والے کا ہاتھ پہنچ سکے گا۔ کھڑے ہو کر چنے یا بیٹھ کر یا لیٹ کر بغیر کسی تکلیف کے

حل لغات

حاصل ہو جائیں گے بعض نے کہا ان کے حصول میں تاخیر نہیں ہوگی جب چاہیں گے حاصل کر لیں گے یہاں تک کہ اگر وہ چاہے گا کہ وہ خود بخود اس کے منہ میں آجائیں تو بھی۔ دِیوِی ثمرات کی طرح نہیں ہوں گے کہ ان کے چننے اور حاصل کرنے میں اکثر تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور یہ بھی نہیں کہ باری باری کھانے اور حاصل کر نیکا موقع ہو۔ فائدہ: فقیر صاحب روح البیان قدس سرہ، کہتا ہے کہ جنت کے ثمرات انسان کی صورت میں ہوں گے کہ

اس کا اصل (جڑ) سر ہے اور وہ اوپر ہے اور پاؤں اسکی ٹہنیاں ہیں اور وہ نیچے کی طرف ہیں ایسے ہی الشجرۃ الجنتی کے اصول (جڑیں) اوپر کو ہوں گی اور ٹہنیاں نیچے لٹکی ہوں گی اسی لئے جنتی ان کے توڑنے میں تکلیف نہیں اٹھائیں گے علاوہ ازیں جنت کے میوے جنتی کے ارادہ پر ہوں گے کہ وہ بلا مشقت جس طرح چاہے انہیں صرف کرے۔ کَلُوا

وَأَشْرَبُوا کھاؤ اور پیو۔ یہاں قول محذوف ہے (یعنی ہم یا فرشتے کہیں گے) جمع کا صیغہ بعد صیغہ غائب (هُوا) باعتبار معنی کے ہے اور امر امتنان و اباحت کا ہے نہ کہ تکلیف کا کیونکہ آخرت دار التکلیف نہیں اور اکل و شرب

کا اجتماع اس لئے ہے کہ دونوں ہو یا گئے بھائی ہیں کہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اسی لئے یہاں ملاں دباکس کی ضروریات کا فکدہ نہیں اگرچہ دوسری جگہ اس کا بھی ذکر ان کے ساتھ آیا ہے گویا کہا جائے گا انہیں

جو سیدھے ہاتھ پیر کتاب صیغے جائیں گے طعام اور ثمار جنت سے کھاؤ اور اس کے شراب پیو۔ هَنِيئًا رَحْمًا ہونا کھانا پینا رچتا ہوا کہ حلقوم میں پہنچ کر ناکواری پیدا نہ کرے۔ ہَنِيئًا دونوں (اکل و شرب) کی صفت اس لئے ہے

کہ مصدر تثنیہ کو بھی شامل ہوتا ہے۔

یہ "ہنؤ یہنؤ یہنؤ یہنؤ ہنارہ و ہنارہ" سے ہے یعنی وہ شے رحمتی پہنچتی ہو گئی۔ **حل لغات** ہنئی اور یہنئی اسی سے ہے جو ترکی زبان میں پختہ طعام کو کہا جاتا ہے اور عربی اسے غارے بولتے ہیں یعنی بخنی جیسے مثنوی شریف میں ہے۔

دیں پراز بہر میسان روز را یعنی با شد شہ فیروز را

ترجمہ : یہ پختہ طعام دن کو چاہئے اور بخنی شہ فیروز کے لائق ہے۔

فائدہ : ہنارہ دغوشگوارى کا اسناد اکل و شرب کی طرف مجازاً بطور مبالغہ ہے کیونکہ وہ دراصل ماکول و مشروب غوشگوار ہوتے ہیں نہ کہ اکل و شرب اور وہ جو یا پیتے وقت کہا جاتا ہے۔ ہنئاً ایسے دوسری چیزوں کے کھانے پینے کے وقت اس سے صحت و عافیت مراد ہوتی ہے۔ کیونکہ اکثر سائغ دغوشگوار سے حفظ پانا صحت و عافیت سے ہی ہوتا ہے۔ بیمار کو کیسی خوشگوارى ايساً اسلفتم بالمقابل ہے اس کے جو تم نے نیک اعمال آخرت کے لئے بھیجے یا ان کا بدلہ یا ان کے سبب سے ہے۔

حل لغات الاسلاف بمعنی اس امید پر کوئی شے آگے بھیجنا کہ اس سے بہتر ملے گی یہ اقراض (قرض دینا) کی طرح ہے اسی سے ہے جو کہا جاتا ہے "اسلف فی کذا" اس نے اس میں اپنا مال آگے بھیجا۔ فی الايام الخالية گذشتہ ایام میں یعنی دنیا میں۔

فائدہ : حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روزے کے دنوں میں، اب معنی یہ ہوا کہ کھاؤ پیو یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے ایام صیام میں اللہ کی رضا میں خود کو کھانے پینے سے روک رکھا بالخصوص گرمیوں کے دنوں میں یہی زیادہ مناسب ہے اس لئے کہ جزا کا بدلہ اسکے عمل کی جنس اور اس کے مناسب موزوں ہوتا ہے۔ جیسے کہ بعض اکابر نے فرمایا اسی لئے یہاں استشہدوا واسموا نہیں فرمایا تو ثابت ہوا کہ جیسا عمل کیا ویسی جزا ملی اسکی نظیر دوسری جگہ یہ فرمایا "فالیوم ننسہم کما نسوا لبقاء یومہم ہذا" آج ہم ان سے توجہ ہٹالیں گے جیسے انہوں نے ہمیں دنیا میں سے بددیا اور فرمایا "ان تخرؤا منا لانا نخر منکم" اس جیسی دیگر آیات۔

حکایت ایک بندہ خدا کو خواب میں دیکھا گیا اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا مجھ پر رحم فرمایا اور فرمایا کہ اے وہ میرا بندہ کھا جو تو نے نہیں کھایا تھا اور پی کہ تو نے نہیں پیا۔ یہاں یہ نہ فرمایا کہ کھائے وہ کہ تو نے ساری رات تلاوت قرآن پاک میں گزاری اور پی کہ تو نے جنگ کے دن پیٹھ نہیں دکھائی اور یہ حکمت کا مقتضا کے خلاف ہے۔ (مواقع النجوم)

حدیث قدسی شریف : اللہ تعالیٰ قیامت میں بندگان خاص کو فرمائے گا کہ اے میرے دوستو! میں نے تمہیں

بھی ہو سکتا ہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُوْنٌ" بیشک ان کے رب کا عذاب سے مامون نہیں۔ یعنی عذاب خداوندی ایسا نہیں کہ اس سے بے خوفی ہو یہ جلد معترضہ اس لیے ہے کہ کسی کو لائق نہیں کہ وہ عذاب الہی سے بے خوف رہے اگرچہ وعبادت و طاعت میں کتنا ہی مبالغہ کرتا ہو بلکہ خوف ورجا کے درمیان رہے کیونکہ کوئی اپنی عاقبت و انجام کو نہیں جانتا۔

فائدہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والذین ہم الخ سے وہ دیندار اہل تقویٰ ہیں جو مقام نفس میں نور قلب سے نفس روگردان ہیں نہ وہ جو نفس کی موافقت کرنے والے یا وہ جو لوگ مراد ہیں محجوب و محرومی کے عذاب سے زندگی بھر ڈرتے رہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عذاب ربهم غیری ماصوفی اور یہ بھی ایک عذاب ہے جو انسان عجب نفس کے مرض میں مبتلا ہو کیونکہ یہ بھی موفقات (تباہ کنندگان) سے ہے اور نازحیم میں واقع کرنے والوں سے ہے اور نازحیم سے عقاب کی جیم ہے (ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں) **وَالَّذِينَ هُمْ لِأُصْرُوحِهِمْ** اور وہ جو اپنے فروج۔

حل لغات الفوج مرد اور عورت ہر دونوں کے ستر کو کہا جاتا ہے یعنی اگلا ستر گفتگو میں ادب کو ملحوظ رکھ کر اسی لئے کہا جاتا ہے انسان کا ادب اس کے سونے سے بہتر ہے اور جارحاً فظونہ کے متعلق ہے **حِفْظُونِ** حفاظت کرنے والے "زنا سے بچنے والے ارتکاب حرام سے اس لئے کہ حفظ الفرج عفت سے کنایہ ہوتا ہے **الْأَعْلَى** علی بمعنی من ہے جیسے کتب نحو میں ہے **أَزْوَاجُهُمْ** مگر اپنی ازواج پر۔ ان کی عورتیں جو ان کے نکاح میں ہیں۔ **أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ** یا جو ان کے سیدھے ہاتھوں کی ملک ہیں، یعنی کنیزی ان کے حلال ہونے کے دوران جیسے طہر از حیض و نفاس اور استبراء کی مدت کا گزر جانا ان کو ملک سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ اتنا کم مرتبہ ہیں کہ گویا غیر ذوی العقل ہیں یا ان کی انوثت کی وجہ سے اس لئے کہ ان کی کم عقلی کا تقاضا ہے کہ ان کے لئے صیغہ ذوی العقول مستعمل ہو یا اس میں اشارہ ہے کہ حفاظت کے لائق مرد ہیں کہ وہ خود کو محفوظ کریں اور ان کی عزت کی حفاظت کریں۔ **فَأَكْثَرُهُمْ** بے شک وہ حفاظت کرنے والے **غَيْرِ مَلُومِينَ** ملامت کئے ہوئے نہیں۔ ان کی عدم حفاظت میں کیونکہ ان پر ان کا حق شرعی ہے، فلہذا ان سے ان پر کوئی ملامت نہ ہوگی۔ نہ دنیا میں ان سے مواخذہ ہے نہ آخرت میں عذاب۔

نکات جو غیر شرعی طور ان کی حفاظت میں دخل انداز ہوتا ہے تو جب وہ دنیا میں لائق ملامت ہے تو آخرت میں اس کے عذاب کا کیا حال ہوگا۔

مَنْ ابْتِغَى (تو جو طلب کرتا ہے)، اپنے نفس کے لئے (وراء ذلك) اس کے ماسوا جو مذکور ہوا یعنی نکاح کے ساتھ نفع اٹھانا اور ملک میں

(مسئلہ) نکاح کی چار عورتیں ہیں آزاد اور ملکِ یمن کی کوئی حد نہیں۔

فَاُولَٰئِكَ يَسْأَلُكَ رَبُّكَ وَهُمُ الْعَادُونَ وہی حد سے بڑھنے والے ہیں حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے تجاوز میں کامل اور اس کی انتہا کو پہنچنے والے ہیں۔

حل لغات عد اعدو بمعنى تجاوز الحد في الظلم ظلم میں حد سے تجاوز کیا۔

مسئلہ لو ا طلت اور جا نوروں سے وطنی اور زنا اسی حد تجاوز میں داخل ہیں۔

مسئلہ بعض نے کہا کہ ہاتھ سے منی نکالنا (استمناء) بھی اسی میں داخل ہے۔

شان نزول مروی ہے کہ بعض عربی سفروں میں مختلف طریق سے منی خارج کرتے تھے ان کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔

حدیث شریف میں ہے جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے
 مگر اسی لئے مالکیہ نے استدلال کیا ہے کہ استمناء ہاتھ وغیرہ سے منی نکالنا حرام ہے اس لئے
 مسئلہ کہ حضور بنی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی طاقت نہ ہونے پر روزے رکھنے کا حکم
 فرمایا ہے تاکہ شہوت فرو ہو اگر استمناء مباح ہوتا تو اس کی طرف معمولی اشارہ فرماتے کیونکہ بہ نسبت روزے
 کے آسان تر ہے۔

مسئلہ بعض ائمہ نے استمنا کی اباحت بتائی ہے۔

مسئلہ انخلاصہ کی روایت میں ہے کہ اگر روزے دار نے روزہ کی حالت ذکر کو ہاتھ سے بار بار ٹٹولنے سے منی نکالی تو اس پر کفارہ نہیں صرف ایک روزہ کی قضا ہے۔

فائدہ اباحہ کا فتویٰ خائبہ کا ہے۔

مسئلہ بعض اخلاف کے نزدیک شہوت کو فرو کرنے کے لئے (نہ کرے گا تو زنا وغیرہ میں مبتلا ہو جائے گا) استمنا جائز ہے اور فرمایا۔ ارجوان لا یكون علیه وبال امید ہے اس پر وبال (فی الآخرة) نہ ہوگا (یہ کسی بعض کا خیال ہے ورنہ اخلاف کے نزدیک استمنا ناجائز ہے شہوت کی تسکین روزہ کے سوا اور کوئی بہتر تدبیر نہیں۔ تحقیق الاستمنا بالید) خواہشی البخاری میں حرام ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے۔

۱۔ اس کا دوسرا نام جلیق ہے عموماً جوانی کے جوش و جنون سے اس بیماری میں بعض نوجوان مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جسمیں شرعی قباحت کے علاوہ جوانی کے لئے یہ بیماری بھی تباہ کن ہے فقیر نے اس کی خرابیوں کے پیش نظر ایک سالہ لکھا ہے "استنأ و جلیق" عرف جوانی سوز بیماری اس کا مطالعہ نوجوانوں کو ضروری ہے۔

۱۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لغدو جہم الی ان قال ہم العادون یعنی حلال طریقوں کے ماسوا باقی کا ارتکاب کرنے والے ظالم اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں یعنی حلال کو چھوڑ کر حرام فعل کرنے والے ہیں۔

فائدہ البغوی نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ استمناء حرام ہے۔

حضرت ابن جریر نے حضرت ابن عطاء رضی اللہ عنہ سے سنا کہ قیامت میں ایک قوم حاملہ ہو کر اٹھے گی میرا گمان ہے کہ وہ یہی استمناء بالید کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے۔

سز یافتہ قوم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو عذاب میں مبتلا فرمایا جو اپنے مذاکیر سے کھیلنے تھے یعنی ہاتھ سے منی نکالتے۔

استمناء بالید کا ثبوت شرعی کسی کے متعلق مل جائے تو اس پر تعزیر جاری کی جائے

مسئلہ جیسے بعض نے کہا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ و امام احمد رضی اللہ عنہما کے نزدیک ایسے شخص کے لئے مباح ہے جسے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو یعنی زنا وغیرہ میں ایسے ہی اپنی زوجہ اور کنیز کے ہاتھ سے منی کا نکلوانا مباح ہے (بشرط فتنہ) لیکن قاضی حسین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ عزل (منی خارج کر دینا) کے معنی میں ہے۔

مسئلہ التاتارخانیہ میں ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اس فعل سے ایک مرد و سر سے نجات پا جائے گا (یعنی زنا کرنے سے حد پانے کا) یا سنگسار ہوگا لیکن استمناء ایسی سزا سے بچ جائے گا۔

صنا روح البیان قدس سرہ کا فیصلہ فقیر صاحب روح البیان قدس سرہ کہتا ہے کہ جو تسکین شہوت کا جوش نہیں مرتا تو پھر ذکر کو پتھر مار کر بے کار بنادے جیسے بعض صلیح متقیین نے کیا جب ان پر شہوت کا غلبہ ہوا اس طرح سے زنا سے بچنا نصیب ہوگا۔ (اگرچہ یہ ائمہ طواہر کے خلاف ہے لیکن حق زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے لیکن حق وہ ہے جو ارشاد نبوی ہے یعنی روزہ رکھنا اگر کسی کا نفس شریر قابو میں نہ آئے تو پھر روح و تقویٰ کو قریب تر رہیے جو ہم نے عرض کیا۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور وہ جو اپنی امانتوں اور عہد کی حفاظت کرتے

ہیں، یعنی ان کے حقوق میں خلل نہیں ڈالتے۔

تحقیق امانت : امانت اسم جنس ہے وہ شے جس پر انسان کو ایمان بنایا جائے اللہ تعالیٰ سے وہ ایمان کی امانات جسے شرائع اور احکام کہا جاتا ہے مخلوق سے وہ امانتیں جو بندے اس کے پاس حفاظت کے لئے رکھیں جمع کا سیغہ اختلاف الوریح کی وجہ سے ہے اسی طرح عہد اللہ تعالیٰ کے عہد کو بھی شامل ہے اور لوگوں کے عہد کو بھی یعنی وہ عقد اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر لازم کرے ایسے بندوں کے لئے اور یہ معاہدہ (بالکسر) معاہدہ (بالفتح) دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے یہاں اس کی اضافت فاعل کی طرف بھی جائز ہے مفعول کی طرف بھی۔

عہد امانت کا فرق : سیدنا جنید قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر اس کی محافظت جوارح اعضا سے ہو تو اس کا نام عہد ہے اور کسی شے کی حفاظت و اسلاح پر قیام ہو تو اس کا نام رعایت ہے۔

فائدہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کی خیانت اور بات کرتے وقت جھوٹ بولنے اور معاہدہ کے بعد دھوکہ اور جھگڑا کے وقت فجور کو منافقت بتایا ہے۔
اگر می باید از آتش امانت

فرد مگذار قانون امانت

ہر عہدے کی بندگی وفا کن

رسوم حق گذاری را ادا کن

ترجمہ : اگر تمہیں دوزخ سے امان چاہیے تو قانون امانت کو ضائع نہ کر۔ جو کسی سے معاہدہ کرو اسے پورا کرو حق کی ادائیگی کی رسوم کو ادا کر۔

کشف القبور اور کلام بابل القبور کا نسخہ : بعض مشائخ نے فرمایا کہ جو امانت میں خیانت کرے اور لوگوں اور ان کے مذاب اور نعمتوں کی آواز کانوں سے سنے گا جیسے جانور اہل قبور کا عذاب سنتے ہیں کیونکہ انہیں بولنے کی طاقت نہیں ایسے ہی جو امانت سے موصوف ہوگا وہ اپنے اعضا کی آواز بھی دنیا میں سنے گا کیونکہ یہ بھی زندہ ہیں اسی لئے آخرت میں ان سے شہادت لی جائے گی اور وہ شہادت دیں گے اور ظاہر ہے کہ شہادت عادل اور پسندیدہ شے کی قبول ہوتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس امانت میں اس امانت کی طرف اشارہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کی گئی اور یہ امانت کمال المظہرہ اور تمام مضافات البیہ

نیز الست بریکم قالوا بلی کے عہد میثاق کی طرف اشارہ ہے اور اس عہد کی رعایت یہ ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کی مخالفت شرعیہ و موافقات طبعیہ سے مخالفت نہ کرے بعض مشائخ نے فرمایا کہ امانت سے وہ معارف عقیدہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عجیب الفطرۃ امور سپرد فرمائے ہیں اور عہد سے وہ میثاق مراد ہے جو ازل میں اپنے بندوں سے لیا۔ ان کی یوں رعایت کرتے ہیں کہ اسی فطرۃ کو غواشی طبعیہ اور خواہشات نفسانیہ کے دھوئیں سے غبار آلود نہیں کرتے۔

تفسیر عالمائے وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں بآقائون کے متعلق ہے تعدیہ کی ہو یا ملاہست کی اور شہادت کی جمع باعتبار انواع شہادت کے ہے۔ یعنی اسے عدل کے ساتھ قائم کرتے اور وقت پر ادا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے حقوق کا احیاء ہو اس کے قیام سے احکام کے وقت اس کی ادائیگی مراد ہے کسی پر بھی ہو قریبی رشتہ دار ہو یا بعیدی مشرّف ہو یا ذیل۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں سورج کی طرح بات روشن ہو تو اس کی گواہی دو ورنہ چھوڑ دو۔

نکتہ شہادت امانت میں مذکور ہونے کے باوجود اس کا علیحدہ ذکر اس کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ اس کے قائم کرنے میں حقوق کا احیاء اور تصحیح ہوگی اور اس کے چھپانے میں حقوق کی تفسیع اور ابطال ہوگا۔

مسئلہ فتح الرحمن میں ہے کہ تحمل شہادت فرض کفایہ اور اس کی ادائیگی فرض عین ہے جب اس پر معین ہو اور گواہی کی اجرت بالاتفاق ناجائز ہے جب اسے مدعی طلب کرے اور قاضی (حاکم) اسے قریب ہے تو چلکر گواہی دے اگر آدھے دن کے سفر کی مسافت پر دور ہے تو اس کے لئے اجر لینا گناہ نہیں۔ کیونکہ اتنے سفر سے اسے ضرر لاحق ہوگا۔

مسئلہ اگر گواہ پیدل چل کر گواہی دینے کی قدرت رکھتا ہے لیکن مدعی نے اپنی طرف سے اسے سواری دی تو اس کی گواہی مدعی سے سواری لینے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔

مسئلہ پیدل چل کر گواہی نہیں دے سکتا اور مدعی نے اپنی طرف سے اسے سواری کیا تو کوئی حرج نہیں۔ (لاباس بہ ہے) جائز ہے۔

مسئلہ مسلمان کے ظاہری اچھے حال (نیکی) پر اکتفا کر کے گواہی لینا کافی ہے سوائے حدود و قصاص کے اگر اس پر خصم طعن کرے تو اس کی عدالت (باطنی طور نیکی) کی تحقیق ضروری ہے یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ہے صاحبین رحمہما اللہ نے فرمایا کہ سرّ اور علانیۃ اس کی نیکی کا سواں جہد حقوق میں

معموری ہے اسی پر فتویٰ ہے۔

فائدہ بعض توحید کی شہادۃ کو بھی اسی آیت میں داخل فرمایا ہے چنانچہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ قائم ہیں ساتھ حفاظت اس کے جو انہوں نے ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور اقرار کیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے نہ افعال میں نہ اقوال میں۔

فائدہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شاہد من العلم کے مقتضی پر عمل کرتے ہیں یعنی جس کی گواہی دی تو اس کے حکم پر قائم ہوئے اور اپنے شاہد کے حکم سے نہ کہ اس کے غیر سے صادر کیا۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں نماز کی تقدیم اختصاص کا فائدہ دیتی ہے جو دلیل ہے اس بات کی محافظت صرف نماز پر مقصود ہے اس سے ان کی حفاظت امور کی طرف تجاوز نہیں کرتی یعنی اس کی شرائط کی رعایت اور اس کے فرائض و سنن و مستحبات و آداب کی تکمیل کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے اسے ضائع کر دینے سے گناہوں کے ارتکاب سے۔

فائدہ اول میں نماز کا دوام کا ذکر نمازوں کی ذات کی وجہ سے تھا اب حفاظت کا ذکر ان کے احوال کی وجہ سے ہے۔

فائدہ المفردات میں ہے کہ اس میں تنبیہ ہے کہ وہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے اوقات و ارکان کی رعایت کر کے اور انہیں قائم رکھتے ہیں جیسے کہ وہ ان کے گلے کا ہار ہے کیونکہ خود نماز بھی ان کی حفاظت کرتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بیشک نماز فحش اور برائی سے روکتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے جو نماز کی محافظت کرتا ہے تو وہ نماز قیامت میں اس کے لئے نور برہان نہ برہان نہ نجات ہوگی اور جو نماز کی محافظت نہیں کرتا تو قیامت میں اس کے لئے نہ نور ہوگا نہ برہان نہ نجات بلکہ وہ قیامت میں قارون و فرعون و ہامان اور ابی بن خلف (کافروں) کے ساتھ ہوگا۔

فائدہ ابی بن خلف وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی جنگ میں گردن پر تیر مارا تو مکہ معظمہ کے راستہ میں مر گیا بہت شدید کافراں و جہل سے بھی بڑھ کر سرکش تھا اس پر اتنی دلیل کافی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے سوائے اس کے کسی اور کو قتل نہیں کیا۔

فائدہ بعض علماء کرام نے محافظت کو ادا (مداوت) میں شامل فرمایا ہے جیسا کہ حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوۃ الوسطی کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے اس معنی پر یہ تعمیم بعد التخصیص کے قبیل سے ہوگی فائدہ کی تنمیم کے لئے اور خبردار کرنا ہے کہ نادوہ واجب ہے جو ایمان کے بعد سب سے اول اس کی ادائیگی واجب ہے اور تمام واجبات و فرائض میں وہ آخری فریضہ ہے کہ جس کی رعایت ضروری ہے (جیسے گذرا) بعض علماء نے فرمایا کہ دَامُؤُن میں دوام کا تعلق فرائض سے اور حافظون میں محافظت کا تعلق نوافل سے ہے۔

خلاصہ یہ کہ نماز کے ذکر میں تکرار اور ان کی وصف اول میں بھی نماز سے اور آخر میں بھی نماز سے **فائدہ** دو اعتباروں سے ہے۔

(۱) اس کی فضیلت پر دلالت۔

(۲) تمام طاعات پر اس کی فوقیت اور اسما موصولہ کا تکرار بھی اسی لئے ہے تاکہ معلوم ہو کہ اختلاف الصفات بمنزلہ اختلاف الذوات کے ہے۔ نیز تاکہ تنبیہ ہو کہ ان صفات میں سے ہر صفت اس لائق ہے کہ اس کے لئے ایک علیحدہ مستقل موصوف ہو کیونکہ یہ ہر ایک صفت بہت بڑی شان والی ہے یہ نہیں کہ کون سی صفت کسی دوسری صفت کی تتمہ ہے

بعض نے کہا کہ ان کا عطف تغایر ذاتی سے نہیں بلکہ اعتباری سے ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ **فائدہ** دَامُؤُن کوئی اور تھے اور مَظْلُوم کوئی اور بلکہ اس سے ان اہل ایمان کی مدح مقصود ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھے کہ ان کا اخلاق کتنا بلند تھا اور ان کے کیسے اعمال و افعال پسندیدہ تھے اس میں ان لوگوں کو ترغیب ہے جو قیامت تک آئیں گے

برہان القرآن میں ہے کہ الا المصلین الخ سورۃ المؤمنین (پ) کے اول میں بھی مومن کی خصال محمودہ **سوال** کا ذکر اسی طرح ہے لیکن اس سورہ معارج میں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَامُؤُنَ کا اضافہ کیوں؟

اس لئے کہ یہ شہادت وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَامُؤُنَ کے بعد واقع **جواب** ہوئی اور اقامۃ شہادت ایک امانت ہے جسے ادا کرنا چاہیے جب اس کی اس کے صاحب کو حاجت ہو اس سے اکیلے حق ہے تو سورہ المؤمنین (پ ۱۸) میں اسے منجملہ امانت بتایا گیا اور یہاں اسے امانت میں ذکر کے بعد خصوصی زیادتی سے بیان کیا گیا ہے چنانچہ الا المصلین الخ کے بعد فرمایا۔ وَالَّذِينَ هُمْ قَامُؤُنَ

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا والذین ہم الخ وہ لوگ صلوٰۃ القلب کی حفاظت کرتے ہیں یعنی مراقبہ کی یا صلوٰۃ النفس یعنی ظاہری نماز کی اور فتح الرحمن میں ہے کہ تمام قرآن صلوٰۃ میں صلوٰۃ کے لفظ واحد اور ایسے ہی سورۃ انعام میں صیغہ واحد پر متفق ہیں بخلاف سورۃ المؤمنین (پ) کے کہ اس میں جمع کا صیغہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ المؤمنین میں اول میں اس کی عظیم وصف بیان فرمائی مثلاً قد افلح الخ اور آخر میں بھی عظیم جزا مذکور ہے یعنی اولئک ہم الوارثون الخ لیکن معارج و انعام (سورۃ) میں یہ بات نہیں آئی سورۃ المؤمنین میں جمع کا صیغہ موزوں ہے اور دوسری سورتوں میں (معارج - انعام - صیغہ واحد - اولئک وہ جکی صفات فاضلہ مذکور ہوئیں فی جنات ایسی جنات میں ٹھہریں گے جن کی صفات و قدر بیان سے باہر اور جن کی کُنہ کا ادراک نہیں ہو سکتا مَکْرُہُونَ اعزاز والے ہوں گے ثواب ابدی اور جزا سرمدی سے جنہیں آخرت میں اعزاز ملے گا تو گویا آج بھی اسی اعزاز والے ہیں یہ خبر کے بعد خبر یہی ہے اور فی جنات اس کے متعلق ہے مقدم ہے فواصل کی رعایت سے یا جنات کا متعلق محذوف اور وہ خبر مکرمون کی ضمیر سے حال ہے کہ دراصل کائناتیں فی جنات تھا۔

تفسیر عالمائے فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کیا ہوا کافروں کو جو ایسی صفات جلیلہ مذکورہ کے موصوف ہونے سے محروم ہوئے ما استفہامیہ انکاریہ ہے محلاً مرفوع مبتدأ الذین کفروا اس کی خبر ہے لام بار علیحدہ لکھی گئی مصحف عثمان رضی اللہ عنہ کی اتباع میں۔

قائدہ فتح الرحمن میں ہے ابو عمرو (قاری) اور الکسانی نے الف پر وقف کیا نہ کہ لام پر سورۃ نسائیں فَمَالِ هَؤُلَاءِ میں اور سورۃ کہف میں مال ہذا الکتاب اور سورۃ فرقان میں مال ہذا الرسول میں اور سورۃ سأل میں فَمَالِ الذین میں اور باقی قرآن نے فَمَال میں لام پر وقف کیا ہے خط عثمانی (مصحف) کی اتباع میں اور ابن عطیہ نے کہ ایک جماعت نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے کہ اسے علیحدہ لکھا جائے کیونکہ یہ حرف جارہ ہے اور جارہ مجرور کا مجرور ہوتا ہے لیکن یہ بحسب ضرورت اور انقطاع کے وقت کی بات یہاں اگر کوئی ابتداء ہی اس پر بلا ضرورت و تعلق نفس کے وقف کرے تو پھر جائز نہیں اس پر سب کا اتفاق ہے۔ قَبْلَکَ تمہاری طرف۔ یہ حال منوی ہے لَذِینَ کَفَرُوا سے۔ یعنی انہیں کیا ہے در آنحالیکہ ثابت ہیں اور اگر تمہارے مُصْطَلِحِینَ تیز نگاہ سے دیکھنے لے یہ من قَبْلَکَ کے متعلق کی ضمیر سے حال ہے۔

لغات الالهواء بمعنی اسراع، مُسْرِعِینَ بمعنی گردن اٹھا کر تیز دوڑنے والے اور دوڑتے وقت تیری طرف آنکھیں ڈل کر متوجہ ہونے والے ہیں۔

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّینَ۔ داہنے اور بائیں گروہ کے گروہ۔ جار مجرور عزین کے متعلق ہے

کیونکہ یہ معنی متفرقین ہے اور عزیز مال کے بعد مال ہے منوی ہے لِلَّذِينَ میں معنی فرقا شتی متفرق

گروہ - یعنی گروہ کے گروہ حلقہ زدگان -
عزۃ کی جمع ہے معنی لوگوں کا ایک گروہ - دراصل عزوۃ تھا از عزیز معنی اتماء و اتماب

حل لغات گویا ایک گروہ اس کی طرف منسوب ہے جو دوسرے گروہ کے منسوب الیہ کا غیر ہے والدۃ

یا مظاہرہ میں -

کفار جدا جڑیاں ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھ کر آپ کے

شان نزول مبارک کلام کا استہزا کرتے ہوئے کہتے کہ کیا جیسے (حضرت) محمد (مصطفیٰ) صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کہتے ہیں یہی (غریب و مسکین صحابہ رضی اللہ عنہم) جنت میں جائیں گے یہ جائیں گے تو ہم ان سے پہلے

ہوں گے ان کے لئے یہ آیت نازل ہوئی -

أَيُّطْمَعُ کیا طمع کرتا ہے -

(الطمع) نفس کا میلان ایسی شے کی طرف جس کی اسے خواہش ہے ویسے اکثر طمع خواہش

حل لغات سے ہوتا -

كُلُّ اَفْرِیٍّ ہر مرد مِّنْہُمْ انہیں سے یعنی تہائی طرف تیز نگاہ دوڑنے والے اَنْ یَّدْخَلَ جَنَّةً

نعمیۃ یہ کہ چین کے باغ میں داخل ہوا ایمان سے وہ جنت ایسی ہے کہ جس میں چین کے سوا ہے کچھ نہیں

نہ تنقض نہ طبع میل ہونہ کھٹی ہو چین ہی چین ہے کلا ہرگز نہیں انہیں زبرد تو بیخ ہے اس طمع سے

کے لئے خالی ہے یعنی اس طمع کو چھوڑو اور بات ختم کرو - خلاصہ یہ کہ کافروں نے جو کچھ سمجھ لیا وہ بالکل

ایسا ہرگز نہیں بلکہ ان کے لئے بہشت کی طرف راہ ہے بھی نہیں -

سوال ان کو بہشت کا طمع کیا جبکہ وہ تو جو کہا استہزا کیا -

اللہ تعالیٰ ان کے احوال سے باخبر ہے ممکن ہے ان میں بعض ایسے ہوں جنہیں جنت کا طمع

جواب اسی معنی پر روع (کلا) سے قطع طمع ہے ان ضعیف خیال لوگوں کا جو سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے

کافر بھی بہشت میں جائیں نیز یہ احتمال بھی ہے کہ یہ ضعیف مجہول از افعال ہونہ بسیفۃ معلوم

تو یہی ہے کہ یہ ان کے قول کا رد ہے کہ کہا تھا کہ ہم بہشت میں داخل ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ آگاہ فرما

بہشت میں وہی داخل ہوگا جسے اللہ تعالیٰ داخل فرمائے اور ملائکہ کا حکم ہو کہ اسے داخل کرو علاوہ ان

سبب بہشت کے مانند کاشفاعت (محبوبان خدا) اور شفاعت سے کفار قطعی طور پر محروم ہیں

کہ دخول کا اسناد اخبار یا انشاء ان کی طرف ہے جن سے اللہ راضی ہو اور یہ تو اللہ کے منسوب ہیں

مکرم وہ ہیں جو مؤمن ہیں اور ان کے اعمال نیک ہیں ان کے لئے اللہ نے فرمایا اُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔
 وہی (مومن اور صالحین) بہشت میں داخل ہوں گے اور فرمایا ادخلوا الجنة (اے مومنو نیکو بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

نکتہ جنت کی تکمیل میں آگاہ کرنا ہے کہ کفار ہر طرح کی جنت سے محروم ہیں اگرچہ جناب بے شمار ہیں اور اے
 نیکم سے موصوف کرنے میں بتایا گیا ہے کہ بہشت نعمت سے پر ہے اور جو جنت کی نعمت سے
 محروم ہو وہ سیدھا جہنم کے عذاب میں داخل ہوا۔ اور لفظ کل سے بتانا ہے کہ جو اس قول کے بعد بھی ایمان لائے
 اور اللہ تعالیٰ اور رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اطاعت کرے تو اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ جنت کا طمع کرے
 ورنہ ردع (گلا) زجر اور اور رکاوٹ ان تمام کے لئے جو ایمان نہیں لاتے۔

اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ بَشَرًا مِمَّا يَعْلَمُونَ۔ اس سے جو وہ جانتے ہیں یہ ایسے
 ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں پیدا کیا۔ مِمَّا يَعْلَمُونَ۔ اس سے جو وہ جانتے ہیں یہ ایسے
 اور جملہ متانفہ ہے اسی لئے سبحانہ نے علامت وقف (کَلَّا) پر رکھی ہے کیونکہ اس کے نزدیک کلام وہاں
 ختم ہو گیا یہ تمہید ہے مابعد کے لئے جبکہ پہلے قدرت کا بیان فرمایا کہ وہ قادر ہے کہ وہ انہیں ان کے کفر یا بعث
 والجزا اور استہزاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَاِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْهِ اور ان کے دعویٰ ازراہ تمسخر کہ ہم بھی
 بہشت میں داخل ہوں گے کی وجہ سے ہلاک کر کے ان کے بدلے اور لوگ پیدا کرے کیونکہ وہ قدرت کا مالک ہے
 جیسے انہیں معلوم ہے کہ اس نے نشاۃ (تخلیق) اول میں انہیں لطف سے پھر علقہ سے پھر مضغ سے پیدا فرمایا
 یہاں کہ قدرت کی بہت بڑی حجت اور قوی دلیل ہے جیسا کہ اس کے بعد قاضی کی خبر دیتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ بیشک ہم نے پیدا کیا شقاۃ ازلیہ سے عداۃ ابدیہ کے لئے بائیں ہاتھ
 جلائیہ قبریہ کے پھر وہ کیسے ان کی جگہ پر اتر سکتے ہیں جنہیں ہم نے سعادۃ ازلیہ سے محبت
 ابدیہ کے لئے دائیں ہاتھ جمالیہ لطیفہ سے پیدا فرمایا یہ تو حکمت الہیہ اور ارادہ سرمدیہ کے خلاف ہے ہاں لطفہ اور
 گل گارہ کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس میں تمام مشترک ہیں۔ اعتبار ہے تو برگزیدگی اور خاصیت فی المعرفۃ کا پس جس
 نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا وہ اللہ تعالیٰ کے جوار میں ہو گا کیونکہ ایسے خوش نخت انسان کے جسم کی مٹی درحقیقت
 جنت کہ ہے اور اس کی روح ملکوت کے نور سے ہے اور جو اس کی معرفت سے جاہل ہے وہ اس سے بعید
 ہے کیونکہ درحقیقت وہ عالم نار سے ہے اور ہر شے اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔

تفسیر عالمانہ فَلَا اُقْسِمُ مجھے قسم ہے اس کے نظائر گزرے ہیں۔ حضرت کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ
 فلا پس ایسے نہیں ہے جیسے کافر کہہ رہے ہیں۔ اُقْسِمُ مجھے قسم ہے۔ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ

وَالْمَغْرِبِ مَشَارِقِ وَمَغَارِبِ كے پروردگار کی۔

مشموعہ مشارق و مغارب جمع کے صیغے اس لئے ہیں کہ ہر سال کی روزانہ نئی مشرق اور نئی مغرب ہوتی ہے۔
نکسہ اسی لئے سال کی موسم سرما و گرما مشارق ایک سوا سی اور مغارب کی ایک سوا سی ہے خلاصہ یہ کہ قسم ہے
مشارق کے پروردگار کی یعنی سورج کے مشارق کی اور وہ ہر روز نئے نقطے سے طلوع کرتا ہے اور قسم ہے کہ
مغارب کے پروردگار کی یعنی سورج کے غروب کی روزانہ نئی جگہ ہے یا مشرق سے ہر ستارہ کی طلوع گاہ
اور مغرب سے اس کی غروب گاہ مراد ہے یعنی مشارق و مغارب سے ہر ستارہ کی مشرق و مغرب ہے۔
جو کہ وہ ایک کا دائرہ افق سے نیا نقطہ ہے۔

فائدہ مشرق سے ہر نبی علیہ السلام کی دعوت کا ظہور اور مغرب سے اس کے وصال کی گھڑی مراد یا مختلف
قسم کی ہدایات و خذلانات (رسوائیاں) مراد ہیں۔

إِنَّا الْقَادِرُونَ بِبَيْتِكَ هُمْ قَادِرِينَ۔ یہ قسم کا جواب ہے عَلٰی اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ
یہ کہ بدل دیں ان سے بہتر۔ یہاں مفعول اول محذوف ہے دراصل نُبَدِّلَ لَهُمْ تھا چونکہ وجہ معلوم ہے
اس لئے حذف کیا گیا۔ خَيْرًا مفعول ثانی ہے بمعنی التفضیل بتقدیر تسلیم (جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں
ورنہ مشرکین میں خیریت کیسی یا معنی یہ ہے کہ ہم ایک بار انہیں ہلاکت میں ڈال دیں جیسے ان کے کرتوتوں کا
تقاضا ہے اور ان کے بدلہ میں اور لوگ لائیں جو ان کی صفت پر نہ ہوں تو یہ تبدیلی واقع نہ ہوگی جیسے
مطلوب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرانے و دھمکانے کے لئے فرمایا ہے تاکہ ایمان لائیں بعض نئے کہا کہ
یہ تبدیلی ہوگئی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں مہاجرین و انصار پیدا فرماتے۔

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ اور ہم سے کوئی نکل کر جا نہیں سکتا۔ مسبوق مغلوب بھی یعنی اگر ہم ایسے
کریں (تو کر سکتے ہیں) لیکن ہماری مشیت حکمت بالغہ پر مبنی ہے (اسی لئے نہیں کرتے) کیونکہ اس کا تقاضا ہے
کہ کفار کی سزاؤں میں کچھ تاخیر ہو جائے خلاصہ یہ کہ ہم سے کوئی بھی سبقت نہیں کر سکتا اگر ہم کسی معاملہ کا
ارادہ کریں تو کوئی بھی نکل کر نہ جائے گا اور نہ ہی ہم مغلوب ہیں کہ وہ امر کسی کے سامنے ظاہر نہ کر سکیں بعض نے
مَسْبُوق کا معنی عاجز کیا ہے یعنی جس سے کوئی نکل جائے تو وہ اس کی عجز کی دلیل ہے۔

فَذَرْهُمْ تَوَانِهِمْ جھوڑو انہیں ان کے حال پر رہنے دو۔ بخوضوا (وہ بیہودگیوں میں پڑے ہیں)
اور باطل امور میں شروع ہوئے منجملہ ان کے ایک وہی جو ان میں مذکور ہوا کہ ہم بھی بہشت میں داخل
ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ) یہ امر کا جواب اور کفار کو تہدید و توبیخ ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا اَعْمَلُوا شَأْمَ
کرو جو بچا ہو۔ و يَلْعَبُوا اور کھیلنے ہوئے۔ دنیا میں ان امور میں مشغول ہونا جو انہیں کوئی فائدہ نہ دیں اور

تم اس میں مشغول رہو جس کے تم مامور ہو اور یہ آیت سیف سے منور ہے۔ حَتَّىٰ يُلَاقُوا رَبَّهُمْ تک کہ خور ملیں۔ الملاقاة سے ہے یعنی المعاینہ، آنکھوں سے خود دیکھنا۔ يَوْمَهُمْ اپنے اس دن کو۔ نفع ثانیہ کے وقت بعث (مرنے کے بعد اٹھنے کے) کے دن اور یہ اضافت ہے کیونکہ وہ دن کل مخلوق کا ہے اور یہ بھی ان میں سے ہیں یا اس لئے کہ قیامت کا فروع کا ہے اسی دن سے عذاب شدید میں مبتلا ہوں گے اور اہل ایمان کا دن ہے کہ اسی دن انہیں ثواب نصیب ہوگا اس معنی پر دو یوم ہے اسی لئے اسے اضافت سے علیحدہ کیا گیا۔ الَّذِي يُوعَدُونَ جس کا وعدہ دیئے جاتے تھے جیسے آج کہا جاتا ہے یا ہمیشہ انہیں کہا جاتا ہے۔ وعدہ سے ہے کہ جیسے وہ خود کہتے هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب ہے یہ العباد (ڈرانا) ہو تو بھی جائز ہے يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ جس دن قبروں سے نکلیں گے۔ يَوْمَهُمْ سے بدل ہے اسی لئے اسے یوم البعث پر محمول کیا گیا ہے۔ الاجداث جدث کی جمع ہے بمعنی قبر۔ سَيَأْتِيَا جھپٹتے ہوئے۔ یخرجون کی ضمیر جمع سے حال ہے۔ سَبَاحٌ سریع کی جمع ہے جیسے طرائف ظریف کی جمع ہے یعنی جھپٹنے والے داعی اور اس کی آواز کی طرف اس سے اسرافیل علیہ السلام وارد ہیں جو صحر اکبیت المقدس پر کھڑے ہو کر نفع صور فرمائیں گے۔ كَاتَمَهُمُ إِلَىٰ أَنْصَابٍ گویا وہ نشانوں کی طرف۔ مرفوع سے دوہرا حال ہے۔ نصب ہر و مٹے جو پرستش کے لئے مانگی جائے۔ بُت وغیرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دام جس سے شکار کیا جائے (شکار پھنس جانے کے بعد) شکاری اس کی طرف خوب دوڑتا ہے۔ اس کا واحد نصب ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاذِیحِ عَلَى النَّفْسِ (اور وہ جو ذبح کیا جائے تھان پر)۔ عرب کا فروع مشرکوں کی عادت تھی کہ وہ پتھروں کو پوجتے تھے اور ان کے ہاں جا کر جانور ذبح کرتے تھے انھنٹن نے کہا یہ نصب کی جمع ہے کہ رہن اور انصاب جمع الجمع ہے۔ يُؤْفَضُونَ۔ یک ہے ہیں۔

الایفاض، دوڑنا۔ اس کا اصل متعدی ہونا ہے بمعنی يُسْرِعُونَ۔ یعنی ان میں کون **حل لغات** پہلے اسے ہاتھ لگائے گا اس میں انکے جاہلیت کے حال کی قباحت کا اظہار اور ان کی جہالات کا ذکر کر کے ان سے تہکم مطلوب ہے کہ ان کی کیسی گندی اور غلط عادت ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف پکتے ہیں جہاں کسی کو نفع دیں نہ نقصان۔

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ آنکھیں نیچی کئے ہوئے۔ یہ یوفضون کے فاعل سے حال ہے اور ابصار ہم خاشعۃ کا فاعل ہے بطریق اسناد مجازی کے (یعنی انکی آنکھیں خشوع سے (نیچی ہوں گی) موصوف ہوں گی حالانکہ یہ حالت اس کے سارے جسم کی ہوگی تو چونکہ خشوع کا ظہور و آثار ان میں زیادہ ہوگا اسی لئے انکی تصریح کی گئی ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ ان کی آنکھیں ذلیل اور نیچی ہوں گی۔ عذاب کی وجہ سے انہیں اوپر اٹھانے کا فائدہ نہ دیکھ سکیں گے۔

ترہقہم ذلۃ ان پر ذلت چڑھ جائے گی۔ یہ بھی یوفضون کے فاعل سے حال ہے یعنی ان پر شدید ذلت چڑھ جائے گی۔ ذلۃ بمعنی خواری وغیرہ۔ ذلک یہ یوم مذکور جس میں ہولناک احوال واقع ہوں گے یہ مبتدأ ہے اس کی خبر۔ الیوم الذی کائنوا یوعدون وہی دن ہے جس کا وعدہ دیئے جاتے تھے۔ دنیا میں انبیاء و رسل علی نبینا وعلیہم الصلوۃ والسلام کی زبانوں سے اور وہ ان کی تکذیب کرتے تھے۔ اس سے سحرار کا تو ہم اٹھ گیا کیونکہ پہلا وعدہ محمول ہے آنی و استمراری پر جیسے گذرا اور یہ وعدہ ہے زمانہ ماضی پر بقرنیہ لفظ کان۔

الذلة میں ذلۃ انانیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ قبور سے اٹھیں گے تو وہ ان صلوٰۃ تفسیر صوفیانہ کی طرف دوڑیں گے جو انکی باطنی ہئیت کے مناسب ہوں گی یعنی انانیت والے نہایت ہی بُری صورت میں ہوں گے کہ ان کے ان کا ظاہر و باطن پر مسخ ہو چکا ہوگا جیسے ابلیس کے لئے ہوا کہ وہ بھی انانیت سے مارا گیا کہ کہا تھا انا خیر مہیۃ تو جیسے ابلیس (شیطان) مقام قرب سے ہٹایا گیا اور اسے بعد و فراق کی ذلت چڑھ گئی ایسے ہی انسانوں میں اس کے ہمنوا کا حال ہے اسی لئے سلف صالحین رحمہم اطلاق سیئہ سے خون کے آنسو بہاتے بالخصوص وہ حضرات جو اپنے میں انانیت محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ یقین کے آثار سے ہے اور توحید حقیقی یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے نفس سے فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو جائے۔ اگر انانیت میں سے اس میں کچھ باقی ہے تو وہ اس کی دلیل ہے کہ اس میں ناسوتیت ہے کیونکہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ مبارکباد ہوا سے جس کے اندر سے حق ٹپکتا ہے نہ کہ نفسانیت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید مرتبہ عطا فرمائے۔

صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ سورۃ معارج کی تفسیر فراغت صراط روح البیان : داخل و خارج کے خالق کی مدد سے ۱۰ اشوال ۱۱۶ھ کو فراغت ہوئی اور فقیر اویسی غفرلہ نے سورۃ المعارج کی تفسیر کے ترجمہ سے ۲ ج ۱۴۰۹ھ مطابق ۱۴ دسمبر ۱۹۸۸ء بروز بدھ فراغت پائی۔ الحمد للہ علی ذلک و صلی اللہ علی حبیبہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین

الفتیہ القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاول پور۔ پاکستان

سُورَةُ نُوحٍ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اٰیَاتُهَا ۲۸ وَرُكُوْعُهَا ۲

سورہ نوح مکی ہے اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع

اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهِ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَهُمْ

بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر درد ناک

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱ قَالَ يَقُوْمِرَانِیْ لَكُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۝۲ اِنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ

عذاب آنے اس نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے صریح ڈر سناؤں گا کہ اللہ کی بندگی کرو

وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيعُوْنَ ۝۳ یَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰی اَجَلٍ

اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا

مُسْتٰی اِنْ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا یُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۴ قَالَ رَبِّ

بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے بنایا نہیں جاتا کسی طرح تم جانتے

اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَنَهَارًا ۝۵ فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَآءِیْ اِلَّا فِرَارًا ۝۶

رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا

وَ اِنِّیْ کُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَہُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَہُمْ فِیْ اٰذَانِہُمْ وَاسْتَعْثَفُوْا

اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے

ثِیَابَہُمْ وَاَصْرُوْا وَاَسْتَكْبَرُوْا ۝۷ ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝۸ ثُمَّ

اڈھیلے اور ہٹک اور بڑا غرور کیا پھر میں نے انہیں علانیہ بلایا پھر میں

اِنِّیْ اَعْلَنْتُ لَہُمْ وَاَسْرَرْتُ لَہُمْ اَسْرَارًا ۝۹ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّکُمْ اِنَّہٗ

نے ان سے باعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا

کَانَ عَفُوًّا ۝۱۰ یُرْسِلُ السَّمَآءَ عَلَیْکُمْ مِّدْرَارًا ۝۱۱ وَیُمْسِدُکُمْ بِاَمْوَالِکُمْ

معاف فرمانے والا ہے تم پر شرانے کا مینہ بھیجے گا اور مال اور مینوں سے

وَبَنِیْنٍ وَیَجْعَلُ لَّکُمْ جَنَّتٍ ۝۱۲ وَیَجْعَلُ لَّکُمْ اَنْہَارًا ۝۱۳ مَا لَکُمْ لَا تَرْجُوْنَ اللّٰهَ

تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنادے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل

وَقَارَأَ ۝ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

کرنے کی امید نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا کیا تم نہیں دیکھتے اللہ کے کیونکر سات آسمان بنائے ایک پر

طَبَاقًا ۝ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝ وَاللَّهُ

ایک اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ اور اللہ

أَعْيُنَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نِبَاًا ۝ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝

نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ سَاطًا ۝ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝ قَالَ

اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو نوح نے

نُوحَ رَبِّ إِنَّمَا عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۝

عرض کیا اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا

وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ۝ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا

اور بہت بڑا داول کھیلے اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا وُد اور سواع

وَلَا يَخُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۝ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ

اور یخوت اور یعوق اور نسر کو اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا اور تو ظالموں کو

إِلَّا ضَلَالًا ۝ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِقُوا فَأَذِلُّوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ

زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کئے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا

دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ۝ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ

کوئی مددگار نہ پایا اور نوح نے عرض کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے

الْكَافِرِينَ دِيَارًا ۝ إِنَّكَ أَنْتَ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا

والا نہ چھوڑے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی

كَفَّارًا ۝ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ

مگر یہ کار بڑی ناشکر اے میرے رب مجھے بخشنے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں آئے اور

لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝

سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ۔

تفسیر عالمائے اِنَّا ارسلنا نوحًا اِلٰی قَوْمِهِ بِشَكِّهِمْ نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لئے جمع کا صیغہ متکلم کے اصرار بار بار رکھے جا چکے ہیں ۔

حل لغات الارسل الامساك کا مقابل ہے یہ بھی تسخیر کے لئے ہوتا ہے جیسے ارسال الريح و المطر ہوا و برسات کو چھوڑنا اور ان کو وہ چھوڑتا ہے جسے اختیار ہو جیسے اسے ارسال الرسل رسل کرام کا بھیجا یا ارسال تخلیہ و ترک المنع کے لئے ہوتا ہے جیسے اِنَّا ارسلنا الشياطين علی الکافرين بشكِّهِمْ نے کافروں پر شیاطین کو چھوڑا یعنی انہیں نہ روکا ان سے ۔

نوح علیہ السلام کا تعارف حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا اسم گرامی عبدالغفار ہے (علیہ السلام) چونکہ آپ بکثرت گریہ فرماتے تھے اسی لئے اسی نام سے موسوم ہوئے اور آپ کو ایک جزیرہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا آپ نے وہاں کے لوگوں کو پیغام الہی پہنچایا ۔ یہ طولی نقطہ ہے اس کی وجہ اوپر عرض کی گئی ہے یا سریانی ہے بمعنی ساکن اور وہ اس لئے کہ آپ کی وجہ سے زمین کھار کی خباثتوں سے پاک ہو کر آپ کی وجہ سے سکون پایا ۔ ایک قول کے مطابق آپ وہ پہلے نبی علیہ السلام ہیں کہ آپ کو شریعت عطا ہوئی اور اکثر علماء کے نزدیک آپ اولوالعزم رسل کرام علیہم السلام سے پہلے آپ ہیں اور شرک پر سب سے پہلے نذیر اڈرسانے والے آپ ہیں کیونکہ آپ کی قوم بت پرستی کرتی تھی آپ ہی سب سے پہلے نبی علیہ السلام ہیں جن کی امت عذاب میں مبتلا ہوئی آپ شیخ المرسلین ہیں (صلی اللہ علی نبینا علیہ وآلہ وسلم) آپ چالیس سال یا تین سو پچاس سال یا چار سو اسی سال کے تھے کہ مبعوث ہوئے اور قوم میں پچاس کم ایک ہزار سال رہے اور وفات کے بعد ۷۰ سال دنیا میں گذارے ۔

نکات بعض اہل تفسیر نے فرمایا کہ آپ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح روئے زمین کے رسول تھے کیونکہ قرآن میں اِلٰی قَوْمِهِ ہمارے رسول کے لئے کہا جاتا اور اِلٰی اَکْلِ اِلٰی الْخَلْقِ (تمام کے رسول جملہ مخلوق کے رسول) جیسے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہا گیا ۔ وَاَرْسَلْنَاكَ الْكَافَّةَ لِلنَّاسِ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا اور خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ۔

كَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ اِلٰی قَوْمِهِ خَاصَّةً
وَيَبْعَثُ اِلٰی النَّاسِ عَامَّةً

ترجمہ : دوسرے نبی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اور
میں تمام لوگوں کا رسول ہوں (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

سوال اگر صرف اپنی قوم کے رسول تھے (یعنی نوح علیہ السلام تو دوسروں کا کونسا جرم تھا کہ آپ نے تمام کافروں کے لئے عذاب کی دعا کی چنانچہ کہا رب لا تذرع علی الکافرين دياراً اے اللہ زمین پر کوئی جھونپڑا کافر کا نہ چھوڑ جب آپ ان کے رسول نہ تھے تو ان سے مخالفت صاڈھانہ ہوئی نہ ہی ان کے مجرم ٹھہرے تو پھر وہ تباہی عذاب کے مستحق کیسے ؟

شاید اس وقت روئے زمین پر کفار سب اس عادت پر ہوں جو آپ کی قوم کی تھی جب وہ سب
جواب ایک ہی عادت پر تھے تو اسی عذاب کے مستحق تھے جو آپ کی قوم تھی اسی لئے آپ نے سب
 کو دعائے ہلاک میں ملایا۔

یہ تقریر جواب انسان العیون کی تقریر کے خلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ
سوال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا یعنی
 اپنے جمیع اہل زمانہ کی طرف یا ایک مخصوص جماعت کی طرف اور حضرت نوح علیہ السلام پہلی قسم میں سے تھے
 یعنی اپنی جمیع اہل زمانہ کی طرف جو اس وقت جملہ روئے زمین پر تھے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی کہ جو
 آپ کے ساتھ ایمان لائے لاچکے یعنی کشتی والے اس کے بعد کوئی ایمان نہ لائے گا اور ایمان لانے والے اہل
 سفینہ کل اٹنی! تھے چالیس مرد اور چالیس عورتیں اور اس وقت کل آدمی صرف چار سو تھے (العوارف) بعض نے
 کہا کہ کل نفوس چار سو تھے آدمی اور غیر آدمی؟

یہ تقریر ہمارے جواب کے منافی نہیں اس لئے کہ اہل ایمان کے سوا باقی تمام اہل ارض طوفان
جواب میں ہلاک ہوئے اور ان سب کے عذاب کی دعا بھی ہمارے منافی نہیں اس لئے انہوں نے آپ کی
 دعوت ترک عبادۃ الاوثان پر مخالفت کی تو دعائے میں وہ بھی شامل ہوئے۔

آیت وما کنا معذ بین نبیث رسولاً (اور ہم کسی کو عذاب نہیں کرتے جب تک ان میں رسول نہ بھیجیں)
سوال کے خلاف ہے تمہاری تقریر فلہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام تمہارے روئے زمین کے رسول تھے۔
 ایک قول میں ہے جسے مفسرین نے نقل کیا ہے وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام قابیل کی اولاد کی
سوال طرف مبعوث ہوئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ روئے زمین کے رسول نہیں بلکہ ایک خاص
 قوم کے رسول تھے (علیہ الصلوٰۃ والسلام)۔

یہ ہمارے دعویٰ کے خلاف نہیں اسی لئے کہ اس وقت روئے زمین پر اکثر اولاد تھی
جواب ہی قابیل کی۔

صحیح یہی ہے کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو بت پرستوں کی طرف بھیجے گئے کیونکہ آپ کی
فائدہ قوم نے ہی سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد رکھی آپ تشریف لا کر انہیں بت پرستی سے روکتے تھے۔
 روایات میں تو آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سب سے پہلے رسول ہیں اور تمہاری تقریر سے ثابت
سوال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں یہ کس طرح؟

آدم علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں صرف اپنی اولاد کے لئے کہ آپ نے انہیں ایمان کی
جواب دعوت دی اور احکام و شرائع کی تعلیم دی فقط اور بت پرستوں کو بت پرستی سے منع اور دعوت توحید

کے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔
 تمہارے سابق دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام روئے زمین کے رسول ہیں اور
سوال ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے نبی پاک تمام لوگوں کے رسول ہیں (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس سے تو
 نوح علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں مساوات لازم آگئی حالانکہ ایسا نہیں۔

نوح علیہ السلام کی رسالت عامہ اپنے ہم زمان کے لئے تھی اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
جواب وسلم کی رسالت اپنے ہم زمان کے علاوہ آنے والی نسلوں کے لئے تاقیامت عامہ ہے اس سے
 مساوات کہاں۔ ہماری اس تقویٰ سے وہ سوال اٹھ گیا کہ طوفان کے بعد تو سوائے اہل ایمان کے کوئی نہ تھا اس
 معنی پر نوح علیہ السلام کی رسالت عامہ ہوئی اور نہ ہی حافظ ابن حجر قدس سرہ کے جواب کی ضرورت رہتی ہے
 انہوں نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو یہ عموم طوفان کے بعد حاصل ہوا اصلی فضیلت نہ تھی بلکہ عارضی تھی جو بعد طوفان
 حاصل ہوئی اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عامہ اصلی تھی۔

أَنَّ يَكُ أَنْذِرُ قَوْمَكَ اپنی قوم کو دوزخ سے ڈرائیے۔ بت پرستی کی وجہ سے تاکہ شرک سے رک جائیں
 اور اللہ وحدہ پرایمان لائیں۔ اَنْ مفسرہ ہے اس لئے کہ ارسال میں قول کا معنی ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ان
 مصدر ہو اس سے حرف جارہ محذوف ہے اس کی وجہ سے فعل کی طرف اسم کو پہنچایا گیا دراصل بِأَنَّ أَنْذِرُهُمْ
 تھا اور اس کا صلہ امر کو بنایا گیا ہے جیسے اللہ کے قول وَاَنْ اَقِمَّ وَجْهَكَ میں کیونکہ اس کے وصل کا مدار صیغہ
 افعال مصدر پر دلالت کرنے کے لئے ہے اور خبریہ و انشائیہ میں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں اسم موصول اسمی میں
 صلہ کا خبریہ ہونا واجب ہے تو اس کی وجہ اور ہے اور وہ یہ کہ موصول اسمی میں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ معروف
 کی وصف بنے لیکن وہ اکیلا معرفہ کی وصف نہیں بن سکتا اسی لئے اسے صلہ دے کر موصوف بنایا جاتا ہے اور
 اسے صلہ چاہیئے اور وہ جملہ خبریہ ہی ہو سکتا ہے نہ کہ انشائیہ بخلاف موصول حرفی کے کہ اسے کسی کی وصف بننے
 کی ضرورت نہیں اسی لئے اس کا صلہ جملہ خبریہ و انشائیہ ہر دونوں برابر ہیں اسی لئے اسے مصدر پر دلالت کے
 وقت اس کے صلہ کو اس کے صیغہ میں معنی خاص سے خالی کیا جاتا ہے یعنی نہ اس میں ماضی کا لحاظ نہ مضارع کا
 نہ استقبال کا نہ امر کا اور نہ نہی صرف امیں حدیث کا معنی رہ جا سکتا ہے۔

بعض عارفین نے فرمایا کہ انبیاء و اولیاء علیٰ نبینا وعلیہم السلام درجات قرب میں مختلف طریق پر
تفسیر صوفیانہ ہیں ان کے بعض تو نور جلال سے نکلتے ہیں بعض نور جمال سے بعض نور عظمت سے بعض
 نور کبریا سے جو نور جمال سے نکلتا تو وہ اپنی قوم کو لبط و انس عطا فرماتا ہے اور جو نور عظمت سے نکلتا ہے تو وہ
 قوم کو ہیبت و جلال عطا فرماتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام عظمت الہی کے نور کا مشکوٰۃ تھے اسی لئے انہیں
 اللہ نے عظمت دے کر قوم کی طرف بھیجا جب قوم نے بے فرمانی کی تو اس کی قہر و جلال سے گرفت فرمائی۔

تفسیر عالمانہ **مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ** اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے۔ عَذَابُ **الْيَمِّ** دردناک عذاب اور جلدی جیسے طوفان و عرق یا دیر سے جیسے آخرت کا عذاب تاکہ ان کا کوئی عذر باقی نہ رہے جیسے خود فرمایا: **لَسَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرِّسَالِ** تاکہ رسل کرام (علیہم السلام) کے بھیجنے کے بعد لوگوں کی اللہ تعالیٰ کوئی حجت نہ ہو۔ **الدَّالِيَمِ** یعنی المؤمن یا مظلوم مبالغہ کے طور یعنی سخت دردناک الم (درد) دو قسم ہے۔

(۱) جسمانی۔ (۲) روحانی۔

اوپر سے پہلے سے زیادہ اذیت رساں ہے۔ اس کے بعد گویا کہا گیا کہ نوح علیہ السلام نے کیا کیا توفریا (قال) نوح علیہ السلام نے فرمایا کافروں کو یا قوم اے میری قوم۔ دراصل قومی تھا انہیں اپنی کہہ کر بلایا ان سے شفقت کے طور خیر و بھلائی کے ارادہ سے اور ان کے قلوب کو خوش کرنے کے لئے (تاکہ بات مان لیں) **إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ** بے شک میں تمہارے لئے ڈرنانے والا ہوں کفر و معاصی کے برے انجام کا۔

صرف نذیر سنایا حالانکہ بشیر بھی تو تھے اس لئے کہ دعوت توحید کے لئے نذیر تاثر میں قوی ہے اس **نکتہ** لئے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ پہلے قہر کے خوف سے مطیع ہوتے ہیں پھر عطا کے طمع سے بہت تھوڑے ہوتے ہیں کمال و جمال کی محبت سے اطاعت قبول کرنے والے۔

نکتہ فقیر صاحب روح البیان (قدس سرہ) کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا **قَدْ فَاذَرْتُ** یہ ابتدائی مرحلہ ہے بعد کو تبشیر (خوشخبری) کا حکم ہوا جیسا کہ فرمایا **وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ** اہل ایمان کو خوشخبری سناؤ۔

انذار کا تعلق کفار سے تبشیر کا اہل ایمان سے اگرچہ کفار کو بشرط ایمان تبشیر ہو سکتی ہے لیکن بحالت **قاعدہ** کفر نہیں ہاں تبشیر تحکمی ان کو ہوتی ہے جیسے فرمایا **فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ الْيَمِّ** کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔

مَبْلُغٌ حقیقۃ الامر کو قہاری ہی میں واضح کرنے والا جسے تم خوب سمجھ لو گے یا سریح انداز ہے **إِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ** کہ اللہ کی بندگی کرو۔ نذیر کے متعلق ہے دراصل بان اعبدوا اللہ تھا اور عبادت کا افعال و قلوب و جوارح (اعضا کے تمام واجبات و مندرجات کو شامل ہے) و التقویٰ اور اس سے ڈرنے یہ جمیع محظورات و مکروہات سے زجر کو شامل ہے و **أَطِيعُوا** اور میری اطاعت کرو۔ ان کو رسول (نوح) کی اطاعت کا امر جمیع مامورات و منہیات و اعتقادات و عملیات کو شامل ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اطاعت کرو میرے اخلاق و صفات و افعال اور اعمال و اقوال یعنی نبی علیہ السلام کے جملہ اخلاق و غیرہ میں مکلف کرنا ہوگا اور مرید ثابت ہو جائے۔

بعض نے کہا کہ یہ دراصل **أَطِيعُوا** تھا اور اسے **اطيعوا** نہ کہا ہا کے ساتھ تاکہ کھلے **فائدہ** الفاظ سے مناسبت ہوتی یعنی **والتقوة** سے اور اطاعت سے مراد ذات حق کی اطاعت مراد ہوتی آئیں تنبیہ کر دی کہ اطاعت رسول و حقیقت اطاعت الہی ہوتی ہے جیسے فرمایا کہ **من يطع الرسول فقد اطاع الله** جس نے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور فرمایا **اطيعوا الرسول** اور رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اطاعت کرو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مامور بالطاعت ہیں تو رسول کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کہیں **واطيعوا** میری اطاعت کرو نیز اطاعت کی اجابت بھی ظاہر سے معلوم ہوگی اور وہ ہے **اطاعت رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)**

تفسیر عالمائے گناہ **يَغْفِرْ لَكُمْ** تو وہ بخش دے گا تمہارے۔ یہ امر کا جواب ہے **مِنْ ذُنُوبِكُمْ** کچھ ہے نہ کہ بعد والے گناہ ان کا مواخذہ ہوگا اور وہ صرف ایمان سے نہ بخشے جائیں گے اسی لئے **يغفر لكم** ذنوبکم نہیں فرمایا (کہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا) بلکہ **من تبغضيه** سے کیونکہ اگر **من** نہ ہوتا تو تمام گناہ مراد ہوتے پہلے بھی اور پچھلے بھی۔

فائدہ بعض نے اسی سے بعض وہ گناہ مراد لئے ہیں جو ایمان سے پہلے تھے اور وہ حقوق العباد سے متعلق نہیں۔

وَيُؤَخِّرْكُمْ تمہیں مہلت دے گا۔ اور عقوبات مہلکہ سے محفوظ رکھے گا جیسے قتل۔ اغراق احرار و غیرہ یعنی ہلاک اور تباہ و برباد کرنے کے اسباب۔ کیونکہ ان کا اعتقاد تھا جو ان اسباب سے مر جائے تو وہ اپنے اجل طبعی سے نہ مر بلکہ ان اسباب سے مرالئے بھی ان سے ان کے خیال کے مطابق خطاب فرمایا ہے ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان ان کے آجال بڑھا دے گا۔ (بعض التفاسیر) **إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى** ایک مقررہ میعاد تک جو اللہ کے ہاں متعین ہے۔ الاجل کسی شے کے لئے ایک میعاد مقرر۔ — الارشاد میں ہے کہ وہ مدت انتہائی جو اللہ نے ان کے لئے مقرر فرمائی۔ بشرط ایمان و اطاعت کے اس سے ثابت ہوا کہ ان کا ایک اجل علیحدہ مقرر تھا کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو اس سے متجاوز نہ ہوں گے چنانچہ فرمایا **إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ** بے شک اللہ کا وعدہ وہ جو تمہارے لئے مقرر ہے جب تم کفر پر ڈٹے رہے وہ اجل قریب مطلق ہے اور وہ غیر مبرا

بخلاف میعاد کے کہ وہ بعید مبرم ہے۔

یہاں اجل اپنی طرف استناد فرمایا کہ اس کا خالق ہے اور اس کے اسباب کا بھی اور آیت اذا جلد فاندہ احلہم میں بندوں کی طرف کہ وہ انہیں پہنچے گا اور وہ اس میں مبتلا ہوں گے۔
اِذَا جَاءَ اور تم کفر پر ڈٹے رہے لَا یُؤْخَذُ تو مہیا نہیں جاتا۔ اسی لئے ایمان و طاعت میں جلدی

کو اس کھانے سے پہلے ورنہ جب شرط محقق ہوگئی یعنی تمہارا کفر پھوٹ جانا تو اس نے لازماً آجانا ہے کیونکہ شرط تنہا کا کوئی وجود نہیں جب تک اس کے ساتھ جزاء نہ ہو۔ نیز اس سے وہ عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے جو مذکور ہوا جسے من قبل ان یا تسبہم عذاب الیئم میں بیان فرمایا کیونکہ وہ بھی ایک حتمی وقت اجل ہے۔ اَوْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم جانتے۔ کسی شے کو تو تم اس کی طرف جلدی کرتے جس کا تم کو حکم ہو یا تم یقین کرتے کہ اجل میں تو کسی قسم کا تاخیر (پچھے پھٹنا) نہیں اور نہ اس میں مہلت ملتی ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ انہوں نے علم کے اسباب اور اس کی تحصیل کے آلات حب دنیا اور تفسیر صوفیانہ اس کی لذت کی طلب میں ضائع کر دیئے یہاں تک کہ وہ اب اس نوبت تک پہنچے کہ اب

نہ یہ اس کا قانون ہے لیکن اس کی قدرت کے بھی قائل ہیں کہ وہ اپنے قانون قدرت کو بدل بھی دیتا ہے کب جب اس کا کوئی محبوب کہے جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ

نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں تقدیریں
اس پر ایک واقعہ شاہد ہے کہ مصر کے ایک بزرگ شیخ محمد شربینی نہایت عبادت گزار اور برگزیدہ انسان تھے ایک مرتبہ ان کا اکلوتا بیٹا سخت بیمار ہوا اور قریب المرگ ہو گیا مگر موصوف پھر بھی ہمہ تن مصروف عبادت رہے۔ آپ کی اہلیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگیں کہ آپ کو تو محبت خداوندی کا خزانہ نصیب ہو چکا۔ پس اگر

ہمارا یہ بیٹا مر بھی جائے تب بھی آپ کو کوئی پروا نہ ہوگی البتہ ماما کی ماری کہاں جاؤں گی۔ خدا ارا اپنے بیٹے کے صحت یابی کے لئے بارگاہ رب العزت میں دعا کیجئے۔ مگر آپ بے فو ہو کر بیٹھ رہے۔ قہوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ملک الموت بچے کی روح قبض کرنے کے لئے مریض کی بالین پر پہنچ گیا۔ ملک الموت ہوا کوئی اور فرشتہ، خدا کی مشیت اور ارادے کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا۔ امام نبہانی نے امام خیرانی کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ جب شیخ نے ملک الموت کو بچے کے سر ہانے دیکھا تو ان پر اپنی اہلیہ کی گریہ و زاری کا اثر ہوا اسی وقت ملک الموت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا (ترجمہ)۔۔۔ (اے ملک الموت) اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جا، کیونکہ اس بچے کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے (جامع کرامات الاولیاء)

از یوسف بن اسماعیل النبہانی، جلد اول، ص ۲۹۹ نیز جمال الاولیاء از اشرف علی تھانوی، ص ۲۰۲

انہیں موت کے عدم وقوع کا شک ہو رہا ہے۔ ۵

روزے کے لئے روئے آید از پیش و پست

شک نیست کہ مہلت نہ دہرا

یا نرسد در آن دم از هیچ کست

بر باد شود جملہ ہواؤ ہو کست

ترجمہ: اس روز کہ تیرے پیش و پس کے باوجود تیرا اجل آجائے گا اس میں شک نہ کرنا کہ وہ تجھے لمحہ بھر مہلت دے۔ اس لحظہ میں کسی سے تجھے مدد نہ مل سکے گی پھر تیری تمام ہواؤ ہوس بر باد جائے گی۔

قال (عرض کی) اللہ تعالیٰ مناجات کرتے ہوئے نوح علیہ السلام نے عرض کی اور اللہ تعالیٰ نے خوب جانتا ہے کہ اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم کے درمیان کیا گزری اور ان کی آپس میں کیا باتیں ہوئیں باوجودیکہ اتنا عرصہ دراز تک کے ساتھ گذارا اور نہایت جدوجہد سے انہیں دعوت دی بہت کچھ سمجھایا اور ان سے سختیاں جھیلیں بالآخر نہ آپ نے ہر طرح کے اسباب عمل استعمال فرمائے کوئی کارگر ثابت نہ ہوئے۔ جس پر انہیں کہنا پڑا کہ اے میرے درکار رات دن دعوت قومی کیلئے و نہارۃ میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت دی۔ ایمان و طاعت کی طرف رات دن بغیر کسی کمی کے مسلسل۔ یہ دونوں دعوت کی طرف ہیں اس سے دعوت پر مداومت مراد لی ہے۔

نکد زمانہ ان دونوں میں منحصر ہے۔

کشف الاسرار میں ہے کہ آپ رات کو ان کے گھروں پر اور دن کو ان کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے۔

نوح علیہ السلام رات کو جس کے گھر تشریف لے جاتے تو اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ صاحب خانہ نکلتا پوچھتا کون؟ آپ فرماتے نوح (علیہ السلام) کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاؤِي إِلَّا فِرَارًا میری دعوت نے ان کے فرار (بھاگنا) کو ہی بڑھایا اس سے کہ جس کی

تاویلات بخیرہ میں ہے کہ وہ میری تابعداری اور میرے دین اور اس سے جو تیری وحی کے مجھ پر آثار ہیں سے بھاگ گئے ہیں الفار یعنی بھاگنا اور وہ لَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاؤِي کا دوسرا مفعول ہے۔

ال زیادہ کی نسبت دُعا کی طرف کیوں حالانکہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔

اب چونکہ دعا (دعوت) سبب ہے اسی لئے مجاز اس کی طرف فعل کا اسناد ہوا۔

قاعدہ زادِ یزاد و مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے زادہ اللہ خیراً و زیدہ فزادوا داد (قاموس) اللہ نے اس کی خیر و سبھا کی بڑھائی اسے اللہ تبارک نے بڑھایا تو وہ بڑھ گیا اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اختیار سے نوح علیہ السلام کی دعوت سے ان کو بھاگنے میں بڑھاتا ہے۔

فائدہ وَاِنِیْ کَلِمًا ذَعْوَتُهُمْ اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا ایمان کی طرف۔ تا دیلات بخیمہ میں ہے کہ جب میں نے ارادہ موجبہ برائے وقوع اسما امور کے انضمام سے خالی کر کے اس امر سے انہیں بلایا کیونکہ ایسے امر مجرد عن الارادہ پر ضروری نہیں کہ مامور بہ واقع ہو جائے ہاں اگر مقرون بالارادہ ہو تو اس کا ضروری ہے۔

لَتَغْفِرَ لَهُمْ کہ تو انہیں بخشتے۔ اس کے سبب جَعَلُوا اصَابِعَهُمْ فِیْ اَذَانِهِمْ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں یعنی دعوت سننے سے اپنے کان بند کر دیئے جعل کان بند کرنے سے کیا یہ ہے اور اسے غفلت معنی پر لینا بھی جائز ہے کہ وہ دعوت نہ سننے کے ارادہ پر کانوں میں روئی وغیرہ ٹھونس لیتے ہوں۔ وَاسْتَغْفِرُوا ثَبَابَهُمْ اور اوڑھ لئے اپنے کپڑے۔

حل لغات الاستغشا (کپڑے اوڑھنا) تاج المصادر ماخوذ از غشاً بمعنی الغطاء در اسل کپڑا اوپر اوڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس میں ستر رڈھانپنا کا معنی پایا جاتا ہے اس لئے اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے استغشا کا مطلب معنی طلب الغشی یعنی ستر کی طلب لیکن یہاں طلب کا معنی مطلوب نہیں بلکہ صفت تغطی و ستر (ڈھانپنا) مطلوب سوال اس میں تو طلب کے لئے ہوتا ہے تو پھر اس کی طلب کو چھوڑنا کیوں؟

جواب یہ مبالغہ کے لئے بھی آتا ہے تو یہاں مبالغہ مراد ہے۔ اثیاب ثوب کی جمع ہے اسے ثوب الغزل یا گیا ہے بمعنی رجوع یعنی اس کا اس حالت کی طرف رجوع کرنا جو اس کے لئے مقدر تھی اب معنی یہ ہوا کہ نے کپڑوں میں خود کو خوب چھپایا۔ یعنی اپنے بدن کے تمام اعضا یہاں تک کہ آنکھیں بھی تاکہ نوح علیہ السلام کو نہ سکیں اس لئے کہ انہیں آپ کا دیکھنا بھی گوارا نہ تھا کیونکہ باطل حق دیکھنے سے کراہت کرتا ہے اس لئے کہ ان کو

لے اسی قبیل سے ہے حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ کی ماں کا اسلام اور دیگر امور مقرون بالارادہ کہ جس سے وقوع پذیر ہوا لیکن مخالفین ایسی دقیق باتوں کو کیا سمجھیں۔ ۱۲۔ اویسی غفرلہ۔ اس سے وہابیہ کا اعتراض رفع ہوا کہ نبی نوح علیہ السلام کو اختیار تھا تو کفار کیوں ایمان نہ لائے یا حضور علیہ السلام بلکہ محنت برائے ابوطالب وغیرہ مؤمن نہ ہوئے تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام صرف دعوت پر مامور ہوئے۔

کو آپ میں تضاد ہے۔ ایسے ہی قیاس کرو متبرادر کافر اور مبتدع (بد مذہب) کو متواضع و مؤمن و مسنی کو۔ یا اس لئے
 وہ کئیوں سے چھپا لیتے کہ کہیں انہیں نوح علیہ السلام پہچان نہ لیں تو پھر وہ اپنی توحید کے لئے بلا میں گئے۔
فائدہ فقیر صاحب روح البیان قدس سرہ کہتا ہے کہ یہ دوسرا معنی کچھ نہیں اس لئے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت تو
 برگیرہی مرد ہر دعوت تو پھر پہچان لینے کا کیا معنی کیونکہ آپ کی دعوت کے لئے پہچان شرط نہیں تھی اسے اشتباہ کافر ہونے مدفوع ہے اس لئے کہ مؤمن
 نہایت اقلیت میں تھے وہ ہر حالت میں پہچان لینے جلتے تھے ہاں منہ ڈھانپ لینے سے یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ اہل فرار
 سے ہے کیونکہ اس دور میں پردہ کا حکم نہ تھا اور نہ ہی رواج تھا۔

بعض نے کہا کہ منہ ڈھانپنے سے مراد ہے انکا نوح علیہ السلام کی دعوت کی طرف میلان نہ کرنا اور بالکل قبول
فائدہ نہ کرنا، کیونکہ جبیں یہ ہو وہ دوسرے کا کلام سننا گوارا تک نہیں کرتا۔

وَاصْرَحُوا اور ڈٹ گئے۔ اوندھے پٹکے کفر پر اور کفر و معاصی پر قائم رہے۔ قوت القلوب میں ہے
 کہ اصرار کبھی ہوتا ہے کہ گویا قلب پر عقد ہے کہ جب بھی گناہ پر قدرت پائے اسے کر ڈالے یا یہ کہ اس سے مذمت
 تو بہ کی امید منقطع ہو اور بڑا اصرار گناہوں کی طلب میں سعی کرنا ہے۔

تاج المصا در میں ہے کہ الاصرار معنی کسی شے پر قائم ہونا اور اس کی طرف کان لگانا کہا جاتا ہے۔

مل لغات اصرار الحمار علی العانتہ حمار ریوڑ پر قائم ہوا۔ العانتہ حموش کا ریوڑ، یہ اس وقت بولتے ہیں جب ان
 پر دوکان سر سے ملا کر کھڑا ہو اور ان کی طرف متوجہ ہو کبھی انہیں ادھر سے ہٹانے تو کبھی ادھر سے پھر کفر و معاصی
 پر متوجہ ہونے پر استعارہ کیا گیا ہے اسے اکباب سے تعبیر کرنا بھی اسی لئے ہے کہ اسے اسی گدھے سے تشبیہ دی گئی
 ہے جو مذکورہ بالا طریقے سے ریوڑ پر کھڑے ہو کر ان کو ادھر ادھر سے ہٹاتا ہے اور ان کی خوب نگرانی کرتا ہے ان کو
 اس گدھے سے تشبیہ دے کر ان کی اتنی مذمت کافی ہے کہ وہ بحالت مذکورہ ریوڑ کے ہٹانے اور انہیں دانت سے
 کٹنے کی وجہ سے بہت برا لگاتا ہے۔

وَاسْتَكْبَرُوا اور عزو کیا۔ میری اتباع و طاعت سے تکبر کیا اور انہیں مارنے مارا۔ اسْتَكْبَرُوا
 بڑا غرور شدید۔ کیونکہ انہوں نے کہا کیا ہم تیری اتباع کریں جبکہ تیرے تابعدار ذلیل ترین لوگ ہیں۔

بعض عارفین نے فرمایا کہ جو گناہوں پر اصرار کرے اس کی ضلالت میں دلیری بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ
فائدہ وہ بُرے اعمال و افعال کو اچھا سمجھتا ہے اور اچھے اعمال کو بُرے پھر تکبر و غرور کرنے لگ جاتا ہے
 اور خود کو اولیاء اللہ سے بلند قدر خیال کر کے ان کی کوئی بات نہیں مانتا۔

لے معلوم ہوا کہ مسنی حقیقی وہی ہے جسے بد مذہب فطرتی طور نفرت ہو ورنہ وہ صرف نام کا مسنی ہے۔

حضرت سہل قدس سرہ نے فرمایا کہ جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے تو اس میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے جیسے نفاق
قائدہ پیدا ہو وہ کفر کا غرگہ ہو جاتا ہے۔

شَعْرًا إِنِّي دَعَوْتُ لَهُمْ اِذَا پھر میں نے انہیں دعوت دی، جَعَلًا اِذَا دعوت اعلانیہ۔ یعنی میں نے انہیں کلمہ کھلا دعوت دی ان کی محفلوں میں۔ الجہر بمعنی حاشہ۔ سمع کے لئے شے کا بہت زیادہ ظاہر ہونا۔ شَعْرًا إِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا پھر میں نے انہیں اعلان بھی کیا اور آہستہ و خفیہ بھی کہا۔ اس میں ان کے عموم حالات کا ذکر ہے اس سے پہلے ان کے عموم اوقات کا ذکر تھا یعنی میں نے کبھی یوں دعوت دی اور کبھی یوں۔ پھر کبھی ایسی حالت میں اور کبھی دوسری حالت میں غرضیکہ پوری جدوجہد کی ہے وجوہ مختلفہ برتے اور یہ مختلف طریقے استعمال کئے اس معنی پر ثم تفاؤد الوجوہ کی وجہ سے ہے کیونکہ اعلانیہ خفیہ تبلیغ کے لیے

سخت ہے اور مجمع میں تنہائی بہ نسبت زیادہ بوجھ ہے۔ اعلان اسرار کی نقیض ہے۔ کہا جاتا ہے اسرار الی فلا حدیثاً میں نے فلاں کو خفیہ بات کہی یعنی ایسی پوشیدہ بات کہی کہ کسی کو آگاہ ہی نہ ہوئی اور جہتِ بہ میں نے اسے ایسا اعلانیہ کہا کہ اس سے غیر بھی آگاہ ہوا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ثم تراخی کے لئے ہو بعض وجوہ کا دوسرے بطن سے زمانہ میں تاخیر سے واقع ہونے میں مثلاً نوح علیہ السلام نے پہلے انہیں خفیہ طور نصیحت کا آغاز فرمایا ہوا انہوں نے آپ سے مذکورہ بالا چار امور کا مظاہرہ کیا ہو۔

(۱۱) جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ إِلَى

(۳) وَأَصْرُوا الْإِن

اس کے بعد آپ نے اعلانیہ اور خفیہ ہر دونوں طریق سے وعظ فرمایا ہو کہ انہیں مجموعوں میں وعظ نہ کر پھر فرما
 فرداً خفیہ نصیحت فرمائی ہو۔

بعض نے کہا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بعض کو اعلانیہ وعظ کیا اور بعض کو خفیہ تنہائی میں
فائدہ نصیحت کی۔

بعض تفاسیر میں ہے کہ نوح علیہ السلام کو ایسی اذیتیں پہنچائی گئیں جنہیں بیان نہیں کیا جاسکتا دن
ایذاؤں کا نمونہ کو آپ کو کفار کئی بار مارتے یہاں تک کہ سخت بیمار پڑ جاتے لیکن آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ
جانے دیتے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان سے آپ کو پوشیدہ رکھے کہ وہ آپ کا وعظ سن سکیں لیکن دیکھ نہ سکیں کہ بڑا
وہ جو نہی آپ کو دیکھتے تو ایذاؤں پر اتر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی آپ نے اسی طریق سے عرصہ دراز تک
انہیں پیغام ربانی پہنچایا تب بھی وہ ایمان نہ لائے بالآخر آپ نے دوبارہ دعا مانگی کہ جیسے آپ پہلے ان کے ساتھ
کھلم کھلا رہنے ایسے ہی چنانچہ اسی طرح ہوا۔ یہی معنی ہے املتت لهم واسررت لهم کا۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اِنِّیْ دَعَوْتُہُمْ جَبَّارًا یعنی مقام توحید سے اتر کر میں نے انہیں مقام العقل و عالم النور کی طرف دعوت دی پھر میں نے اعلانیہ تقریر کی معقولات ظاہر سے اور مخفی باتیں سنائییں مقام قلب میں اسرار باطن سے تاکہ وہاں معقول کے ذریعہ وہاں پہنچ سکیں۔

تفسیر عالمانہ میں نے انہیں دعوت دینے کے بعد کہا اس کا عطف دعوت پر ہے اَسْتَغْفِرُوْا لَکُمْ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ اپنے لئے توبہ کر کے کفر و معاصی سے تاکہ کہیں موت سے استغفار فوت نہ ہو جائے۔ اِنَّہٗ بے شک اللہ تعالیٰ کَانَ عَفَّارًا ہے بخشنے والا تائبین کو کہ گویا ان کے گناہ تھے ہی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ کَانَ عَفَّارًا کا معنی ہے کہ وہ ازل میں مغفرت کا مرید (ارادہ کرنے والا تھا) کہ فلاں وقت مقرر پر فلاں کے لئے مغفرت ہوگی اور فلاں وقت فلاں کے لئے یعنی مغفور لہ کی مغفرت کے وقت۔

کشف الاسرار میں ہے کہ عفار کا معنی بندے پر فضل و احسان کرنے والا اور بندے کا کام ہے عبودیت **فائدہ** میں ان امور پر نہایت جو غفلت از خدا گزشتہ ایام میں ضیاع ہوا۔

حدیث شریف میں ہے جسے استغفار کی توفیق دی گئی ہے اس سے مغفرت بھی روکی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اَسْتَغْفِرُوْا لَکُمْ اِنَّہٗ کَانَ عَفَّارًا۔ اسی لئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرماتے تھے کہ استغفار کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کا الہام ہوتا ہی نہیں جس کے لئے عذاب کا ارادہ فرمایا ہے

محبوب بندے بعض علما کرام سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک محبوب تر وہ بندے ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کے قلوب مساجد سے متعلق رہتے ہیں اور صبح اٹھ کر استغفار کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جب میں زمین پر عذاب کا ارادہ کرتا ہوں تو ان کا ذکر سامنے آجاتا ہے ان کی وجہ سے عذاب کا ارادہ ترک کر دیتا ہوں۔

فائدہ عفار میں غفور کی بہ نسبت زیادہ مبالغہ ہے اور غفور غافر سے۔

معنی لغات الغفر بمعنی استرو والتغطیہ (ڈھانپنا) اسی سے ہے مغفر (سر کی حفاظت کے لئے لوہے سے سر ڈھانپنے کا آلہ) اس لئے کہ وہ ستر کو ڈھانپتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفر للذنب کا مطلب ہے گناہوں کو ڈھانپنا اور اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف کرنا یہ صرف بندے کی توبہ سے نہیں بخشنے جاتے نہ ہی اس کی طاعت سے بلکہ استغفار و توبہ و طاعت تو اظہار عبودیت کے لئے ہے اور اپنی محتاجی بڑے کار لانا ہے۔

ایک اور نے اولاد کی کمی کی شکایت کی۔ مزید کسی دوسرے نے کھیتی کی خشکی کی شکایت کی آپ نے سب کو فرمایا کہ استغفار بکثرت کرو۔ ربیع بن صبیح نے لوگوں کی شکایات مختلف ہیں آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ استغفار بتایا آپ نے اس کا جواب اسی آیت سے دیا۔

فتح الرحمن میں ہے استغفار میں بھی استغفار کا حکم اسی لئے ہے کیونکہ استغفار بمعنی ایک خاص وجہ سے پانی نکلنے مانگنا اور قاعدہ ہے کہ جب زمین خشک ہو جائے اور بارش بند ہو تو بالاتفاق استغفار سنت ہے۔

امام ابو حنیفہ اور اچھے اصحاب رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نماز استغفار کے لئے اہل ذمہ کو ساتھ لے جائیے۔ باقی تین آئمہ رحمہم اللہ نے ان کا ساتھ لے جانا منع نہیں کیا ہاں انہیں مسلمانوں کا اخلاق سے بھی روکا ہے لیکن یہ بھی فرمایا کہ وہ علیحدہ استغفار بھی نہ کریں اس کی مختصر سی تشریح سورۃ البقرہ میں گذری ہے۔
فَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تَمَیْیُہِیَا کیا ہوا کہ اللہ سے عزت کی امید کی امید نہیں کرتے۔ انکار ہے اس کے کہ اس کے لئے کوئی سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے وقار کی رجا کی نفی کا یہاں رجا بمعنی اعتقاد ہے یعنی گمان کیونکہ رجا اعتقاد سے ہوتا ہے اور اس کا ادنیٰ درجہ ظن ہے۔

الوقار دراصل سکون و حلم کو کہا جاتا ہے اور یہاں بمعنی عظمت ہے کیونکہ وہی اکثر اس کا سبب **حل لغات** بنتا ہے اور لا ترجون مخاطبین کی ضمیر سے حال ہے اور اس میں عامل استغفار کا معنی ہے جو نیکم میں ہے للہ مہم کے متعلق ہو کر وقار کا حال اگر وہ اس سے مؤخر ہوتا تو اس کی صفت بنتا۔ اب معنی یہ ہوا کہ کونسا سبب تمہیں حاصل ہے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ اعتقاد نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے عظمت کا موجب ہے اس کی تعظیم بالایمان والطاعت کا یعنی اس میں تمہارے لئے کوئی سبب نہیں باوجودیکہ جملہ عالیہ کا مضمون مستحق ہے۔ خلاصہ یہ کہ تم اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے اور نہ ہی تمہارا اس سے کوئی اچھا اعتقاد ہے کہ جس سے تم اس کی نافرمانی سے ڈرو۔
کشف الاسرار میں ہے کہ یہاں رجا بمعنی خوف اور وقار بمعنی عظمت ہے یعنی تم اللہ کی عظمت کا خوف نہیں کرتے اور نہ اس کی توقیر و تعظیم کے پیش نظر اس سے ثواب کی امید رکھتے ہو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بنجیہ میں ہے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم طلب نہیں کرتے اور نہ ہی تم اس سے استعمال کر کے اس کے ماتحت کے تمام اسماء کو حاصل کرتے ہو تاکہ تم جمیع اسماء سے جوائیں ہیں سے مستحق ہو کر اس کے مظہر اور جلوہ گاہ بن جاؤ۔

تفسیر عالمانہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ حالانکہ تمہیں اس نے طرح طرح

کہا جاتا ہے فعل کذا طور بعد طور تارة تارة اس نے طرح طرح کا کام کیا کبھی ایسا
حل لغات کبھی دیا اور عدا طورہ ای تجاوز حدہ و قدرہ اپنی عدا و قدر سے متجاوز کیا ہوا۔
 اب معنی یہ ہوا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اب ایسی حالت میں ہو جو سراسر منافی ہے اس کے کہ جس حال پہ تم ہو وہ
 یہ کہ تمہیں معلوم ہے اس نے تمہیں پیدا کیا ایک طرح سے دوسری طرح یعنی ایک حال سے دوسرے حال پر عناصر سے پھر
 غذاؤں سے پھر فطول سے پھر لطفوں سے پھر خون کی پھٹک سے پھر گوشت کی بوٹی سے پھر ہڈیوں سے پھر گوشتوں سے پھر
 اور صورت میں اٹھان دی ایسی توقیر میں اور ایسے شاؤں میں قوت قاہرہ اور احسان تمام میں علم کے باوجود تفصیر کوتاہی
 کی عقلند سے صادر نہیں ہوتی۔

فائدہ بعض نے کہا کہ اطوار میں ان سات اتوار کی طرف اشارہ ہے جو آیت ذیل میں ہیں۔
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَةٍ مِنْ
 طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
 مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا
 الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
 فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
 ترجمہ اور بے شک ہم نے آدمی کو چٹنی ہوئی مٹی سے بنایا
 پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پھر
 ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا۔ پھر خون کی
 پھٹک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھر
 ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا پھر اسے اور صورت میں اٹھان
 دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بہتر بنانیوالا۔
 (پہلا سورۃ المؤمن ع ۱)

یہی تارات و احوال سبع رسات، بعض کے بعض پر مرتب اور ہرنا بعد اپنے ماقبل سے اشرف اور انسان
فائدہ کا حال ان تمام متقدم سے احسن ہے۔

چوں صورت تو بت نہ نگارند بکشمیر
 چوں قامت تو سرو نہ کارند بکشور
 گر نقش تو پیش بت آذر بنگارند

از از شرم فرو ریزد نقش بت آذر

ترجمہ تیری صورت جیسا نہ تو کشمیر کا بت ہے اور نہ ہی تیرے قدمیا کسی ولایت میں کوئی سرو ہے۔
 اگر تیرا نقش آذر کے بت کے آگے رکھیں تو آذر کا بت مارے شرم کے سر جھکا دے گا۔

فائدہ بعض نے اس الطوار سے مراد لے ہے کہ تم پہلے بچے تھے پھر جوان ہوئے پھر بوڑھے بعض نے کہا اس سے مراد ہے

ہے کہ تم میں بعض طویل القامت ہیں بعض پست قد بعض قومی ہیں بعض ضعیف (کمزور) تخلیق و عادات میں بھی مختلف جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا واختلاف السنتکم والو انکم تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا۔

فائدہ بعض نے کہا اس طور سے مراد یہ ہے کہ تمہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے عہد کے لئے نکالا پھر تمہیں پیدا کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لئے اعلان کیا پھر تمہیں پیدا کیا جب حضور سرور عالم معراج پر تشریف لائے اور تمہیں ان کی زیارت سے مشرف فرمایا۔

تفسیر صوفیانہ بعض اہل معرفت نے فرمایا کہ تمہیں مختلف اطور پر پیدا فرمایا کہ تم میں بعض اہل معرفت ہیں بعض اہل محبت ہیں بعض اہل حکمت ہیں بعض اہل توحید ہیں بعض اہل شوق ہیں بعض اہل عشق ہیں اہل فنا ہیں بعض اہل بقا ہیں بعض اہل خدمت ہیں بعض اہل مشاہدہ ہیں۔ ایسے ہی ارواح قدس کے طور کو نور جبروت سے اور طور عقول ہادیہ عارفہ کو نور ملکوت سے اور طور قلوب شائقہ کو معاون قربتہ اور طور اجسام الصغیرہ کو تراب الجتہ سے پھر ہر طور غیب سے اپنے معدن کی طرف لوٹے گا۔

تفسیر عالمانہ اَلَمْ تَرَ اے میری قوم کیا تم نہیں دیکھتے۔ استفہام تقریری ہے رویت بمعنی علم ہے شاید یہ انہوں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا یا رویت بمعنی البصار ہے۔ اس عجائب کا شاید مراد ہے جو اسپر دال ہے کہ وہ کمال علم و قدرت والا ہے کَیْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ کَیْسَ اللّٰہُ تَعَالٰی نے پیدا کئے سات آسمان در آنحالیکہ طَبَاقًا ایک پر ایک ہیں۔ یعنی ایک دوسرے پر متصابق ہیں۔ جیسے سورۃ ملک میں گذرا۔ دلیل لائی کہ وہ انہیں لوٹائے گا کیونکہ وہ بڑی قدرتوں کا مالک ہے جیسا کہ النفس کے دلائل دال ہیں کیونکہ انسان کا نفس حمید اشیا سے اسے قریب تر ہے (دریغ) اب دلائل آفاق بیان فرمایا ہے بعد اس کے کہ دلائل النفس بیان فرمائے چنانچہ فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیْہِمْ نُوْرًا اور ان میں چاند کو روشن کیا۔ کہ وہ بین کو اندھیری رات میں روشن کرتا ہے۔

سوال چاند آسمان دنیا میں ہے اور اس کی روشنی کی نسبت ساتوں آسمانوں کی طرف کیوں؟
جواب ہر آسمان آناشفاف ہے کہ اسے کوئی درمیانی شے حاجب نہیں ہوتی تمام کو ایسا دیکھا جاتا ہے گویا وہ ایک کو دیکھ رہا ہے علاوہ ازیں ان کے کسی ایک میں شے ہے وہ گویا سب میں ہے۔

فائدہ حضرت ابن عباس و ابن عمرو و جب بن مہر رضی اللہ عنہم کا مذہب ہے کہ سورج و چاند اور ستاروں کے چہرے آسمانوں کی طرف اور شپٹیں زمین کی طرف ہیں لفظ معراج کا بھی یہی تقاضا ہے اس لئے کہ اس کے نور کا ارتفاع اوپر کو ہوتا ہے اگر وہ ایسے نہ ہوں تو ان کی شدت حرارت سے زمین کی جملہ اشیا جل کر رکھ ہو جائیں۔

اس لئے کہ ان کے نور کو زمین اور آسمانوں کے لئے نور اور مسرت بنایا اس تفسیر پرانے والی آیت کا مضمون یوں ہوا کہ وَجَعَلَ الشَّمْسُ فِيهِنَّ سِرَاجًا یعنی اس میں فیہن محذوف ہے پہلے کے ذکر پر اعتبار کر کے وَجَعَلَ الشَّمْسُ اور بنایا سورج کو اور چوتھے آسمان میں ہے یعنی نے کہا کہ پانچویں میں ہے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں چوتھے میں اور سردیوں میں ساتویں میں ہوتا ہے اگر وہ ہمیشہ چوتھے پہ یا پہلے آسمان پہچکے تو کوئی شے اس کی تاب نہ لا سکے۔ ثنوی شریف میں ہے ۔

آفتابے کز وہے ایں عالم فسروخت

اند کے گر پیش آید جلد سوخت

ترجمہ سورج کہ جس نے جملہ عالم دنیا روشن کر رکھا ہے اگر وہ تھوڑا سا آگے آجائے تو جلد عالم جل جائے گا۔ سراجاً چراغ یہ تشبیہ بلغ کے قبیل سے ہے یعنی سورج سراج کی طرح ہے جو فجر کے وقت سے رات کی تاریکی دور کرتا ہے اہل دنیا میں پر اس کی روشنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جلد آفاق کہ نظر کرتے ہیں جیسے گھوڑے چراغ کی روشنی میں گھروں کی اشیاء کو دیکھتے ہیں لیکن چاند میں یہ نہیں کیونکہ وہ فی الجملہ نور ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لئے چراغ کہا گیا جس کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ذیابہ و سرما منہا کہ آپ کے نور نے کفر و نفاق کی تاریکی ایسی دور فرمائی کہ زمین سے اس کا نام تک نہ ملے۔

چراغ دل چشم چشم و چراغ جان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شمع ملت سترہ برتو خاں

دریں ظلمت سمر اگر نہ چراغ افروزتے شرمس

بجائے رخسار سی بودے از تاریکی طغیاں

ترجمہ: ہمارے دل و جان کے چشم و چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ ملت شمع۔ آپ کے احکام کے پرتو سے روشن ہے۔ سو ظلمت سے دنیا میں اگر آپ کی شرع پاک چراغ روشن نہ کرتی تو طغیاں اگر کی تاریکی سے کسی نجات نصیب نہ ہوتی۔

عوام کے نزدیک چراغ کو سورج سے نور تابہ ہے کیونکہ وجہ تشبیہ کی مناسبت یہی ہے کہ وہ ظلمت طویل فائدہ کو دور کرتا ہے اور یہ بھی اس لئے کہ اسے رات کو استعمال کرتے ہیں۔

سوال پھر چراغ کو چاند سے تشبیہ مناسب ہے کیونکہ چاند کا نور بھی عرضی اور سورج سے مستفاد ہے اسی لئے چراغ کی تشبیہ اسی سے اولیٰ ہے بہ نسبت تشبیہ سورج کے علاوہ اس میں دوسری خرابی یہ ہے کہ نہ دنیاوی کی اعلیٰ سے تشبیہ کیسی۔

حضرت الشیخ صدر الدین القنوی قدس سرہ نے فرج اربعین میں فرمایا کہ الضیاء بمعنی نور کا ظلمت سے **جواب** امتزاج اور ذات قمر میں کوئی ایسی شے نہیں جو سورج میں امتزاج پیدا کر کے یہاں تک ان کے مابین ضیاء کا نتیجہ نکالا جائے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور کہا نہ کہ سورج کو جو چراغ کا مشبہ ہے کیونکہ وہ اس شجرہ مبارک کے مشابہ ہے جس میں جہات نہیں ہیں اور وہ حضرت جامع الاسماء والصفات ہے۔

وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۝ اور اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں تمہارے لئے زمیں سے سبزے یعنی عجیب سبزے اور تمہیں ان سے عجیب غریب طریقے سے پیدا فرمایا تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے واسطے سے یا سب کو اس سے پیدا کیا اس لئے کہ تمہیں نطفوں سے پیدا کیا اور وہ نطفے انگوروں سے اور انگوریاں زمین سے پیدا شدہ ہیں انبات انشاء سے استعارہ ہے کیونکہ وہ حدوث و تکون از ارض پر زیادہ دلالت کرتا ہے کیونکہ حب انہیں تھیں ہوئے کہ ان کا اصل تو سبزیاں ہیں تو مان جائیں گے کہ وہ محدث (نئی مخلوق) ہیں ایسے جیسے سبزیاں انبات کے بجائے نبات اس لئے کہ وہ مصدر مؤکد ہے انبتکم کا مجزوف الزوائد سے اسم مصدر کہا جاتا ہے جیسے آیہ الا مضمون بتا ہے۔ (یعنی وَ يُخْرِجُكُمْ اِحْرَاجًا)۔

بعض نے کہا کہ نباتا حال ہے مصدر نہیں اس میں تشبیہ ہے کہ انسان من وجہ نبات (سبزی) ہے اس لئے اس کی **فائدہ** طرح اسے زمین سے پیدا کر کے اس کی زمین سے ہی نشوونما ہوئی اگرچہ نبات (سبزی) اس میں ہر چند زوائد ہیں اور سبزی زمین سے اگتی ہے خواہ اکی ساق (پنڈلی) ہو جیسے درخت یا نہ جیسے عام گھاس سبزیاں وغیرہ لیکن نبات عام عرف میں وہ جس کی ساق (پنڈلی) نہ ہو (جیسے گھاس وغیرہ) یعنی وہ جسے حیوان کھائیں یعنی چارہ وغیرہ۔

بعض اہل معرفت نے فرمایا کہ انبتکم الخ کا مطلب یہ ہے کہ اے انسانو تمہاری تئذ زمین سے ایسی چیز بنائی جس سے **فائدہ** تمہارے اجسام بڑھتے ہیں جیسے سبزیاں کہ پانی سے بڑھتی ہیں مٹی کے واسطے سے تو اس کی غذا بھی یہی نشاۃ (زمین) ہے اور اس کا نشوونما بھی اسی سے جس سے وہ پیدا شدہ ہے۔

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا پھر تمہیں زمین میں لوٹائے گا کہ مرنے کے بعد تم اس میں مدفون ہو گے وَ يُخْرِجُكُمْ اور اس سے تمہیں نکالے گا۔ بعث و حشر کے وقت اِخْرَاجًا نکالنا یقیناً محققاً اس میں کوئی شک نہیں۔ اولیاء کو جزا و امداد کو سزا کے لئے۔ یہاں ثم کی بجائے واولائی گئی کہ وہ ثم کے معنی کی بھی جامع ہے اور يُعِيدُ کم کا معنی بھی اخراج میں ہے تاکہ اشارہ ہو جائے کہ اخراج اور اعادۃ فی القبر ایک شے ہے ایسا نہیں کہ ایک محقق الوجود ہو اور دوسری نہ ہو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بشریت کی زمین سے اخلاق و صفات کے سبزے اگائے پھر تمہیں اس زمین میں بقاء بعد الفناء کے ساتھ لوٹائے گا ساتھ طریق رجوع الی الاحکام باللہ

کے ذریعہ اور میل طبعی سے اور نکالے گا یعنی ظاہر کرے گا تمہیں تصرف فی العالم پر غلبہ دے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ تمہاری قدرت و استطاعت ہے۔

تفسیر عالمانہ تمہارے لئے یعنی تمہارے منافع کے لئے۔ اَلْاَرْضُ زَمْنِ کو۔ اس کا تفصیلی بیان سورۃ ملک وغیرہ میں گذرا۔ بساطاً پھوننا فراش اور بچھونے کی طرح فراخ بھی ہوئی اس پر تم ایسے پتے پھرتے ہو جیسے گھروں میں اپنے فرش اور بچھونوں پر۔

ابو حیان نے فرمایا آیت کا ظاہر بتاتا ہے کہ زمین گیند کی شکل میں نہیں بلکہ بچھونے کی طرح ہے حضرت سعدی مفتی **قائدہ** رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے بچھونا اس پر آسانی سے چلنے پھرنے کی وجہ سے کہا گیا ہے ورنہ وہ اصل میں گیند کی طرح اس کی بار بار تحقیق گذری ہے اس پر کھیتی اور باغات وغیرہ کا وجود منافی نہیں کیونکہ اس کا دائرہ (گھیرا) عظیم ہے جیسے مرغ کے انڈے اور شتر مرغ کے انڈے میں فرق ہے کہ مرغی کا انڈہ چھوٹا ہے اس پر وہم ہو سکتا ہے کہ زمین پر کچھ نہ ہو سکے گا لیکن شتر مرغ کے انڈے سے یہ وہم دور ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس کا گھیرا عظیم (بڑا) ہے **لَتَسْلُكُوْا** تاکہ تم چلو۔ سلوک سے بمعنی دخول نہ کہ سلک سے بمعنی اذغال۔ مِنْهَا سُبُلًا فِجَا حًا وسیع راستوں میں۔

حل لغات سبل سبل کی جمع اور فجاً فجح فی بمعنی فراخ راستہ تجرید کے یہاں معنی صرف فراخ یا گیا سبلا کی صفت ہے بعض نے کہا کہ اس گدہ راستہ مراد ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان المفردات میں ہے کہ الفج وہ راستہ جسے دو پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہو اب مطلق فراخ راستے کو کہا جاتا ہے۔

من ماقبل سے متعلق ہے اتخاذ کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے اب معنی یہ ہوا کہ تاکہ تم چلو در آنحالیکہ لینے والے ہو زمین سے راستے پھر اس میں آنے جلنے کے لئے تصرف کرو یا یہ (من) مغمض سے متعلق اور وہ سبلا سے حال ہے یہ کائنات من الارض اگر یہ متاخر ہو تو اس کی صفت ہوگا اس کا چلنے کے لئے بچھونا بنانے اس کے منافی نہیں کہ اس سے انکسار لے جائیں جیسے اس پر نیند و استراحت اور کھیتی۔ باغات وغیرہ

قائدہ سلوک دو قسم ہے۔

(۱) جسمانی یعنی حرکت ایسی جو مقصد تک پہنچانے۔

(۲) روحانی یعنی حرکت کیفیت جو مقصد تک پہنچانے ان ہر دونوں کے بے شمار فوائد ہیں جیسے طلب علم۔ حج

تجارت وغیرہ اور جیسے تحصیل محبت و معرفت و انس وغیرہ

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ جعل لکم الخ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بدن کی زمین

بچھونا بنائی ہے تاکہ اس میں حواس کے راستوں پر چلو اور فراخ راستوں پر نکل جاؤ اس کی جہتوں میں سماء الروح کے راستوں سے توحید کی طرف ہے جیسے حضرت (علی) امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے آسمان کے راستے پوچھو میں زمین کے راستوں کی بہ نسبت انہیں زیادہ جانتا ہوں اس سے آپ کی مراد وہ راستے ہیں جو کمال تک پہنچاتے ہیں یعنی مقامات و احوال جیسے زہد، عبادت، توکل اور رضا وغیرہ اسی لئے ہم اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے۔

تفسیر عالمائے قَالَ نُوحٌ نوح علیہ السلام نے عرض کی۔ طول عہد کی وجہ سے لفظ حکایت عہد کا اعادہ کیا گیا۔ حکایہ مناجات رب کے ساتھ یہ پہلے قائل کا قول ہے اسی لئے حرف عطف نہیں لایا گیا یعنی دراصل

اللہ تعالیٰ عرض کی، رَبِّ اے میرے پروردگار اِنَّهُمْ فِعَصَوْفِي انہوں نے میری نافرمانی کی۔ میری نافرمانی اور مخالفت پر مدامت کی کہ جو کچھ میں نے کہا انہوں نے اس کے خلاف کیا باوجودیکہ میں نے ان کی وعظ و نصیحت سے رہبر کی بڑی جدوجہد کی وَاتَّبَعُوا مِنْ لَمُيزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ الْاَخْصَارَ اور اُس کی اتباع کی جس نے ان کے خسارہ میں اضافہ کیا۔ یعنی ان رؤسالی اتباع پر مدامت کی جنہیں مال نے مغرور بنایا ہے اور اولاد نے فریب دیا۔ وہی مال اور اولاد ان کے آخرت کے خسارہ کے اضافہ کا سبب ہیں اب ان کا خسارہ کے سوا اور کوئی کام نہیں۔

نکتہ اس وقت سے انہیں موصوف کرنے میں انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی

مذساک اتباع محض ان کی مال اور اولاد کی وجاہت کی وجہ سے ہے کہ جب ایسی امور دیکھے تو یقین کر لیا کہ یہ اتباع ان کے لائق ہیں جیسے کفار قریش نے کہا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقَرَبَتَيْنِ عَظِيمٍ یہ قرآن اس مرد عظیم پر کیوں نہ نازل ہوا جو ان دو بستیوں کے درمیان رتبہ ہے۔ انہوں نے بھی اتباع کا موجب مال و اولاد کو سمجھا۔

آیت سے ثابت ہوا کہ اکثر مال و اولاد کی زیادتی پہلے ہلاکت روحانی اور دین کی گمراہی کا موجب **فائدہ** بنتی ہے پھر یقین سے گمراہ کرنے کا سبب ہوتا ہے۔

ابن الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت کے نظم سے سمجھا گیا کہ مال و اولاد عین خسارہ ہیں اور ان **فائدہ** کی زیادتی ان کے خسارہ کے اضافہ کا سبب بنی۔

اگرچہ اس کی حقیقت یوں نہیں ہے مگر کبھی مال و اولاد سعادت ابدیہ کا بھی سبب ہیں جب ان پر شکوک ازالہ و ہم جائے اور انہیں وجوہ خیر و بھلائی پر خرچ کیا جائے اور فریب و دھوکہ کا سبب اس وقت ہیں جب منعم کی نعمت کی ناشکری کی جائے۔ پھر یہی دائمی عذاب کا وسیلہ ہیں جو ان سے خیر و بھلائی سے ہٹ کر فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سعادت آخرت سے محروم ہو جاتا ہے اس کی مثال اس کی ہے جو وہ علوہ کھائے جس میں زہر ملا ہوا ہے تو اسے

ہلاکت کے سوا چارہ نہیں کیونکہ ہر قسم اس کے بارے میں ہلاکت ہی ہلاکت بنتی ہے پھر ایسے شخص کا کیا اعتبار ہے ایسی
ہلاکت نصیب ہوئی۔ ۷

تو غافل در اندیشہ سود و مال

کہ سرمایہ عمر شد پامال

ترجمہ: تو نفع و مال کے فکر میں غافل ہے اس طرح سے قیری عمر کا سرمایہ ضائع ہو گیا۔
وَمَكْرُؤًا اور انہوں نے مکر کیا اس کا عطف صلہ پر ہے کیونکہ بڑا مکر بڑوں کے لائق ہوتا ہے۔ جمع کا صیغہ
باعتبار معنی کے ہے المکر بمعنی خفیہ حیلہ۔ کشف الاسرار میں ہے المکر لغت میں انتہائی حیلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ہو تو بمعنی اخفا و تدبیر۔ مَكْرًا کِبَارًا بڑا مکر۔ بڑا انتہائی مکر بالتحفیف بھی پڑھا گیا ہے پہلا زیادہ بلیغ ہے اور
بالتحفیف کبیر سے جیسے طوَال و طویل۔ اب معنی یہ ہوا کہ دین سے لوگوں کو دین حق سے باز رکھنے کے کئی حربے
استعمال کرتے تھے۔

نکۃ چونکہ توحید اعظم المراتب ہے اسی لئے اس سے منع اور شرک بھی اعظم الکبائر ہے اسی لئے اسے اللہ
تعالیٰ نے مکرًا کِبَارًا سے موصوف فرمایا ہے۔

وَقَالُوا اور کافروں کے رؤسائے اپنے تابع اور عوام کفار کو کہا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ اپنے معبودوں
کو مت چھوڑو۔ ان کی پرستش مطلقاً نہ چھوڑنا اور نہ ہی نوح علیہ السلام کی بات ماننا۔ مکر و کاتبوعا پر جس نے عطف ڈالا
وہ کہتا ہے اس کا معنی وقالوا یعنی ان کے بعض نے بعض کو کہا اس معنی پر قائل کل نہ ہوئے بلکہ بعض ہوئے۔

وَلَا تَذَرُنَّ وَاَوَّلًا سَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُوا اور نہ چھوڑو وَاَوَّلًا سَوَاعًا یغوث
یعوق اور نسر کو۔

نکۃ پچھلے دور رسوں سے عطف چھوڑ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تاکید انتہا کو پہنچی تو معلوم ہوا کہ ان کا مقصد
ہر ہر فرد ہے نہ ان کا مجموعہ۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے لوگو ان پانچوں کی پرستش کو نہ چھوڑنا اس تقریر پر عطف الخاص
عام کے قبیل سے ہے انہیں خصوصیت سے بھی اسی لئے ذکر کیا گیا اگرچہ عموم میں وہ پہلے مندرج تھے اس لئے
یہ ان کے سب سے بڑے بُت تھے اور سب سے بڑھ کر معظم و معبود تھے۔

عرب میں بت بعینہ یہی بت عرب کو منتقل کئے گئے چنانچہ ودکلب قبیلہ کے پاس جو دو مہ الجندل میں تھے
بنعم دال (رومہ) اسی لئے انہیں عرب میں بُت کے عید و ذرود کا بندہ عبادت گزار نام رکھے۔

فائدہ امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وُذبت کا نام ہے یا تو اس لئے کہ انہیں اس سے محبت و عقیدت تھی یا اس
لئے کہ وہ سمجھتے کہ اس کی اور اللہ تعالیٰ کی آپس میں محبت ہے (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے
و رسوا ح ہمدان کا بت تھا۔ ہمدان بکسر المیم ایک قبیلہ ہے مین میں اور یغوث مذبح کا بت تھا۔ مذبح ہچموں
مجلس بالذال المعجم اس کے بغیر میں جیم اسی لئے عرب عبد یغوث نام رکھتے تھے۔ یعوق مراد کا تھا مراد ہچموں غراب ایک

قبیلے کا باپ تھا اس کا پیام اٹھ نمود کی وجہ سے تھا۔ نسر حمیر کا بت تھا دبکسر الحاء و سکون المیم برون در ہم ایک جگہ ہے
صنعا الیمین میں۔

بعض نے کہا عرب میں یہ بت لعینہ منتقل نہیں بلکہ ان کے آسمان منتقل ہوئے ان جیسے عربوں نے بت تیار
فائدہ کئے اور ان کی پرستش کرتے تھے کیونکہ آنا عرصہ دراز تک ان کا بعینہ ان کا باقی رہنا ناممکن ہے کیونکہ
زمانہ طوفان میں تمام دنیا تباہ و برباد ہو چکی تھی اور انہیں نوح علیہ السلام نے کشتی میں بھی نہیں رکھا تھا کیونکہ آپ
تو ان کی بیخ کنی کے لئے مبعوث ہوئے پھر کیسے انہیں ساتھ رکھتے۔

ان کے مٹ جانے کا قول محل نظر ہے اس لئے کہ طوفان نے انہیں
تردید از صاحب روح البیان قدس سرہ سائل جبرہ میں دفن کر دیا تھا وہ وہاں مدفون تھے مشرکین عرب کے
ملعونوں نے نکال لیا تھا۔ اس کی نظیر آدم علیہ السلام کی لغات کا قصہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ نے مختلف لغات مٹی
کے گارہ پر رکھ کر انہیں آگ سے پکا کر رکھ چھوڑا تھا جب تمام دنیا طوفان میں غرق ہوئی تو وہ لغات مدفون پڑ گئیں
یہاں تک ہر ایک قوم نے اپنی بولی کو مدفونہ لغات سے حاصل کر کے لکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو کتاب ملی۔

بعض نے کہا کہ یہ نام (وود سواع الخ) نیک لوگوں کے آسمان تھے جو آدم و نوح علیہما السلام کے درمیانی زمانہ میں
فائدہ گزرے بعض نے کہا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں تھے ان کے وصال سے لوگ بہت بڑے مغموں
محزون ہوئے ان کی قبور کے گرد جمع ہو گئے اور ہر وقت قبور گھیرے رہتے یہ ارض بابل میں تھے جب ابلیس نے
ان کا حال دیکھا تو وہ آدمی کے بھیس میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہیں ان کے ڈوٹو اور مجھے بنا دوں جنہیں دیکھ کر
تم انہیں یاد کرو۔ چنانچہ اس نے تانبے، پتیل، لکڑی اور لوہے کے مجھے تیار کر کے انہی صلحا کے نام پر رکھ دیئے
جب وہ بڑا عرصہ گزر گیا اور ان کے انباء اور انباء الانبا مر گئے تو آنے والی نسلوں کو بتایا کہ تمہارے آباؤ اجداد تو
ان کو پوجتے تھے تم بھی انہی پوجو چنانچہ وہ ابلیس کے کہنے پر اسے پوجنے لگے۔ ہبلایل بن قینان کے زمانہ میں یہ بت
بد (بت پرستی) تھی۔

ان لوگوں کے بعد یہ رسم (بت پرستی) عرب میں دور جاہلیت میں شروع
عرب میں بت پرستی کا رواج ہو گئی اس کی وجہ وہ ہوئی جو گذرا کہ ابلیس نے وہی مجھے (جو طوفان

سے پہلے چھپا دیئے گئے تھے) ابلیس نے اہل عرب کو نکال دیئے یا عمرو بن لُحی نے سب سے پہلے بت کعبہ معظمہ پر لگا
ایک جن کی تابعداری میں جس نے اسے کہا کہ جبرہ (شہر) سے جا کر بت لے آ۔ انہی کی نوح و ادریس علیہما السلام کے نسا
پرستش ہوتی تھی ان بتوں کے نام یہ ہیں و۔ سواع الخ عمرو بن لُحی وہاں سے یہ بت مکہ معظمہ میں لایا اور ان کی پرستش کی
دعوت عام کی اس طرح سے عرب میں بت پرستی عام پھیل گئی (عمرو بن لُحی) نے تین سو چالیس سال عمر پائی اور اس کی

اولاد بیٹے۔ پوتے۔ پراتے وغیرہ) ایک ہزار اور نہایت بہادر تھے اسی لئے اس کی اور اس کی اولاد میں مکہ معظمہ پر پانچ سو سال سلطنت رہی اس کے بعد سلطنت قریش کو منتقل ہوئی ان کی بھی بت پرستی کے رواج میں مکہ معظمہ پر پانچ سو سال سلطنت رہی گویا بت اللہ پورا ایک ہزار سال بت پرستی کا مرکز رہا۔

امام شعرانی قدس کی ایک تقریر امام شعرانی قدس سرہ نے فرمایا اس کی ایجاد بتوں کا بنانا، دراصل قوت تنزیل مندرجہ سبھانہ کے لئے کوشش کرتے عوام کو دیکھا کہ تعطیل دالہ کو معطل سمجھنا، ہکی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں بلکہ معطل کو رائج کر دیا تو علمائے بت بنائے اور ان پر ریشمی لباس اور زیور اور گوہر (موقی) پہنا کر ان کی تعظیم سمجھو وغیرہ سے سکھائی تاکہ عوام ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا مفہوم سمجھیں جو ان کے عقول سے غائب بلکہ ان علمائے بھی۔ لیکن ان علمائے کو ایسا کرنا جائز نہ تھا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی اجازت نہ تھی۔

قائدہ سہیل رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ آسمان لوگوں نے کہاں سے حاصل کئے یہ اسماء تو بہت قدیم لایا میں تھے نام معلوم ہند سے لئے یا کہاں سے۔ ہاں مذکور ہے کہ ان کی بت پرستش نوح علیہ السلام کے زمانہ کے بعد شروع ہوئی۔ شاید ابلیس نے ہی وہ القا کیا جو جاہلیت اولیٰ یعنی نوح علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے ہوتا تھا۔

قائدہ نیکمہ میں ہے کہ حضرت تقی بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسماء جو سورۃ ہذا میں مذکور ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے صلی بیٹے تھے لغوث ان سب سے بڑا تھا اور یہ سریانی نام ہیں پھر یہ اسماء ہند میں رائج ہو گئے انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھ دیئے اس خیال پر یہ سبوع ہیں اور ان کے اندر جن بولتے تھے اللہ جسے وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اس کے بعد یہ رسم بد بت پرستی (عرب میں سب سے پہلے عمرو بن لہی بن قعقہ بن ابیاس بن مغرہ نے رائج کی اگرچہ یہ بیماری پہلے بھی عرب میں سرایت کر چکی تھی۔

قائدہ بعض نے کہا کہ وہ (بت) مرکی شکل اور سواع (بت) عورت کی شکل میں لغوث شیر کی شکل میں یعوق گھوڑے کی شکل میں (نسر) گدھ) وہ بڑا پرندہ جو اشیاء کو نگل لیتا ہے میں تھے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاتانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے وہ معبود جن کی تم پرستش کرتے ہو جن پر تم اپنی خواہشات سے ان پر ٹوٹ پڑتے ہو وہ تمہارا بدن ہے جس کی تم اپنی خواہشات سے پرستش اور اس سے محبت کرتے ہو اور سواع نفس ہے اور لغوث اہل و عیال ہے اور یعوق مال اور نسر حرص ہے۔

تفسیر عالمانہ یابوتوں نے گمراہ کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ادب انہم من اعضا من کثیرا من الناس وَقَدْ أَضَلُّوا اور بیشک رؤسا سرداروں نے گمراہ کیا یہ جملہ حالیہ ہے کثیرا بڑی مخلوق کو۔

ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔
سوال اَصْلًا میں اگر بت مراد ہیں تو صیغہ جمع مذکر ذوی العقول کیوں؟

جواب چونکہ مشرک انہیں معبود مانتے تھے لہذا انہیں عقلاً کے اوصاف سے موصوف کر سکتے تھے۔
فہم پر انہیں ذوی العقول کہا گیا اور کہا جاتا ہے۔

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اور تو ظالمین کو سوائے گمراہی کے نہ بڑھانا۔ ان کا شرک کیونکہ شرک عظیم ظلم ہے اس لئے کہ ظلم اصل میں شے کو غیر جگہ پر رکھنے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں اس کی جگہ بڑی ہوگی کہ خیس مخلوق کو اور اس کی عبادت کو خالق فرد صمد اور اس کی عبادت پر رکھا گیا۔

اسی جملہ کا عطف رب انہم حصونی الب پر ہے گویا نوح علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میری نافرمانی کی اور اے پروردگار تو نہ بڑھا مگر گمراہی میں۔ بعض نے کہا کہ یہ حکایت نہ کہ محکم سے یا یہ کلام الہی ہے نہ کہ نوح علیہ السلام سے تو گویا نوح علیہ السلام نے یہ دونوں قول کہے بغیر یا قبل ڈالنے کے اس معنی پر اللہ نے ان کے ایک بتقدیر قول سے شروع فرمایا دوسرا واؤ کو قال کے نائب کا عطف سے بیان فرمایا اس تقریر پر عطف الانشاء علی الاخبار لازم نہیں آتا یہ بھی جائز ہے کہ اس کا عطف مقصد پر فاخذلہم قالوا تھا اس تقریر یہ محکم سے ہے اور ضلال سے مراد ان کا ظلم اور ہلاکت اور یہ بھی میں ہے ان کا مکرا اور امر دینی کے بجائے دنیا کے مصالح کی ترویج۔

سوال حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے کہ انہیں گمراہی سے ہٹائیں نہ یہ کہ ان کے لئے گمراہی کی دعا گمراہی میں بڑھ جائیں (علاؤ اللہ علیہ السلام کی دعا ان کی رضا کو بھی متضمن ہے کیونکہ جو کسی کے لئے کوئی نقصان تو وہ اس کام کو پسند کرتا ہے تو دعا کرتا ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں ناجائز (بلکہ ممتنع) ہے کہ وہ کسی کی دعا کریں کہ وہ گمراہی میں بڑھ جائے اور ایسی دعا کو کفر کو متضمن ہوتی ہے اور انبیاء علیہم السلام سے ایسا فعل توہین

مکن ہے اس کا یہ جواب ہو کہ نوح علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی ہو جب آپ پر وحی ہوئی ہو۔
جواب لَا يَوْمُ مِنْ مِّنْ قَوْمِكَ الدَّوْقَدَا مِنْ۔ بیشک تمہاری قوم سے اب کوئی ایمان نہیں لے گا۔
جو ایمان لاپچھے اور ظاہر ہے کہ کفر اس وقت لازم آتا جب اسے مستحق (اچھا) سمجھا جاتا اس کی نظیر موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ آپ نے فرعونوں کے لئے کہا واسئد علی قلوبہم۔ (اور ان کے دل سخت کر دے) دیکھئے کہ اس شریر کی موت چاہے جس کے کفر چ گیا ہے تاکہ اللہ عذاب دے کر اس سے بدلہ لے تو کفر نہیں، تو نوح علیہ السلام کی دعا بھی اسی قبیل سے تھی، اب مطلب یہ ہوا کہ ظالم لوگ گمراہی میں بڑھیں تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ ہو۔
نے کافروں کے لئے فرمایا انما علی ہم لینز دادوا ثما بیشک ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ گناہ میں بڑھیں۔
الذاریدان تبوء بائعاً واثمک فتکون من اصحاب النار بائیل نے قایل کو کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ

تدبیر گناہ دونوں تیرے چڑھیں پڑے اور تو دوزخی ہو جائے۔

نوح علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا آپ کے معاصرین نے نہ مانا پھر ان کی اولاد کو دعوت دی وہ بھی نہ مانے ایسے ہی سات قرون تک مسلسل یہ لوگ نہ مانے جب ان سے مایوس ہوئے تو پھر مذکورہ بالادعامانگی۔
مِنَّا خَطِیئَتِهِمْ اپنی کسی خطاؤں پر یعنی قوم نوح علیہ السلام، خطاؤں کی وجہ سے اور ان اعمال سے جو مکرر
ب کے فساد تھے یعنی کفر و معاصی سے اور ماجار و مجرور کے درمیان زائدہ ہے تاکہ حضر کے لئے جو مِنَّا
مِنَّا کی تقدیم سے حاصل ہوئی ہے۔

اس سے ثابت ہو کہ ان کا طوفان میں عرق ہونا ان کے معاصی و خطاؤں سے تھا۔ اس سے منہیں (منجھڑیوں) کے دھوئیں کی ترید و تکذیب مطلوب ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس لئے عرق ہوئے کہ روضا ح فلیکھ کا قاضی وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کہنا بھی کفر ہے کیونکہ اس سے مذکورہ بالا آیت کے صریح خلاف ہے۔

ما کا اسبام تاکید کے علاوہ ایک فائدہ اور بھی ہے وہ ہے ان کے خطاؤں کی تصفیم کا اظہار یعنی انہوں نے معمولی گناہوں کا ارتکاب نہیں بلکہ بڑے عظیم معاصی خطیئات کے مرتکب ہوئے تھے اور جو کہتا ہے کہ یہ مازائد و بکثرت ہے یہ تحریر کا ہے اور یہ تکثیر خطیئات کا مقام ہے کیونکہ انہوں نے کامل ایک ہزار گناہ کئے اور خطیئات ہے اور قرینہ کے بغیر دس سے اوپر اس کا اطلاق جائز نہیں لیکن رضی (نحوی) کے کلام سے ظاہر یہ ہے کہ جمع تکثیر ہر دونوں مطلقہ جمع کے لئے آتی ہیں بلا لحاظ قلت و کثرت کے اس معنی پر ہر دونوں سالم و تکثیر ہر دونوں و کثرت کی صلاحیت رکھتی ہیں اسی لئے بعض نجومیوں نے کہا کہ یہ دونوں (سالم و تکثیر) ہر دونوں (قلت و کثرت) مشترک ہیں ان کا استدلال آیت ما فعدت کلمات اللہ کلمات اللہ ختم نہ ہوں گے ہے۔

ہے قَدْ خَلَوْا أَنْزَارًا بھراگ میں داخل کئے گئے۔ نازا کی تکسیر یا تو تعظیم و تہویل کے لئے ہے یا اس لئے کہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے ان کے لئے خاص قسم کی ناریار فرما رکھی تھی۔ اس سے یا تو قبر کا عذاب مراد ہے کیونکہ ہونے کے بعد چلے پہلے یہ ہے وہ اگرچہ وہ بظاہر پانی میں تھے لیکن درحقیقت ناریار میں تھے کیونکہ قاعدہ شریف نے اسے پانی میں یا آگ میں یا اسے درندہ کھائے یا پرندہ اسے اسی طرح کا عذاب پہنچے گا جو قبر میں مدفون کو

صنماک سے کہا کہ وہ ایک جانب میں پانی میں غرق تھے یعنی اللہ کے اجسام دوسرے جانب سے نار میں یعنی ان کی ارواح اس حرج سے و نار و مأ کے عذاب کے جامع ہوئے جیسے ایک شاعر نے کہا ہے

الخلق مجتمع طور مفترق

والحادثات فنون ذات اطوار

لا تعجبین لاصناد اذا اجتمعت

فاللہ یجمع بین الماء والنار

ترجمہ: مخلوق جمع بھی ہے مفترق بھی۔ حادثے گونا گوں اور طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ اصناد کے اجتماع سے تعجب نہ کرو۔ اللہ پانی اور آگ کو جمع کر سکتا ہے۔

فائدہ یا اس سے عذاب جہنم مراد ہے اور فالتعبیہ ان کے تعقب کو ان کے اعزاق کے بمنزلہ قرب و تحقیق کے کہ گنا گویا ان کے عرق ہوتے ہی ان پر عذاب مسلط کر دیا گیا۔ اعزاق و تعزیب کے زمانوں کو ایک دوسرے سے ملایا گیا جیسے حدیث شریف میں ہے من مات فقد قامت قیامت جو مر اس کے لئے قیامت قائم علاوہ ازیں نار سے آدمی نار مراد ہے وہ ہے برزخ میں صرف ارواح کے لئے دوسری کامل وہ ہے جو میدان حشر کے بعد اجسام و ارواح ہر دونوں کے لئے اسی طرح جہیم پر نعیم (پہشت کی نعمتوں کا قیاس کیجئے۔

فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا لَوَانَهُمْ نَالَهُ تَعَالَى كَالْمُقَابِلِ كَوْنُ مَدْرَكَارْنِ پَا یا۔ یعنی کسی ایک کوئی مددگار نہ پایا جو اس کی مدد کرے اللہ کے قہر و انتقام کے عذاب سے۔

فائدہ اس میں کافروں کو تعزیر ہے کہ انہوں نے بتوں کو معبود بنائے رکھا اپنی نجات کی امید پر لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ان کی مدد پر کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتے (فائدہ) ان کے بتوں کو انصار کہنا ان سے تہکم ہے اور مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا سے حال متقدم ہے اور مجد استیثنا ہے آگاہی کے لئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہوئی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کی تسلی اور عاصی کو عذاب اور ان کے اسباب سے تخولیف (دورانہ) ہے۔

وَقَالَ نُوحٌ اٰنُوحٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ نَہَا۔ جب نوح علیہ السلام ان کے مدد سے بالکل ناامید ہوئے انہیں نشانیں یا اللہ کے خبر دینے سے۔ رُت میرے پرورگار لَا تَذَرْنِیْ عَلَی الدُّرِّ زَمِنِ پر نہ چھوڑ دینا الْکَافِرِیْنَ اپنے ساتھ اور اس کے ساتھ جو تجھ سے احکام لائے گئے کفر کرنے والوں کو۔ حال مقدم ہے دُیَا بنے والا۔ ہے کوئی ایک جو زمین پر چلے پھرے آئے جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کافروں کی بنیادیں اکھڑا دیں انہیں تباہ و برباد کیا۔ اس کا اپنے ہم مثل جملہ سابق پر عطف ہے اور مما خطیئاتہم جملہ معترضہ ہے جو نوح علیہ السلام کے دعا کے درمیان واقع ہے تاکہ آگاہی ہو کہ انہیں جو کچھ ہوا اعزاق و احراق یہ سب ان کے اعمال کی شامت ہو۔ نیز آگاہ کیا گیا کہ ان خطاؤں کی وجہ سے وہ اس ہلاکت و تباہی کے مستحق بھی تھے اسی لئے یہ نفس اعزاق و احراق کی حکایت ہے علی طریق اس حکایت کہ جو نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان احوال و اقوال جاری ہوئے وہ

ان کی اس دعا کی حکایت سے مؤثر ہوتا دیا کہ ان اسامی سے ہے جو نفی عام میں مستعمل ہوتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے۔
 ما بالدار دیاں دار میں کوئی بنے والا نہیں۔ یا ما بالدار دیوں کوئی دار میں بسنے والا نہیں۔ جیسے قیام و
 قیوم یعنی دار میں کوئی نہیں یعنی اس میں کوئی سکونت پذیر نہیں۔ دیار بروز فیال از دور یا دار ہے دراصل ویو ارتقا
 اس پر وہی قانون جاری ہوا جو ستید پر جاری ہوا۔ پہلے قاعدہ پر دیار کا معنی ہوا کہ یہاں کوئی نہ رہے کہ زمین پر
 پھرے اور آئے جائے دوسرے پر معنی یہ ہوا کہ کوئی ایک ایسا نہ ہو جو دار میں اترے اور اس میں سکونت پذیر ہو۔
 بعض نے دیار کا دوران سے اشتقاق کا انکار کیا ہے کیونکہ یہ اس سے مشتق ہوتا تو طوفان کے بعد زمین پر نہ کوئی
 قائم رہتا نہ شیطان یہ معنی مراد ہی نہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ کافروں میں سے کوئی بھی دار میں سکونت پذیر نہ ہو۔
 حقیقی صاحب روح البیان قدس سرہ ہے وہ یہ کہ نوح علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ روئے زمین پر
 امت دعوت میں سے کوئی کافر بھی روئے زمین پر نہ رہے اور جن و شیطان نوح علیہ السلام کی امت دعوت میں سے
 نہ تھے کیونکہ نوح علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ثقلین کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے۔
 اور نہ ہی دیار از دار ہے ورنہ اسے دوار کہا جاتا کیونکہ دار دراصل دور تھا و اوالف سے تبدیل ہوئی کیونکہ عین
 ضعیف حرکت کی حامل نہیں اس تقریر و دوار ہونا چاہیے و اوصحیحہ شدہ سے کیونکہ اسے یا سے تبدیل کرنے کا
 کوئی قانون نہیں۔

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَهُمْ (بے شک اگر انہیں رہنے دے گا) روئے زمین پر کل یا بعض کو اور انہیں ہلاک
 نہیں کرے گا یہ نوح علیہ السلام کی دعا کی وجہ ہے اور دین کی غیرت کا اظہار ہے نہ کہ نفسانی خواہش کے
 غلبہ سے یُضِلُّوْا عِبَادَكَ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے سیدھے راستہ حق سے بعض نے کہا اس کا معنی ہے
 عِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی تیرے مومن بندوں کو گمراہ کر دیں گے اس میں اشارہ ہے کہ اہل دراصل وہی بندے
 ہیں جو اہل ایمان ہیں لیکن اس میں نظر ہے وہ یہ کہ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ تیرے بندوں کو تیرے راستہ سے
 لے لیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے
 راستہ سے روکا۔ اس پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا کوئی ایک اپنے چھوٹے بچے
 کو نوح علیہ السلام کے پانچ بچے کو لے جا کر کہتا اس شخص سے بچنا یہ جھوٹا ہے (معاذ اللہ) مجھے باپ نے وصیت کی تھی کہ
 یہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ جب وہ مرجاتا تو وہی بچہ جو ان ہو کر نوح علیہ السلام کا مخالف ہو جاتا اور کہتا کہ مجھے باپ
 نے وصیت کی تھی کہ اس سے بچنا یہ جھوٹا ہے (معاذ اللہ) وَلَا يَلِدُ قُلًا اور نہ جنیں گے۔ إِلَّا فَاجِدًا
 مگر فاجر (بدکار)

حل لغات از الفجر یعنی شے کا خوب چر جانا جیسے فجر الانسان السکر دبا لکسر نہر کا بند اور وہ شے جو نہر کو روکے یعنی انسان نے نہر کا بند توڑا۔ الفجر یعنی دیانتہ کا ستر چھاڑنا۔
کُفَّاراً بڑا ناشکر اور بہت بڑا کفر و کفران (ناشکری) والا۔

حل لغات امام راعب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کفر سے زیادہ بلیغ ہے یعنی کفران نعمت میں زمین سے اُٹھ جانا بہتر ہے اور اس کا حقیقی علم تجھے ہے نوح علیہ السلام نے ان کی یہ صفت ان کے بعد بلوغ کی بیان کی ہے کہ ان کی اولاد بعد بلوغ ایسے ہو جائے گی اس معنی پر یہ مجاز ہے گویا نوح علیہ السلام نے قبل از وقت مندرت کر لی کہ ان پر اعتراض وارد ہو کہ آپ نے تو ان سب کے استیصال (تباہی و بربادی) کی دعا فرمائی حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی اولاد میں سے بعض ایمان لائے لیکن یہ تقریر غلط ہے اس لئے کہ نوح علیہ السلام نے ان کی تباہی بڑی کی دعا از خود نہیں بلکہ وحی ربانی کے مطابق مانگی جیسا کہ سورۃ ہود میں ہے کہ و اوحی الی نوح انه لن یؤمن الا من قد آمن اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے مگر وہ جو ایمان لائے۔

سوال ممکن ہے کہ یہ دعا وحی سے پہلے ہو اور تمہاری تقریر تب صحیح ہو سکتی ہے جب معلوم ہو کہ نوح علیہ السلام نے یہ دعا اس وحی کے بعد کی اور یہ معلوم نہیں؟

جواب وحی کے بعد دعا ہذا کا قرینہ واضح ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ دعا اس وقت مانگی ہوگی جب ان کے لئے عذاب کے آثار دیکھے تو یہ دعا گویا آپ کے اواخر سے ہے اور وحی سے پہلے۔

فائدہ ایک مثال مشہور ہے کہ سانپ سے سانپ ہی پیدا ہوتا ہے (اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بُرے سے بُرا پیدا ہوتا ہے) لیکن یہ قاعدہ اکثر یہ ہے (کلمیہ نہیں) اسی قاعدہ پر کہا گیا ہے اذطاب اصل المسطاب فروع۔ جب کسی کی اصل نیک ہو تو فروع بھی نیک ہوں گے۔ اسی سے ہے الولد مثل لابیہ اولاد اپنے باپ کا راز (مظہر) ہوتی ہے۔

اس کی وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ جب اولاد جوان ہوگی تو وہ اپنے باپ کے عادات پر عمل کرے گی یا نہ کرے گی اس کی طبائع سے سرقت (اثر حاصل) کرے گی بلکہ بہت سے لوگوں کی صحبت سے بھی اثرات حاصل ہوں گے ہیں نیک یا بُرے (لیکن یہ بھی اکثر یہ قاعدہ ہے کلمیہ نہیں)۔

صاحب روح البیان کی تقریر فقیر (صاحب روح البیان) کہتا ہے فیہ مافیہ (اس میں ایک راز ہے) باپ میں ظہور ہوتا ہے تو وہ بیٹے کے باطن میں ہوتا ہے۔ جیسے قابیل بن آدم علیہ السلام میں ہوا کہ وہ جلال جو آدم علیہ السلام کے باطن میں تھا وہ قابیل میں ظاہر ہو گیا اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے مثلاً وہ جمال جو آدم علیہ السلام

کے باطن میں تھا وہ بائیل میں ظاہر ہوا اور تاقیامت مخالفت و موافقت کا یہی حال رہے گا۔
فائدہ بعض اکابر نے فرمایا کہ یہ اعتذار نوح علیہ السلام قیامت میں کریں گے جب مخلوق آپ سے شفاعت کے لئے عرض کرے گی تو فرمائیں گے میں نے تو اپنی امت کو دعوت دی لیکن وہ نہ مانی اور ساتھ ہی یہ بھی کہ دیا تھا ولادیلدوالافناجراً کفاراً اور یہ اعتذار دُعا سے نہیں اس حیثیت سے کہ وہ دُعا ہے۔

فائدہ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ ان کی یہ دُعا انہیں عدم قبول ایمان کی علامات دیکھ کر کی کہ انہیں کامل ایک ہزار سال آزما یا لیکن ان سے سوائے کفر و فجور کچھ صادر نہ ہوا۔ اگر انہیں وحی کے ذریعہ یہ حکم ہوتا تو معذرت نہ کرتے (جیسے القاشانی) رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام قوم کی دعوت سے ملول اور دل تنگ ہو گئے آپ پر غضب کا غلبہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ قوم کو تباہ و برباد کر دے اور ان پر قہر کی آگ برسائے۔ آپ نے ان کے ظاہری حال کے مطابق ایسا فرمایا تھا کیونکہ وہ محبوب کہ جس پر کفر کا غلبہ ہو وہ اپنے جیسے کافر کو جے گا۔ اس لئے کہ وہ غبیث نطفہ جو اس میں نشوونما پائے گا وہ بھی اس کی طرح غبیث محبوب ہی ہوگا اسی طرح ہی بیہ مظلمہ (تاریکی سے بھرپور) ہوگا اور وہ وہی قبول کرے گا جو اس کے اصل میں ہوگا کیونکہ جیسا بیج دیا پھل لیکن "الولد سیلابیہ" کے قاعدہ پر ان کی توجہ نہ رہی جبکہ اولاد پر کبھی غالب حال باطنی بھی مؤثر ہو جاتا ہے اس لئے کہ بہت سے کافر باقی الاستعداد صافی الفطرۃ نقی الاصل ہوتے ہیں بوجہ استعداد فطری کے صرف اس پر غلبہ پاگئی ہے ظاہری عادت اور آبا کا دین اور قوم کے ساتھ نشست و برخاست اسی لئے وہ ظاہری طور ان کے دین پر ہو گیا درنہ اس کا باطن تو اسلام کی فطرت پر ہے اسی لئے وہ کبھی مسلمان بچہ کو جنتا ہے اسی فوری حالت کی وجہ سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آب تو اسی بیہ غلبہ ظلمانیہ جو ان کے باطن پر غالب تھی پیدا ہوئے کیونکہ وہ اسی حالت مجبور کی وجہ سے اپنے ابن کنعان کے لئے کہہ بیٹھے تھے۔

فائدہ بنی نوح علیہ السلام کی دعا مذکور از روئے وحی نہ تھی اس ایک دلیل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے غضب کو نوح علیہ السلام کے غضب سے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نرمی کو ابراہیم علیہ السلام کی نرمی سے تشبیہ دی ہے۔

طیہ اس تحقیق کے خلاف ہے جو ہم بارہا اس تفسیر میں لکھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر تھا بلکہ تاریخ تھا آپ کا چچا تھا چنانچہ ابن المنذر صحیح سند کے ساتھ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا لیس آذر بابیہ انما ابن اہیم بن تاریخ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر نہیں بلکہ تاریخ ہے۔ امام ابن ابی حاتم صحیح سند کے ساتھ حضرت سدی سے روایت کرتے ہیں کہ اشد قیل لہ اشد ابی اہیم آذر فقال بل

بعض عارفین نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سے اللہ تعالیٰ عتاب اور رحمت للعالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عتاب (محبوبانہ) فرمایا اس کا سبب یہ ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہ تک کافروں کے لئے غضب کی دعا مانگتے رہے وہ بھی غیر ربانی کی وجہ سے اور وہ جو اس کے مستحق تھے اللہ تعالیٰ نے یہی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ نازل ہوئی اور عتاب کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو بابت عسان بنا کر نہیں بلکہ رحمت بنا کر مبعوث کیا تاکہ آپ ایسے نااہل لوگوں کے لئے رحم فرمائیں نہ کہ غضب کی دعا۔ گویا اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان پر غضب کے

(بقیہ حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ)

اسمہ تاریخ کہ ان سے کہا گیا کہ ابراہیم کے باپ کا نام آذر ہے تو انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ تاریخ ہے۔ خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آذر کے باپ نہ ہونے پر ایک عجیب و غریب استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابن المنذر نے اپنی تفسیر میں صحیح سند کے ساتھ سلیمان بن صرور سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی تو آپ کے چچا آذر نے کہا۔ کس نے اس سے آگ کو دفع کر دیا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کا ایک شرارہ بھیجا جس نے آذر کو جلا کر رکھ دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آذر ان ایام میں ہلاک ہو گیا تھا جن ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا آپ نے اس کے لئے استغفار کیا۔ کیونکہ آپ نے اس سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہارے لئے استغفار کروں گا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّنَ أَهْلُهُ ۖ پھر جب آپ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے اور ہمیشہ کے لئے استغفار ترک کر دیا اور یہ قرآن سے واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ آگ کے بعد ہجرت فرمائی۔ لَمَّا قَالَ اللَّهُ لِعَالِيٍّ - وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي مَسِيحُ دِينَ ۖ اور اس وقت آپ کی عمر سینتیس برس کی تھی ہجرت کے بعد آپ نے پہلے مران میں قیام کیا پھر اُردن میں پھر مصر میں اور مصر کے بعد شام میں پھر جب آپ کی عمر نوے برس کی ہوئی تو آپ کے ہاں حضرت اسمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے بحکم رب العالمین آپ نے حضرت اسمعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بیت اللہ شریف کے پاس چھوڑا اور واپسی پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادِرَ عِثْرِ ذِي نَدِيجٍ عِنْدَ تَبِيدِ الْحَكَمِ اور اسی دعا میں یہ بھی کہا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ جب آپ پر آذر کا دشمن خدا ہونا ظاہر ہو چکا تھا تو آپ نے بیزار ہو کر اس کے لئے استغفار ترک کر دی تو پھر تقریباً پچاس برس کے بعد اس کے بعد کیسے دعا فرما سکتے تھے اس سے ثابت ہوا کہ یہ دعائے بخشش حقیقی والدین کے لئے تھی آذر کے لئے نہ تھی کیونکہ آذر کے لئے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا لہذا ثابت ہو گیا کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں چچا تھا۔ (الحاوی للفتاویٰ ص ۲۱۶)

بجائے رحمت کی دعا مانگتے تو بہتر تھا کیونکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب ان کے لئے دعائے خیر فرماتے تو میں ان کے حق میں آپ کی دعا قبول کرتا اس لئے کہ مجھے تو آپ کی فرحت و سرور چاہیئے۔ جب ان کے لئے رحمت کی دعا مانگتے تو میں انہیں طاعت کی توفیق بخشا وہ اطاعت کرتے آپ اسی سے خوش ہو جاتے اور جس وقت آپ نے ان پر لعنت کی اور دعائے خیر سے محروم فرمایا تو میں نے آپ کی دعا قبول کر لی کیونکہ وہ سرکش تھے اور زمین پر فساد پھیلانے والے۔ پھر ان کی گرفت بھی اس لئے ہوئی کہ آپ نے دعا کی اور لعنت بھی۔

اب خلاصہ یہی ہوا کہ گویا آپ نے ان کو سرکشی میں زیادتی کا موقعہ دیا جس کی وجہ سے اسی گرفت ہوئی نہ آپ دے سکتے نہ ان میں طغیان و سرکشی میں اضافہ ہوتا نہ میں انہیں گرفتار کرتا۔ گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر متنبہ فرمایا کہ آپ کو اللہ نے ہی ایسے آداب سکھائے ہیں (جسکی وجہ سے آپ تمام مخلوق سے ممتاز ہیں)۔

میں ہے خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اد بنی فاحسن تادیبی **حدیث شریف** مجھے میرے اللہ نے آداب سکھائی اور احسن تادیب فرمائی۔ اسی لئے اس کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے لئے دعا فرماتے **اللہم اغض لقومی فانہم لا یعلمون**۔ اے اللہ تعالیٰ، میری قوم کو بخش اس لئے کہ وہ لاعلم ہیں۔

رحمت نبوی کا کیا کہنا ایک شب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے قیام میں آیت **ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفرلہم** ترجمہ: اگر انہیں عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں اگر انہیں بخشدے تو عزیز حکیم ہے۔

تمام شب اسی کو پڑھتے گزارا۔ ہاں اس سے قبل دعا کی رعل و ذکوان وعصیہ (قبائل) پر اور قریش سرداروں پر کہ **اللہم علیک بغلاں اللہم علیک بغلاں** اے اللہ فلاں کی گرفت اور فلاں کو پکڑ۔

سب سے بڑا بندہ خدا نرمی میں اپنے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدار) اللہ تعالیٰ تیری ہدایت کا خود سبلی متولی ہوگا۔

نوح بنی اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اہل معرفت نے کہا کہ جب نوح علیہ السلام نے قوم پر غصہ کیا تو ان کی تباہی کی دعا کی اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم پر غصہ کیا تو کہا **اللہم اھد قومی فانہم لا یعلمون** اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ جاہل ہیں۔

مسئلہ کسی خاص کو معین کر کے اس کے کفر کا دعویٰ نہ کیا جائے کیونکہ نامعلوم اس کا خاتمہ کیسا ہو (اچھا ہو)۔

مسئلہ مطلقاً کفار و فجار کے بارے میں بددعا کی جاسکتی ہے اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی دعا سے محروم رکھا جنہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائیں اس مسئلہ کا یہی جواب ہے جو اس رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے **اَعْفِدْ لِي اے میرے پروردگار میرے گناہ بخش دے۔ اس سے وہ ترک اولیٰ مراد ہے جو نوح علیہ السلام سے صادر ہوا ہوگا۔ وَلِوَالِدَيَّ** اور میرے ماں باپ کے گناہ آپ کے باپ کا نام ملک بن متوشلخ تھا بروزن فاعل سمجھیں **مُتَدْرِكُ** یا المیم اور تاشددہ معنومہ وفتح الشین المعجم سکون اللام بعض نے بفتح المیم لکھا ہے آپ کی والدہ کریمہ کا اسم گرامی سمخا بنت الوث تھا (رضی اللہ عنہم) آپ کے ماں باپ مومن تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نوح علیہ السلام کے اوپر تا آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے آبائیں **قائدہ** سے کوئی کا فر نہ تھا ایسے ہی ان کی امہات۔

فائدہ اشراق التواریخ میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی ماں کا نام قوس بنت کامل تھا اور کشف الاسرار میں ہے کہ ان کا نام ہیجیل بنت لاموس ابن متوشلخ تھا اس کی چچا زاد اور دونوں (نوح علیہ السلام کے والدین) مسلمان اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملت پر تھے۔ بعض نے کہا کہ یہاں والدین سے آدم وحواء علی نبیا وعلیہم السلام مراد ہیں۔ قِلِسْ دخل بیعتی اور وہ جو میرے گھر میں داخل ہے بعض نے بیت سے منزل اور بعض نے مسجد مراد لی ہے کیونکہ وہی اللہ کا بیت (گھر) ہے۔ اگرچہ وہ من وجہ اللہ کا گھر ہے بعض نے کہا کہ بیت سے سفینہ (کشتی) مراد ہے کیونکہ ضروریات کے پورا کرنے اور گرمی و سردی وغیرہ سے حفاظت کے لئے بمنزلہ گھر کے ہوتی ہے (مَوْحِنًا) درآئیکہ وہ داخل ہونے والا مومن ہو اس قید سے آپ کی عورت واطفہ اور بیٹا کنعان نکل گیا کیونکہ نوح علیہ السلام نے ان کے خروج پر تب جزم کیا جب اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ اَهْلِكَ وہ تمہارے اہل سے نہیں وَلَيَمُوْا مِّنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مومن مرد اور عورتوں کے گناہ میں از آدم تا قیامت بعض نے کہا کہ آپ نے اس سے امت مرحومہ مراد لی تھی۔

فائدہ یاد رہے کہ اس میں پہلے نوح علیہ السلام نے انہیں خاص فرمایا جو نسب اور دین میں قریب تھے کیونکہ یہی لوگ آپ کی دُعا کے زیادہ مستحق تھے اس کے بعد عام مومن مرد اور عورتوں کو داخل فرمایا۔

اہل اموات کا حال قبور میں اور ان کا سرمایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت اس وقت اسے اپنے باپ، بھائی اور دوست کی دُعا قیل کا انتظار ہوتا ہے اسے دُعا دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اہل ارض کی دعائیں اہل قبور کی قبور میں پہاڑوں کی مانند داخل فرماتا ہے یعنی اگرچہ دعا بظاہر معمولی محسوس ہوتی ہے لیکن اہل قبور کے لئے قبور میں بہت بڑا سرمایہ بنتی ہے اور زندوں کا اموات کا بہترین ہدیہ و تحفہ ان کے لئے استغفار ہے۔

فَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اور ظالموں کو نہ بڑھا مگر ہلاکت اور تباہی یعنی سختی میں۔
حل لغات تباراً بمعنی سونا کو سنا۔

پہلے فرمایا ولا تزد الظالمین الا تضلالاً اور ظالموں کو نہ بڑھا مگر گمراہی میں اس لئے کہ وہ وقد
نکتہ اضلوا کثیراً بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ کے بعد واقع ہوا اور یہ تلبی یعنی الاتبار واقع
 ہوا ہے۔ لا تذرع علی الارض الخ کے بعد۔ اسی لئے ہر دونوں موقع محل کے تقاضا پر لایا گیا ہے گویا مجنس کو مجنس کے
 ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

نوح علیہ السلام کی بظاہر دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالمین و کافرین سے آپ کی مراد آپ کے زمانہ میں جو زمین
فائدہ پر مشرق و مغرب کے درمیان پھیلے ہوئے تھے آپ کا مقصد تھا کہ موجود کافروں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے
 اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا مستجاب فرمائی چنانچہ طوفان ہمہ گیر اٹھا اور کافروں کو تمام کو غرق کر کے رکھ دیا۔
نجومیوں کا غلط قول نجومی غلط کہتے ہیں کہ اس سے صرف جزیرہ عرب کے کفار غرق ہوئے نہ کہ باقی تمام زمین
 پر کیونکہ یہ قرآن کے ظاہر کلام کے خلاف ہے اور تفسیر العلماء اور اصحاب التواریخ کے اقوال
 کے سراسر خلاف ہے۔

فائدہ طوفان کے بعد پھر لوگ از سر نو پھیلے پھولے تو والد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا اور اعراف عالم میں پھیل گئے
 مشارق و مغارب کو آباد کیا اب اور قیامت تک نسل آدم انہی طوفان کے بقایا اہل سفینہ اہل ایمان کی اولاد ہے
 اس سے ثابت ہوا کہ ظالم کا ظلم عام ہو جائے اور وہ اس پر اصرار کرے تو اسے نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی بلکہ
فائدہ وہ اس لائق ہے کہ اس پر بددعا کی جائے اور اس کے مددگاروں پر بھی۔

بعض نے کہا کہ کافروں کے ساتھ ان کے بچے بھی غرق ہوئے لیکن عذاب کے طور پر نہیں بلکہ ان کے آباد اہمات
فائدہ پر عذاب کو اور زیادہ سخت کرنے کے لئے انہوں نے بچوں کو بھی غرق ہوتے دیکھا جو ان کی عزیز ترین متلع
 تھے۔

حدیث شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کافر ایک ہی ہلاکت میں تباہ ہوتے ہیں لیکن مصادر
 مختلف میں ظاہر ہوتے ہیں۔

فائدہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کافروں کے بچوں کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو
 ان کی برکت معلوم ہے لیکن انہیں عذاب کے طور پر غرق نہیں کیا۔ کیونکہ بہت سے بچے غرق اور خرق
 اور دیگر ہلاکتوں کے اسباب سے مرتے ہیں لیکن وہ ان کے لئے عذاب نہیں ہوتا۔

بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے آنے سے چالیس سال پہلے قوم کی عورتوں کو بانجھ بنا دیا اور مردوں کی
 اجموحہ اصلاب (نطفوں سے) خشک کر دیں، اسی لئے طوفان کے غرق ہونے کے وقت ان کے ساتھ بڑے

تھے نہ مجنون۔ پس وہی بالغ مرد عورتیں عرق ہوئیں اس کی وجہ سے کہ وہ قوم کو کذبوا الرسل اعزقنا ہم اور قوم نوح نے جب رسل کرام علیہم السلام کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں عرق کیا تو تکذیب کرنے والوں کے بچے اور مجنون نہ تھے۔

فائدہ الامسئلا قمہ میں ہے کہ اگر بچے اس میں تباہ بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کونسا فرق پڑتا ہے جبکہ اس نے خود فرمایا قل یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یملک المسیح بن مریم وامہ ومن فی الارض فرمائیے کون مالک ہے اللہ تعالیٰ سے سو کسی شے کا اگر وہ ارادہ کرے مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور جملہ روئے زمین والوں کی ہلاکت کا۔

صاحب روح البیان کی تحقیق فقیر صاحب روح البیان قدس سرہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اطفال مع الآباء والامہات ہلاک ہوئے کیونکہ نوح علیہ السلام نے انہیں بھی آبا و امہات کے ساتھ لاحق فرمایا چنانچہ فرمایا وَلَا یَلِدُ وَالِدًا فَاجِرًا کَفَّارًا۔ اس لئے کہ جو آگے چل کر فسق و کفر کرے وہ فاسق و فاجر ہے اس لئے آپ نے ان کے بعض کے استحقاق پر بالاصالۃ اور بعض کے لئے بالتبع سب کے لئے عموماً اور مطلقاً ہلاکت کی دعا فرمائی جیسے مومنین و مومنات میں عموماً و خصوصاً سب کے لئے نجات کی دعا فرمائی ہے کیونکہ مغفور لا محالہ ناجی ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرآن فہمی حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما میں کچھ کہنا ہوتا تو مجھے فرماتے عکرمہ کل یہی آیت مجھے یاد دلانا تاکہ اس کے متعلق کچھ کہہ سناؤں ایک رات آپ نے یہی آیت رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدِي الخ تلاوت فرمائی اور مجھے حسبِ تصور صبح کو یاد دلانے کا فرمایا جب صبح ہوئی میں نے عرض کیا تو فرمایا اے عکرمہ حضرت نوح علیہ السلام نے کافروں کی ہلاکت کی دعا فرمائی تو مستجاب ہوئی پھر جملہ اہل ایمان مرد عورتوں کی مغفرت کی دعا فرمائی تو (امید ہے) اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام اہل ایمان مرد عورتوں کو بخشے گا۔

نجات کی اقسام بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اہل نجات کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) نوح علیہ السلام کی دعا

(۲) اہل ایمان کی اپنی دعا جس کا وہ مستحق ہے۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مذنبین (گناہگاروں) کے لئے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ رب اغفر لی ولولدی الخ میں والدین سے عقل کلی و نفس کلی اور ولین دخل بیعتی الخ سے روح و قلب اور وللمؤمنین سے قولے روحانیہ اور المؤمنات سے وہ نفوس جو نور روح و قلب کے تحت ہیں بسبب نور ایمان کے مراد ہیں ولاتزد الظالمین میں ظالموں سے

نفس کا فراور خواہشات نفسانی ظالم مراد ہیں اور تبارک و ہلاکت سے فنا فی الروح والقلب مراد ہے اس تاویل پر تو بدعا نہ ہوئی بلکہ دعائے خیر ہوئی۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب اغفر لی معنی استترتی اسے اللہ مجھے فنا فی التوحید کے ساتھ مجھے اپنے ڈھانپ و لوالدی میری روح اور نفس کو جو کہ وہ دونوں قلب کے ابین ہیں و لمن دخل بیتی اور وہ جو میرے مقام یعنی حضرت القدس میں مؤمن فی التوحید ہو کر داخل ہو یا وہ ارواح مراد ہیں جو ایمان لائے اور ان کے نفوس یعنی انہیں بھی مقام الفنا فی التوحید تک پہنچا و تن والظالمین میں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے ظلمت نفوس سے عالم نور سے محو ہو کر اپنا حصہ ناقص کر دیا ان کی تبارک و ہلاکت سے ان کو بکر ہوئی اور وہ جہناب میں غرق ہونا مراد ہے اس تفسیر پر یہ ان کے لئے بد دعا ہے نہ کہ دعا (جیسا کہ محقق نہیں)۔

صاحب روح البیان قدس سرہ کی فراغت صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فتوح سے سورۃ نوح کی تفسیر بدھ کے دن ۲۴ شوال المکرم ۱۱۱۱ھ میں ختم ہوئی اور فقیر اویسی غفرلہ القدر نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے سورۃ نوح کی تفسیر کے ترجمہ سے ۹ ج ۱۲۱۱ھ سب ساڑھے آٹھ بجے فراغت پائی

المحمد لله على ذلك وصلى الله على حبیبہ الکریم صلی الله علیه وآله وسلم
الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاول پور۔ پاکستان

۱۰/۵ مطابق ۱۸/۸

سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِكَ ۝

سورہ جن مکیتہ ہے اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اٹھائیں آیتیں اور دو رکوع

قُلْ اُوْحٰی اِلٰیَّ اَنْهٗ اَسْمِعُ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝

تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب

یٰہْدِنِیْۤ اِلَی الرُّشْدِ فَاَمْتَنَیْہٗ وَلٰنُ شُرَکَیْرِیْ تَنَاۤ اَحَدًا ۝

کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے اور یہ کہ ہمارے رب

رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝

کی شان بہت بلند ہے نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا

سَطَطًا ۝

اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اللہ سے اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے اور یہ

اَنْهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ یُعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَاِذَا دُوِّهُمۡ

کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کے پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا

رَحَقًا ۝

اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان

السَّمَآءِ فَوَجَدْنَا مُلْءًۢمۡ حَرَسًا شَدِیْدًا وَّشَہْبًا ۝

کو چھو اتوا سے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھریا گیا ہے اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے

مَقَاعِدَ لِلْسَّمَآءِ فَمِنۡ یَّسْمِعُ الْاِنۡ یَّجِدُ لَہٗ شَہَابًا رَّصَدًا ۝

کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی تاک میں آگ کا لوکا پائے اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ

اَسْزَارٌ یَّدۡبِرُنۡ فِی الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِہِمۡ رُشْدًا ۝

زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی بھائی ہے اور یہ کہ ہم میں کچھ

وَمِنَادُوْنَ ذٰلِکَ کُنَّا طَرِیْقٌ قَدَدًا ۝

نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں ہم کبھی نہیں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابض سے نہ نکل

الْاَرْضِ وَلٰنُ نَعۡجِزُہٗ ہَرَبًا ۝

ہمیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضہ سے باہر ہوں اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے تو جواب دے رہے ہیں

يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝ وَأَنَّا مِمَّا التَّاسِلُونَ وَمِنَّا

ایمان لانے والے نہ کسی کی خوف اور نہ زیادتی کا اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ

الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝ وَأَنَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا

ظالم تو جو اسلام لانے انہوں نے بھلائی سوجی اور رہے ظالم وہ جہنم کے

لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَّاءً

ایند میں ہوتے اور فرماؤ کہ جسے یہ دمی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے بہتے تو ضرور

عَذَابًا ۝ لِنَقِيتَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا

ہم انہیں دافر پانی دیتے کہ اس پر انہیں جانچیں اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب

صَعْدًا ۝ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ

میں ڈالے گا اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ

عَبَدَ اللَّهَ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَ

اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹھ کے ٹھٹھ ہو جائیں تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا

لَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝ قُلْ إِنِّي

ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں مقرر کرتا تم فرماؤ میں تمہارے کسی بڑے بھلے کا مالک نہیں تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ

لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝ إِلَّا

سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا مگر

بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَارًا جَهَنَّمَ

اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے

خُلْدٍ فِيهَا أَبَدًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْأَلُونَ

لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے

مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۝ قُلْ إِن أَدْرِي أَقْرَبُ مَا

کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا کہیں

تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ

وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط

عُيِيهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ

یَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ ابْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِالْأَدْنَامِ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۚ

اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا

تفسیر عالمارہ قل (اے حبیب (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنی قوم سے اوحیٰ آئی میری طرف وحی کی گئی ہے۔ القا کیا گیا ہے بطریق وحی کے اور اللہ کے اعلام (جتلانا) سے خبر دیا گیا ہوں۔

الایحاء یعنی الاعلام فی خفاء۔ مخفی طریق سے جتلانا اس طریقہ سے خبر دینے کا یہ فائدہ ہے تاکہ معلوم حل لغات ہو کہ آپ رسول الثقلین (انس و جن) ہیں اور شرک سے روکنا اور توحید پر براہیگختہ کرنا ہے اور

تنبیہ ہو کہ جن باوجودیکہ سرکش اور غیر جنس ہیں وہ بھی ایمان لائے ہیں تو پھر انسان کو باوجودیکہ سہل الطبقہ اور سمجھنس ہونے ایمان نہ لائے (تو اس کی بدقسمتی ہے)۔

آتہ (بے شک) یہ بالفتح ہے اس لئے کہ اوحی کا فاعل ہے اور ضمیر شان کی ہے یہ شان اور بات یہ ہے اسْتَمَعَ (سنا) قرآن یا سورۃ طہ یا اقرا محذوف ہے مابعد دلالت کی وجہ سے محذوف کیا گیا ہے۔

الاستماع یعنی سنا المستمع یعنی جو قصد کسی شے کی سننے کا قصد کرنے والا اور اس طرف کان لگانے والا۔ سامع وہ جو اتفاقاً کسی شے کو سنے لے اس کا اس کے متعلق قصد نہ ہو۔ اس معنی پر ہر مستمع سامع ہے لیکن ہر سامع مستمع نہیں۔

نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ (ایک جماعت جنوں کی)

نفرتین سے دس کو کہتے ہیں یعنی وہ جنوں کا گروہ تین سے زائد اور دس سے کم تھے۔ القاموس میں ہے حل لغات کہ النفردس سے کم مرد نفیر کی طرح اس کی جمع انفار ہے۔ المفردات میں ہے النفز گنتی کے چند مرد جنہیں جنگ سے بھاگنے کی قدرت ہو معنی باہر جانا۔

فائدہ جن جمع ہے اس کا واحد جنی ہے جیسے روم اور رومی وغیرہ۔

حاشیہ صفحہ پر

جن جن طرح انسانوں کا وجود ہے اسی طرح جنوں کا بھی وجود ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے عربی زبان میں جس لفظ میں جیم نون جمع ہوتے ہیں اس میں پوشیدگی کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں دل چونکہ مخفی رازوں کا خزانہ ہے اور دل کی بات ظاہر نہیں ہوتی پوشیدہ ہوتی ہے اس لئے عربی زبان میں دل کو "جنان" کہتے ہیں اسی طرح عربی زبان میں ڈھال کو "جَنَہ" کہتے ہیں کیونکہ ڈھال کی آڑ میں آدمی چھپتا ہے اور ڈھال سے آدمی آڑ میں آجاتا ہے یونہی دیوانگی عقل کو پوشیدہ کر دیتی ہے اس لئے عربی زبان میں دیوانگی کو "جنون" کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہو چونکہ وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی لئے اُسے عربی میں جنین کہا جاتا ہے۔ باغ اپنے پتوں اور درختوں سے زمین کو ڈھانپ لیتا ہے اُسے عربی زبان میں جنت کہا جاتا ہے دیکھ لیجئے ان سب لفظوں میں جیم اور نون موجود ہے گویا عربی کے جس لفظ میں جیم نون جمع ہوں گے اس میں پوشیدگی اور نظر نہ آنے کی حقیقت موجود ہوگی۔ لفظ جن بھی اسی قبیل سے ہے کہ یہ مخلوق چونکہ نظر نہیں آتی اس لئے اسے کہا جاتا ہے۔ جب قرآن پاک سے اس مخلوق کا وجود ثابت ہے تو پھر ایک مسلمان کے لئے کوئی وجہ نہیں کہ خواہ مخواہ اس کا انکار کرے اور طرح طرح کی تاویلیں کرتا پھرے اور اپنی محدود عقل اور ناپائیدار فلسفہ کے ڈھکوسلوں سے یوں کہے کہ "جن" کی مخلوق نہیں اور یہ تو ایک جنگلی قوم کا نام ہے جو پہاڑوں میں رہنے کے باعث لوگوں سے مخفی رہتی تھی اس لئے اُسے کہا گیا ہے۔ اس قسم کی خود ساختہ اور رکیک تاویلات سے قرآن پاک کی متعدد آیات کا انکار لازم آتا ہے قرآن پاک میں آیات کے علاوہ صاف صاف یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَاجٍ مِنَ الْإِنَارِ
اور جن کو شعلہ مارنے والی آگ سے بنایا۔

اس آیت شریفہ میں خدا تعالیٰ نے انسان کے مقابلہ میں ایک دوسری قوم کی خلقت کا بیان فرمایا ہے اس پہلے فرمایا۔
نَالَهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَاجٍ مِنَ الْإِنَارِ یعنی انسان کو تو کھڑکھری مٹی سے پیدا کیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جن کو
کو شعلہ مارنے والی آگ سے بنایا۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں الگ الگ مخلوق ہیں اور جن کو کی انسانی مخلوق نہیں جو پہاڑوں میں رہنے والی ایک قوم تھی بلکہ یہ دوسری ہی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے اور آگ میں چونکہ لطافت ہوتی ہے اس لئے اپنے لطیف مادہ کی وجہ سے نظر نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے اس نے جہاں پانی اور مٹی سے مخلوق بنائی ہے اُس نے اجسام غیر محسوسہ اور نظر نہ آنے والے عناصر سے بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے اور چونکہ اجسام لطیفہ میں بہ نسبت عام کثیفہ کے طاقت و استحکام زیادہ ہوتا ہے اس لئے ایسی مخلوق قوی اور دیرپا بھی ہوتی ہے چنانچہ ہوا بجلی وغیرہ دیکھئے اس میں طاقت بھی زیادہ ہے اور سرعت میر بھی زیادہ۔ ہوا اور بجلی اپنی اسی لطافت کی وجہ سے آنا فنا دور پہنچا دیتے ہیں۔ جن چونکہ آگ سے بنائے گئے ہیں اس میں بہ نسبت خاکی مخلوق کے قوت بھی زیادہ ہوتی ہے اور عمریں بھی میں العرض جن ایک مخلوق ہے اور ان کا نظر نہ آنا اُن کی لطافت کے باعث ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے
شان نزول قبل جنوں اور شیطانوں نے آسمان کے قریب اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے وہاں پہنچ کر آسمان
 باتیں فرشتوں سے سن آیا کرتے تھے اور پھر ان باتوں میں بہت سا جھوٹ بھی ملا کر کاہنوں سے کہا کرتے تھے۔ کابین ان باتوں
 کو اپنی پیش گوئیوں کے رنگ میں بیان کر کے اپنا سکہ جلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے جب نبوت
 سرفراز فرمایا تو سارے جنوں اور شیاطین کو آسمان سے روک دیا گیا۔ پھر کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی آسمان کے قریب
 جاسکے اور اگر کوئی گیا تو آسمان کے ستاروں سے ان پر آگ کے شعلے مارنے لگے اور یہ ستارے گویا ان کے لئے آتش
 برسانے والے ٹینک بن کر ان کا پیچھا کرنے لگے۔ ایک دن جن اور شیاطین ابلیس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سبب
 کیا ہے جو ہم اب آسمان پر نہیں جاسکتے اور اگر کوئی گیا بھی تو اس پر آگ کے شعلے مارے گئے۔ ابلیس نے کہا کہ ضرور
 کوئی نہ کوئی نیا حادثہ زمین پر ہوا ہے۔ اب تم تمام روئے زمین پر اس کے مشرق و مغرب میں ایک ایک گھاؤں ایک ایک
 شہر ہر ایک آبادی میں پھر جاؤ اور دیکھو کہ کس جگہ کوئی نیا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم آسمان پر جائیں تو ہم پر
 ستارے آگ بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں چنانچہ یہ جن اور شیاطین روئے زمین پر بکھر گئے اور تجسس کرنے لگے کہ زمین
 پر کہاں کوئی نیا واقعہ ہوا ہے۔ جب یہ مکہ مکرمہ کی طرف آئے تو حجاز کے میدان میں عکاظہ بازار کے قریب کھجوروں
 کے درختوں کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نماز فجر کی جماعت کر رہے تھے جن
 نے بھی آپ کی قرأت سن لی اور ایسے متاثر ہوئے کہ آپس میں کہنے لگے یہ وہی بات ہے جس کے سبب ہم آسمان
 پر جانے سے روکے گئے۔

لے پھر وہیں مسلمان ہو گئے یہ واقعہ صاحب روح البیان نے اختصار سے لکھا ہے میں نے اس کی کچھ تفصیل لکھ دی
 اور یہ واقعہ بخاری ص ۳۲۳ میں بھی ہے صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ امرهم لينذروا الجن ويدعوهم الى الله وبقا
 عليهم القسآن۔ حضور علیہ السلام نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ دوسرے جنات کو ہمارا پیغام سنا کر ڈرائیں اور انہیں اللہ کا
 بلائیں اور قرآن سنائیں۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو امتیاز حاصل ہے کہ آپ دونوں عالم کے رسول اور خدا کی ساری مخلوق کے آ
 مسکہ مولیٰ ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّا ارسلنا الى المخلوق كافة (مکثرہ شریف) یعنی ہر
 مخلوق کا رسول ہیں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کا ایک گروہ کا ذکر فرمایا جو حضور صلی اللہ
 وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور ایمان لانے کے بعد وہ مبلغ اسلام بن کر جنوں میں تبلیغ اسلام کرنے لگے۔

اس میں دلیل ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جنوں کو نہیں دیکھا اس لئے کہ اگر قائمہ آپ نے انہیں دیکھ لیا ہوتا تو یہ واقعہ وحی کی طرف منسوب نہیں ہوتا کیونکہ قاعدہ ہے جو امر کا آپ مشاہدہ فرماتے اسے وحی دہلی کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا ایسے ہی آپ ان کی حاضری اور قرآن سننے کی طرف بھی متوجہ نہیں تھے اور نہ ہی آپ نے عذاب انہیں قرآن سنایا بلکہ وہ تو اتفاقاً وہاں سے گزرے اور ایسے ہی اتفاقہ طور بعض اوقات وہ قرآن لیتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کیا کہ جنوں نے آپ کا قرآن سننا ہے اس کی تفصیل سورۃ الاحقاف میں گذری ہے اس لئے ہم اس کا اعادہ نہیں کرتے۔

جنات کیا ہیں جن اجماع رقیقہ ہیں انس و ملائکہ کی صورت کے خلاف ہیں انسان کی طرح عاقل ہیں صاحب جنات کیا ہیں معجزہ (صاحب کرامات) کے سوا ان سے کوئی کلام نہیں کر سکتا بلکہ وہ عوام کے دلوں میں دوسرے ڈالتے ہیں ان پر عنصر ناری غالب ہے یا ہوائی۔ پہلے پر اللہ تعالیٰ کا قول خلق الجنان من مارج (جن کو شعلہ مارنے والی آگ سے بنایا) پر دلالت کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے مخفی رہتے ہیں عوام کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے۔ آیت مذکورہ کے مطابق وہ ناری مشہور ہیں کہ گویا وہ کل کے کل نار سے مرکب ہیں ہاں جس پر عنصر نار غالب ہے وہ ناری ہیں اور جن پر ہوا کا عنصر غالب ہے وہ ہوائی ہیں پرندوں کی طرح کہ جس پر پانی کا عنصر غالب ہے وہ مائی (پانی والا) ہے جیسے پھلی وغیرہ اور جس پر مٹی کا عنصر غالب ہے وہ ترابی (مٹی) والا جیسے انسان اور حیلہ حیوانات وغیرہ۔ اکثر فلاسفہ خارج میں جنات کے وجود کے منکر ہیں لیکن ان کے قدماء کی ایک بڑی جماعت نے ان کے وجود کو تسلیم کیا ہے اور جو انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کرنے والے اہل مل ہیں ان کے وجود کے قائل ہیں۔

قائمانی قدس سرہ کی تقریر حضرت قائمانی قدس سرہ نے فرمایا کہ وجود میں کچھ نفوس ارضی باقوت قائمانی قدس سرہ کی تقریر ہیں لیکن وہ نفوس سبعیہ (درندگی) بہیمیہ (جانور) کی طرح غلیظ (سخت) وجود نہیں اور نہ ہی ان کی طرح کثیف ہیں اور نہ ہی قلیل الادراک ہیں اور نہ وہ نفوس انسانیہ اور ان کی استعداد پر ہیں تاکہ ان کا تعلق ان اجرام کثیفہ سے لازم جن پر عنصر ارضیہ غالب ہے اور نہ ہی وہ نفوس مجردہ کی طرح صاف اور لطیف ہیں تاکہ وہ عالم علوی سے متصل اور مجرد اور متعلق رہیں بعض اجرام سماویہ سے وہ متعلق ہیں ان اجرام جن کا عنصر لطیف اور ان پر ہوائیہ و ناریہ یا دھانیہ غالب ہے علی اختلاف الاحوال۔ ان کا بعض حکماً صور معلقہ نام رکھتے ہیں۔ ان کے علوم و ادراکات ہمارے علوم و ادراکات کی طرح ہیں چونکہ ملکوت سماویہ کی طبع کو قریب ہیں اسی لئے وہ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ان کے عالم سے بعض غیب حاصل کر سکیں اور یہ بھی بعید نہیں کہ وہ آسمان پر چڑھ کر کلام ملائکہ کا سرقہ (چوری) کر سکیں یعنی نفوس مجردہ سے۔ اور چونکہ وہ ارضیہ بھی ہیں اسی لئے ضعیف ہیں بہ نسبت قولے سماویہ کے ان قوی سے متاثر تو ہوتے

ہیں لیکن ان کی بندی پر پہنچنے سے قاصر ہو کر ان سے مار کھا کر نیچے گرتے ہیں اسی لئے ان کے علوم کی انتہا کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کواکب کی شعاعوں سے ان کے اجرامِ دغانیہ کو شعاع پہنچے تو بھی جاتے ہیں اس سے ہلاک بھی ہو جاتے ہیں اسی لئے وہ افقِ سماوی پر چڑھنے سے جھڑکے جاتے ہیں اسی وجہ سے وہ نیچے گرتے ہیں۔ اور یہ امور اسکان سے خارج بھی نہیں اس کی خبر سچے اہل کشف و عیاں نے دی ہے جیسے انبیاء و اولیاء نبیائہم علیہم السلام، بالخصوص ان سب کے کامل ترین ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ جو وجود انسانی میں اس کے غیبِ باطن میں پوشیدہ ہونے کی وجہ سے۔

فَقَالُوا تَوَكَّلْنَا عَلَىٰ رَبِّنَا إِنَّهُمَا ظَنَّا أَنَّ هُمْ لَمَنِاسِبُونَ
قرآن ایک کتاب جو لسانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھی جا رہی تھی عَجَبًا (عجیب) مصدر ہے بمعنی عجیب ہونے کے طور اس کی جگہ پر مستعمل ہوا ہے۔

عجیب وہ ہے جو اپنے ہم شکلوں اور ہم جنسوں سے خارج ہو یعنی وہ کلامِ عجیب ہے جو عام لوگوں سے حسنِ نظام میں بالاتر ہے پھر اس کے وقت کا معنی لکھا کہنا۔

فائدہ کہ وہ اہل لسان تھے۔ حضرت البقلی قدس سرہ نے فرمایا کہ وہ کلام ہے جس کی عجیب ترکیب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے۔

حکایت جن صحابی رضی اللہ عنہ کی حضرت عیدار بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ اپنا ایک عجیب قصہ بیان کرنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم

چند اجاب ایک سفر میں جا رہے تھے کہ راستے میں ہم نے ایک زخمی سانپ کو دیکھا جو تڑپ رہا تھا (مستحط بالی المملۃ یعنی الاضطراب فی الدم) خوں میں لت پت، ہم نے دیکھا کہ وہ تڑپتے ہوئے مر گیا ہے۔ ہمیں اس رحم آیا۔ اور میں سے ایک صاحب نے اپنا عامہ بھاڑ کر اس میں اُسے پیٹا۔ اور ایک گرہا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ فرماتے ہیں دوسرے روز ہم اپنی منزل میں بیٹھے تھے کہ دو عورتیں آئیں جو بالکل اجنبی اور بہت خوبصورت تھیں انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے عمرو بن فابر کو کس نے دفن کیا ہے؟ ہم اس سوال سے حیران رہ گئے اور پوچھا عمرو بن فابر کون؟ اور دفن کرنے کا کیا مطلب؟ وہ بولیں آپ میں سے کسی نے راستے میں کسی سانپ کو دفن کیا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا۔ ہاں ہمارے اس ساتھی نے اپنا عامہ بھاڑ کر اس میں ایک زخمی سانپ کو ضرور دفن کیا ہے۔ وہ بولیں وہ آخری جن تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا تھا یہ کافر و مسلمان جنوں میں لڑائی کے درمیان جنگ میں شامل ہو کر شہید ہوا۔ پھر کہا کہ تم نے اگر یہ کام دنیا کے لئے کیا تو اس کا بدلہ ہم ادا کریں۔ ہم نے کہا ہم نے ان کی رضا پر انہیں دفن کیا کہ تم نے اچھا کیا یہ کہہ کر چلی گئیں۔

فائدہ جس نے سانپ کو حمامہ بھاڑ کر لپیٹا وہ صفوان بن معطل مرادی صاحب افک رضی اللہ عنہ اور جن کا نام عمرو بن ثابت تھا۔

یہ ہدیٰ الی التَّشْدِ کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے۔ حق و صواب و دنیا و دین کی بہبود کی جیسے حضور علیہ السلام کی دُعا میں ہے۔
اَللّٰهُمَّ الْمُهِنِي رَشْدِي۔ اے اللہ مجھے رشد الہام فرما یعنی مصالح دنیا و دین کی رہبری فرما۔

فائدہ اس میں توحید و تنزیہ داخل ہیں۔
حقیقت رشد کی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بعض نے کہا کہ رشد ہمچوں فضل غنی (گمراہی) کی نقیض اس کا اطلاق امور دنیویہ و اخرویہ ہر دونوں پر ہوتا ہے اور رشد ہمچوں ذہب صرف امور اخرویہ پر۔
فَاَمْتَابِہِ تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن پر لیکن اس پر ایمان لانے میں اس پر ایمان لانا ضروری ہے جو اسے لے آئے۔ اسی لئے کسی نے کہا ہے ۰

داخل اندر دعوت اوجن وانس

تا قیامت امتش ہر نزع و جنس

اوست سلطان و طفیل اوہمہ

اوست شہنشاہ و خلیل اوہمہ

ترجمہ: آپ کی دعوت میں جن وانس ہیں تا قیامت آپ کی امت ہیں ہر نزع و جنس۔

۱۔ علامہ دمیری حیوۃ الیون ص ۱۴۲ میں لکھتے ہیں کہ ان عورتوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سانپ جو آپ نے دفن کیا ہے اصل وہ جن تھا جو بڑا تہجد گزار اور روزے رکھنے والا تھا اور اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر آپ کی تشریف آوری سے چار سو سال پہلے سن لی تھی اور یہ اسی وقت ایمان بھی لے آئے تھے۔

فائدہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ سینکڑوں سال پہلے ہی آپ کی تشریف آوری کے ڈنکے بج رہے تھے اور خوش نصیب تھے وہ افراد جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی پہلے ہی آپ پر ایمان لے آئے اور کس قدر بد نصیب اور بد بخت ہیں وہ لوگ جو حضور کی تشریف آوری کے بعد آپ کی صداقت کے ظاہر و روشن نشان دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ بھائیو! یہ قسمت کی بات ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کا جتنا شکر بھی ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں خوش نصیب کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں غلام بنایا۔

(باقی اگلے صفحہ پر)

آپ سلطان ہیں باقی آپ کے طفیل ہیں آپ شہنشاہ ہیں باقی تمام آپ کی رعیت۔
 وَلَنْ نُشْرِكَ اور ہم ہرگز شریک نہیں کریں گے۔ آج کے بعد ہرگز یعنی حق کے بعد بَدِ تَبَا أَحَدٌ اپنے
 پروردگار کے ساتھ۔ کسی کو مطابق اس کے کہ اس پر دلائل توحید ناطق ہیں یعنی موجودات میں سے کسی ایک کو بھی اس شریک
 نہ بنائیں گے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اس لئے ایمان کی تکمیل اسی میں ہے کہ
 شرک و کفر سے بیزاری ہو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اِنِّیْ بَدِیْ مُمْتَلِئُ کُوْنٍ میں بیزار ہوں اس سے کہ
 تم شریک کرتے ہو، چونکہ قرآن مجزہ اور عجیب و غریب کتاب اور بھلائی راہ بتاتا ہے وہ شرک کی جڑ کٹنے اور دین میں مکمل طور
 داخل ہونے کا موجب ہے خلاصہ یہ کہ فَا مَتَابِعْ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا لَا کَا سَبَبِ اِنَّا سَمِعْنَا کُذِّبْنَا عَجَبًا
 یُّهْدِیْ اِلَی الدُّرِّ شَدِیْ لَیْ وَلَنْ نُشْرِكَ اِلٰہًا کَا عَطْفِ وَاُوْسَیْ وَرَنَ فَا رَسَیْ ہونا چاہیے۔

وَ اِنَّہٗ تَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَا اور بے شک ہمارے رب کی نشانی بلند ہے اِنَّہٗ بِالْفَتْحِ ہے اور ایسے مابعد کے جلے
 جو اَنّ سے شروع ہیں اور وہ گیارہ ہیں اس کا عطف اِنَّہٗ اسْتَمَعَ پر ہے اسی معنی پر یہ تمام کلام وحی ہوگا جو جنات کے
 کلام کے مطابق ہے بطریق الحکایتہ گویا کہا گیا ہے قُلْ اُوْحِیْ اِلَیْ کَیْ کَیْ (یعنی فرمائیے کہ مجھ پر ایسے ایسے وحی کی گئی ہے)
 الی عبارات سے وہ سوال دفع ہوا جو کہا جاتا ہے کہ اگر وَاِنَّا ظَنُّنَا وَاَسْمِعْنَا وَاِنَّہٗ کَانَ اَجَالَ وَاِنَّا لَمُسْنَا السَّمَاءَ اَن
 جیسے اور حملوں کا عطف اِنَّہٗ اسْتَمَعَ پر ڈالا جائے تو جائز نہیں کیونکہ یہ تمام باتیں وحی نہیں کیونکہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو جنات

جن کا قتل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ تلاوت پاک فرما رہے تھے کہ ایک جن
 سانپ کی شکل میں نمودار ہوا۔ اور آپ کے پاس سے گزرا آپ نے سانپ سمجھ کر مار ڈالا۔
 تھوڑی دیر کے بعد دو شخص مسجد میں آئے اور شاہ صاحب کو اٹھا کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ مدعی نے بادشاہ
 کے روبرو کہا کہ میرے بیٹے کو ان شاہ صاحب نے قتل کر دیا ہے۔ مجھے قصاص ملنا چاہیے اس پر بادشاہ جناب شاہ
 ولی اللہ صاحب کو قتل کر دینے کا حکم دینے والا ہی تھا کہ وہاں ایک بوڑھا جن موجود تھا اس نے کہا کہ شاہ صاحب پر
 قصاص واجب نہیں ہے کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مَنْ قَتَلَ فِیْ غَیْبٍ ذِیْبَہٗ فَذَمُّہٗ
 ھَذُوْنٌ یعنی جس شخص کا قتل کیا جانا جائز تو نہ ہو مگر وہ ایسی قوم کے پاس و وضع میں ہو جس کا قتل کیا جانا جائز ہے تو اسے
 اگر کوئی قتل کر دے تو اس کا خون معاف ہے۔ اس بوڑھے جن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال
 کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ جن سانپ کی شکل میں تھا جس کا قتل کر دینا جائز ہے اس لئے شاہ صاحب نے جبکہ اسے سانپ ہی سمجھ کر قتل
 کیا ہے تو اسی حدیث کے بموجب شاہ صاحب بے قصور ہیں اور ان پر کوئی قصاص نہیں۔ بادشاہ نے یہ حدیث سن کر شاہ
 صاحب کو رہا کر دیا اور وہ دو جن آپ کو اپنی جگہ پر پہنچا آئے۔ (التحویر الا فحیم ص ۱۷)

بیتہ عالیہ صفحہ ۱۷۱

ہی خبریں دے رہے ہیں جواب اوپر ہو گیا کہ بطریق الحکایہ وحی نہیں)۔

جس نے (انہ کو) بالکسر پڑھا ہے اس نے قول کے بعد کے محکی پر عطف ڈالا ہے اور یہی زیادہ ظاہر ہے اس لئے **قائدہ** کہ ان کے کل کا قول کے تحت مندرج ہونا واضح ہے (انہ کے بارے میں بالفتح و بالکسر یہ اور اقوال بھی ہیں) قرب وہی ہے جو ہم نے بیان کیا اب معنی یہ ہوا کہ ہمارے رب کی شان بلند ہے جیسے ہم (غنا میں کہتے ہیں) و تعالیٰ بدر بنا یعنی تیری عظمت کی شان بلند ہے اور تعالیٰ کا (انہ) عظمت کی طرف بطور مباخر ہے جو عرب کے قول جلد فلان فی غنی۔ فلاں کی تو تگر کی شان بلند ہے کو جانتا ہے اس سے یہ محاورہ منہ نہیں۔ کیونکہ انکا اس قول کا مطلب یہ ہے اس کی قدرت اور غلبہ عظیم ہے کیونکہ ملک و سلطنت میں انتہائی عظمت ہوتی ہے یا اس کا غنا (تو تگر) عظیم ہے یہ الجہ سے مستعار ہے بمعنی بخت و دولت اور حظوظ دنیویہ خواہ بمعنی ملک مستقل ہو یا بمعنی الغنی کیونکہ الجہ لغت میں بمعنی عظمت اور داد کو بھی جد کہا جاتا ہے اور نانا کو بھی وہاں بھی بمعنی الجہ و بخت ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے فلاں مجد و دای محفوظ (یعنی محفوظ ہے) اللہ کے سلطان و غنا ذاتی کو بخت بادشاہوں کے بخت و غنا سے تشبیہ دی گئی ہے اسی لئے استعارۃً اس کا اطلاق ہوا۔

مَا تَخَذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اے اس نے عورت اختیار کی نہ بچہ۔ اس میں اس کی بلندی شان کے حکم کا بیان ہے اور سوال مقدر کا جواب ہے گویا کسی نے سوال کیا کہ وہ کیسے ہے جو اللہ کی شان بلند ہے فرمایا کہ اس نے نہ عورت اختیار کی نہ عورت کی ضرورت سے کمال درجہ شان بلند رکھتا ہے نہ ہی اسے لڑکیوں کی ضرورت ہے جیسے ظالم لوگ کہتے ہیں۔

قائدہ اس کی وجہ یہ ہے جب جنوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن سنا اور توحید و ایمان سے واقف ہوئے تو اس **قائدہ** غلط عقیدہ سے متنبہ ہوئے جو کافروں جنوں کا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ کے قائل تھے کہ اس کی زوجہ و اولاد ہے تاکہ وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی اولاد کام کر سکے (معاذ اللہ) اسی لئے ان مؤمن جنوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و تنزیہ بیان کی اس کی عظمت و سلطان و غنا سے کیونکہ زوجہ ضرورت کے لئے اور اولاد نسل بڑھانے کے لئے ہوتی ہے اور یہ امکان و حدوث کے لوازم ہیں اور اللہ تعالیٰ حدوث و امکان سے منزہ ہے علاوہ ازیں یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے لئے قصور و ادراک کے دائرہ سے خارج ہے کہ اس کی کوئی کیفیت بیان کر کے اسے جنس میں داخل کرے اور اس کی زوجہ ثابت کرے جو اس کی جنس کے تحت ہو یا اولاد ہو جو اس کی نوع سے اس کی مائل ہو اور نصاریٰ نے کہا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اگر نصاریٰ کے قول کے مطابق مسیح علیہ السلام اس کا بیٹا مانا جائے تو لازماً مانا پڑے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ مریم ہے (معاذ اللہ) کیونکہ بیٹا ثابت ہو تو زوجہ بھی ثابت کرنی پڑے گی جو کہ وہ باپ کی صاحبہ ہوتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ صاحبہ میں نفس کی طرف اور ولد میں قلب کی طرف اشارہ ہے اس معنی پر روح زوج کی طرح تو گونا گونا گوں نفس قلب دونوں کا اب ہے حالانکہ وہ فی الحقیقت ہر علاقہ سے مجرد ہے اسے بدن سے اس لئے تعلق تاکہ قدرت الہی کا ظہور ہو اور تاکہ جہت صفات سے تکمیل ہو۔

تفسیر عالمائے سرکش جن اس معنی پر یہ اسم جنس ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس سے ابلیس مراد ہے کیونکہ وہ بھی جز ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ (وہ جن تھا اور اپنے رب کے حکم سے نکل گیا)۔
حل لغات السفہ معنی عقل کی کمی اور اس کی نقیض جہل ہے (قاموس) امام راعب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ السفہ بدن میں ہلکا پن پھر یہ خفۃ النفس میں مستعمل ہوتا ہے بوجہ نقصان عقل کے اور امور دنیویہ و اخرویہ میں اور آیت میں دین لیں وہ خفۃ مراد ہے جو اخروی سفہ (بے وقوفی ہے) المفردات)۔ علی اللہ الشہر۔ یہ یقول کے متعلق ہے علی اس لئے لائے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان تھا نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تھا۔
شَطَطاً حد سے بڑھ کر

حل لغات شطط ظلم وغیرہ کی حد میں متجاوز ہونا۔ المفردات میں ہے بعد میں افراط یعنی ان کا قول صاحب بعد از قصد ہے اور حد سے متجاوز ہے اسے مصدر سے موصوف کرنے میں مبالغہ مطلوب ہے اور حد سے تجاوز نہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف عورت اور اولاد کی نسبت کی۔
عالم بے عمل کی مذمت آیت میں اشارہ ہے عالم بے عمل جاہل کے حکم میں ہے دیکھئے اگرچہ ابلیس اہل علم تھا لیکن جب علم کے مقتضی پر عمل نہ کیا تو اسے سفیہ جاہل کہا گیا اسی لئے ایسے عالم بے عمل کی تقلید (اتباع) ناجائز ہے اس جیسے اہل علم شیطان کے تابعدار ہیں اور شیطان نار (جہنم) کی دعوت دیتا ہے کیونکہ وہ اس سے پیدا کیا گیا ہے۔

وَإِنَّا ظَنُّنَا اور یہ کہ ہمارا خیال تھا۔ اَنْ مَخْفَظَہُ از تَقْلِیدِہُ یعنی شان یہ ہے کہ تَنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ

عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (انس و جن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھیں گے) اپنے سفیہ (بے وقوف) کی تقلید میں اعتدال کے طور پر کہا یعنی ہمیں خیال تھا کہ شان اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی جھوٹ نہ باندھے گا اسی لئے ہم نے اس کی بات کی اتباع کی اور تصدیق کی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی عورت اور اولاد ہوگی لیکن جب ہم قرآن سنا اور اس کے سبب سے ہم پر حق واضح ہو گیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ (بے وقوف) خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔
كَذِبًا مصدر (مفعول مطلق) قول کا مؤکد ہے اس لئے کہ کذب بھی قول کا نوع ہے۔
فائدہ

انہی میں تو اسے روحانیہ کی طرف اور جن میں تو اسے طبیعی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت قاشانی **تفسیر صوفیانہ** رحمہ اللہ تعالیٰ انہی سے حواس ظاہرہ اور جن سے قوائے باطنہ مراد ہیں اس سے ہمیں وہم ہوا کہ شاید ہر اس کی شکل اور رنگ کا ادراک کر لے گی اور کان اس کی آواز سن لیں گے اور وہم و خیال نے ہدایت سے پہلے اور روح کے نورانی ہونے سے پہلے سمجھ رکھا تھا کہ شاید یہ حق اور واقعے کے مطابق ہوگا لیکن پھر جب اس وحی الہیہ سے جو قلب پر وارد ہوا بواسطہ روح القدس ہم نے معلوم کیا کہ ہم تو اس کے ادراک کے حق میں نہیں اور نہ ہم اس لائق ہیں کہ اس کا ادراک کر سکیں۔ کیونکہ اس کی نہ کوئی شکل ہے نہ اس کا کوئی رنگ ہے نہ اس کی آواز ہے اور نہ وہ وہم و خیال میں آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام اس کلام کی جنس سے نہیں جو بنایا ہوا اور فکر و خیال سے گھڑا ہوتا ہے اور جو قیاسات عقلیہ یا مقدمات و ہیمہ اور تخیلیہ کا نتیجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبیل مخلوق سے نہیں بننا نہ زمانہ نہ صفائے شخصاً تو پھر کیسے اس کی عورت اور اولاد کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

وَ اِنَّهٗ اَدْرِ بَءِ ثَمَكِ شَانِ یَرٰہُ کَانَ تَحٰہُ جَابِلِیْتُ کَہٗ دَوْرِیْ رِجَالٍ کَہٗ مَرَدٍ مِّنَ الْاِنْسِ اِنْسَانٍ سَ۔ کَانَ کِیْ خَبَرٍ یَّعُوْذُوْنَ (پناہ لیتے تھے) ہے۔

حاصل لغات العوذ بمعنی التجا الی الفیر اور اس سے متعلق ہونا بِرِجَالٍ مِّنَ الْاِنْسِ کَہٗ مَرَدٍ جنوں کے کچھ مردوں کی۔

اس میں دلیل ہے کہ جنوں کی انسانوں کی طرح بھی عورتیں ہوتی ہیں کیونکہ جب ان کے رجال ہیں تو ان کی **فائدہ** عورتوں کا ہونا لازم ہے اسی لئے ان کے حق میں ہے کہ انہیں تو والد و تناسل ہوتا ہے لیکن وہ اہلیں اور اس کی ذریت کی طرح مہلت دیتے ہوئے ہیں۔

جنات کی شرارت سے بچنے کا طریقہ اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ عرب میں ایک شخص تھا کہ جب وہ کسی سفر جنات سے خوف ہوتا تو کہتا اَعُوْذُ لِبَیْدِ هٰذَا الْوَادِیْ مِنْ شَیْءٍ سَفْهًا وَقَوْمٍ مَّسْجُلٍ اِسْ وَادِیْ کے سردار کی پناہ میں ہوں اس کی قوم کے سفہاء کی شرارت سے) اس سے اس کی مراد جنات ہوتے اور سید الوادی سے اس کا سردار مراد ہوتا۔ اس طرح سے وہ امن و سکون سے رات بسر کرتا اور صبح تک سکون سے سوتا۔

بہر حال جب جنات نے قرآن سنا تو کہا کہ ہمارے راستے جن وانس نے روک دیئے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا **فَزَادُوْهُمْ** (تو اس سے ان کا بڑھا) اس کا عطف یَعُوْذُوْنَ پر ہے اور ماضی کا صیغہ تحقیق کے لئے ہے یعنی پناہ لینے والے مرد انسانوں نے بڑھایا جنات کا رَهَقًا تکبر، یہ زاد کا دوسرا معقول ہے یعنی تکبر اور سرکشی اور سفاقت کو اس لئے کہ رَهَقَ (محركہ بفتحین) کئی معانی پر آتا ہے (۱) السفہ (بے وقوفی) - (۲) اکوب الشر (۳) ظلم - (۴) کام المرجان میں ہے کہ اسی لئے منتر پڑھنے والے ان کے اسماء سے اجابت کرتے اور ان کے بادشاہوں کے اسماء سے کیونکہ انہیں

ان کی قسبیں دیتے ہیں جبکہ وہ عظمت مانتے ہیں اسی وجہ سے انہیں انسانوں پر ریاست و شرافت حاصل ہوتی اور ان کو چاہئے حاصل کر لینے حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ انسان ان سے اشرف ہیں اور قدر و منزلت کے لحاظ سے وہ ان سے معظم تر ہیں لیکن جب انسان ان کے سامنے جھک گئے اور ان سے پناہ مانگنے لگ گئے تو وہ جنات ان کے لئے بمنزلہ اکابر کے بن گئے کیونکہ چھوٹے بڑوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں پھر وہ ان کی ضروریات پورے کرتے یا یہ معنی ہے کہ پناہ لینے والوں کی جنات نے گمراہی بڑھائی کہ انہیں گمراہ کیا اور جب انہوں نے ان سے پناہ لی تو امن میں آ گئے اس سے سمجھے کہ یہ امن انہیں جنات سے ملا ہے اسی لئے شیاطین کی اطاعت میں رغبت کی اور ان کے وسوس قبول کر لی اس وقت فاء اخبار کی ترتیب کے لئے ہے۔ اور زیادة کا اسناد انس و جن کی طرف باعتبار نسبت کے ہے۔

شان نزول حضرت کریم بن ابی السائب الفزاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کسی ضرورت کے لئے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوا یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا۔ راستہ میں ہم نے رات ایک بکریوں کے چرواہے کے ہاں گزاری۔ آدمی رات کے وقت بھیڑیا آیا اس نے اس کے ریوڑ سے بکری اٹھائی تو چرواہے نے پکارا یا عامر الوادی جارک اے وادی کے سردار تیری پناہ۔ اس کو کسی نے جواب دیا جسے ہم نے نہ دیکھا وہ کہتا تھا یا سہ اس سلسلہ۔ اے بھیڑیا اسے چھوڑ دے تو وہ اٹھائی بکری کے پاس آیا یہاں تک کہ بھیڑیے سے کھینچ کر ریوڑ میں پھینکی ہم نے دیکھا کہ بکری کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ میں اپنے نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتاری **وَ اَنۡتَ** **كَانَ رِجَالٌۭ**

جنات پہلے پناہ لینے والا کون حضرت مقاتل نے فرمایا کہ جنات سے سب سے پہلے یمن کی ایک قوم نے پناہ لی ان کے بعد قبیلہ نے اس کے بعد عرب میں عام شائع ہو گیا اسلام آیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ لی گئی اور جنات سے پناہ لینے کی رسم متروک ہو گئی۔

درندوں سے بچنے کا وظیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس وادی جنگل میں درندوں سے

خطرہ ہو تو کہو **اعوذ بـدانیال وبالنحـب من شر الـاسـد دانیال** (علیہ السلام) اور کنوئیں کے نام سے پناہ لیتا ہوں شر کے شر سے۔

قصہ دانیال علیہ السلام یہ اس قصہ دانیال (علیہ السلام) کی طرف اشارہ ہے جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الشعب میں روایت کی کہ دانیال علیہم السلام کو کنوئیں میں ڈالکراؤپر سے درندے چھوڑے گئے۔ دیکھا گیا کہ درندے دانیال علیہ السلام کے قدم چوم رہے تھے اور ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے

تھے۔ دانیال علیہ السلام کے پاس اللہ کا فرشتہ تشریف لایا آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں فرمایا میں آپ کے رب
تعالیٰ کا قاصد ہوں۔ مجھے اللہ نے آپ کے پاس طعام دے کر بھیجا ہے۔ دانیال علیہ السلام نے کہا الحمد للہ
الذی لا یمنی من ذکرہ تمام تعریفیں اس کے لئے جو اسے نہیں بھلاتا جو اسے یاد کرے۔

حکایت سخت نعرہ دانیال علیہ السلام ابن ابی الدنیا نے روایت کی کہ بخت نصر کے دو شیر شکاری تھے انہیں اس
نے کنوئیں میں ڈالا اور دانیال علیہ السلام کو بھی اسی کنوئیں میں پھینک دیا ان شیروں نے آپ کو کوئی
نقصان نہ دیا چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیروں سے آزمائش کی اب ان کے نام استعاذہ روا رکھا کہ جب کسی شرکاء دفعیہ مشکل ہو
تو ان کے نام استعاذہ کیا جائے (رحیوة المیوان)

مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے نام سے استعاذہ جائز ہے بشرطیکہ استعاذہ کرنے والا اہل توحید ہو
اداعتقاد ہو کہ تاثیر من اللہ تعالیٰ ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوی ظاہرہ قوی باطنہ کو سہارا اور تقویت دیتے ہیں ان
سے محارم کے ارتکاب و منافی مع دوائی و ہمیہ و اسباب شہویہ و غیبیہ و نوار نفسانیہ کا نکل
صادر ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَأَمَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اور بے شک ان انسانوں نے گمان کیا جیسا ہمیں گمان ہے۔ اے جنوں
یہ اس وقت ہے کہ یہ کلام مومن جنوں کا ہو گا فردی کے لئے جب وہ حضور علیہ الصلوٰۃ کا کلام
مبارک سن کر اپنی قوم میں گئے یا جنوں نے گمان کیا اے کا فرویہ اس وقت ہے جب یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہو اُن لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا
اللہ تعالیٰ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا ان محض ظَنُّوا کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے اور کو فیوں کے مذہب
کے مطابق عمل پہلے فعل کو دیا گیا ہے اس لئے کہ لَفْظًا كَمَا ظَنَنْتُمْ میں مصدر یہ اور اس کا مدخول فعل تبادل مصدر ہے
اور فعل عمل میں یہ بہت کے مصدر کے اقوی ہے اور بعثت سے رسالت مراد ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام
کے بعد کسی کو ہرگز رسول بنا کر نہیں بھیجے گا یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ وہ تشریف لا کر مخلوق پر حجت قائم کرے۔ اب
اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا ان پر ایمان لاؤ ان کے
ساتھ وہی طریقہ اختیار کرو جو بعض انسانوں نے کیا (یعنی ان کی پیروی کرو)۔

بعض نے کہا کہ اس کے بعد قیامت مراد ہے یعنی ان کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ موت کے حساب و جزا کے لئے
فائدہ کے لئے ہرگز نہیں اٹھائے گا۔

تفسیر صوفیانہ فقیر صاحب روح البیان قدس سرہ کہتا ہے کہ اس میں انس و جن اہل غفلت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ
انہی اللہ تعالیٰ پر بدگمانی تھی اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خواب غفلت سے ہرگز بیدار نہ فرمائے گا

بلکہ انہیں اسی طرح لذات میں متفرق اور شہوات میں منہمک رکھے گا انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ مطلقاً قبور سے تمام کو اٹھایگا اور ان کے اجسام و قلوب دار و اح کو حیاۃ باقیہ سے زندہ کر لے گا اس لئے کہ اہل نوم بوجہ شعور کے انقطاع اہل لفظ (بیداری والوں) کو نہیں پہچانتے اس طرح پہلے تو اللہ تعالیٰ کا عجز ثابت ہوتا ہے حالانکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔
تفسیر قائمہ **وَإِنَّا لَمُسْنَا السَّمَاءَ** اور بے شک ہم نے آسمان کو چھوایا یعنی آسمان تک پہنچنے کی طلب کی تاکہ سنیں کہ ملائکہ حوادث کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تاکہ ان سے سن کر ہم کا ہنوں میں پھیلائیں۔

فائدہ لیمسن طلب کے لئے مس سے مستعار ہے اور مس ہاتھ سے ہوتا ہے ہر دونوں کو مشابہت ہے وجہ تشبیہ
امام راعب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللمس بمعنی شے کا ادراک ظاہری جسم سے مس کی طرح اور اس سے طلب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اسی سے ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی کہ میری عورت لاس کے ہاتھ کو نہیں چھوڑتی یعنی ضرور تمند کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتی اس سے گویا اس نے اپنی عورت کی تصبیح مال کی شکایت کی (کشف الاسرار)۔

فَوَجَدُ نَهَا مُلِمَّتٌ حَرَسًا تو ہم نے اسے پایہ پرے سے بھر دیا گیا ہے پھرے دار اور حفاظت کرنے والے ہیں یعنی فرشتے انہیں منع کرتے ہیں

حل لغات حَرَسًا جمع حارس کی بمعنی حافظ جیسے قدم خادم کی جمع ہے لیکن یہ لفظ مفرد ہے اسی لئے اس کی صفت شدید سخت ہے یعنی قوی (مضبوط) اگر یہ لفظ بھی جمع ہوتا تو اس

کی صفت شدید ہوتا۔ **مِلِمَّتٌ** دھندناہا کے مفعول سے حال ہے اگرچہ **وَجَدْنَا** بمعنی **صَبَّأْنَا** وصادفنا ہے اور دوسرا مفعول ہے اگر یہ افعال قلوب سے ہو۔ اب معنی ہوگا فعلمتاھا مملوۃ تو ہم نے اسے پر جانا اور حرماً قیڑ ہے۔

وَنَشْهَبًا اور آک کی چنگاریاں اس کا عطف حرماً پر ہے اور اس کے اعراب کا حکم حرماً کے مطابق ہے۔
حل لغات شہب شہاب کی جمع ہے وہ شعلہ جو کوکب کی نار سے حاصل ہوتا ہے ایسے ہی کہا گیا ہے اور اس کی تحقیق گذری ہے۔

وَإِنَّا لَنَاقُتُ الْقُعُودَ اور کیہ ہم بیٹھتے تھے اس سے قبل **مِنْهَا** آسمان میں سے **مَقَاعِدَ** للسمع دھبے کی جگہیں سننے کے لئے نالی تھیں۔ پھرے اور چنگلیوں سے ان سے ہمارے مقاصد حاصل ہوتے تھے یعنی ہم انہوں کی طرف۔ اتفاق کے لئے فرشتوں کی باتیں سنایا وہ جگہیں انتظار اور سماع کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ **لِلْإِسْمَاعِ** نَقُودُ

کے متعلق ہے ہر وجہ اول تَعَدُّ لاجل السمع یا اس کا متعلق منہ ہے اس وقت مقاعد کی صفت ہوگا دراصل باریوں ہے۔ مقاعد کا منہ للسمع۔

مر کشف الاسرار میں ہے کہ مقاعد ای موافع جگہیں اخبار از آسمان سننے کے لئے ہر زندہ جن کے لئے آسمان پر جانے کا علیحدہ دروازہ تھا جو وہاں سے ملائکہ کی باتیں سنتا تھا۔

حدیث شریف بخاری شریف میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملائکہ بادل میں اترتے ہیں العنان بالفتح کما صحاب (بادل) آپس میں ان کرتے ہیں وہ امر جو آسمان پر فیصلہ ہوا اس سے شیاطین چرا کر کاہنوں میں القا کرتے اس میں وہ سو جھوٹ رن سے ملتے۔

مذہ فقیر صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ ان دونوں قولوں میں موافقت یوں ہے (یعنی) اسیں کہ وہ شیاطین آسمان سے باتیں چراتے اور یہ کہ بادل سے حاصل کرتے، بعض دفعہ ملائکہ بادل اتر کر باتیں کرتے اور بعض دفعہ وہ آسمان میں باتیں کرتے اور شیاطین (جنات) کے لئے آسمان پر چڑھنا ایک ٹرے سے ٹرے کے لئے بھی شرعاً منع ہے کیونکہ ان کے اجسام لطیف ہیں اس لئے کہ وہ ناپید ہیں یا ہوائیہ یا دھانیہ اسی لئے ان پر آگ اور ہوا اثر انداز نہیں ہوتیں جب وہ ان کے گڑوں سے گذرتے اگر مان لیا جائے کہ ایسا نہیں تو یہ ماننا ہوگا کہ ان کا آسمان پر چڑھنا استدراجاً تھا اور اللہ تعالیٰ حکمتوں اور اسرار کا مالک ہے۔

فمن شرطیہ ہے یُسْتَمِعُ الدُّنْ تواب جواب سننے بیٹھنے کی جگہوں میں سے کسی جگہ میں ادراختماء کو طلب ہے۔ اَلَا نَ مبعی اس زمانہ میں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے بعد اور الباب میں ہے یہ طرف استقبال کے لئے استعارہ کیا گیا ہے۔ یَجْذُلُہٗ اپنے لئے پائے۔ شرط کا جواب اور ضمیر من کی ہے یعنی اپنی ت کے لئے پاتا ہے۔ شَمَابًا اَصْدَہٗ آک کالوکا یعنی چنگاری۔

رصد یعنی انتظار کی استعداد یعنی اس کے لئے چنگاری انتظار میں ہے کہ جو یہ سننے کے لئے اوپر **لغات** جائے تو وہ اسے رجم سے روکتے ہیں یا معنی یہ ہے کہ وہ چنگاری والے اس کے منظر ہوتے ہیں اسے اس چنگاری سے ماریں جو ان کے پاس ہیں یہ اسم مفرد جمع کے معنی میں ہے جیسے حرس مفرد یعنی جمع ہے

شہاب سے ملائکہ مراد ہیں بحذف المضان یہ بھی جائز ہے کہ رصداً مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منسوب ہو۔

نیر صوفیانہ آیت میں طلب قوی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قلب کے آسمان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ قلب کو نیر صوفیانہ ملکہ و رحمانیہ کے نگران گھیرے ہوئے پاتے ہیں جو اس کی خواہر نفسانیہ و شیطانیہ کے طرق سے نور بک نار سے (جو نور رب سے منور ہے) سے حفاظت کر رہے ہیں۔

ہے گہرا انہوں نے ان بعض کے سوا دوسروں کی صلاح و خیر کا کسی قسم کا اعتبار نہیں کیا اس تقریر پر صالحون مبتدا اور
میں اس کی خبر مقدم ہے اور جملات کی خبر ہے یہ بھی جائز ہے کہ صالحون جار و مجرور کا مل اور ظرف کے قائم مقام ہے اس لئے
کہ اسے مبتدا پر اقامت ہے۔

وَمِنَّا ذُوْنَ ذٰلِكَ اور کچھ دوسری طرح کے ہیں یعنی قوم سے صلاح میں کم ہیں یہاں موصوف مخذوف ہے
کیونکہ تفصیل من کے وقت موصوف کا حذف جائز ہے یہاں تک کہ عربی کہتے ہیں مِّنَّا ظَعْنٌ وَمِنَّا اَقَامٌ ہمارے
بعض کو چ کر گئے اور بعض مقیم ہیں اسے ان کی مراد 'منا فریق ظعن و منا فریق اقام' ہے۔ دون طرف یعنی یہ علی
الوجه۔ مذکور صلاح میں اور مانی درجہ کے ہیں یعنی صلاح میں کامل نہیں نہ کہ ایمان نہ تقویٰ میں جیسے بعض نے وہم
کیا یہ ان کا حال استماع القرآن سے پہلے کا ہے جیسا کہ اگلا مضمون بتاتا ہے کہ كُنَّا طَرَّا بَقٍ قَدْ اَدَّاهُ لَمْ يَمِمْ
مختلف طریقوں والے) ہاں استماع القرآن کے بعد ان کا حال اور ہو گیا جس کا ذکر وَ اَنَّا لَنَسْمَعُ اَنَّا لَهْدٰی
اَلِیْ اَن قَالْ وَاَنَّا مِّنَ الْمُسْلِمُوْنَ مِّنَّا الْقَسِطُوْنَ میں آئے گا (انشاء اللہ) یعنی استماع القرآن سے پہلے ہم
مختلف الاحوال تھے یہ تقسیم مذکور کا بیان ہے اور یہاں مضاف مقدر ہے کیونکہ ذوات مختلف نہیں احوال کا
اختلاف مراد ہے۔

اہل مذہب جن علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن قدر یہ۔ جبر یہ۔ مرجہ و خوارج روافض اور شیعہ۔ سنی (پابی
دیوبندی مرزائی وغیرہ) ہوتے ہیں۔

مل لغات المفردات میں فرمایا کہ طریق کی جمع طرق اور طرق کی جمع طرائق ہے اور ظاہر یہ ہے الطرائق
طریقہ کی جمع ہے جیسے قصائد قصیدہ کی جمع ہے۔

قائدہ كُنَّا طَرَّا بَقٍ قَدْ اَدَّاهُ میں اشارہ ہے کہ وہ مختلف درجات رکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم درجات
(وہ درجات والے ہیں) الطریق سے مراد وہ ہے جو پاؤں سے طے کیا جائے اسی سے استعارہ ہے انسان
اسک کہ جس پر وہ چلتا ہے کسی فعل میں محدود (اچھا) ہو یا مذموم (برا) بعض نے یہ طریقہ النخل سے لیا ہے اس کی درزی
کے طریق تشبیہ ہے۔

مل لغات القد معنی شے کو طول میں کاٹنا اور قد معنی محدود ہے اسی لئے قائمہ انسان کو قد کہا جاتا ہے۔
تقطیعہ کی طرح اور القدہ ہچون قطعہ یعنی وہ قد سے ہے جیسے قطعہ قطع سے اور الطرائق قد
سے اسی لئے موصوف ہیں کہ وہ تقطع و تفرق پر دلالت کرتے ہیں القاموس میں ہے کہ القدة النازل کا وہ
فرقہ (گروہ) جو ہر ایک اپنی خواہش نفسانی علیحدہ رکھتا ہو۔ اسی سے ہے كُنَّا طَرَّا بَقٍ قَدْ اَدَّاهُ یعنی فرقے جو
مختلف خواہشات نفسانی پر بٹے ہوئے ہیں اور اس وقت جنوں کے مختلف فرقے تھے۔

۱۔ جیسے فرقہ مرزائی فرقہ رافضی۔ دہلوی دیوبندی وغیرہ اور اہلسنت کو جماعت کہا جاتا ہے۔ ۱۲۔ اویسی غفرلہ

تفسیر صوفیانہ حضرت القاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ **وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ** یعنی قوائے مدبرہ جو نظام معاش اور صلاح بدن پر مامور ہیں **مِنَّا دُونَ ذَلِكَ** یعنی مفسدات جیسے وہم و غضب و شہوت و معاملہ جو خواہشات مقتضی پر ہوں اور متوسطات جیسے قوائے نباتیہ طبیعیہ کہتی ہیں کہ ہم مختلف مذاہب میں ہر طریق اور ہر وجہ سے جس پر اللہ تعالیٰ میں فرمایا اور جو کام ہمارے سپرد کیا۔

قائدہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ الصالحون سے سابقین بالخیرات اور **مِنَّا دُونَ ذَلِكَ** سے ان سے ادنیٰ مرتبہ والے انہیں سے ہیں مقتصدین جنہوں نے اعمال صالحہ و سیئہ کو مخلوط کیا۔ بہر حال اپنے نفوس پر ظلم کرنے والے وہ کناطراتی قدکدایں مندرج ہیں۔ اس تقریر پر اس میں جملہ متائف اور تخصیص کے بعد تحمیم ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ دون بمعنی غیر ہے اس معنی پر کچھلی دو قسمیں اسی میں داخل ہیں۔

تفسیر عالمانہ **وَإِنَّا ظَنُّنَا** (اور بے شک ہمیں یقین ہوا) ابھی ہم نے استدلال اور آیات القرآن میں تفرسے۔ ^{ظن بمعنی یقین ہے} کیونکہ ایمان ظن سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں ان کے ساتھیوں کی ترغیب و ترہیب مراد ہے اور وہ علم (یقین) سے ہو سکتا ہے نہ کہ صرف گمان سے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا **إِنَّا النَّذِيرُ الْعَدِيَانِ** میں ظاہر کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔

حل لغات **الْأَجَازُ** بمعنی عاجز کرتا۔ **لَنْ نَعْجَزَكَ هَزَبًا** (اور نہ بھاگ کر اس کے قبضہ سے باہر ہوں) **هَزَبًا**، **لَنْ نَعْجَزَكَ** سے حال ہے بمعنی ہار بین سے زمین سے بھاگ کر آسمان پر یا کسی پناہ دینے والے یا جبل قاف کی طرف یہ کہ ہم اس زمین سے بھاگ نہ جائیں گے اگر وہ ہمارے لئے اس امر کا ارادہ فرمائے یا ہمیں طلب فرمائے کیونکہ ہمارا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف یا مٹ جانا اس کے لئے برابر ہے یا انہیں سے اس سے ہمارا بھاگنا غیر مفید ہے۔ **فِي الْأَرْضِ** کی قید میں اشارہ ہے کہ باوجود اس کی وسعت کے سوائے اللہ تعالیٰ سے نہ نجات کی امید ہے نہ بھاگنے کا فائدہ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت تو مدی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جا ملے اور انہیں اونٹ پر سوار کر کے بصرہ لے گئے اسی لئے اس جنگ کا نام جنگ جمل (اونٹ) ہے۔ قاسطین سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شکر مراد ہے اس لئے وہ حق و صواب سے ہٹ گئے کہ خلیفہ حق سے جنگ کی اس کا نام جنگ صفین ہے واقع سے خوارج مراد ہیں اس لئے کہ وہ دین حق سے خارج اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ حلال سمجھی خوارج کے سربراہ تھے عبداللہ بن وہب الراسی اور حرقوس بن زہیر البجلی یہ دونوں یہ مشہور تھا اور یہ جنگ نہروان سے موسوم ہے یہ ایک جگہ میں ہے جو بغداد سے چار فرسخ (۱۲ میل) دور واقع ہے

ہیں اسی کو اہلسنت علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں اور مافی الغد رکل کیا ہوگا) کا علم بھی اسی میں ہے جس کی نفی میں مخالفین ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور آیت ان اللہ عندہ علم الساعۃ حدیث خمس لا یعلمہن الا اللہ پلنگ علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا نہ نبی (علیہ السلام) نہ ولی۔ اور جو مانے وہ مشرک۔ انہیں ایک مالی الغد رکل کیا ہوگا) بھی ہے۔ بہر حال حضور علیہ السلام نے جیسے فرمایا ویسے ہوا۔ اور ہونا تھا کیونکہ آپ کے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی اس میں اہلسنت کا عقیدہ ہے۔ جنگ صفین و جمل ہر دونوں میں حق پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے سیدہ عائشہ و سیدنا امیر رضی اللہ عنہما کا اجتہاد تھا جو مبنی بر غیر صواب تھا اور یہ قاعدہ مسلم بہ شیعہ و سنی ہے کہ جو اجتہاد مبنی بر غیر صواب ہو تو بھی مجتہد قابل ملامت نہیں اور مسائل شرعیہ کو مستحکم کرنے کے لئے اسے اجتہاد انبیاء علیہم السلام سے بھی سرزد ہونے جیسے داؤد و سلیمان علیہم السلام کے قصے قرآن مجید میں متعدد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اجتہادات بھی کسی سے مخفی نہیں کہ اسی اجتہاد پر اپنے بڑے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا وہ قرآن مجید میں مفصل ہے اب کونسا پاگل ہوگا جو انبیاء علیہم السلام کے اس اجتہاد پر بڑا بھلا کہنے کی جرات کرے گا اگر کرے گا تو اس کا اپنا ایمان خطرہ میں ہوگا انبیاء علیہم السلام کی شان میں کمی نہیں آئیگی ایسے حضور امام الانبیاء نے اجتہاد کے باب درجنوں واقعات علی طور دکھائے اگرچہ یہ اصول اسلامی ہے کہ انبیاء علیہم السلام مبنی بر غیر صواب پر اللہ تعالیٰ آگاہ فرمادیتا ہے اور وہ مبنی بر غیر صواب دائماً نہیں رہتا اور اجتہاد غیر انبیاء علیہم السلام میں یہ بات نہیں اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اجتہادات بھی درجنوں ہیں تو اہل اسلام میں سوائے خوارج مزاج کے کسی نے ان کو مطعون نہیں کیا ایسے ہی سیدہ صدیقہ و سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کو مطعون کرنا سوائے رافضی کے اور کون ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جملہ صحابہ و آئمہ مجتہدین رضی اللہ عنہم کے متعلق یہ قاعدہ یاد رکھیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی طعن تشنیع سے روکا ہے اسی لئے ہم اس بحث کو نہ پھیڑیں بعض کم فہم سنی بھی اس میں ملوث ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ ۱۲۰

(ادبی غفرلہ)

فَمَنْ أَسْلَمَ پس جس نے گردن جھکائی (اسلام لائے) جیسے ہم نے کیا اسلام قبول کیا ہے۔
 حضرت سعدی المصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جن کا کلام ہو یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 فائدہ کو مخاطب فرما کر کہا وہ جو آنے والی آیات میں ہے۔
 فَأُولَٰئِكَ یہ اشارہ ان کی طرف ہے جو اسلام لائے اور جمع باعتبار معنی کے ہے۔ متحدوا تو انہوں نے
 سوچی۔

حل لغات استخری و راصل قولاً و فعلاً اس کی طلب جو لائق تر ہو۔ یعنی طلب و قصد کیا۔
 رَشَدًا بجلالی

حل لغات کہا جاتا رَشَد ہجول نصر و فرج۔ رَشَدًا و ارشاداً بمعنی ہدایت پائی (قاموس) بمعنی عظیم
 ابتداً طریق و حق و صواب کی طرف جو انہیں دار الثواب تک پہنچا دے اس معنی پر تحری الرشد
 اس سے مجاز ہے بعلاقہ سببہ خلاصہ یہ کہ انہوں نے راہ راست کا قصد کیا اور وہ اس سے اس مقصد تک پہنچ جائیں گے
 وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور بہر حال ظالم۔ سنن الہدیٰ سے ہٹنے والے۔ فَكَانُوا الْجَاهِلِينَ حَطَبًا تَوَدُّهُ جہنم
 کے ایندھن ہوئے۔

حل لغات المحطب وہ شے جو جلانے کے لئے تیار کی جائے یعنی انہیں ایندھن بنا کر جلایا جائے گا جیسے انسانوں
 میں سے کافروں کو۔

حجاج کے سامنے حضرت سعید بن جبیر جب حجاج (ظالم) نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو شہید
 کیا سمجھتے ہیں فرمایا اِنَّكَ قَاسِطٌ عَادِلٌ حاضرین تھوٹے ہو گئے اور کہنا
 کیا خوب فرمایا اے حجاج آپ کے بارے میں کہ تو انصاف و عدل والا ہے
 حجاج نے کہا جاہلو اس نے مجھے جاہل اور کافر کہا اس نے یہی آیت تلاوت کی وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا الْجَاهِلِينَ
 حَطَبًا اور آیت ثم الذین کفروا بربہم یعد لون (پھر وہ اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ اپنے
 بتوں کو برابر کا خدا مانتے ہیں)۔

بی بی حق گو اور حجاج ظالم بعض نے بی بی حق گو کی طرف غصہ کیا ہے جیسے کہ صحاح میں ہے اس سے بھی حجاج
 نے یہی سوال کیا تو بی بی نے کہا انت قاسط عادل تو جاہل کافر ہے۔
 شاید یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعے اسی اتفاق سے وارد ہوئے ہوں۔

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا (اور یہ کہ وہ سیدھے رہتے۔ ان معففہ من الثقیلہ ہے اور قطعی طور جملہ کا عطف اندہ
الستمع پر ہے اب معنی یہ ہوا کہ وحی کی رعایت نے کہ بے شک شان (بات) یہ ہے کہ اگر جن یا انس یا ہر دونوں سیدھے
رہتے۔ عَلَى الطَّرِيقَةِ (راہ پر) جو کہ ملت اسلام ہے لَدَسَقَيْنَهُمْ مَّاءٌ عَذَّاقًا (تو ضرور ہم انہیں وافر
پانی دیتے۔

حل لغات الاستقاء السقی کا ایک ہی معنی ہے (پلانا، اورام) راعب رحمہ اللہ تلافی فرمایا کہ السقی والسقی کسی کو پانی پینے
کے لئے دینا الاستقاء اس کے پانی کسی شے میں دے دینا اور پھر وہ اسے جس طرح خرچ کرے جیسے
کہا جاتا ہے اسقیتہ نہراً میں نے اسے نہر کا قبضہ دیا وہ اسے جس طرح چاہے تھما کرے۔ الاستقاء زیادہ بلیغ ہے
اور فذق از باب علم بمعنی غزاً۔ بہت پانی ہوا۔ مبالغہ کے طور اس سے الماء پانی موصوف ہوتا ہے اس کی کثرت کی وجہ
سے رمل عدل کی طرح پانی کے ذکر کی تخصیص محض اس کی وسعت کی وجہ سے ہے اگرچہ اصل معاش اصل پانی ہے نہ کہ اس
کی کثرت اور چونکہ عرب میں پانی قلیل الوجود ہے اسی لئے ان کے لئے اسے فذق سے موصوف کیا گیا۔

ملفوظ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں پانی ہوگا وہاں سبزہ زار ہوگا جہاں
سبزہ زار ہوگا وہاں مال ہوگا اور جہاں مال ہوگا وہاں فتنہ اٹھے گا۔ اب معنی یہ ہوا کہ
ہم نے انہیں کثیر مال بے روک ٹوک دیا اور ان پر دنیا میں رزق کی فراوانی کی خلاصہ یہ کہ ہم نے انہیں خشک سالی کے
بعد خوشحالی بخشی اور رزق فراخ عطا فرمایا۔

فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ جن بھی کھاتے پیتے ہیں اس میں تفصیل ہے اور وہ گذر چکی۔
تفسیر صوفیانہ بعض اکابر نے فرمایا کہ استقامت علی الطریقہ سے طریقہ سنت پر قائم رہنا اور صلاح کی طرف مائل
ہونا اور الاستقاء سے قلوب کو محبت کے پانی سے فیضیاء طلب مراد ہے۔

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ اس پانی دینے اور توسیع رزق پر کہ وہ کیسے شکرت کرتے ہیں جیسے اللہ
نے دوسرے مقام پر فرمایا وبلوہم بالחסنات اور انہیں ہم نے مال و اسباب سے آزمایا۔ یا اس پانی کے بارے
میں آزمایا لیکن دونوں کا مطلب ایک ہے۔

فائدہ حضرت قاضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ ہم انہیں دنیوی زندگی میں آزمائیں کہ وہ شکرت کا حق
کس طرح ادا کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں روحانی رزق اور معنوی غذا کی طرف اشارہ ہے کہ ان پر شکریے قائم رہنا ضروری ہے تاکہ
وہ طاعات کے طریقوں اور عبادات کی قسموں اور خدمات کے امور سے۔

تفسیر عالمائے وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ اور جو اپنے رب کی یاد سے روگردانی کرے۔ اس کی عبادت سے یا اس کی پند و نصیحت اور وحی سے۔ یُسَلِّكُهُ رُوحَ اِیْمَانٍ سے ڈالے گا، عَذَابًا صَعَدًا اور چڑھتے عذاب میں۔ جو عذاب (عذاب دینے ہوئے پر چڑھ جائے گا اور اس پر ایسا غالب ہو جائے گا کہ وہ اس کے ہٹانے کی طاقت نہ رکھے گا یہ (فعلًا) مصدر ہے اسے مبالغہ کے طور صفت بنایا گیا جیسے کہا جاتا سَلَّكَ الْحَنِيطُ فِي الْاَبْرَةِ۔ میں نے سوئی میں دھاگہ ڈالا۔ یعنی اللہ اسے چڑھتے عذاب میں داخل کرے گا جیسے دوسرے مقام پر فرمایا مَسْلُوكُمْ فِي لِقَاءِ تَمِيمٍ مِّنْ دُوزَخٍ مِّنْ دَاخِلٍ كَمَا يَبْهَمُونَ جہاں جارح دوزخ ہے اور بلا واسطہ فعل مقول پر داخل ہے اور اس کی روگردانی پر مطلب ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے دائمی عذاب میں داخل کرنے کی تصدیق نہیں کرتا تھا ورنہ اگر اسے راہِ راست نہ بخشا جاتا تو کم از کم اسے بقدر حرم عذاب ہوتا۔

پہاڑ دوزخ کا مروی ہے کہ صعد دوزخ میں ایک پہاڑ ہے کہ جب مجرم اس پر ہاتھ پاؤں رکھے گا تو بل جائیں گے اور حب انہیں اٹھائیں گے تو صحیح و سالم ہو جائیں گے۔

ولید بن المغیرہ کا فر کا ٹھکانہ بعض نے کہا کہ صعد ایک صاف ستھرا پہاڑ ہے جس میں ولید بن مغیرہ کو ۴۰ بچے گرایا جاتا تھا اسی طرح چالیس سال کے بعد پھر اسی طرح تابد۔ (پناہ خدا)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور بے شک یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اس کا عطف انہ استمع پر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ مساجد خاص اللہ تعالیٰ کی ہیں اور انہیں صرف اس کی عبادت ہو بالخصوص المسجد الحرام اسی لئے اسے بیت اللہ (اللہ کا گھر) کہا جاتا ہے۔

مسئلہ مساجد سے وہ جگہیں مراد ہیں جو نماز کے لئے تیار کی جائیں جیسے کناس (گرجے) یح دیود کے عبادت خانے، اور مساجد اہل اسلام۔

ازالہ و، اسم غیر اللہ کی طرف مسجد کا منسوب ہونا دوسری وجہ سے ہے یا بوجہ مسجد کے بانی کے یا اس جگہ کی نسبت سے کہ جہاں مسجد واقع ہے۔

لے لطیفہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ مساجد صرف میری ہیں لیکن دنیا بھر میں چکر لگائیں تو کوئی ایک مسجد نہ ملے گی جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہو۔ اگر مساجد پر غیر اللہ کے نام کے غلبہ سے شرک لازم نہیں آتا تو پھر غوث رضی اللہ عنہ کے بکرے نے کونسا جرم کیا ہے کہ اس کا نام لو تو فوراً شرک کے فتویٰ زد میں آ جاؤ۔ حالانکہ جو بھی غوث کے نام کا بکرا کہتا ہے اس کی نیت ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے گا۔ کوئی ایک سنی مسلمان تلاش کرنے

پہلی مثال مسجد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یعنی مسجد نبوی اس لئے اس کے بانی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں۔

دوسری کی مثال مسجد بیت المقدس وغیرہ وغیرہ یہ اس کے منافی نہیں کہ مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں اب ان پر غیروں کا نام کیوں بہ نسبت اقتدارت سے ہے۔

فائدہ سب سے بڑی شان والی مسجد الحرام پھر مسجد المدینہ (مسجد نبوی شریف) پھر مسجد بیت المقدس پھر جامع مساجد پھر مسجد محلہ پھر سڑکوں عام شاہراہوں کی مساجد پھر صرف گھروں میں تعمیر کردہ مساجد۔

فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۚ اللّٰهُ تَعَالٰی کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ (اس کی تفسیر میں صاحب روح البیان نے لکھا) ای لا تجعلوا احد غیر اللہ شریک (اللہ فی عبادۃ یعنی نہ بناؤ کسی غیر کو عبادت اللہ کا شریک۔ جب اشراک (شریک بنانا) مذموم ہے تو اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا کتنا بڑا زیادہ ہوگا۔ علامہ کا شفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو جیسے گرجوں

فائدہ عبادت خانوں میں یہود و نصاریٰ حضرت عزیر و حضرت مسیح (علی نبینا و علیہما الصلوٰۃ والسلام) کو الوہیت سے یاد کرتے ہیں اور جیسے مشرکین بیت اللہ کے ارد گرد پکارتے ہیں۔ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ (ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک سوائے اس کے جو وہ اور اس کی ہر مملوک شے تیرے لئے ہے) بعض نے کہا کہ مساجد سے تمام روئے زمین ہے کیونکہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو مسجد بنایا۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لئے زمین کو مسجد اور اس کی مٹی کو پاک بنایا۔ اسی لئے روئے زمین کے کسی ٹکڑا پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ (شریک بنا کر) کسی کو یاد نہ کرو۔
دل را بجز از یاد خدا شاد مکن

یا یادوئے از کسے دیگر یاد مکن

یہی ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا قدس سرہ نے کیا جیسا کہ اوپر ہم نے آیت کے تحت لکھا۔

(اشیاء مذمومہ) پر نعلے کا جو ذبح کے وقت غوث یا کسی پیر فقیر کا نام لیتا ہو یا اس کی نیت اللہ تعالیٰ کے لئے نہ ہو وہ صرف بکرے وغیرہ پر نام لیتا ہے تو وہ عرف ہے جیسے مساجد پر غیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو عرف ہے ورنہ تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ مسجد تو اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن صرف نسبت سے ہم نے مسجد کے نام پر رکھا ہے اسی کو صاحب روح البیان نے بیان فرمایا۔

ترجمہ: دل کو یادِ خدا کے سوا شاونہ رکھ۔ اس کی یاد کے ساتھ کسی کو یاد نہ کر۔

تفسیر صوفیانہ بعض عارفین نے فرمایا کہ غیر اللہ کو اللہ کے شریک بنانے سے بیزاری میں لُذیہ ہے کہ غیر اللہ تعالیٰ عدم محض اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود لذاتہ ہے۔ اللہ تو مخلوق کے ساتھ ہے لیکن مخلوق اس معنی پر مخلوق کے ہر زمان و مکان و حال میں ساتھ ہے۔ لیکن مخلوق اس کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ زمان و مکان اور حال سے منزہ ہے (کیونکہ وہ اسے جانتے ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ کیسے ہوں۔ اگرچہ وہ ایمان لانے کی حد تک اسے جانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ نہیں ان کی مثال اندھے کی ہے کہ وہ یہ تو جانتا ہے کہ وہ زید کا مجلس (ہمنشین) ہے لیکن وہ اسے دیکھ نہیں رہا۔ بخلاف اہل مشاہدہ کے کہ وہ ان آنکھوں والے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں (وہ ہے بصیرت کی آنکھ) اس سے ثابت ہوا کہ دَمًا اللہ مع اللہ دَمًا الخلق مع اللہ کی طرح نہیں۔ یہی ہے معنی فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کا

فائدہ سجدہ اگرچہ بظاہر غیر اللہ کو محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی جہت کو ہے اور اللہ جہات سے منزہ ہے لیکن **فائدہ** حقیقت یہ ہے کہ وہ سجدہ غیر اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کو ہے کیونکہ وہ ہر شے کو محیط ہے اسی لئے جہاں جہاں سجدہ ہوگا اسی کو ہوگا۔

مسئلہ غیر اللہ کو سجدہ تعظیم اگر بحکم خدا تعالیٰ ہے تو جائز ہے جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کیا اگر وہ سجدہ بحکم خدا تعالیٰ نہیں ہے تو وہ مردود ہے جیسے بت پرستوں کا اصرام کو۔

سوال جب ہر جگہ سجدہ اللہ کو ہی ہوتا ہے پھر تعظیم مساجد کا کیا فائدہ۔

جواب مساجد کی تعظیم تعظیماً ہے جیسے قبلہ کی تعین ادباً ہے ورنہ ہر طرف سجدہ کرنا جائز ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا **قَائِمًا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ** (جدھر منہ پھیرو ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے)۔

مضمون توراۃ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے توراۃ میں لکھا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زمین پر میرے گھر مسجدیں ہیں اور مسلمان جب اچھا و صنو کر کے مسجد میں آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا زیارت کرنے والا ہوتا ہے ہر روز جن کی زیارت کی جائے گا حق ہے کہ وہ زائر کی تعظیم و تکریم کرے۔

فائدہ اسی لئے بزرگوں نے فرمایا کہ جو مسجد میں جلتے تو وہ اللہ کی زیارت کی نیت کرے۔

تفسیر صوفیانہ بعض عارفین نے فرمایا کہ وہ مساجد (قلوب) جو گندگیوں (برائیوں) سے صاف ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی تجلیات ذاتیہ و صفاتیہ و اہمائیہ کے لئے خاص ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت

میں اسماء جزئیہ کو شریک نہ بناؤ یعنی قلوب کی مساجد کو اسم اللہ الاعظم کے لئے پاک محروکہ وہ اس کی جلوہ گاہ ہے نہ کوئی اور جگہ۔ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے اعضاء وہ مسجدیں ہیں جن کے لئے تجھے مکہ ہے کہ تو ان پر سجدہ کر اور انہیں خالق کے سوا کسی کے آگے نہ جھکا وہ سات اعضاء یہ ہیں۔

(۱) چہرہ

(۲) دو ہاتھ

(۳) دونوں پاؤں

ان ساتوں اعضاء کو سجدہ کا حکم اس لئے ہے کہ انسانی حرکات کا مدار ان مفاصل (جوڑوں) پر ہے جو نکتہ چلنے پھرنے اور دوڑنے میں بھی کھلتے اور بند ہوتے ہیں اور انہی سے ہی برائیوں کا ارتکاب اور شہوات کا اجرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سجدہ کا حکم فرمایا تاکہ وہ ان غلطیوں کا کفارہ ادا کریں اور سجدہ ریزی سے ان کے گناہ و خطا معاف ہو تو وہ پاک و صاف ہوں۔

تفسیر عالمانہ گئی (شان عبد)۔ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ (حب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا)۔ عبد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ نام آپ کے لئے اس لئے مقرر ہوا کہ عبد اسم اللہ (اعظم) کی طرف مضاف ہے اور حقیقی عبد آپ ہی ہیں اگرچہ آپ اللہ کے جمعا مظہر بھی ہیں۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لئے اسی اسم کے سوا اور کوئی اسم محبوب نہ

حدیث شریف تھا۔

اس لئے کہ جس طرح عبادت و عبودیت کا حق آپ نے قائم کیا اور کسی کو اس کی اقامت کی قدرت نصیب نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ منازل ملک سے اوپر کے عروج کے وقت بھی آپ کو اسی اسم سے یاد کیا گیا چنانچہ فرمایا سُبْحَنَ الَّذِي أَسْوَى لِعِبَادِهِ اور پھر مدارج فلکی سے قرآن مجید کے نزول کے وقت بھی آپ کو اسی اسم سے یاد کیا گیا چنانچہ فرمایا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى عَبْدِهِ ۝

آں بندہ شعار بندگی دوست

کز جملہ بندگان گزین دوست

دادند بند گیش را ہے

کانرا کہ ندیدہ ہیج شا ہے

ترجمہ: وہ ذات جو بندہ شعار اور بندگی کو دوست رکھتے ہیں۔ وہی تمام بندوں سے برگزیدہ ہیں انہیں

بندگی کا اس لئے راہ دکھلایا کہ ان جیسا شہنشاہ کسی نے نہ دیکھا۔

فائدہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد اللہ سے یاد کرنے آگاہی بخشی گئی کہ صرف آپ ہی عبودیت و عبادت کا تقاضا پورا کرنے والے ہیں کہ صرف آپ ہی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کہ آپ کو ہی اس کی حقیقی نیاز کا طریقہ نصیب ہے اور بس کیونکہ وہ اس کلام کے قائم مقام واقع ہے جو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف وحی ہوئی جب میں عبادت کے لئے قیام میں تھا یہ اس قراۃ پر ہے کہ اِنَّہ کو مفتوح پرھا جائے لیکن نافع والہ بکر (رحمہما اللہ) کی قراۃ پر تو وہی معنی متعین ہے کہ آپ ہی صرف عبادت و عبودیت کا تقاضا پورا کرنے والے ہیں اور بس۔

اس میں قریش کو تعریف ہے کہ وہ خود کو عبد و عبد یغوث و عبد مناف و عبد شمس وغیرہ کہلاتے۔
فائدہ عبد اللہ نہیں کہلاتے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے بھی قائل تھے۔

سوال ان کے بعض کے اسماء عبد اللہ بھی تھے پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ عبد اللہ نہیں کہلاتے۔
جواب: عبد اللہ نام رکھنے کی حد تک تھا اس سے اس کا معنی 'مطلوب نہیں ہوتا' (جیسے تسمیہ باسماء کا قاعدہ ہے۔

یَدْعُوْکَ اس کی بندگی کرتا ہے۔ یہ قائل کے فاعل سے حال ہے اور یدعوہ بمعنی یعیذہ ہے اس کی عبادت کرتا ہے اور یہ آپ کا نخل میں صبح کی نماز کے قیام کی طرف اشارہ ہے جس کا قصہ پہلے گذرا۔ کَا دُعَا قَرِیْبَتَیْ جِی یُکُوْنُوْنَ عَلَیْہِ لَبَدًا اے اس پر ٹھٹھ کے ٹھٹھ ہو جائیں۔

لَبَدًا بعدہ (بالکسر) کی جمع ہے جیسے قربہ و قرب وہ شے جو کسی دوسری سے پر لپٹی جائے
حل لغات یہاں شراکین (ٹھٹھ ہو کر) ہجوم کرنے والے (گویا وہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں ہجوم کی وجہ سے گویا وہ نبی پاک (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر گرتے ہیں تعجب سے جب آپ کی عبادت کو دیکھ کر جب آپ سے قرآن سنا اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ کے پیچھے نماز کی اقتدا میں قیام و قعود و سجود کرتے دیکھا اس لئے کہ ایسا طریقہ عبادت انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا اور وہ کلام سنا کہ اس کی نظیر پہلے کہیں سنی گئی۔

قراۃ بالکسر ہوا اور مقولہ جن کا ہو تو کا دو کی ضمیر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف راجع ہوگی جو آپ کی اقتدا میں نماز ادا کر رہے تھے۔

لے روح البیان ص ۱۹۱ اس میں ان تحریف کنندگان کا رد ہے جو یَدْعُو کو یَدْعُو کا معنی اچھوڑ کر مطلقاً پکارنے کے معنی میں لے کر صرف رسول اللہ یا غوث وغیرہ کے پکارنے کو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔
(اویسی غفرلہ)

فائدہ فقیر صاحب روح البیان قدس سرہا کہتا ہے کہ دونوں قرأتوں میں اشکال ہے وہ یہ کہ اگر وہ مراد ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مذہب ہے جسے مفسرین نے اپنا مذہب بتایا یعنی جنات کا حضور علیہ السلام پر مجوم کرنا اس لئے کہ نخلہ میں جنات صرف سات تھے یا نو اور اس کا معنی اژدھام نہیں اس لئے کہ اژدھام کثیر جماعت پر بولا جاتا ہے اور وہ جنات سات تھے یا نو تھے اور ایسی قلیل جماعت پر اژدھام کا اطلاق نہیں ہوتا اور یہاں مکان پر فراخ تھا اور قاری یعنی حضور علیہ السلام جنات کو قریب تھے اور یہ تمام اژدھام کے معنی کے مطابق نہیں ہاں یہ اژدھام جحوں (نام مقام) میں جنات کا ضرور تھا جبکہ حضور علیہ السلام نخلہ (نام مقام) سے جحوں کو لوٹے جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اس اشکال سے چسکا را نہیں۔ ہاں یوں اس کا جواب دیا جائے کہ جنات رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جانب قریب تھوتے تھے کے ٹھٹھ ہو گئے کہ ہر ایک دوسرے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے اور آپ کی قرأت سننے کے لئے سبقت کر رہے تھے جو اژدھام کی صورت اختیار کر گیا۔

فائدہ یہاں بعض نے تعیین عدد پر بحث چھیڑی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر وہ مراد ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو وہ ان کا مشاہدہ تھا جیسے ہم سورۃ احقاف میں بیان کر آئے ہیں اور اسے بطریق بیان کرنے کا کوئی معنی نہیں بنتا جیسے ہم سورۃ ہذا کے ابتدا میں کہہ آئے ہیں کہ اس وقت آپ کے ساتھ اور کوئی صحابی نہ تھا سو اے چند محدود کے۔ بعض روایات میں ہے کہ صرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے (الناس العیون) پھر بھی اس سے اژدھام کی صورت نہیں بنتی تو پھر کیوں نہ کہا جائے واللہ اعلم بمرادہ (اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ خود ہی خوب جانتا ہے۔

تفسیر عالمانہ قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا فِرَیْے میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں رَاَدْ حُوْا کا معنی مفسر نے اَعْبَد لکھا ہے معلوم ہوا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اولیاء کی ندا کو اس آیت سے شرک ثابت کرنا قرآن کی تحریف ہے۔

رَبِّیْ وَلَا اُشْرِکُ بِہٖ (اپنے رب ہی کی اور اس کا شرک نہیں ٹھہراتا) اپنے رب کی عبادت میں (اَحَدًا) (کسی کو) اور یہ کوئی نئی بات نہیں اور بری ہے جو تعجب کا موجب یا میری عداوت پر اکسانے کی بات ہو یہی میرا مال ہے تمہارا بھی ایسا ہونا چاہیے قُلْ اِنِّیْ لَا اَمْلِکُ۔ فرمائیے بیشک مالک نہیں۔ طاقت نہیں رکھتا۔ لَکُمْ

لے یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں (ولکن الوہابیۃ قوم لا یعقلون) کہ وہ پہلی آیت کا مصداق بنا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفع و نقصان کی ہر طرح کی ملکیت کی نہ صرف نفی کرتے ہیں بلکہ ایسے عقیدہ کو شرک کہتے ہیں

ہمارے اے مشرک۔ **هَٰؤَآءِ لَا رَشَدًا** بڑے اور بھلے کلمہ گویا اس کا مطلب یہ ہے میں نفع و نقصان اور گمراہی ہدایت کا مالک نہیں ہوں اور نہ ہی وہ میرے ہاتھ میں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی ضار (ضرر پیدا کرنے والا) نافع (مفید) و مصل (گمراہی پیدا کرنے والا ہے) ہر دونوں کا متقابل متروک ہے جبکہ اس کا متقابل اس کے دوسرے میں مذکور ہے اسے اعتبار کیا جاتا ہے ہر اس شے کو حذف کرنا جس پر اس کا بالمتقابل دلالت کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بخمیر ہے کہ من حیث الوجود کے آپ کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب تو اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **انک لا تہدی من اجبت لیکن من حیث اس حیثیت کے** آپ کا وجود حق مطلق ہے تو اس معنی پر آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نفع و نقصان کے مالک ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **انک مہتدی** الی صراط مستقیم بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راہ کی ہدایت دیتے ہیں۔

فائدہ حضرت قاشان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور شد سے مراد غی (گمراہی) و ہدایت ہے یعنی ہدایت و غوایت اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اگر وہ مجھے تم پر مسلط کرے تو تم ہدایت پا جاؤ گے نور سے ورنہ گمراہی میں پڑے رہو گے۔ اس میں میری ذات قوت نہیں کہ تم پر گمراہی و ہدایت مسلط کر دوں۔

تفسیر عالمانہ **قُلْ اِنِّیْ دَلِّلُکُمْ عَلٰی شَیْءٍ** فرمائیے ہرگز مجھے نہ بچائیے گا (پھڑپھڑائے گا خلاص دلانے گا) (مِنْ اللّٰهِ) اللہ تعالیٰ سے اس کے قہر و عذاب سے اگر میں اس امر کی مخالفت کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں **اَعَدَّکُمْ لَکُمْ اِذَا کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ** اس کی جان بچانے کی درخواست کروں یا کوئی بھی مجھے اس سے نجات نہ دلائے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ میرے لئے (معاذ اللہ) یہی تقدیر جاری فرمائے کہ مجھے مرلیں کر دے یا موت دیدے وغیرہ وغیرہ

اگر آپ سے ہر طرح کی ہدایت و نفع و نقصان نفی ہو تو آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بنی بنا کر بھیجا گیا اور آپ سے نفی کرنے والی قوم کے عقل پر تالے پڑ گئے کہ وہ آپ کی امت کے اویا و علما اور مبلغین کو تو ہادی مانتے ہیں اور دوسری بہت سی اشیاء کے لئے نفع و ضرر مانتے ہیں لیکن جن کے صدقے سب کو ہدایت اور منافع دیرین نصیب ہوئے ان کے لئے نفی کرتے ہیں اس کے متعلق تفصیل ہم نیچے کے حاشیہ آیت **انک لا تہدی من اجبت** میں لکھ آئے ہیں۔

(اضافہ اویسی غفرلہ)

تفسیر صوفیانہ بعض عارفین نے فرمایا کہ آیت میں دلیل ہے توحید میں اخلاص ضروری ہے کیونکہ توحید کا مطلب
نظر حق کے ماسوا باقی سب سے نظر پھیر لینا اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل متوجہ اور ماسوائی
اللہ سے منہ پھرنے اور صرف اسی پر کامل اعتماد کرنا نہ کہ اس کے غیر سے ہوتا ہے۔

تفسیر علما نہ وَلَٰكِنْ اٰجِدَ مَعِيَ دُوًّا مِّنْهُ مُّلتَحِدًا اور ہرگز اس کے سوا پناہ نہ پاؤں گا۔

کہا جاتا ہے الحَدَّ فِي دِينِ اللَّهِ وَالتَّحَدُّ فِيهِ اس سے منہ پھیرا اور روگردانی کی ملجا کو ملحد
حل لغات کہا جاتا ہے بمعنی جا پناہ کیونکہ پناہ لینے والا اس کی طرف مائل ہوتا ہے اب معنی یہ ہوا کہ میں
 شدائد و تکالیف کے وقت اس کے جا پناہ اور رجوع کی جگہ اور سہارا گاہ نہیں پاؤں گا اسی لئے عقیدہ ہے
 کہ صرف وہی ملجا و موئل (رجوع کی جگہ اور سہارا گاہ) ہے اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے
 اپنے عجز کے اظہار بعد اس کے پہلے غیروں کے عجز کا اظہار فرمایا ہے یعنی میں اپنی ذات کے لئے ذاتی طور مالک نہیں
 تو بھر تمہارے لئے کیسے مالک (ذاتی طور) ہو سکتا ہوں۔

الْاَبْلَغُ مِنَ اللَّهِ (مگر اللہ کے پیام پہنچانا) یہ لا املک سے استثناء متصل ہے یعنی اس کے مفعول سے اس لئے تبلیغ بھی تو ارشاد و نفع ہے ان کے مابین جملہ معترضہ استطاعت از نفس خود سے نفی کا مؤکد ہے اس لئے ان کے درمیان طول الفصل مضر نہیں اور مبالغہ خود کو تبلیغ سے موصوف کرنے کے مبالغہ میں دلیل ہے کہ آپ تبلیغ کو حسب استطاعت ترک نہیں فرمائیں گے خواہ تم عداوت کتنا زور لگاؤ مِّنَ اللَّهِ بَلَاغًا کی صفت ہے یہ دراصل بَلَاغًا کَاثِمًا نہ تھا یہ بلاغ کے متعلق نہیں اس لئے مشہور قاعدہ پر تبلیغ کا عن ہے نہ کہ مِّن اور ابلاغ تبلیغ کے قائم مقام واقع ہوا ہے۔ جیسے سلام و کلام تسلیم و تعلیم کے قائم مقام واقع ہوتے ہیں یا یہ ملتحد اسے سنا ہے اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ نہیں کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے اس کی اعانت و توفیق سے۔ قَدْ رُسِلَتْ اور اس کی رسالات اس کا عطف بلاغاً پر ہے بجذوف المضاف اس سے بھی بلاغ مراد ہے اب معنی یہ ہوا کہ میں تمہارے لئے مالک نہیں ہوں۔ سوائے تبلیغ کے جو اللہ تعالیٰ سے ہے اور اس کی رسالات کے جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پہنچاؤں گا اور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے یعنی قول کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی رسالات پہنچاؤں گا جو دے کر اس نے مجھے بھیجا ہے انہیں کسی قسم کی کمی زیادتی نہ محروں گا۔

حضرت سعدی المفتی رحمہ اللہ تکلف فرمایا کہ بلاغ من اللہ سے مراد وہ احکام ہیں جو حضور سرور عالم
فائدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ لیتے ہیں اور رسالات وہ احکام جو بالواسطہ مائل
ہوتے ہیں۔

تینے کہ آسمانں از فیض خود دہد آب

تنہا جہاں بگیں د بے منت سپاہی

ترجمہ: وہ تلوار جسے آسمان اپنے فیض سے مدد دے۔ تنہا تمام جہاں پر قبضہ کر لے گی بغیر سپاہ کی مدد کے۔
قُلْ إِنَّ آدِرِّیْ فَرَمَیْنِیْ میں نہیں جانتا، ان نافیہ ہے **اَقْرَبُیْتُ** کیا نزدیک ہے۔ خبر مقدم ہے کا۔
مَا تُوْعَدُوْنَ (وہ جس کا تمہیں ملوایا جاتا ہے) مبتدا ہے۔ جائز ہے کہ **مَا تُوْعَدُوْنَ** قریب کا فاعل ہو
 خبر کے قائم مقام ہے کیونکہ الف استفہام کے بعد واقع ہوا ہے اور ما موصولہ اور عائد محذوف ہے کہ دراصل
اَقْرَبُیْتُ **الَّذِیْ تُوْعَدُوْنَ**۔ یہ اقام الزید ان کی طرح ہے **اَمْ یَجْعَلُ لَّہٗ رِبِّیْ اَمَدًا** یا میرا رب تعالیٰ اسے
 کچھ وقفہ دے گا یہ وہ غایت ہے کہ جس کی مدت طویل ہے الا اگرچہ قریب مدت کے لئے بھی مستعمل ہوتی ہے
 مگر اس کا بالمقابل اسے طویل مدت کے لئے خاص کر گیا ہے۔

اَمَدٌ زمان میں فرق یہ ہے کہ امد باعتبار غایت کے کہا جاتا ہے اور زمان عام ہے
 مبتدا و غایت ہر دونوں میں مستعمل ہوتا ہے اب معنی یہ ہوا کہ موعود جس سے وعدہ
 کیا گیا وہ لامحالہ ہو کر رہے گا یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کب ہوگا کیونکہ کیونکہ اس کے وقت
 کو متعین نہیں کیا گیا اس لئے کہ اسے مخفی رکھنے میں اس کی مصلحت ہے۔
 یہ رد ہے مشرکین کا جب انہوں نے کہا کہ یہ وعدہ کب ملے گا یہ بھی محض انکار و استہزاء کے طور
 پر **فائدہ** کہ۔

اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو بھی وقوع ساعۃ کے وقت کا علم نہیں حالانکہ آپ
سوال نے خود فرمایا **اِنَّ السَّاعَةَ کَمَا تِیْنٌ** میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں اس حدیث شریف
 سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ وقوع ساعۃ کا وقت جانتے ہیں اور آیت میں کہ **لَا اَدْرِیْ** میں نہیں جانتا کہ وہ
 نامعلوم قریب ہے یا بعید۔

جواب قرب سے مراد یہ ہے کہ اس کے وقوع کا وقت قریب ہے اس لئے دنیا کا جو وقت گزر گیا اس کی بہ
 نسبت جو باقی ہے وہ نہایت قلیل ہے۔ انا قدر آپ کو معلوم ہے لیکن قرب یا بمعنی کہ آنے
 والے لمحات میں نامعلوم کب واقع ہو وہ غنیر معلوم ہے علاوہ ازیں ہر آنے

والے لمحات قریب ہی ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **اِنِّیْ اَمْرَ اللّٰہِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْا** اللہ تعالیٰ کا امر بھی آیا
 اس کے لئے عجلت نہ کرو اور فرمایا **کَا نَہُمْ یَوْمَ یَسِرُوْنَ** مایہ وعدون لم یلبثوا **الاساعۃ من نہاد**
 گویا وہ اس دن کو دیکھتے ہیں جو وعدہ دیئے جاتے ہیں۔ گویا وہ ایسے نہیں مگر دن کی ایک گھڑی اور وہ موت

ہے۔ متقدمین کے لئے اور میں القیامۃ کا وقوع ہے متاخرین کے لئے جیسے نوح علیہ السلام نے طوفان سے ڈرایا لیکن اسے بعض نے نہ پایا کیونکہ وہ اس کے وقوع سے پہلے فوت ہو گئے بلکہ طوفان کی موت بحرِ بلاء میں غرق ہو گئے۔
تفسیر صوفیانہ بعض اہل معرفت نے فرمایا کہ قل ان ادری الخ فرمائیے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے جو تم وعدہ دیئے گئے قیامت صغریٰ فنا صوری اور موت طبعی اضطراری اور دخول نار اللہ بکبریٰ میں بعث دمرنے کے بعد اٹھنا کا وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے مجھے کوئی واقفیت نہیں یا کبریٰ نار کے دخول میں یعنی موت ارادی اور فنا حقیقی میں بوجہ عدم وقوف برقوۃ استعداد کے کہ نامعلوم وہ جلدی واقع ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی وقت مقرر فرمادے۔

تفسیر عالمانہ عالم الغیب وہ غیب جاننے والا وعدہ لا شریک۔ مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی وہ ان جمیع امور کا عالم ہے جو مخلوق سے غیب ہیں یہ لام استغراق کی اور جملہ مستانفہ ماقبل کے عدم درایت کی تقریر کرتا ہے۔ فَلَا يُظْهِرُ وَه آگاہ نہیں کرتا۔ عَلٰی غَيْبِهِ اَحَدًا اہ اپنے غیب پر کسی کو۔ فَاَعْدَمَ اظہار کی غیب کے لئے ہے کہ علم غیب علی الاطلاق پر صرف وہی متفرد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اپنے غیب پر کامل اطلاع نہیں بخشتا کہ جس سے پوشیدہ حال مکمل طور پر ایسے منکشف نہیں فرماتا جو عین الیقین کا موجب ہو کسی ایک کو ہی مخلوق میں سے۔ اِلَّا مَنْ ارْتَضٰ مِنْ دَسُوْلٍ سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔

مل لقات الارتقاء بمعنی پسند کرنا دراصل پسندیدہ شے کو حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ سوائے اس رسول کے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند اور اختیار فرمایا بعض ان غیوب پر جو رسالت کے متعلق ہیں یا کہ من ارتقی میں من بیانہ سے واضح ہے اور رسالت تعلق جن طرح کا ہو یا تو مبادی رسالت کہ اس کا معجزہ ہو کہ انکی رسالت پر دلالت کرے یا اس لئے کہ وہ اس کی رسالت کے ارکان و احکام سے چھوٹے جیسے عام تکالیف شریعہ جن کے مکلفین مامور نہیں وہ ان کے اعمال کی کیفیات اور ان کی وہ ایک ہی آخرت میں ان پر مرتب ہیں یا وہ جس طرح احوال آخرت موقوف نہیں منجملہ ان کے قیام ساعت اور بعثت کرنے کے بعد اٹھنا) بھی ہے اور دیگر وہ غیوب جن کا وظائف رسالت سے نہیں۔
 بعض امور ایسے ہیں (جو دونوں و جہول) میں سے کوئی ایک رسالت سے متعلق نہیں، منجملہ ان کے قیامت اندازہ کی ساعت کا وقت بھی ہے تو وہ کسی پر اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتا علاوہ ازیں اس حکمت تشریعیہ کے محل (کہ اس کے وقت کا بیان کر دے) کہ جس پر فلک رسالت دائر ہے۔

یعنی نبی علیہ السلام کو تو اس کا علم ہوتا ہے لیکن آپ کے سوا دوسرے پر ظاہر نہ کرنا مبنی بر حکمت ہے یہ بھی حوام سے ورنہ اولیاء کرام نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جانتے ہیں جیسے روح البیان رحمہ اللہ

اولیاء کرام کے لئے علم غیب کا ثبوت اس میں ان کرامات اولیاء کی نفی نہیں ہو سکتی جو کشف سے حاصل ہوں اور انتہائی مراتب کشف کا اختصاص بابیاء علیہ السلام سے مستلزم نہیں کہ ان مراتب میں سے کوئی مرتبہ بھی کسی کو برگزماں نہ ہو اور نہ ہی کوئی کسی ولی اللہ کے لئے مدعی ہے کہ وہ مرتبہ رسل کرام علیہم السلام کو انہیں کشف کامل وحی صریح حاصل ہوا وہ کسی ولی کو حاصل ہے بلکہ اولیاء کے لئے اخبار غیبی اور حق سے بلا واسطہ یا بالواسطہ (الہام وغیرہ) سے حاصل ہوا۔ وراثت رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے تو وہ اس مرتبہ میں اسی وراثت سے داخل ہوا۔

حکایت جنید رضی اللہ عنہ و بارہ غیبی خبر دیدی جب اس نے سوال اٹھایا کہ اتقوا خدا سے المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ (مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ وہ نور خدا سے دیکھتا ہے) کا کیا مطلب ہے آپ نے تھوڑی دیر سے جھکا کر مکاشفہ کے بعد فرمایا تو مسلمان ہو جا اب تیرے اسلام لانے کا وقت ہے تو وہ نصرانی نوجوان مسلمان ہو گیا۔

قائدہ یہ فراست سے علم غیبی حاصل ہوا اس کے علاوہ بھی اولیاء کے کشف کے بے شمار طریقے ہیں۔ اس نجوم و کہانت وغیرہ سے غیبی خبروں کا علم خارج ہے کیونکہ وہ لوگ اہل انصاف و اہل اصطفا و برگزیدہ ازالہ وہم لوگ نہیں انبیاء اولیاء کی طرح اور نہ ہی ان کی خبریں بطریق الہام و کشف ہوتی ہیں بلکہ وہ تو قرآن و سنن وغیرہ ہوتے ہیں اس لئے وہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ جو کہے کہ میں جن سے غیب کی خبر دیتا ہوں وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ جن عام انسان کی طرح غیب نہیں مسئلہ جانتا اور پہلے بیان ہو چکا کہ کہانت دور اسلام سے ہمیشہ تک ختم ہو گئی کیونکہ شیاطین آسمان پر جہنم سے روک دیئے گئے ہیں۔

رواہیہ دیوبندی عوام میں تاثر دیتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خدا ہے وہ کسی نبی و ولی کو حاصل نہیں یہاں تک کہ وہ عطائی کے بھی قائل نہیں۔ تقویہ الایمان و فتاویٰ رشیدیہ تعالیٰ آنے والے صفحہ پر اس بحث کو تفصیل سے بیان فرمائیں گے دور سابق میں معتزلہ کو اولیاء کرام کے لئے قیام السلام کے علم کا انکار تھا تو صاحب روح البیان کو انکار کھنا پڑا۔ آج بدقسمتی سے وہابی دیوبندی خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منکر ہیں اولیاء کرام کی وکالت صاحب روح البیان کی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں کی فقیر اویسی نے خوب خبر لی۔ الحمد للہ علی ذلک یہاں بھی مختصر عرض کر دوں وہابیہ دیوبندیہ کے سوا تمام مسلمان متفق ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے وقوع قیامت کی گھڑی کا علم تھا۔

میں اس کی تقریر ہے اور جتنا غیوب کی آیات و احادیث ہیں ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ غیوب تو نہیں لیکن انہیں علم الغیب للنبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نہیں کہا جاسکتا ان کے رد میں روح البیان کی عبارت ذیل ملاحظہ ہوگا
 وقال ابن السیخ انه (قلنا) یطلع علی الغیب الذی یمتص بہ علمہ المرتقی الذی یمکن رسولہ
 ترجمہ: ابن السیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص غیب پر اسے آگاہ فرماتا ہے جو اس کا پسندیدہ ہو رسولوں میں سے۔

روح البیان ص ۱۰

باقی غیر خاصہ (علم غیب) تو اس پر غیر رسل کو آگاہ فرماتا ہے یا تو انبیاء علیہ السلام کے توسط سے یا اول قائم کرنے اور ترتیب المقدمات سے یا یہ کہ وہ بعض اولیا کرام بعض غیوب فی المستقبل پر آگاہی بخشتا ہے بواسطہ ملائکہ۔

رد معترضہ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ مراد نہیں کہ وہ رسل کرام علیہم السلام کو کسی کو غیب سے آگاہی بخشتا ہی نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض غیوب پر غیر رسل علیہم السلام کو آگاہ فرماتا ہے جیسے مشہور ہے کہ فرعون کے کہنے سن (کاہنین) نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے ظہور اور فرعون کی شاہی ہاتھ سے نکل جانے کی خبر دی ایسے ہی بعض کاہنین نے قبل از حضور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر دی ایسے ہی دیگر مغیبات کی خبریں اور ان خبروں میں سچے بھی ہوئے۔

قائدہ اہل الملل والادیان متفق ہیں علم تعبیر پر اور معبر (تعبیر دینے والا) مستقبل میں آنے والے واقعات کی خبر دیتا ہے اور وہ اس میں سچا بھی ہوتا ہے اور یہ آیت ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبیٰ من رسلہ من یشاء کی نظیر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو اطلاع نہیں کرتا لیکن رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔

فَإِنَّهُ یَسْلُکُ تو مقرر کرتا ہے یعنی یسلک بمعنی یدخل مثبت ہے۔ مِنْ؟ یدکبہ یعنی اس کے آگے یعنی پسندیدہ رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے آگے۔ وَمِنْ خَلْفِهِ اور اس کے آگے اچھے رُصداً پہرہ۔

رصد محرک (بفتح تین) بمعنی راصدون (پہرہ دینے والے) یعنی نگہبان۔ مفرد و جمع ہر دونوں معنی لغات کے لئے مستقل ہوتا ہے (مفردات) یہ تقریر و تحقیق ہے اس علم غیب کے لئے جو رسل برگزیدہ

لے دراصل یہ تقریر معترضہ کے رد میں تھی لیکن آج کے دور میں وہابی دیوبندی کے لئے بھی یہ تقریر مفید ہے۔
 اضافہ از اولیٰ غفرلہ

پر ظاہر فرماتا ہے اور اس کی کیفیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ پہرہ مقرر فرماتا ہے رسول (علیہم السلام) کے جمع خباہت سے جب اس پر اپنا خاص علم غیب ان پر ظاہر فرماتا ہے وہ نگرانی کرنے والے ملائکہ ہوتے ہیں جو ان کی بعض شیائے نگرانی کرتے ہیں جب وہ ان پر پردہ غیب ظاہر فرماتا ہے جو رسالت سے متعلق ہیں یعنی جب جبریل علیہ السلام رسالت کا پیام لکھنا نازل ہوتے تو ان کے ساتھ اور ملائکہ نگران ساتھ ہوتے ہیں جو ان کی حفاظت کرنے کے کہیں وحی کو کوئی انسان و جنس نہ لے تو پھر وہ اپنے کاموں پر اقرار کرے گا اور کامیابی رسول علیہ السلام سے پہلے ہی خبر دے گا لہذا وہ امر رسالت لوگوں میں مختلط ہو جائے گا۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَلَا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُولٍ يٰعْنِيْ وَهِيَ فِطْرَةُ اَوَّلِ مِّنْ تَيَّارٍ فرمایا اور اس کا تذکرہ اور صفائی کی قوت قدسیہ میں سے تو پہرہ مقرر کرتا ہے اس کے آگے یعنی جانب الہی میں اور اس کے پیچھے یعنی اس کی جہت بدنیہ سے رسداً وہ نگران جو اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے مقرر ہیں اس جانب سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے نگران روح القدس اور انوار ملکوتیہ و ربانیہ ہے اور وہ جانب جو بدن کی طرف ہے اس کے نگران ملکات فاضلہ و ہیئات نوریہ ہیں جو عبادات و طاعات کی ہتھکڑی شکلوں سے حامل ہوئے جنوں کی ضبط اور ان کے کلام کے غلط سے یعنی وساوس و خیالات کو مٹانے یقینیہ و معانی قدسیہ اور واردات غیبیہ و کشف حقیقیہ کے اختلاط سے۔

تفسیر عالمانہ لَيَعْلَمَنَّ اَنَّ قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کے پیام پہنچا دیئے۔ یہ یَسْلُكُ کے متعلق ہے اور اس کی غایت ہے اس حیثیت سے کہ وہ ابلاغ مرتبہ پر مرتبہ ہے کیونکہ اس سے وہ علم مراد ہے جو ابلاغ موجود بالفعل سے متعلق ہے۔ اَنْ مُحْفَظٌ مِّنْ الثَّقِيلِ ہے اس کا اسم ضمیر شان محذوف اور جملہ اس کی خبر ہے۔

حل لغات ابلاغ بمعنی ایصال (پہنچانا) رِسَالَتِ رَبِّهِمْ سے وہ غیب مراد ہے جو مرتضیٰ رسول پر ظاہر کرنے کا ارادہ ہے اور جمع باعتبار تعدد افراد کے ہے اور اَبْلَغُوا کی ضمیر رَصَدًا کی ہے اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے رسول مرتضیٰ کے جمیع جوانب پہرے دار تاکہ دیکھ لے کہ شان یہ ہے کہ انہوں نے پیام رسالت اچک لینے اور اختلاط سے ظالم کر کے پہنچائے ہیں یہاں علم سے مراد وہ ہے جو جزا کے لئے ہو یعنی ظاہر کرنا وہ جو اسے جانے موجود جو بالفعل موجود ہے اس کی مثالیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہیں مثلاً فرمایا عَتَىٰ نَعْلَمُ الْمَجَاهِدِينَ مِنْكُمْ يٰهٰا تَكْ کہ دیکھ تم میں سے مجاہدوں کو۔ غَايَةِ فِي الْحَقِيقَةِ وَهِيَ ابْلَاغٌ وَ جِهَادٌ ہے اور یہاں علم کا فعل لانا صرف ان کے معاملہ میں اہمیت کے اظہار کے اور ان پر جزا کی ترتیب کی آگاہی اور ان پر براہیگیختگی میں مبالغہ اور ان میں تعزیر سے ڈرانا مطلوب ہے یا جمع کی ضمیر من ارتضیٰ من رسول

کی طرف مابج ہے اور صیغہ جمع من کی وجہ ہے کہ وہ معنی جمع ہے جسے سابقین ضمیرین اس کے افراد لفظ کی وجہ سے تھیں اب معنی یہ ہوا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ وہ رسل کرام جن کی طرف وحی کی گئی تھی رسالات رب تعالیٰ کے اپنی امتوں کی طرف اسی طرح پہنچائے جن طرح ان کے ہاں نگران ملائکہ کے ساتھ ان کے ہاں پہنچے ہیں بغیر کسی کے ایک لینے اور اختلاط کے۔

وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ اور جبران کے پاس ہے وہ اس کے علم میں ہے یعنی نگران ملائکہ یا رسل کرام علیہم السلام کے پاس یہ یسک کے فاعل سے حال ہے باضمار قد یا اس کے بغیر علی الخلاف المثل ہو۔ قدر اس لئے ہے کہ تاکہ معلوم ہو کہ اللہ ہر لحاظ سے مستغنی ہے اب معنی یہ ہوا کہ درانحالیکہ جبران کے پاس ہے اسے ان کے جملہ احوال کا علم ہے۔ وَأَخْصَى اور اس نے شمار کر رکھی ہے اس کا علم حد احاطہ میں ہے تفصیلی طور یعنی گن لیا ہے اس نے۔ کُلُّ شَيْءٍ ہر چیز کی گنتی ماکان (جو ہوگا) وما یسکون (اور جو ہوگا) عَدَدًا ایک ایک کے۔ تو پھر جبران کے پاس ہے اسے کیسے علم نہ ہو۔

حضرت القاسم نے فرمایا کہ اس نے ہی پیدا کیا اور اس نے ہی ہر ایک کی شمار **فائدہ** کر رکھی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس نے شمار کر رکھی ہے مخلوق کی اور اسے علم ہے تمام مخلوق کا اس کے علم سے کوئی شے چوک نہیں جائے گی یہاں تک کہ غبار و رائی کے دانہ کے ذرات۔
حضرت کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے اس کا بحال علم مراد ہے اور یہ بتانا ہے کہ اس کے علم کا تعلق جملہ معلومات سے ہے یعنی مطلقاً کوئی شے بھی مطلقاً علم سے مخفی نہیں ہے۔

ہر چہ دانستی است در دو جہاں

نیت از علم شاملش پنہاں

ترجمہ: دونوں جہانوں میں جو شے جاننے کے لائق ہے اس کے علم شامل سے مخفی نہیں۔

عَدَدًا تیز ہے منقول از مفعول بہ جیسے وَفَجَدْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا میں دراصل عبارت یوں تھی أَخْصَى **فائدہ** کل مشیئہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اشیاء سے کلی اجمالی کے طور نہیں بلکہ وجہ جزئی کی تفصیلی کے ہے کیونکہ کبھی احصا سے احاطہ اجمالیہ مراد ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے قول میں وَان تَعَدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوهَا اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو نہ گن سکو گے۔ یعنی اجمالاً بھی اس کی گنتی نہ کر سکو گے چہ جائیکہ تفصیلاً۔ اس لئے کہ اس کے احصا کا اصل یہ ہے کہ حساب کرنے والا جب معین عقود الاعداد تک پہنچتا ہے جیسے عشرہ (دس) مائة (سوالف ہزار) تو اس پر ایک کنکری (مثلاً) رکھتا ہے تاکہ اس عقید کمیت کو یاد رکھ سکے اسی طریقہ پر وہ اپنے حساب کو مکمل کرتا ہے

مسئلہ آیت سے ثابت ہوا کہ معدوم شے نہیں اس لئے صاف اگر معدوم شے ہو تو پھر اشیاء کو غیر متناہی ماننا پڑے گا اور احصائی کل شے عدد کا تقاضا ہے کہ وہ متناہی ہوں اس لئے کہ احصاء متناہی میں ہوتا ہے اس طرح متناہی و غیر متناہی کا اجتماع لازم آئے گا اور وہ محال ہے لازم ماننا پڑا کہ معدوم شے نہیں اس طرح سے تناقض کا اندفاع ہو گیا۔ (حواشی ابن الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ)

فراغت صبا روح البیان قدس سرہ صاحب مرقع البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ قدرتوں و منتوں والے رب کی مدد سے سورۃ الجن کی تفسیر، ذیقعد ۱۴۱۸ھ بروز منگل عصر کے وقت فراغت ہوئی۔

فقیر اویسی غفرلہ نے تفسیر سورۃ الجن کے ترجمہ سے ۱۵ جمادی الاول ۱۴۲۰ھ ۲۵ دسمبر ۱۹۹۸ء بشب اتوار

سوانوحی فراغت پائی۔

الحمد للہ علی ذلک والصلوة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
(بہاولپور پاکستان)

سُورَةُ الْمَرْيَمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اٰیٰتُهَا ۲۰ ۝ وَحُكْمُهَا ۲۰

سورہ مزمل کی ہے اور اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ بیس آیتیں اور دو رکوع

يَا أَيُّهَا النَّازِلُ ۝ قُمِ الْيَلَّ الْأَقْلِيلُ ۝ نِصْفَةُ ۝ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝

اے نازل ہو جانے والے رات میں قیام فرما سو کہ رات کے آدمی رات یا اس سے کم

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَيْلُ الْقُرْآنِ تَرْبِيلًا ۝ اِنَّا سَلَّمْنَاهُ عَلَيْكَ كَوَلًا قَلِيلًا ۝ اِنْ

یا اس پر کہ بڑھاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو بے شک تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے بے شک

كَاشَّةُ الْيَلِّ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝ اِنْ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا

رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں

طَوِيلًا ۝ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ

اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے نوٹ کر اسی کے ہو رہو وہ پورب کارب اور

الْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ

مہم کارب اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور کافروں کی باتوں پر صبر فرمناؤ

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا ۝ وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ

اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو اور مجھ پر چھوڑ دو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو

قَلِيلًا ۝ اِنْ لَدَيْنَا أَنْكَالٌ وَجَحِيمًا ۝ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝

بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور درد ناک عذاب

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝ اِنَّا

جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلہ بہتا ہوا بیشک

أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝

ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے

فَقَضَىٰ فِرْعَوْنُ الرُّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا ۝ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ

تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا پھر کیسے بچو گے اگر

كُفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝۱۷ السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ ۝۱۸ كَان وَعْدًا

کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا آسمان اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا اللہ

مَقُولًا ۝۱۹ اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۝۲۰ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ اِلٰى رَبِّهِ سَبِيلًا ۝۲۱ اِنَّ

وعدہ ہو کر رہنا ہے شک یہ کیفیت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے بے شک

رَبِّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنٰى مِنْ ثَلَاثِي الْاَيْلِ ۝۲۲ وَثُلَاثُهُ وَطَائِفَةٌ ۝۲۳

تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہاری

الَّذِينَ مَعَكَ ۝۲۴ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الْاَيْلَ ۝۲۵ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّ لَنْ تَحْصُوهُ ۝۲۶ فِتَابٍ

ساتھ والی اور الشد رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانو تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا تو

عَلَيْكُمْ ۝۲۷ فَاَقْرءُ ۝۲۸ وَاَمَّا تيسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۝۲۹

اس نے اپنی مہر سے تم پر جو قرآن اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہوا تنابڑھو اسے معلوم ہے کہ عنقریب کچھ تم میں سے

اٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۝۳۰ وَاٰخَرُونَ يَقَاتِلُونَ

ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے اور کچھ اللہ کی راہ میں

فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۝۳۱ فَاَقْرءُ ۝۳۲ وَاَمَّا تيسَّرُ مِنْهُ ۝۳۳ وَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ۝۳۴ وَآتُوا الزَّكٰوةَ ۝۳۵

لڑتے ہوں گے تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور

اَقْرءُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۝۳۶ وَاَتَقَدَّمُوا اَنْفُسَكُمْ ۝۳۷ مِنْ خَيْرٍ ۝۳۸ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللہ کو اچھا قرض دو اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجے اسے اللہ کے

اللّٰهُ هُوَ خَيْرٌ ۝۳۹ وَاَعْظَمُ اَجْرًا ۝۴۰ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۝۴۱ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۴۲

یا اس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔

تفسیر عالمائے دین علیہا السلام (اے جھرمٹ مارنے والے)۔

حل لغات المنزل در اصل المتزلزل تھا از تنزل بقیابہ، کپڑوں میں لپٹا اور ان میں چھپ گیا تا نازا میں مدغم ہوئی م پڑھا گیا یعنی دوستوں سے۔

شان نزول (۱) حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو چادر شریف میں آرام فرما تھے تو آپ کو حکم ہوا کہ آرام چھوڑ کر عبادت کے لئے کھڑے ہو جائیں اور تہجد ادا کریں (اس سے اندازہ لگائیے)

اللہ تعالیٰ) کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا محبوب اور پیاری ہے۔

۱۲) سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ پہلے پہلے جب حضرت جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے سمجھا کہ یہ کہ کوئی جنوں میں سے ہے اسی لحاظ سے اسی طرح فدک کے حکمران رضی اللہ عنہما کے گھر لوٹے تو آپ کا کاندھا متحرک تھا (خوف و ہراس سے) فرمایا زملونی زملونی (پادر ڈھو پادر ڈھو) آپ اسی حالت میں تھے کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ندا دی یَا یٰہَا الْمُرْتَمِلُ۔

فائدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اے جھرمٹ مارنے والے ایک امر عظیم کا بوجھ اٹھائے الزیل یعنی الحمل از دملہ بمعنی احتمالہ اسے اٹھایا۔

حضرت سہیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منزل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسما مبارکہ سے نہیں جس سے آپ پہچانے جائیں جیسے بعض کا مذہب ہے اور اسے آپ کے اسما مبارکہ میں شمار کیا ہے۔
فائدہ منزل اس حالت سے مشتق ہیں جس میں آپ بوقت خطاب آرام فرما رہے تھے۔ ایسے ہی المذثر۔

مر اس اسم سے خطاب میں دو فائدے ہیں (۱) ملاطفت (اظہار لطف) کیونکہ عرب کی عادت ہے کہ جب کسی سے **فوائد** خطاب ترک کر کے اظہار لطف کریں تو اس حالت سے خطاب کرتے ہیں جس پر وہ ہو۔

حکایت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قم یا ابابا متداب (اے ابو تراب اٹھ کھڑا ہو) فرمانا یہ اس وقت کی بات

ہے جب اغضبہا واغضبہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو ناراض کیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ناراض کیا۔ (تفصیل فقیر کی کتاب آئینہ شیعہ مذہب میں ہے) تو حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نیند میں تھے اور آپ کی کردٹ مبارک مٹی کو مس کر رہی تھی اس پر حضور نے ترک عتاب کر کے اظہار لطف کے طور فرمایا قم یا ابابا متداب۔

ایسے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو فرمانا **حکایت حضرت خدیجہ** قم یا انومان (اٹھ کھڑا اے نیند والے) وہ نیند میں تھے ان سے اظہار لطف

واقفہ کی تفصیل کتاب شیعہ بہ بلاد العیون میں ہے اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ناراض کیا تو کوئی خطرہ نہیں لیکن باغ فدک کے بارے میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پر ناراض بھی نہیں ہوئیں لیکن شیعہ برابر سر اٹھائے پھر رہے ہیں۔

فرماتے ہوئے فرمایا قسم یا انومان یعنی اس سے ترک عتاب کر کے تادیباً فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا **يَا أَيُّهَا الْمُرْتَضَىٰ** اپنے سے مانوسی کرنے اور اظہار لطف سے تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ عتاب نہیں لطف فرما رہا ہے۔

(۲) ہر چادر اور ڈھنے والے رات کو سونے والے کو تنبیہ ہو کہ وہ رات کے قیام (نماز) اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے بیدار ہو اس لئے کہ اسم مشتق از فعل مخاطب کے ساتھ وہ بھی شریک ہوتا ہے جو اس طرح کا فعل کرتا اور اس صفت سے موصوف ہو۔

(۳) فتح الرحمن میں ہے کہ خطاب دو ہیں:
(الف) عام بہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے **يَا أَيُّهَا الْمُرْتَضَىٰ**۔

(ج) عام جیسے اکثر آیات میں لیکن خاص کے لئے کوئی دلیل ہو جس سے خصوصیت ثابت ہو سکے یہ امام احمد حنفیہ و مالکیہ کا قول ہے اور اکثر شوافع کہتے ہیں کہ وہ خطاب عام امت کو عام نہ ہو گا جب تک دلیل نہ ہو۔
(۴) حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیت سے خطاب ہو تو کیا اسی خطاب میں امت بھی شامل ہے یا نہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور اکثر مفسرین کا قول ہے کہ وہ عام نہ ہو گا اور خابہ کے امام ابو الخطاب نے فرمایا کہ اگر کسی کے جواب میں ہو عام ہے ورنہ نہیں۔

قَمَرُ اللَّيْلِ (رات میں قیام فرما) بکسر المیم بوجہ التقاء ساکنین کے یعنی چادر نہ اور ٹھہ اور جاگ اس حال کو چھوڑ کر اسے اختیار فرمائیے جو اس سے افضل ہے اور رات میں نماز کے لئے قیام فرما۔ اللیل کی نصب علی الظرفیۃ ہے۔

اگر مدت فعل اس میں مستغرق ہو تو اس میں فی حذف کیا جائے اور فعل کو مفعول کے ساتھ ملایا جائے **قاعہ نحو یہ** اور اسم کو منصوب پڑھا جائے کیونکہ جر کا عمل فعل میں نہیں رہا اسی لئے اسم کا منصوب ہونا مرفوع ہونے سے قریب تر ہے اسی لئے اسے بعض نحو یوں نے کہا ہے کہ وہ مفعول ہے اس کے ظاہر فی الاستعمال پر نظر کر کے اسی قاعدہ سے ہے۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (تم میں سے کسی کو مہینہ حاضر ہو تو اس کا روزہ رکھے) اسی طرح قول باری تعالیٰ **لِيَنْذِرْ قَوْمَ التَّلَاقِ** (تاکہ قیامت کے دن سے ڈرائے) دو وجہوں سے ایک میں جیسے گذرا۔ ایسے ہی مَنْ أَخْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ (جس نے لیلۃ القدر کو زندہ کیا یعنی اس میں بیدار رہا) وغیرہ۔ اس میں احیا اگرچہ ظاہر میں یل میں واقع ہوا ہے لیکن اس سے احیا الصلوۃ اور ذکر فی اللیل مراد ہے۔

قائِدہ رات کی مدغروب شمس سے طلوع فجر صادق تک ہے۔

واہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان بعض عارفین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اشتیاق ہو اور اس کی شان کے لائق کہ وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناجات فرمے تو نہادی بآیتہا المزمعۃ الخ

فائدہ صوفیانہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ قیام شب و مناجات شب بالمخصوص (سحر گاہ ہی) دنیا کی نہیں بلکہ جنت کی ہیں کی ملاوت اہل ذوق کو نصیب ہوتی ہے

الْأَقْلِيلُ دَمْرُ تَهْوَرٍ۔ الیل سے استثناء ہے۔ نِصْفَةُ اُس کا نصف۔ الیل الباقی سے بدل ہے استثناء کے بعد بدل اکل ہے۔ النصف شے کے دو حصوں کا ایک حصہ یعنی اس کا آدھا حصہ اُٹھو۔ نصف مخرج کو قلیل سے تعبیر کرنے اس جز کے شان کے کمال اعتداد کا اظہار ہے جو قیام سے مقارن ہے اور اس کی فضیلت سے آگاہ کر رہا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا قیام کثرت ثواب میں اس کے اکثر میں قیام جیسی فضیلت رکھتا ہے یعنی جائز ہے کہ نصف مستثنیٰ کو قلیل سے موصوف کیا جائے بہ نسبت اس کے جو نصف مشغول بالعبادۃ ہے حالانکہ دونوں مقدار میں متساوی نہیں لیکن اس حیثیت سے کہ جو نصف فارغ ہے وہ مشغول بالعبادۃ کے بحسب فضیلت و شرافت برابر نہیں تو یہ فضیلت کا اعتبار کیفیت کا ہے کثیت کا نہیں۔

فائدہ بعض نے کہا کہ قلت فی النصف بہ نسبت الی اکل ہے نہ بہ نسبت اپنے بالمقابل کے ورنہ لازم آتا ہے احد النصفین جو مساوی ہیں دوسرے قلیل ہو (اور یہ نہیں ہو سکتا)۔

فائدہ اس سے ثابت ہوا کہ جو شے خالی از فائدہ ہو وہ ظاہر کے خلاف ہے (الارشاد)۔

أَوِ انْقِصَ مِنْهُ کَیَا اس سے کم کرو یعنی قیام کو اس سے نصف کرو جو ثلث کے مقارن ہے۔

قَلِيلًا تَهْوَرُ اس کی۔ تھوڑا یا مقدار تھوڑی اس حیثیت سے و نصف الیل کے نام سے نہ گرجائے۔

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ یا اس پر کچھ بڑھاؤ یعنی قیام کو اس نصف پر جو ثلثین کو مقارن ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم کو اختیار ہے کہ آپ نصف رات میں قیام فرمائیں یا اس سے کم یا زیادہ۔ یعنی نماز کا قیام زمانہ محدود میں فرمائیے

وہ رات ہے مگر اس کے قلیل جز میں آدھا یا قیام کو آدھے سے کم کیجئے یا بڑھائیے۔

فائدہ بعض نے کہا کہ کمی بیشی کا اعتبار اتنا ان کی بڑی چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہے یعنی آدھی رات قیام ہو جب رات

دن برابر ہو جائیں کم ہو جب راتیں چھوٹی ہو جائیں زائد جب راتیں لمبی ہو جائیں۔

وَدَبِلَ الْقُدَّانَ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ مذکورہ قیام کے درمیان یعنی قرآن آہستگی سے اور

حروف کو خوب ظاہر کر کے کہ وہ ایک دوسرے سے واضح ہوں۔ سَدَّ تَبِيلًا خوب ٹھہر ٹھہر کے اس حیثیت سے

کہ سامع ان حروف کو گن سکے۔ اسی لئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کو تیز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا

تمہارے کسی ایک کا سورۃ کے آخر حصہ کا رافہ نہ ہو یعنی قاری تلاوت کرنے والے کے لئے ترتیل (ٹھہر ٹھہر کر) ضروری ہے تاکہ وہ خود وہ اور جو وہاں حاضر ہے حقائق آیات میں غور و فکر کر سکے مثلاً ذکر الہی کے وقت اللہ کی عظمت و جلال کو دل میں جگہ دے اور وعدہ و وعید کے رجا و خوف کر سکے اور چاہیے نظم قرآن عقل نہ ڈالے۔

حل لغات ترتیل قرآن یعنی ٹھہر ٹھہر کر اور آہستگی سے حروف کو ظاہر کر کے اور حرکات کو مکمل کر کے پڑھنا یہاں تک کہ متصوّمہ پڑھا ہوا کو ٹغمر تل (ایک ایک ہو کر دانتوں کا اکھڑنا) سے تشبیہ ہے دانتوں کی سفیدی سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ کہ اسے تیز نہ پڑھے اور نہ اس میں جلدی کرے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شرا لیسر وشی القراءۃ السہرمة بری رفتار بے تحاشا دوڑنا اور پڑی قرأۃ تیز پڑھنا ہے یہاں تک کہ پڑھے ہوئے کے الفاظ ایک دوسرے کے پیچھے دانتوں، ایک دوسرے کی درمیانی سوراخ کا فاصلہ چھوڑے ہوئے نظر آئیں۔

فائدہ ترتیل قرآن کا حکم خبر دیتا ہے کہ قیام الیل کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی مقدار معلوم کرنے کے بعد نازل ہوا اگرچہ تھوڑا سا حصہ اور اِنَّا سُنَلْقٰی بِصِفَةٍ استقبالیہ بہ نسبت بقیہ قرآن کے ہے۔

فائدہ ظاہر یہ ہے کہ یہ امر عام ہے جو امت کو بھی شامل ہے کیونکہ یہ امر اہم ہے جو سب کے لائق ہے۔ مسئلہ یہ امر وجوب کا ہے جیسے اس پر تاکید دلالت کرتی ہے یا مذہب کا ہے۔

فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت مد کے طور تھی آپ بسم اللہ شریف اور الرحمن اور الرحیم کے طور پر پڑھتے تھے۔ پہلے دو (بسم اللہ الرحمن) کی مد قدر الف کے طبعی ہے اور آخر الرحیم کے ساتھ ہے کہ وہ سکون کے ساتھ ہے اسی لئے اس میں تین وجہیں جائز ہیں۔

① طول بمقدار تین الف

② توسط بمقدار دو الف

③ قصر بمقدار ایک الف

فائدہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین مسجود (تجوید سے پڑھنے والا) تھے اسی طرح پڑھتے جو

تجوید بمعنی حروف کو اپنے مخارج میں حسین کر کے پڑھنا اور انکی صفات کے حقوق ادا کرنا جیسے جہر و ہمزلین
 مائدہ وغیرہ اور یہ بغیر تکلف کے پڑھنا چاہیے یعنی قرآۃ میں ادائے مخارج میں زیادتی کر کے مشقت کا ارتکاب
 اور اس کی صفت کے بیان میں مبالغہ نہ ہو خلاصہ یہ کہ ترتیل میں تمطیط سے تحفظ ضروری ہے تمطیط بمعنی تجاویزین
 اور حد میں ادماح و تخلیط نہ ہو یعنی قرآۃ ایسی ہو کہ گویا حروف و کلمات ایک دوسرے میں لپٹے ہوئے
 ہوں جو برابر طریق کی زیادتی کے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآۃ بمنزلہ بیاض کے ہے اگر قلیل ہو تو گندم گوں ہے زائد ہو تو
 ہے گنگرالے بالوں کے اوپر ہو تو چھوٹے بالوں کی حیثیت ہے اس سے آگے بڑھے تو وہ قرآۃ ہی نہیں
 تجوید کی اقسام تجوید تین قسم ہے۔

① ترتیل۔

② حد۔

③ تدویر۔

ترتیل ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا۔ قاموس میں ہے رتل الکلام ترتیل بھی اس کی اچھی تالیف و ترکیب کی اور اس میں
 ہر ٹھہر کے عمل کیا اور آہستگی کی۔ یہی ورش و عاصم و حمزہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار ہے۔
 اس کی احادیث سے ہے۔

ترتیل کے فضائل ① نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تین دن سے کم میں قرآن مجید ختم
 کیا اس نے قرآن نہ سمجھا۔

قوت القلوب میں ہے کہ افضل قرآۃ ترتیل ہے کیونکہ اس میں تدبیر و تفکر ہے اور قرآۃ کی افضل ترتیل و
 مائدہ تدبیر وہ ہے جو نمازیں ہو۔

② حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں سورۃ البقرہ ترتیل سے پڑھوں مجھے یہی زیادہ محبوب
 ہے اس سے کہ جلدی سے سالم قرآن مجید ختم کر ڈالوں (ہذا ممتہ عینی سرعۃ جلدی)۔

③ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ شریف کو بیس بار پڑھا ہر بار اس میں نیا فہم اور ہر کلمہ میں
 نیا مہم تھے۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ جو آیت میں تلاوت کروں اور اسے سمجھ کر نہ پڑھوں تو میں اس کے لئے ثواب کی
 امید نہیں رکھتا۔

بعض بزرگوں کی عادت تھی کہ جب وہ کوئی سورۃ پڑھتے لیکن سمجھتے کہ اس میں توجہ نہ تھی تو اسے
 دوبارہ پڑھتے۔

قرآن کی وسعت علمی بعض علمائے فرمایا کہ ہر آیت میں ساٹھ ہزار مفہوم ہیں اور اس سے زائد مفہوم سمجھنے والے آج نہیں ہیں (اور نہ اس سے زائد مفہوم بھی قرآن کے ہر مضمون میں موجود ہیں۔)

قرب خداوندی تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھتا ہے جیسے لے مکم ہے تو وہ جبار اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے قلوب میں وقت تلاوت پائی جاتی ہے وہ دراصل قلب میں قرب رب تعالیٰ کے انوار ہیں۔

تلاوت قرآن کی فضیلت قیامت میں قرآن کے پڑھنے والے کو لایا جائے گا اور اسے بہشت کے پہلے درجہ میں کھڑا کر کے کہا جائے گا پڑھ اور اسی طرح ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کرتا تھا کیونکہ تیرا مرتبہ بہشت میں آخری آیت پر ہوگا۔

فائدہ قرآن مجید کے نزول سے حقائق کا فہم اور اس کے مقتضایا پر عمل مطلوب ہے۔
مسئلہ نمازیں قرآن کی قراۃ کے وقت (مقتدی کو) خاموشی واجب ہے (جیسے احناف کا مذہب ہے) اور غیر نمازیں مندوب ہے۔

مسئلہ قاری تلاوت کرتے والے کو قرآن مجید کی آیات پڑھنے کا ایک ثواب اور سننے والے کو دو ثواب ہیں ایک سننے کا اور دوسرا خاموشی کا یا اس لئے کہ وہ دونوں سے سنتا ہے اور قاری تلاوت کرنے والا صرف زبان سے پڑھتا ہے (اس معنی پر تو اسے تین ثواب ہونے چاہیے کیونکہ وہ پڑھتے وقت دونوں کانوں سے سنتا بھی ہے۔)

مسئلہ قرآن سننے والا فرض ادا کر رہا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا سننا تلاوت سے زیادہ ثوابی مسئلہ سلسلۃ الذہب میں حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا۔

- ① صرف اوکن حواس جسمانی
وقف اوکن قوائے روحانی
- ② دل معنی زبان بلفظ سپار
چشم بر خط و نقط و عجم گزار
- ③ گوش از معدن جواہر کن
ہوش ازو محزن سرائر کن

④

در ادایش مکن زبان کج مج
حرفانش اداکن از مخرج

⑤

دور باش از تیک و تعبیل
کام گیر از تامل و ترتیل

ترجمہ

⑥

جو اس جسمانی کو قرآن مجید پر صرف کر۔ اس پر قوائے روحانی وقف کر۔
دل کو معنی میں اور زبان کو لفظوں کے سپرد کر۔ آنکھ کو خطا اور نقطوں اور اعراب وغیرہ پر چھوڑ۔

⑦

کان کو اس سے جواہر کا خزانہ بنا۔ ہوش کو اس سے اسرار کا مخزن بنا۔

⑧

اس کی ادائیگی میں زبان کو میسر طرہا نہ کر۔ اس کے حروف مخرج سے ادا کر۔

⑨

ان کی ہتک اور محبت سے دور رہ۔ تامل و ترتیل سے مراد حاصل کر۔

فائدہ: حد یعنی قرآن میں تیزی کرنا۔

فائدہ: مروی ہے کہ امت مصطفوی (علی صابہا الصلوٰۃ والسلام) میں چار بزرگ ایسے گذرے ہیں جو ایک
فائدہ رکعت میں تمام قرآن مجید ختم کرتے تھے۔

① حضرت عثمان بن عفان

② حضرت تیم الداری

③ حضرت سعید بن جبیر

④ حضرت ابو عیسیٰ رضی اللہ عنہم۔

⑤ حضرت ہمسر بن المنہال ایک ماہ میں ختم قرآن کے نوے ختم کرتے تھے اور جو آیت سمجھ کر نہ پڑھا گیا تو

اسے دوبارہ پڑھتے

⑥ القاموس میں ہے کہ ابو الحسن علی بن عبد اللہ سادان بن البتہی ہمچوں عربی مقرئ رحمہ اللہ تعالیٰ دن میں چار قرآن

مجید ختم کرتے تھے اور یہ حد تلاوت فہمی کے ساتھ ہوتا تھا۔

آٹھ پہر میں ستر ہزار بار قرآن ختم کیا حضرت الشیخ مولی السدان رحمۃ اللہ علیہ اکابر اصحاب الشیخ ابی مدین رضی اللہ

تھا کہ آپ دن اور رات میں ستر ہزار ختم کرتے تھے۔

یہ کرامت اسی قبیل سے ہے جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لئے مشہور ہے اور وہ معجزہ جو حضرت داؤد
علیہ السلام کا مشہور ہے ۱۲۔ تفصیل فقیر کی کتاب شبیہ میں پڑھئے (بقیہ حاشیہ آگے)

فائدہ اس کی توجہ یوں ہو سکتی ہے کہ دن و رات کے آٹھ گھنٹے ہیں اس کے ہر ایک کے بارہ گھنٹوں میں پینتیس (۲۵) فائدہ ختم ہوتے ہیں اس کے لئے یوں ہوگا کہ اس کا ہر دن اور ہر رات تینتالیس سال اور نو ماہ کے ہو جاتے ہوں گے یا اس سے بھی زائد (یہ طے زمان کے قبیل سے ہے)۔ ہر تقدیر اول دن اور رات ستاسی سال اور چھ ماہ کے ہو جاتے ہوں گے ان سالوں کے حساب سے ان کا ایک ختم دن کو اور دوسرا ختم رات کو ہوتا ہوگا جیسا کہ عام عادت ہے یہ احتمال سرعۃ القاری کے اعتبار سے کم سے کم ہے (اس زائد کو خدا جانے)۔

فائدہ یہ حدرا بن عامر الکسانی کا مختار ہے

فائدہ یہ مراتب الممدود سے متصور ہو سکتا ہے یعنی تیزی ایسی نہ ہو جس سے معنی و الفاظ بگڑ جائیں۔

حدیث شریف میں ہے بہت سے قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔

فائدہ یہ اس کے لئے ہے جو قرآن کے معانی و الفاظ میں خلل ڈالتا ہے یا قرآن اس پر لعنت کرتا ہے جو اس پر عمل نہیں کرتا۔

فائدہ حدر سمجھ نہیں آئے گا جب تک لحن کی تحقیق معلوم نہ ہو لحن دو قسم ہے۔

① جلی

② خفی

لحن جلی وہ خطا ہے جو الفاظ کو عارض ہوتا اور معنی میں خلل ڈالتا ہے مثلاً ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدنا جیسے الصالحات کے بجائے الطالحات پڑھ دے ایسے ہی اعراب کی غلطی مثلاً مجرور کو مرفوع یا منصوب پڑھنا اس سے معنی تبدیل ہوتا ہو یا نہ جیسے کوئی ان اللہ بری من المشرکین در سولہ میں رسولہ کو مجرور پڑھنا اور لحن خفی یہ وہ خطا ہے جو عرف و ضابطہ میں خلل آجائے جیسے خفا و ادغام و اظہار و قلب کا ترک اور جیسے منغم کو مرقق (لفظ پڑ کو غیر پڑ پڑھنا) ایسے ہی مرقق کو منغم پڑھنا اور محدود کو مقصور پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ امور وہ فرض عین نہیں جن کے ترک سے عذاب یا عقاب شدید مرتب ہوتا ہے ہاں اس میں تہدید اور خوف عقاب ضرور ہے۔

فائدہ بعض نے کہا کہ لحن خفی یہ ہے کہ جسے ماہرین قرآن کے سوا اور کوئی نہ جانتا ہو جیسے تکریر الرآت و تطمین النونات و تغلیظ اللامات و ترقیق الرآت ان کے غیر محل ہے ظاہر ہے کہ یہ فرض عین نہیں تو اسی لئے ان کے مرتکب پر عقاب مرتب نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تکلیف الایطاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یكلف اللہ نفساً الا وسعہا (اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زائد تکلیف نہیں دیتا)۔

کرامت: معجزہ کا خلاصہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھوڑے وقت میں تمام پڑھ لیتے تھے۔

(حاشیہ صلی اللہ علیہ وسلم)

دور حاضرہ کے قاریوں کا رد و الا، دیہاتیوں اور صحرائیوں اور بوڑھوں بوڑھیوں اور غلاموں اور لونڈیوں (عوام) کو کہے کہ تجوید کے بغیر نماز جائز نہیں حالانکہ تجوید ایسے لوگوں کے برے بالکل باہر ہے۔
 واجب ہے کہ تجوید آنا قدریکہ لے کے جس سے قرآن کا لفظ و معنی صحیح ہو سکے زیادہ کوشش غلوں
 مسئلہ حضور القلب میں ہونی چاہیئے۔

- ① لعنت است ایں کہ بہر لہجہ و صوت
 شوق از تو حضور فاطمہ فوت
- ② فخر حسن غنا برد ہوش
 متکلم شود فراموش
- ③ لعنت است ایں کہ سازد پے سیم
 روز و شب با امیر و خواجہ ندیم
- ④ لعنت است ایں کہ ہمت تو تمام
 کنت معروف لفظ و حرف و کلام
- ⑤ نقد عرت ز فخرت معوج
 خرچ شد در رعایت مخرج
- ⑥ صرف کردی ہمہ حیات سرہ
 در قرات سبعہ و عشرہ
- ⑦ ہچنین ہر چہ از کلام خدا
 جز خدا قبلہ دست ترا
- ⑧ موجب لعن و مائتہ طرد است
 جزا مقبلی کہ زال فردست
- ⑨ معنی لعن چیست مردودی
 بمقامات بعد خشنودی
- ⑩ ہر کہ ماند از خدا بیک سر مو
 آند اندر مقام بعد مرو

① گرجہ ملعون نشد زحق مطلق

بہت ملعون بقدر ازحق

ترجمہ ① لعنت ہے تم پر اگر تلاوت قرآن میں صرف لہجہ اور اچھی آواز سنوارنے سے تجھ سے خود قلب فوت ہو جاتا ہے۔

② خوش آوازی کی فکر نے تیرے ہوش اڑا دیئے تجھ کو کلام ولے (صاحب قرآن) بھول جاتا ہے۔

③ تجھ پر لعنت کہ تجھے زروسیم کی لالچ نے امیر اور دنیا دار کا ہمنشین بنا دیا۔

④ تجھ پر لعنت کہ تیری تمام سمیت لفظ و حروف و کلام مصروف ہو گئی۔

⑤ نقد عمر کو ٹیڑھے فخر میں تو نے ضائع کر دیا صرف مخارج حروف کی رعایت پر تیری زندگی صرف ہو گئی۔

⑥ تمام زندگی تو نے قرأت سبعہ و عشرہ میں صرف کر دی۔

⑦ ایسے ہی کلام خدا سے تیرے دل کا قبلہ غیر خدا ہے۔

⑧ ہزار بار لعنت و پھسکار کا موجب ہے جو مذکورہ بالا طریق پر زندگی گزارتا ہے اور مبارک ہو اس مقبول خدا کو جو اس طریق سے غلیحہ ہے۔

⑨ مردود ہونے کا کیا معنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری میں خوشی ہو۔

⑩ جو اللہ تعالیٰ سے بال برابر دور ہے اسے مقام بعد (دوری) میں لذت حاصل ہوتی ہے۔

⑪ اگرچہ ایسا آدمی حقیقی لعنتی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے ملعون (دور از رحمت)

ضرور ہے بقدر بعد

قرآن کے ذریعے گداگری کی مذمت حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واعظ پر گزر ہوا جو قرآن مجید پڑھ کر چندہ (گداگری) کر رہا تھا آپ نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ کر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرمایا کہ قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ عنقریب لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھ کر لوگوں سے چندہ (گداگری) کے طور سوال کریں گے۔ ایسے لوگوں کو دینا معصیت پر اعانت (مدد) کرنا ہے جیسے مسجد کے اندر سائل کو کچھ دینا معصیت پر اعانت (مدد) کرنا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے۔

فائدہ ہر نیند سے اٹھنے کے بعد مسواک کرنا چاہیے وہ نیند دن کو ہو یا رات کو۔ خبر میں ہے کہ قرآن کے راستوں کو یعنی اپنے منہ کو پاک و صاف رکھو مسواک استعمال کر کے۔

مسئلہ مسواک کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا دوسری نماز سے سترگنا زائد ثواب ملتا ہے۔

جہر بالقراآن کے فضائل ① قرآن کو جہر سے پڑھنے پر سات نیتیں کر لی جائیں۔
ترتیل جس کا وہ مامور ہے۔

② قرآن اچھی آواز سے پڑھنا مندوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔

حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے نہیں جو قرآن سے غنائیں کرتا یعنی اچھی آواز سے نہیں پڑھتا۔ غنا کا معنی اچھی آواز سے پڑھنے کا مطلب ہے اس سے بہتر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غنا سے مراد استغناء ہے یعنی قرآن مجید پڑھ کر صرف اللہ تعالیٰ پر سہارا کرے کسی دنیا والے پر سہارا نہ ہو۔

③ دونوں کانوں کو قرآن سنائے گا اور دل کو بیدار کرے گا تاکہ کلام الہی میں تدبر کیا جاسکے اور معانی کو سمجھا جاسکے یہ سب کچھ جہر سے ہوگا۔

④ اونچی آواز سے نیند کو ہٹائے گا۔

⑤ کوئی نیند سے اٹھ کر ذکر الہی کرے گا اس کی بیداری اور ذکر کرنے کا سبب اس کی تلاوت قرآن بالجہر ہوگی۔

⑥ کوئی بطل و غافل اسے دیکھے گا تو وہ بھی قیام اللیل کے لئے خوشی سے اٹھے گا اور خدمت کا شائق ہوگا اس طرح سے یہ اس کا نیکی و تقویٰ پر معاون ہوا۔

⑦ بالجہر سے تلاوت بکثرت ہوگی اور وہ اس طرح سے قیام اللیل کی عادت بنائے گا (قوت القلوب) اس طرح سے اس کے اعمال کی کثرت ہوگی جب تلاوت کرنے والے کی اتنا نیت ہوں تو ثواب فائدہ بھی اتنا ملے گا اس لئے اس کا افضل عمل قرآن بالجہر ہے کیونکہ اس میں اعمال کثیرہ ہوں اور کثرت نیت سے کثرت اعمال ہو سکتے ہیں۔

فائدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کہیں جمع ہوتے تو ان میں کسی کو قرآن پڑھنے کا حکم فرماتے اور مجتمع ہو کر قرآن سنتے۔

مسئلہ شرح الترغیب میں ہے کہ قرآن بالحنان پڑھنے میں آئمہ کا اختلاف ہے امام مالک اور جمہور کے نزدیک

مکروہ ہے کیونکہ الحان سے قرآن کے نزول کے مطابق نہ ہوگا اور نہ ہی خشوع ہوگا،
الحان سے سمجھنا آسان نہ ہوگا لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے
نزدیک الحان مباح ہے ایسے محدثین اسلاف کی جماعت بھی۔ اس لئے کہ یہ رقت کا سبب اور خستہ الہی کو
ابھارنے والا ہے۔

مسئلہ ۱۔ جکارا افکار میں ہے کہ قرآن پڑھنے میں آواز کو حسین اور مرزق بنانا مستحب ہے بشرطیکہ نقصان
محرم کے حدالقرآن سے نہ نکل جائے۔

مسئلہ ۲۔ اگر قرآن میں افراط کیا گیا کہ کوئی حرف بڑھا دیا یا اخفا بڑھا دیا تو ایسا الحان حرام ہے۔
تفسیر صوفیانہ بعض اہل معرفت نے فرمایا کہ رتل بمعنی اُتل ہے اور تلاوت قرآن مجید میں کئی مقامات پر
ابلاغ آئی ہے اب معنی یہ ہوا کہ احکام قرآن پہنچاؤ اہل نفوس متمرودہ یعنی اقبال علی الآخرہ سے
انحراف کرنے والوں کو یعنی عوام کو یہ از قبیل ظاہری معنی ہے جیسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہر آیت کا
ظاہر و باطن و مد و مطلع ہے۔ اور معانی کی تفصیل فرمائیے ان اصحاب قلوب کے لئے جو قلوب اپنے مولیٰ کی طرف
متوجہ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب فصلت آیاتہ اس سے خواص (ادباً) مراد ہیں اور یہ از قبیل معنی
باطن ہے اور اس کے حقائق سمجھائیے اسرار کے سرداروں کو جو عین مشاہدہ میں خود کو ہلاک کرنے والے اور بحر
معانیہ میں غرق ہیں ان سے اخص الخواص مراد ہیں اور یہ از قبیل حد ہے اور ان ارباب طاہرہ کے لئے ایجاد کیجئے
جو اپنی ناسوتیہ سے فانی اور لاہوتیہ میں باقی ہیں۔

تفسیر عالمانہ اَنَا سَلَفِي بِشَكِّهِمْ ذَالِيں گے۔ عنقریب ہم تیری طرف وحی کریں گے یہاں وحی کے
بجائے اِنَّا قَوْلًا ثَقِيلًا (بات بھاری) کی وجہ سے ہے اس سے قرآن عظیم مراد ہے جو مکلفین پر
ثاقہ لقیہ پر مشتمل ہے نیز قرآن قدیم غیر مخلوق ہے اور حادث قدیم سطوت سے پگھل جاتا ہے سوائے اس کے
جو مؤید من اللہ ہو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

حل لغات ثقل درحقیقت اجماع میں ہوتا ہے پھر معانی میں بھی مستعمل ہونے لگا۔
بعض نے کہا وہ ثقیل تھا ملقبہ کے طور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کیسے
فائدہ نازل ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کبھی وہ آتی ہے گھنٹی کی آواز کی طرح اور وہ مجھ پر بہت سخت گراں
ہوتی ہے وہ مجھ سے ہٹتا ہے یعنی دور ہوتا ہے تو میں اسے یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے اور کبھی میرے
لئے فرشتہ مرد در بشر کی شکل میں متمثل ہوتا ہے تو وہ میرے سے بولتا ہے تو جو کہتا ہے۔ میں اسے یاد
کھرتا ہوں۔

نمونہ وحی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت مری
فائدہ وحی اترتے دیکھا کہ جب آپ سے وہ فرشتہ علیحدہ ہوتا تو آپ کی جبین مبارک پسینہ پسینہ ہوتی۔
 حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وجہ مذکور سے جب نزول
 وحی ہوتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے تو اونٹ کے لگے پچھلے بوجھ سے ٹیڑھے ہو جاتے
 اگر کسی وقت آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کسی صحابی (رضی اللہ علیہ) کی ران پر سہارا لگا کر بیٹھے ہوتے تو اس کی ران
 کے ٹٹنے کا خوف ہو جاتا۔ لیکن اس وقت آپ کا چہرہ اقدس گلاب کی طرح ہوتا ہے۔ ہر سال گل کہ بعض چمن افروز
 اس گل کی طرح جو چمن میں روشن ہوتا ہے۔

فائدہ تاویلات بخیمہ میں ہے کہ اٹھائے ہوئے شے کے بوجھ کا عامل کی لطافت حال کے مطابق ہوتا ہے
 اور اس میں شک نہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء علیہم السلام سے خلق میں لطیف تر
 اور مزاج و طبع میں اعدل اور روحانیہ ارحمانیتہ میں اکمل اور نشاۃ و فطر میں افضل اور استعداد قابلیت میں اشمل
 تھے اسی لئے قرآن کو جملہ کتب سماویہ جو اوامر و نہی و احکام و شرائع میں نقل سے مخصوص کیا گیا ہے بوجہ آپ کی لطافت
 فطرۃ و شمول رحمت کے اور رقم البیل جملہ معترضہ ہے اس کے اور اس کی تعلیل کے درمیان اور ناشۃ البیل الخ میں راز
 یہ ہے کہ اس سے حضور بنی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام البیل کی آسانی ظاہر کرنی ہے یعنی اسے ثقل سے موصوف
 کرنے میں اشارہ ہے کہ اس قیام کی تکلیف بہ نسبت ثقل کے کالعدم ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عنقریب
 بوجھ اتار دیا جائے گا وہ اصعب اور اشق (سخت مشقت والا) ہے اسی لئے یہ تکلیف (قیام البیل) سہل ہے۔
فائدہ کثاف میں ہے کہ جملہ معترضہ لانے کا ارادہ اس لئے ہے کہ قیام البیل بے شک سخت تکالیف میں ہے
 کہ جس کے متعلق قرآن میں وارد ہے کیونکہ رات نیند اور تھکان اتارنے کے لئے ہے تو لا محالہ جو بیدار
 ہوگا اس کی طبیعت کے لئے بوجھ ہوگا اور نفس سے مجاہدہ کرنا ہوگا لیکن جو اس سے مانوس ہو جائے اس کے لئے
 اس جیسے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔

فائدہ فقیر صاحب روح البیان قدس سرہ (متروک) کہتا ہے کہ سورۃ المزمل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی نبوت کے اوائل میں نازل ہوئی ہے اس معنی پر (اِنَّا سَمِعْنَا نَزْلًا) میں باقی مدت وحی کی طرف اشارہ
 ہے۔ اس لئے کہ اس کے حروف باعتبار فون مدغم اور دونوں تنوین بانیس ہیں اور سین استقبال پر دلالت کرتا ہے
 اور باقی مجموعہ حروف مدت باقیہ پر۔

نکتہ قرآن مجید کو حمل ثقیل اس لئے کہا گیا ہے کہ حضور بنی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجیم مکارم الافلاق کے
 لئے مبعوث ہوئے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ وہ قرآن مجید تمام آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اٹھل ہوگا
 (اللہ ہی اپنی مراد کو خوب جانتا ہے)۔

تفسیر صوفیانہ بہ قول ثقیل بہ نسبت نفس ثقیلہ کثیفہ کے ہے کیونکہ اس کے مجاہبات تہ بہ تہ ہیں اور ادراک حق سے بہت دور ہے ورنہ بہ نسبت خفیفہ لطیفہ کے خفیف و لطیف سہمی ہو جاتا ہے کہ کالمین سے تکالیف کی تھکان نہیں ہوتی کیونکہ عبادات ان کے عادات کی طرح ہیں اس لئے ان سے عبادات کی کلفت اٹھ جاتی ہے بلکہ وہ ان سے اُلٹا ذوق و علاوت پاتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ اِنَّ شَكَّ رَاتٍ كَاُتْخَا۔ یعنی وہ نفس جو اپنے بستر سے عبادت کے لئے اُٹھتا ہے۔

حل لغات یہ نشا من مکانہ (اپنی جگہ سے اُٹھنا) سے ہے اس معنی پر موصوف محذوف ہے اور اضنا طلبہ کی ہے اب معنی یہ ہوا کہ وہ نفس جو رات کو اُٹھتا ہے۔
ہی یہ خصوصیت سے اَشَدُّ وَطْأً زِيَادَةً دَبَاؤُ ذَاتِهَا ہے کلفت تَعَلُّ کے لحاظ سے۔

حل لغات و طئ "مصدر ہے و طئ الشئ یعنی پاؤں سے روندنا اور اس پر بوجھ رکھنا۔ وہ نفس جو رات کو عبادت کے لئے اُٹھتا ہے اس کے لئے یہ زیادہ سخت ہے بہ نسبت اس کے جو دن کو عبادت کے لئے قائم ہے۔

قائدہ اس سے ثابت ہوا کہ رات کی عبادت (قیام اللیل)، افضل العبادات اور مشقت سے بھرپور ہے اس معنی پر و طئ مصدر بنی للمفعول (مجهول) ہے کیونکہ عبادت گزار پر جو اپنا بوجھ ڈال رہی ہے وہ رات کی عبادت ہے اسی لئے وہ عابد جو رات کو عبادت سے روندنا ہوتا ہے بہ نسبت اس کے جو دن کو عبادت سے روندنا جاتا ہے زیادہ سخت ہے اور اس کی نصب علی التمییز ہے اور یہ بھی ہو کہ یہ دراصل اشد وطباء اشد ثبات قدم و استقرار رہا ہو۔ خلاصہ یہ کہ اس سے مقصود رات کی عبادت کو اختیار کرنے کا بیان ہے اور خصوصیت سے قیام کا اس لئے حکم فرمایا ہے کہ اس نے رات کو لباس بنایا تاکہ لوگوں کو چھپائے اور انہیں اضطراب و انقلاب اور کسب معاش سے منع کرے اور دن کو معاش بنایا تاکہ اس میں لوگ اپنی معاش کے امور سرانجام دیں اسی لئے اس میں عبادت کے لئے ثابت قدمی مطلوب نہیں (اگر ہو تو قبولیت میں کوئی فرق نہیں دن ہو یا رات)۔

وَأَقْوَمُ قِيلًا اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔
حل لغات قِيلًا اسم ہے القول سے یہ دراصل قَوْلًا تھا اور واویا سے بدل گئی قول اور قیل کا ایک ہی معنی ہے یعنی بات میں یہی زیادہ سیدھی ہے اور ثبات و استقرار علی الصواب پر بھی یعنی رات کو نماز میں قرآن پڑھنا صواب تر ہے کیونکہ دل فارغ اور شور و شغب بند اور زبان دل کے موافق ہوتی ہے کہ جو کچھ پڑھتی ہے دل فکر میں لگ جاتی ہے۔

خاموش شد عالم شب تا پیت باشی در طلب

زیر کہ بانگ سر بردہ تشویش خلوتخانہ بود

ترجمہ: رات کو عالم تمام خاموش ہو گیا تاکہ تو طلب الہی میں جیتی کرے اس لئے کہ لڑنے جگرنے کی آواز خلوتخانہ کے لئے تشویش کا سبب ہوتی ہے۔

فائدہ نَاشِئَةُ اللَّیْلِ یعنی قیام اللیل ہو تو بھی جائز ہے اس وقت ناشئہ مصدر رہے از نشأ جیسے العافیۃ یعنی العفو اور لسان حبشہ کے موافق ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نشأ بھی قائم یا ناشئہ یعنی وہ عبادت جو رات کو ہو ہمیں معنی پر الوطی مصدر یعنی الافاعل ہوگا بہر حال عبادت مطلق اور قیام اللیل ہر دونوں رات کے وقت عبادت گزار پر بہ نسبت دن کے قیام و عبادت کے بہت زیادہ ثقیل ہوتی ہے اب اشد و طاغ کا معنی اثقل و اغلفا علی المصلی نمازی پر زیادہ سخت اور زیادہ بوجھل ہوگا رات کی عبادت بہ نسبت دن کی عبادت کے اس اعتبار سے وہ افضل بھی ہے یعنی رات کی عبادت رنج و کلفت کے لحاظ سے سخت تر ہے اس لئے کہ ترک خواب و ترک راحت نفس پر گراں ہے اسی لئے وہ عبادت افضل ہوتی ہے جو نفس پر نہایت گراں ہو۔

فائدہ نَاشِئَةُ اللَّیْلِ سے رات کی ساعات بھی مراد ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ بھی لحظہ بہ لحظہ ایک دوسرے کے بعد حادث ہوتی ہیں اب معنی یہ ہوا کہ وہ رات کی گھڑیاں جو حادث ہوتی ہیں ایک دوسری کے بعد لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ناشئۃ رات کی وہ گھڑیاں مراد ہیں جو عشاء کے بعد شروع ہوتی ہیں بہر حال اس تقریر پر ناشئۃ اللیل ساعات اللیل کی صفت ہے اس معنی پر بھی مطلب یہی ہے کہ رات کی عبادت و قیام بہ نسبت دن کے زیادہ سخت و ثقیل تر ہے۔

فائدہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تقریر کے مطابق عشاء سے پہلے کے اوقات ناشئۃ نہ ہوں گے لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں مخصوص ساعات بتایا ہے وہ ہیں نیند کے بعد اٹھنے کی ساعات جو نیند نہیں کرتا اس کے لئے ناشئۃ نہ ہوگی۔

ابوطالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تقریر قوت القلوب میں ہے کہ دو عشاؤں (مغرب و عشاء) کے درمیان نوافل پڑھنے چاہئیں یہاں تک کہ شفق ثانی غائب ہو جائے یعنی وہ سفیدی جو سرخی کے ختم کے بعد شروع ہوتی ہے بعض نے کہا رات کی تاریکی اور ظلمت مراد ہے کیونکہ یہ وہ آخر وہ وقت ہے جو قطر غری شعاع شمس سے باقی رہتا ہے جو سورج اس طرف کو طے کرتا ہے اور جبل قاف کے گرد گھومتا ہے مشرق کی تلاش میں یہ وقت مستحب ہے عشاء ثانیہ کے لئے یہ دن آخری اور رات کا اول ورد ہے اسی میں نماز پڑھنے کا نام ناشئۃ اللیل ہے یعنی رات کی ساعت کیونکہ یہ رات کی یہی ساعت ہے جو ابھی حادث ہوئی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تفسیر ہو تو اب معنی یہ ہوا کہ نفس کی قلب سے موافقت سخت تر ہے کہ قلب اس کی لسان ہو اگر ناشتہ کی تفسیر قیام یا عبادت یا ساعات سے کی جائے تو معنی یہ ہوگا کہ یہ تمام امور نفس پر شاق ہے ازبہت قلب کی موافقت کہ اس کی لسان اس میں قائم ہے یا اس کی موافقت سخت ہے کہ قلب کو خشوع و اخلاص چاہیے اور نفس کے لئے یہ ہر دونوں ناگوار ہیں۔

حضرت حن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہر و باطن کی موافقت یہ اس لئے مشکل ہے کہ ظاہر میں تو خلق فائدہ خدا کے ساتھ رہنا ہوتا ہے لیکن جب ان کی رویت منقطع ہوگی تو وہ خلوص نہ ہوگا جو خلق خدا کی وجہ سے تھا۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ ذٰلِكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا بے شک دن میں تمہیں بہت سے کام ہیں۔ چلنا پھرنا اور ضروریات زندگی کے امور کی سرانجام پانی میں تیرنے و لے کی طرح اور شواغل میں مشغول ہونے کی وجہ سے عبادت کے لئے فراغت نہ پاسکو گے اسی لئے عبادت کے لئے رات کو لازم پکڑو۔ یہ بیان ہے قیام اللیل کے خارجی داعی (سبک) جبکہ پہلے اس سبب کا بیان تھا جو قیام اللیل کے اپنے میں ہے۔

حل لغات السبح پانی یا پھو میں تیز جانا۔ افلاک میں ستاروں کے چلنے کے لئے استعارہ کیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکل فی فلک یسبحون اور ہر ستارہ اپنے فلک میں پیرتا ہے۔ اور گھوڑے دوڑنے کو کھلے بھی جیسے فالسا بحات سبجاً اور آسانی سے پیرنے والوں کی قسم۔ اور عمل میں جلدی کے لئے جیسے اِنَّ ذٰلِكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا اور تاج المصادر میں ہے السبح معاش میں تصرف کرنا اور بعض تفاسیر میں ہے کہ الیائے اس عمل میں ہوتا ہے جو پانی میں ہاتھول اور پاؤں سے ہو۔ بعض نے کہا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہارے سے رات کو کوئی وظیفہ (عمل) رہ جائے تو اسے دن کو پورا کر لیا کرو کیونکہ تم دن کو فراغت رکھتے ہو کہ اس میں فوت شد وظیفہ (عمل) کا تدارک کر سکتے ہو تاکہ تمہارے سے وہ مناجات رہ نہ جائے جو تمہارے ذمہ ہے اور یہ تفسیر مناسب بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے رات کا وظیفہ (عمل) رہ جائے یا کوئی اور نیک کام جو رات کو کیا کرتا ہے تو وہ اسے پڑھ لے (پورا کر لے) صلوٰۃ الفجر اور صلوٰۃ الظهر کے درمیان یعنی گویا اس نے اسے رات کو ہی پڑھا ہے۔

مشائخ کی تلقین مشائخ (مرشدان کرام) اپنے صادق مریدین کو فرمایا کرتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی ورد (وظیفہ) رہ جائے تو اس کی قضا پڑھ لیا کرو اگرچہ مہینہ کے بعد تاکہ نفس کو سستی کی عادت نہ ہو جائے۔

قائدہ ورد (وہ وظیفہ و عمل) جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہو یا آپ کی امت کے پسندیدہ و برگزیدہ لوگوں کے یعنی وہ اوراد و وظائف جو اولیاء کرام خواص بزرگوں سے منقول ہیں (جیسے دلائل الخیرات درود مستفاتی - حزب البحر - قییدہ غوثیہ وغیرہ وغیرہ)۔

قائدہ قوت القلوب میں ہے کہ جس سے کوئی ورد (وظیفہ و عمل روزینہ) رہ جائے تو جب بھی اسے یاد آ جائے ادا کرے لیکن قضا کی نیت سے نہیں کیونکہ قضا تو فرائض کی ہوتی ہے اور یہ اوراد و وظائف فرائض نہیں مستحبات ہیں تو انکی قضا کیسی؟ ہاں یہ ارادہ ہو تو جو کی رہ گئی اس کا تدارک ہو جائے (اگرچہ یہ حضرات اس کی ادائیگی کا نام اب بھی قضا رکھتے ہیں لیکن ان کی مراد بھی تدارک مافات ہوتی ہے نہ کہ فرائض کی طرح کی قضا یا نفس کو مشقت میں ڈالنے اور اس سے سستی مہمانے کی نیت ہوتا کہ اس کی عادت عزائم پر عمل کرنے کی عادت ہو رخصت پر نہ ہو۔

وَ اذْکُرْ سَمَ رَبِّکَ اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ رات دن اپنے رب کی یاد میں زندگی گزارو جس طریقہ سے ہو تسبیح و تہلیل و تحمید و صلوة و تلاوت قرآن اور تدریس علوم بالخصوص صبح کی نماز کے بعد اور غروب شمس سے پہلے کیونکہ یہ دونوں اوقات فیض و فتح کے ہیں اور ہمیشہ ذکر و فکر میں رہنا مقربین کی عادات سے ہے دل یا زبان سے یا ارکان میں پیٹھ کر یا کر وٹ پر یعنی پروردگار کو اس کے اسمائے حسنی سے یاد کرو۔

اسما الحسنی کے پڑھنے کی فضیلت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اسماء الحسنی کا ورد کرے وہ بہشت میں داخل ہوگا۔

قائدہ ذکر اللہ سے مراد ذکر کے واسطہ سے اس کی فکر کرنا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ اذْکُرْ رَبَّکَ اذنیّت (اور اپنے رب کو یاد کرو جب بھول جاؤ۔ کیونکہ ذکر اور نسیان ہر دونوں قلب کی صفات سے ہیں جب مذکور کی تجلی پڑتی ہے تو ذکر و ذکر ہر دونوں فنا ہو جاتے ہیں۔ جیسے میرے شیخ سیدی سندکی رحمہ اللہ روح شرح تفسیر الفاتحہ لفقیری قدس سرہ میں فرمایا کہ جو اسمائے مجاہد میں کسی اسم کا ورد کرے جتنا آسانی سے کر سکے لیکن اس پر مداومت کرے تو اسے اسی اسم کے سر دراز و رموز اور اس کے روح کے درمیان میں بغایت ربانی اتنا مناسبت پیدا ہو جائے گی جتنا وہ اس اسم سے مشغول ہوگا پھر جب وہ مناسبت ان کے مابین مضبوط اور مکمل ہوگی بحسب قوۃ و کمال اشتغال کے اسماء حقیقیہ کے مدلول کے درمیان اور اس شخص کے درمیان اسی مناسبت حاصل کے واسطہ اور اس کی قوت کے مطابق قوت و کمال حاصل ہوگا جب یہ مناسبت ثانیہ کی جو اسے اور اسم حقیقی حاصل ہوئی جو حق اور اس کی عطا سے کمال حاصل ہو جائے گا تو پھر اسے اس کے مسمیٰ یعنی حق تعالیٰ کے ساتھ اتنا مقدار پر مناسبت حاصل ہوگی جتنا اس نے مناسبت ثانیہ سے قوۃ و کمال حاصل کیا ہوگا کیونکہ بندے کے تقدس مناسبت کی وجہ اس کی دنس پر غلبہ حاصل ہوتا ہے اور عالم قدس کے لائق ہوتا ہے اتنا سمجھتا قدر اس کی دنس

کا ارتفاع ہوگا اس وقت حق تعالیٰ اس کے لئے جلوہ فرمائے گا اس اسم کے مرتبہ سے بندے کی قوت و کمال اور اس کی استعداد کی مقدار پر اور اس پر علوم و معارف و اسرار الہیہ و کونیہ کا جتنا چاہے گا فیض بخٹے گا یا وجہ عام و سلسلہ ترتیب مرایت، مراتب و حضرات وغیرہ جو وسائل و اسباب و ادوات و مواد معنویہ و صوریہ سے نہیں یا وجہ خاص سے بغیر وسائل و اغیار کے یا دونوں سے اکٹھے کیونکہ یا وجہ وہی ہو سکتی ہے یا یہی اس کے سوا تو اور کوئی وجہ ہے نہیں سوائے ان دونوں یکجا جمع ہونے کے۔

بعض نے کہا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کرو تو تلاوت سے پہلے قائدہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے اپنے رب کے اسم کو یاد کرو اور نفس کو محال حاصل کرنے کی جدوجہد کر بعد اس کی حقیقت کی معرفت کے۔

تفسیر عالمانہ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔

حل لغات التبتلُ بمعنى الانقطاع اور بمعنى دنیا سے دل توڑنا۔ اب معنی یہ ہوا کہ سب سے توڑ کر مکمل طور پر و افلاس نیت اور توجہ کلی سے اللہ کے ہو رہو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمُ اللّٰهُ کہہ پھیر انہیں چھوڑ دو یعنی نفس کو ماسوائے اللہ کے فکر سے خالی کر دو اور سب سے منہ پھیر لو۔

دل در بند و از غیرش بگسل

ہرچہ جزاوست برون کن از دل

ترجمہ دل اس سے جوڑا اور اسے غیر سے توڑ دے اس کے سوا جو کچھ دل میں ہے اسے باہر کر دے۔

سوال یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رہبانیت اور بتل اسلام میں نہیں۔

جواب ہماری تقریر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے خلاف نہیں اس لئے حدیث شریف میں التبتل سے نکاح کا ترک مراد ہے اسی لئے حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا پاکدامن کو التبتل کہا جاتا کہ آپ (بی بی) نے مردوں سے نکاح نہیں کیا اور ان سے علیحدہ رہیں اور ہمارے نزدیک نکاح سے روگردانی ناجائز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰی ۱۱ مرد سے عورتوں کا نکاح کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تَنَاكِحُوا تَكْشُرُ فَاَنْیٰ اَبَاہِیْ بِكُمْ الْاَمَمُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ گویا قیامت میں تمہاری وجہ سے فخر کروں گا۔

سوال بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا، کو بتوں کیوں کہا جاتا ہے حالانکہ آپ (بی بی) نے تو نکاح کیا۔
جواب اس لئے کہ بی بی فاطمہ الزہراء کو اسرائیلی یعنی بی بی مریم سے مشابہت تھی کہ ماسوائے اللہ تعالیٰ سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں نہ یہ کہ نکاح سے روگردان تھیں۔ (معاذ اللہ)۔

فائدہ بعض نے کہا کہ بتل تبیل کی جگہ پر مستعمل ہوا ہے اس لئے تبیل بمعنی بتل نفسہ ہے یہ اپنے معنی پر آیا ہے اور اس کے رعایتہ فواصل کا حق بھی ادا ہوا۔ اس لئے کہ قرآن مجید کا حسن نظم و ترتیب جملہ کتب سے اعلیٰ اور بے نظیر واقعہ ہوا ہے بعض نے کہا کہ یہ انقطاع چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح نہیں کہ بائبل خود کو ان عوائق سے فارغ کر لیں جو مراقبہ الہی سے روکتے ہیں اور قطع علائق از ماسوی اللہ نہیں فرمایا اسی لئے تبیل کے بجائے تبیل کہا ہے اس تقریر پر یہ احتیاج کے قبیل سے ہو گا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں بنایا جو اس کا اصل تھا۔ انبتکم منہا فنبتم نباتا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا پھر تم (انگوری کی طرح اُگ پڑے)۔ ایسے ہی یہاں اصل عبارت یوں تھی تبیل یبتلک عما سواہ تبیلا تم غیروں سے منع ہو کر رہو وہ تمہیں ماسوائے مکمل طور پر منقطع کرے گا۔ اس لئے تبیل فضل الہی اور اس کی مدد کے سوا حاصل نہ ہو سکے گا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بخیمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنی صفات و افعال کو فنا کر کے اور اس کی طرف توجہ کر اپنی صفات کو فنا کر کے اور اس کی ذات میں بقا کر۔

فائدہ تبیل از دنیا سے مراد اگر صرف ظاہری ہو جیسے بعض لوگ ننگے سر اور ننگے پاؤں گزرتے اور فقر و فاقہ ظاہر کرتے رہتے ہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لئے ہوتا جو درحقیقت باطن میں دنیا کا حرص رکھتے ہیں اس ظاہری طریق سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں یہ تبیل مذموم ہے اگر باطنی ہو فقط تو وہ ممدوح ہے جیسے بعض انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کہ باوجود دولت و ثروت و تمدنی کے خود کو دنیا کے قریب بھٹکنے نہ دیا اس لئے کہ انہیں حب دنیا بالکل نہ تھی اگر انہوں نے بظاہر دنیوی تھاٹھ ظاہری رکھا تو وہ بھی باارادہ الہی تھا کیونکہ ان کے ارادے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے تابع تھے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ وہ انہیں بادشاہی بخشے اور بڑی (دنیوی) دولت دے جیسے سلیمان و یوسف و داؤد و سکندر و غیر ہم علی نبینا و علیہم السلام اور بعض انبیاء و اولیاء ظاہری و باطنی ہر طرح سے فقر و فقیری رکھتے تھے جیسے انبیاء (علیہم السلام)۔

فائدہ کبھی تبیل از مخلوق ہوتا وہ بھی صرف بظاہر جیسے بعض عبادت گزاروں کا حال تھا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں کے اندر زندگیاں گزارتے تھے۔ وہ صرف لوگوں کے دل کھینچنے اور تحائف ہدایا

بٹورنے کے لئے اور صرف باطناً جیسے اہل ارشاد کہتے تھے یعنی بعض انبیاء و اولیاء (علی نبینا وعلیہم السلام) کیونکہ ارشاد
والخلق کے لئے مخلوق سے مخالفت (رل مل گذارنا) ضروری ہوتا ہے۔ باطناً و ظاہراً ہر دونوں طرح جیسے بعض
وہ اولیاء کرام جنہوں نے خلوت کو اختیار فرمایا اور ویران جگہوں پر ڈیرے جمائے جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو یا
بالکل کم ہو۔

نسخہ روحانی بعض بزرگوں نے فرمایا کہ سلوک الہی ہوتا ہی تبیل و عیندگی اختیار کرنا ہے مطلب یہی ہے
کہ خواہشات نفسانی کا خلاف کر کے غیر اللہ سے روگردانی کرنا اور دائمی ذکر کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل متوجہ ہونا یہ سفر حرکت معنوی سے طے ہوتا ہے جو ایک مسافر دوسرے مسافر کی طرف
جانا چاہیے تو یہ سفر یوں ہی طے کیا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ بندے کو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور
طالب و طالب و مطلوب کی مثال کی صورت میں ہے جو آئینہ میں ہے لیکن گرد آلود آئینہ میں صورت نظر نہیں آتی اس
لئے کہ آئینہ زنگ آلود ہے جب آئینہ کی زنگ ہٹالی جائے گی تو صورت صاف نظر آئے گی لیکن نہ باطنی کہ وہ
صورت آئینہ میں کوچ کر آئی ہے جو آئینہ اس کی طرف گیا ہے بلکہ اس حجاب کو دور کرنے سے جو آئینہ پر تھا اس سے
معلوم ہوا کہ حجاب خود بندے میں ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو اہل بصیرت کے لئے ہر وقت اپنے نور سے جلوہ گر ہے
اگرچہ موقعہ و محل اور تجلی تجلی میں فرق ہے۔

فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم کو
کو ما تجلی سے نوازتا ہے لیکن ابوجہ صدیق رضی اللہ عنہ کو خاص تجلی سے نوازتا ہے۔

فائدہ تجلی عام یہ ہے کہ صورت و احدہ ایک ہی حالت میں تمام آئینوں میں نظر آئے اور تجلی خاص یہ ہے کہ
ایک ہی آئینہ میں ایک ہی صورت جلوہ گر ہو اسی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لِی مَعَ اللّٰهِ وَقَدْ مِیْرَ اللّٰهِ تَعَالٰی کے ساتھ ایک مخصوص وقت ہے، مخفی نہ ہو کہ وہ ایسا وقت مخصوص ہے کہ اس
وقت اس تجلی میں اسے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی کو کوئی دخل نہیں۔

سوال فقیر صاحب روح البیان قدس سرہ، کہتا ہے کہ یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی
علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی میں مستغرق الاوقات اور دائم الا انقطاع الی اللہ ہوں جیسے دونوں
آیتیں دلالت کرتی ہیں تو پھر دن میں کیسے بہت سے کام سرانجام دینے کا موقع ملتا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ
فرمایا اِنَّ لَکَ فِی الْاَنْہَارِ سَبْحًا طَوِیْلًا بے شک آپ کو دن میں بہت سے کام ہیں۔

جواب ذکر دائمی و انقطاع کلی کا حکم ترقی الی العزیمۃ کے باب سے ہے جیسے کامل ترین کی کتاب
کا تقاضا ہے۔

جواب ۴۵ دن کو ذکر و تسبیح کی مشغولی از قبیل وجوب نہیں بلکہ آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ کاروبار کریں یا جواب توکل کر کے تمام اوقات ذکر الہی میں مصروف رہیں۔

جواب ۴۶ آپ کو دن ہویارات کاروبار کا ظاہری شغل ذکر الہی کے مراقبہ سے مانع نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ایسے مردان خدا بھی ہیں جنہیں تجارت اور بیع ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی۔ اور فرمایا الذین ہم علی صلوٰتہم دائمون وہ جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں۔

جواب ۴۷ یہ احکام بحسب اختلاف الاحوال والاشخاص ہیں بعض وہ ہیں جو کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں بعض وہ ہیں جو ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں واللہ اعلم بالمرام (مقاصد کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے)۔

تفسیر عالمائے رب المشرق والمغرب وہ مشرق و مغرب کا رب ہے۔ مرفوع علی المعرج ہے یعنی وہ ان دونوں کا رب اور ان کا خالق و مالک ہے اور ان کا جو ان کے مابین ہے اور ہر شے کا کشف الالہ میں ہے کہ سر ما و گرما کی مشارق و مغارب کی جنبی مراد ہے۔ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جملہ متانفہ ہے ماسوا اللہ کی نفی الوہیت سے اس کی ربوبیت کا بیان ہے یعنی کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے۔ فَاتَّخِذْهُ (اسی کو بتاؤ) اپنے تمام امور اور ضرورتوں کے لئے یہ فاعل امر کی ترتیب کے لئے اور اس کا موجب الوہیت و ربوبیت ہے اور اللہ تعالیٰ سے خاص ہے۔ وَکَیْلًا (کار ساز) جملہ امور کی اصلاح و اتمام استرشد کے لئے اسی کو کار ساز بناؤ اور جملہ امور اسی کو سپرد کرد

تفسیر صوفیائے تادیلات نجمیہ میں ہے کہ وہ مشرق ذات مطلقہ از عجائبات تعینات الاسماء والصفات کا اور مغرب صفات و اسماء کا رب ہے اور یہ مغرب اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ حجب صفات کے پردوں سے مستتر ہے اور حجب صفات بھی حجب الذات ہیں اور وہی جمیع المودات میں متعین ہے تو اس کے سوا کوئی معبود موجود نہیں پھر اسی کو کار ساز بناؤ یعنی نفس کو خودی سے مجرد کیجئے اور اپنے وجود مجازی سے بھی اور اپنے وجود مجازی کے بجائے وجود حقیقی بنائیے اور اپنی جانب چلئے۔

حکایت ایک مرید نے اپنے شیخ (مرشد) سے کہا کہ میں تجرید پر حج ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں شیخ (مرشد) نے فرمایا اپنے نفس سے مجرد ہو کر جا جہاں تیرا دل چاہے۔

فائدہ حضرت امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال کا متولی خود ہے وہ ان میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور جب وہ اپنے کسی بندے کے احوال کی احسن طریق سے کفالت فرماتا ہے تو اسے ہر شغل کی کفایت کرتا ہے اور اسے تمام اغیار سے مستغنی فرما دیتا ہے پھر ایسے بندے کو کثرت عمل

سے ان کے خیالات ہمارے اور نہ ہی ان کی خاطر مدارات اور نہ ہی ان کے کاروبار میں کفایت کرو بلکہ ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو جیسا کہ آنے والا مضمون بتاتا ہے۔

مل لغات امام راعن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہجروالہجران معنی کسی انسان وغیرہ کو بدن یا زبان یا قلب سے جدا کرنا اور وَهَجُّهُمْ هَجْجًا اَجْمِلًا میں ہر تینوں معانی محتمل ہیں اور داعی اس طرف ہے کہ ان سے جہاں تک دور رہنے کی سوچ ہو سکتی ہے وہی بہتر ہے یعنی ان سے دوری اور جدائی میں بھلائی ہے۔ اہل حکمت نے فرمایا کہ اعدا پر حسن مدارات کا ہتھیار تیار رکھو یعنی ظاہر معاملات میں صلح سلوک سے کام لےنا اور فرصت کو نگاہ میں رکھنا کہ بوقت فرصت انہیں قابو میں لاسکو۔

آسائش دو گیتی دو حرفت

باد و ستاں تطف بادشمنال مدارا

ترجمہ: دونوں جہاں کی آسائش صرف دو حرفوں میں ہے وہ یہ کہ دوستوں سے لطف و کرم اور دشمن کے ساتھ حسن سلوک۔

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ (اور مجھ پر چھوڑ دو ان جھوٹا کرنے والوں کو) یعنی انہیں اور ان کا ہر معاملہ میرے سپرد کر دیجئے میں ہی انہیں کافی ہوں۔ نون والقلم میں اس کی تفصیل گزری ہے بعض نے المکذبین کو منصوب واو بمعنی منع کے پڑھا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ مجھے مکذبین کے ساتھ چھوڑ دو اور بعض نے واو عاطفہ بتائی ہے اب معنی یہ ہوا کہ مجھے میرے کام پر چھوڑ دو میں اسی طرح کروں گا جیسے حکمت کا تقاضا ہوگا اور مکذبین کو ان کے حال پر چھوڑ دو تمہارے اور قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ممانعت دینی سخا کے مطابق ہے لیکن پہلا معنی زیادہ موزوں ہے اس لئے کہ نصب معیت کی دلالت پر بمنزلہ نفس کے ہے جب فعل لازم ہوا اور یہاں تو فعل متعدی ہے۔

أُولَئِكَ التَّعْمَةُ نِعْمَتِ وَالْوَلَدُ (دو تہندوں) کو۔ ارباب تنعم یعنی صاحبان ناز اور تن آسان۔ ان سے قریش کے بڑے مراد ہیں کیونکہ وہ صاحبان دولت و تنعم تھے بالخصوص بنو مغیرہ۔

مل لغات نعمت (ما یفتح) النون بمعنی تنعم اور بالکسر انعام اور وہ شے جو کسی انعام کے طور پر ملے اور بالفتح بمعنی سرور تنعم بمعنی وہ شے استعمال کرنا جس میں نرمی ہو نفاس ہو ماکولات و مشروبات و مہوسات میں۔ تاج المصادر میں ہے ناز و نعمت سے زندگی بسر کرنا۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ نفس نعمت و رزق مذموم نہیں بلکہ اسے ناز و نزاکت اور نفس پروری کے طور پر استعمال کرنا مذموم ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مین کا والی بنا کر بھیجا تو فرمایا اے معاذ مال تنعم (نفس پروری کے لئے نعمتوں کے استعمال) سے بچنا۔ اس لئے

کہ بندگانِ خدا متنعم نہیں ہوتے۔

فائدہ اس میں فقر کو تسلی ہے کہ وہ بہشت میں اُفتاً سے پانچ سو سال پہلے داخل ہوں گے۔

تفسیر عالماتہ تک مہلت دیجئے ان کی سزا کے لئے جلدی نہ کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں عذاب کے

یعنی آخرت میں کیونکہ دنیا کی عمر نہایت تھوڑی ہے اور ہر آنے والا وقت نہایت قریب ہے اس معنی پر آنے والا مضمون دلالت کرتا ہے جس میں آخرت کے عذاب کا بیان ہے۔

علامہ طبری نے کہا کہ اس کے اور واقعہ بدر کے درمیان نہایت تھوڑا وقفہ ہے اسی لئے بعض نے کہا **فائدہ** کہ یہ آیت مدنیہ ہے۔

اِنَّكَ لَدَيْنَا بَشِيرٌ ہمارے پاس آخرت میں۔ اور اس میں جو ہم نے بے فرمانوں کے لئے تیار کر رکھا ہے عذاب کے آلات و اسباب سے یہ تفسیر اس سے بہتر ہے جو بعض نے فرمایا کہ لدینا بمعنی فی علمنا ہمارے علم اور ہماری تقدیر میں کیونکہ یہ عاصیوں کے لئے تہدید کا مقام ہے اور آلات عذاب کا بالفعل موجود ہونا زیادہ مؤثر ہے اس سے کہا جائے کہ وہ آلات عاصیوں کے اعمال کی صورتیں قبیحہ ہیں اور اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصرین نے ان اعمال میں سے کچھ کیا جنکی آخرت میں مثالی صورتیں ان کے لئے عذاب کی صورت پیش آئیں گی۔

اَنْكَالًا بھاری بیڑیاں۔ جس سے مجرموں کے پاؤں باندھے جاتے ہیں تاکہ اہانت اور عذاب ہونے کا اس کے بھاگ جانے کے خوف سے۔

حل لغات بندگاں کے اسباب ان گنت ہیں اور وہ انہیں عذاب دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور ان سے انتقام لے بھی سکتا ہے لیکن وہ دنیا میں عیش و عشرت کے بدلہ لینے میں اس کے ہاں بہت سے عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے وہ ایسے عیش و عشرت کے بدلہ لینے میں اس کے ہاں بہت سے عذاب دینے کے اسباب موجود ہیں۔ آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب کے ہاں آخرت میں وہ امور سخت ہیں وہ ان سے بدلہ لے گا۔ **وَجَحِيمًا** اور بہت بڑی آگ یہ وہ جو دوسری بڑی آگوں سے سخت اور بڑی ہے کثاف میں ہے کہ مجیم وہ نار سخت جو گرمی اور جلانے میں سخت ہے۔

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ اور گلے میں پھنسا کھانا وہ طعام جو گلے میں پھنس جائے اور بڑی وغیرہ کے سے نیچے اترے اور نہ ہضم ہو سکے یعنی نہ ہضم ہونے والا جو خلق کو پکڑ کر نہ نیچے جانے کا نہ نیچے اترنے کا جیسے

ضریعہ (آگ کا کاٹنا) اور زقوم (تھوہڑ کا درخت) یہ دونوں کے انگوڑیوں اور درختوں سے زہر قاتل اس حیوان کے لئے جو انہیں کھائے اس سے کراہت ہے تمام لوگوں کو۔ اس سے جہنم کے ضریعہ اور زقوم کا اندازہ لگائیے کہ وہ کیسے ہوئے اور یہ ہنٹی اور مرغی درخت چا پچتا اور زود سقم اور خوشگوار طعام کے بالمقابل ہے اور ہنٹی و مرغی دونوں طعام اہل جنت کو ملیں گے اور مجرم (کفار) ان طعام سے اس لئے مبتلا ہوں گے کہ وہ دنیا کی نعمتیں اڑائیں لیکن ان کی تابشگری کی۔

وَعَذَابُ آتِلَمَّا اور دردناک عذاب۔ یہ عذاب کی دیگر قسم ہے کہ اس کی کہنہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا جیسے اس پر تکبر و ولالت کرتی ہے اور یہ سب ان کے لئے تیار اور ان کے انتظار میں ہے اس معنی پر اس سے ان کا ہر قسم کا عذاب مراد ہے۔

نزول آیت ہذا پر سرکارِ مدینہ ﷺ کا حال مبارک، تفسیر میں ہے کہ جب یہ آیت اتری وسلم بے ہوش ہو کر گرے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ دن کو روزہ سے رہے شام کو فطار کا طعام لایا گیا آپ کے سامنے یہی آیت پڑھی گئی تو آپ نے فرمایا طعام اٹھا لو۔ دوسری شب کو اسی طرح طعام سامنے رکھا گیا اور آیت ہذا کسی نے پھر پڑھ دی تو فرمایا طعام اٹھا لو۔ ایسے ہی تیسری شب کو اسی طرح طعام سامنے رکھا گیا اور کسی نے یہ آیت پڑھ دی تو فرمایا طعام اٹھا لو۔ حضرت ثابت بنانی اور یزید جہنی اور یحییٰ رضی اللہ عنہم کو آپ کا یہ حال اور رونے کی کیفیت سنائی گئی انہوں نے آکر آپ کو کھانا کھانے پر مجبور کیا تو سستو کے چند لقمے تناول فرمائے۔

تفسیر صوفیانہ آخرت میں روحانی عذاب تین قسم ہوگا

① چاہت کی اشیاء کی جدائی کی جلن

② رسوا کرنے والی خجالت کی رسوائی

③ محبوبوں کے فوت ہونے کی حسرت

اس کے بعد جسمانی آگ میں جلنے کی نوبت پہنچے گی اس سے رسوائی و ذلت اور خجالت اور حیا کا تحیر اور سب سے بڑی رسوائی ہوگی جب مجرم کے محبوب کھل کر اس کے سامنے آئیں گے۔

تفسیر عالمانہ یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ یہ اس استقرار کی ظرد ہے جو دنیا کا متعلق ہے۔

حل لغات الرجفہ بمعنی شدید زلزلہ و زعزعہ (سخت ہلنا) یعنی زمین و پہاڑ اللہ کی ہیبت و جلال سے تھر تھرائیں گے تاکہ علامت ہو کہ قیامت آگئی اور معلوم ہو کہ اب اللہ کا حکم جاری ہونے والا ہے اور

بے فرمانوں کا فروں کی گرفت کا وقت آگیا ہے۔

سوال پہاڑ تو زمین کا حصہ ہیں جب الارض کا ذکر ہوا تو الجبال کو علیحدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
جواب چونکہ وہ بہت بڑے اجسام اور زمین کی میخیں ہیں جب وہ تھر تھرائیں گے تو زمین کو کب قرار دے سکتا ہے علاوہ ازیں اونچی چیزوں کا تھر تھرا نا اونچی چیزوں کے تھر تھرانے سے زیادہ ظاہر ہوتی ہیں انہی کے تھر تھرانے سے جان لبوں پر آجائے گی ان کے گرنے کے خوف سے۔
 وَكَانَتْ الْجِبَالُ اَدْرَسَتْ تَهْتَهْتَهْرَانِ سَے باوجودیکہ وہ سخت اور اونچے ہیں ہو جائیں گے پہاڑ کَثِيبَاتٍ کا ٹیلہ۔

حل لغات کثیب ریت کا ٹیلہ (قاموس) از کتب الشی - جمعہ۔ اسے جمع کیا گیا وہ دراصل فعل یعنی مفعول ہے پھر بوجہ غلبہ جمع شدہ ریت پر اس کا استعمال ہوا یعنی ریت کا ٹیلہ۔
 مَهِيْلًا (بہتا ہوا) یعنی وہ پہاڑ ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔

حل لغات مہیل سے ہے یعنی اس حیثیت سے انہیں نیچے سے ہلایا جائے گا اور پسے ہونے لگیں گے دھنی ہوئی اون کی طرح ریزہ ریزہ ہو جانے کی وجہ سے ایسی ریت کہ جس پر پاؤں نہ جم سکیں اس اعتبار سے اس کے اجزاء جدا جدا ہو کر بہیں گے یہ مجتمع ریت کے ٹیلے ہونے کے منافی نہیں کیونکہ وہ اپنی صورت کے لحاظ سے ریت کی طرح ہوں گے اور پھر تھر تھراتے وقت ذرہ ذرہ ہو کر ان کی طرح بہتے ہوئے نظر آئیں گے، خلاصہ یہ کہ اس دن ہیبت سے سخت پہاڑ ریت کے ٹیلے بن کر تھر تھرائیں گے۔
حل لغات مہیل از حال مہیل دراصل مہیولاً تھا۔ بیع از ماع کی طرح نہ فعل از مہیل مہیل۔
سوال صرف جبال کو ریت کے ٹیلہ سے تشبیہ کیوں؟

یہ انہی سے خاص ہے کیونکہ زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہوگی تھر تھرانے کے بعد چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا مَتَرًا فِيهَا عِوَجًا وَاِمْاٰمَةً (اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا تو اس کو پٹ پر سوار کر چھوڑے گا)۔

خلاصہ یہ کہ زمین اور پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ فرمایا وَحَمَلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَا فِدْكَةً وَاَحَدَهُ زَمِيْنًا اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے پھر ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ پھر پہاڑ بہتے ہوئے ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے پھر انہیں ہوا اڑائیگی تو وہ اڑتی ہوئی غبار کی طرح نظر آئیں گے پھر زمین اپنی پہلی حالت پر آجائے گی زمین تانبے کی ہو جائیگی

جیسے تفصیل گزری ہے دپا رکوع آخری میں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بنجیہ میں ہے کہ اس دن بشریت کی زمین اور انانیت کے پہاڑ ٹھٹھرائیں گے اور تمام انانیت کے پہاڑ ریت کے ٹیلے کی طرح ہو کر اڑتی غبار کی طرح ہو جائیں گے تعینات اعتبار ہو ہو کر ریت سے تشبیہ اس کے سرعۃ زوال اور ترتر برتر ہو جانے کی وجہ سے ہے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ بے شک ہم نے تمہاری طرف اسے اہل مکہ (ربط) احوال آخرت سے ڈرانے کے کتاب احوال دنیا سے ڈرانے میں شروع ہو رہے ہیں (رسول اللہ رسول) حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا انکی طرف رسول بنکر تشریف لانا دوسروں کی طرف رسول ہونے کے منافی نہیں اس لئے کہ مکہ معظمہ ام القریٰ ہے تو جو اس کی طرف رسول بن کر تشریف لائے ہیں تو گویا تمام اہل دنیا کے رسول ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بارہ میں نص فرمائی ہے وَمَا اَرْسَلْنَا اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ اہل وہم کے اوہام دفع ہو جائیں۔ شَاهِدًا عَلَیْكُمْ کہ تم پر حاضر ناظر ہیں۔ تم پر قیامت میں گواہی دیں گے اس کی جو تمہارے سے دنیا میں کفر و عصیان صادر ہوا اسی طرح وہ تمہارے غیروں پر بھی گواہی دیں گے جیسے دوسری جگہ یہ فرمایا وَجَنَابُكَ عَلٰی هٰؤُلَاءِ شٰهِدًا اور تمہیں ہم لائیں گے ان سب پر گواہ۔

کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا جِیْسے ہم نے فرعونؑ کی طرف رسول بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام اس لئے کہ ہارون علیہ السلام تو آپ کے معاون تھے اور تالیع ہارون علیہ السلام کا عدم ذکر بوجہ عدم تشبیہ کے ہے۔ اور فرعون کی تخصیص اس لئے کہ یہ دنیا کے بیش اڑانے والوں کا سردار تھا بلکہ تجر و سرکشی میں بے مثال۔ اس کے اور قریش کے درمیان یہی قدر مشترک اور حال کی مشابہت اور عادات میں گہری مناسبت۔ فَعَصٰی فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ (تو فرعون نے رسول کا حکم نہ مانا یعنی حکم نہ مانا) اس فرعون نے جس کا تکبر اور دنیوی عیش کا حال معلوم ہے اس رسول کی جو اس کی طرف بھیجے گئے (یعنی موسیٰ علیہ السلام اور کاف محلاً منصوب ہے اس لئے کہ مصدر محذوف کی صفت ہے۔ دراصل اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ فَعَصٰی تَمُوْهُ بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا تو تم نے اس کی نافرمانی کی۔ جیسے اس معنی کی خبر دیتا ہے۔ شَاهِدًا عَلَیْكُمْ ار سال کاٹنا کما اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رسولاً فصاہ یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور ان پر ایمان نہ لایا

نکتہ فرعون و رسول کو مظہر کر کے اعادہ میں انتباہ ہے کہ فرعون بہت زیادہ نافرمان تھا اور وہ اس لئے کہ وہ رسالت کی بے فرمانی تھی نہ بایں حیثیت کہ وہ صرف موسیٰ (علیہ السلام) کے نافرمان تھے اور فرعون کی جماعت کے ترک میں بھی یہی نکتہ ہے کہ اس کا ہر فرد گویا فرعون تھا۔

فَأَخَذَتْهُ تَوَّاسُ كِنَا فَرْمَانِ كِي وَجْهَ سَہْمِ نَہِ اِسے پکڑا۔ اَخَذَ اَوْ بِيْلَاہِ سِخْتِ گِرِفْتِ
کہ جس کی عام طاقت کسی کو نہیں یعنی فرعون کو سہم نے پانی میں غرق کر کے آگ میں دھکیلا۔

اور یہ کلام یہ
الوہیل بمعنی ثقیل و فلیظ۔ اسی لئے الواہل بمعنی بڑی بارش (موسلا دھار)
حل لغات تشبیہ سے خارج ہے اس لئے لایا گیا کہ ان کفار مکہ کو وہی عذاب گھیرے گا جو انہیں گھیرے گا

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اَپھر کیسے بچو گے۔ ابن الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ارسال پھر عصیان پر مرتب
ظاہر یہ ہے کہ کمال سلتا سے مقدم ہو لیکن اسے مؤخر کرنے زیادہ تہویل دہولناکی کا اظہار ہے یہ فَأَخَذَتْ
سے معلوم ہوا یعنی یہ بھی ان کی طرح ماخوذ ہوں گے بلکہ ان سے بھی سخت تر پھر جب اس کے بعد کہا گیا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ
تو وہ اس تہویل میں زیادتی کا فائدہ پیدا ہو گیا گویا انہیں یوں کہا گیا ہے دنیا میں بے شک عیش اڑاؤ لیکن یہ سمجھو
تم فرعون کی طرح دنیا میں سخت گرفت سے نہیں پکڑے جاؤ گے تو پھر کیسے خود کو بچا سکو گے اگر وہ بچ گیا یعنی نہ
بچ سکا نہ تم بچ سکو گے۔

تَتَّقُونَ از بمعنی وقی ہے جو دو مفعولوں سے متعدی ہوتا ہے اس پر امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کا
حل لغات دلالت کرتا ہے جو انہوں نے بیان کیا جیسا کہ لغت میں ہے کہ اتقاء بمعنی ڈرنا اور خود کو بچانا
انقل فعل کے معنی میں آتا ہے جیسے زمخشری نے المنقل (کتاب نحو) میں لفظ کی ہے اگرچہ امثلہ عرب اس کی موافقت
نہیں کرتیں اور نہ ہی وقی والتقی جذب و اجتذب و خطف و اختطف کی طرح نہیں (تامل کر)۔

اِنْ كَفَرْتُمْ اَگھر کفر کرو۔ یعنی کفر پر باقی رہو یومًا اس دن (کے عذاب سے) یہ مفہول ہے تَتَّقُونَ
کا اور جائز ہے کہ ظرف ہو یعنی پھر تمہارے لئے کیسے ہوگا قیامت میں ایمان و توحید اگر تم نے دنیا میں کفر کیا تو
ایمان کا تمہیں کوئی چارہ نہ ہوگا کیونکہ اس کا وقت نکل گیا۔ اس معنی پر بھی اتقی اپنے حال پر رہا۔ ایسے ہی یومًا کفر تم کی
سے منصوب ہو بمعنی بَحْدُ تم اب معنی ہوگا پھر کیسے ڈرو گے اللہ تعالیٰ اور اس کے عذاب سے جب تم نے
دنیا میں اللہ تعالیٰ اور آخرت کی جزا کا انکار کیا۔ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ (جو بچوں کو کرے گا) اس دن کی شدت ہو
اور اس کے اندر عذاب کے سخت مناظر سے یہ یومًا کی صفت ہے اور جعل کا اسناد یوم کی طرف اس کی شدت
میں مبالغہ کی وجہ سے ہے ورنہ یوم میں کسی قسم کی تاثیر نہیں۔

ولسدان نوزائیدہ بچے ولید کی جمع ہے۔ نوزائیدہ بچے کو کہا جاتا ہے اگرچہ اس کا اطلاق عام ہے کہ
حل لغات کی نوزائیدگی کا عہد قریب ہو یا اس کے بعد۔ شَبَابٌ بُوڑھا یعنی نوزائیدہ بچوں کو بوڑھا بنانے کا
ان کے بال سفید کرے گا۔

جواب ۱ یہ بہت مقام کی وجہ سے ہوگا یہاں تک کہ اس وقت انبیاء علیہم السلام معصوم ہونے کے باوجود گھٹنے بل ہو جائیں گے تو پھر باقی کون ہیں اولیاء کرام ہوں یا بوڑھے نوجوان اور بچے۔

حضرت علامہ تمہانی فرماتے ہیں کہ شیخ نے بیان کیا کہ میں جامع حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ میں موجود تھا کہ ایک شور سنا۔ پتہ چلا کہ کسی نے ایک دشمن صحابہ کو مار ڈالا ہے اُس کے قاتل کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے اُس قاتل کو سزا دی گئی اور دشمن صحابہ کی لاش کے متعلق حکم دیا کہ جاؤ اسے دفن کر دو۔ پس جب انہوں نے اُس کے لئے قبر کھودی تو اس میں ایک بڑا سانپ ظاہر ہوا پھر انہوں نے دوسری جگہ قبر کھودی۔ وہاں بھی وہی سانپ ظاہر ہوا۔ غرضیکہ جہاں قبر کھودتے وہی سانپ نکل آتا۔ آخر انہوں نے تنگ آکر اُسی سانپ کے ساتھ اُسے دفن کر دیا (سعادۃ الدارین للتمہانی ص ۱۵۳)

ایضاً حاشیہ صفحہ گذشتہ ۱

حدیث شریف میں ہے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حن مرثد روایت کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ میرے یاروں کو گالی دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر

ایک ایسا جانور مسلط کرے گا جو اس کے گوشت کترے گا قیامت تک اُسی کے درمیں مبتلا رہے گا (اخرج ابن الدیلمی الفرائض ص ۳۳)

اُس کا خاتمہ خراب ہوا جس نے حضرت ابو بکر و عمر کو گالی دی اب عا کر نے عبد الرحمن بخاری سے روایت کی کہ ایک شخص پر نزع طاری

تھی اُسے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اُس نے کہا کہ میں اُن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو مجھے حضرت ابو بکر و عمر کو گالی دینا سکھاتے اور پھر انکی سب بُرائی کراتے اس وجہ سے میں کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ (طی الفرائض ص ۱۳)

بغض شیخین گلے میں طوق بن جانا حضرت علامہ تمہانی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مصباح الظلام میں علامہ ابو محمد عبد اللہ فقیہ حنبلی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ

ایک جماعت مکہ شریف کوچ کے لئے روانہ ہوئی ان میں ایک آدمی تھا جو نوافل بہت پڑھتا تھا وہ راستے میں فوت ہو گیا۔ اُس کے دفن کے لئے کوئی کدال وغیرہ نہ تھا جس سے اُس کی قبر کھود کر دفن کریں انہوں نے جنگل

میں گھومنا شروع کر دیا۔ ایک بڑھیا عورت کی جھونپڑی دیکھی۔ اس کی جھونپڑی میں لوہے کا ایک بڑا سا کدال پڑا ہے انہوں نے اُس سے طلب کیا۔ اس نے کہا کہ تم حلیفہ عہد کرو کہ ہم اُسے ضرور واپس کر دیں گے انہوں نے واپس کرنے کا حلف

اٹھایا اور اُس سے کدال لے کر آ گئے۔ پس اس کدال سے قبر کھودی اور اُسے دفن کر دیا۔ جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ کدال غلطی سے قبر میں رہ گئی ہے اور اُس بڑھیا کا عہد بھی یاد آیا۔ کدال نکالنے کے لئے اُس کی قبر کو کھودا

تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کدال اُس مردہ کی گردن میں طوق بنی ہوئی ہے اور ہاتھ بھی اُس میں بند ہیں۔ وہ حیران رہ

آیت میں مبالغہ ہے وہ یہ کہ وہ یوم ایسا سخت ہے جو نوزائیدہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا جبکہ وہ بڑھاپے
فائدہ کے زمانہ سے بہت دور ہیں بوجہ ولادت کے قرب عہد کے تو پھر ان کے علاوہ اس کیفیت کے اور زیادہ

حاشیہ گذشتہ پر

گئے انہوں نے اُسے ویسے ہی بند کر دیا اور اس واقعہ کو بڑھیا کے پاس جا کر بیان کیا۔ بڑھیا نے لا الہ الا اللہ محمد رسول
اللہ پر مٹھا اور کہا کہ یہ کدال میرے پاس تھی۔ مجھے خواب میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کدال
کو محفوظ رکھنا یہ ایک ایسے شخص کی قبر میں طوق بنے گی جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو گایاں
دیتا ہے (سعادۃ الدارین للہستانی ص ۱۵۲)

نوٹ: یہ حال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کے گستاخوں کا کیا حال ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ تو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولی سی بے ادبی پر ملائم کرام جیسی معصوم شخصیات کی بھی سرزنش فرماتا ہے صرف دو حکایتیں
ملاحظہ ہوں۔

فرشتہ گستاخی کی زد میں نہرۃ الیاض میں ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر
ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ! میں نے آج ایک عجیب و غریب واقعہ
دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا "وہ واقعہ کیا ہے؟"

جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے کوہ قاف جانے کا اتفاق ہوا وہاں مجھے آہ و فغاں
رہنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ جدھر سے آوازیں آرہی تھیں میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا
جس کو میں نے اُس سے پہلے آسمان پر دیکھا تھا جو کہ اُس وقت بڑے اعزاز و اکرام سے رہتا تھا وہ ایک نورانی
تخت پر بیٹھا رہتا۔ ستر ہزار فرشتے اُس کے گرد صف بستہ کھڑے رہتے تھے وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ
اُس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا، لیکن آج میں نے اُسی فرشتہ کو کوہ قاف کی وادی میں سرگرداں
پریشان آہ و زاری کندہ دیکھا ہے۔ میں نے اُس سے پوچھا "کیا حال ہے؟ اور کیا ہو گیا؟"

اس نے بتایا "معراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا میرے قریب سے اللہ تعالیٰ کے
حبیب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گذرے تو میں نے حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پرواہ
نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا یہ بڑائی پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذیل کر کے نکال دیا اور اُس بلندی سے
اس پستی میں پھینک دیا۔ پھر اُس نے کہا "اے جبریل! اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری
افسوس کو معاف فرمائے۔ مجھے پھر بحال کر دے۔"

یا رسول اللہ! میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار بے نیاز میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔

دربار الہی سے ارشاد ہوا: "اے جبریل! اس فرشتہ کو تباہ و اگر وہ معافی چاہتا ہے تو میرے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر درود پاک پڑھے۔"

یا رسول اللہ! جب میں نے اس فرشتہ کو فرمان الہی سنایا تو وہ سنتے ہی حضور کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال و پر نکلنا شروع ہو گئے اور پھر وہ اس ذلت پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا اور اپنی مسند اکرام پر براجمان ہو گیا: (معارج النبوة ص ۳۱)

ایک دوسرے فرشتے کو سنا شب معراج سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عجائبات دیکھے ان میں سے ایک یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرشتہ کو دیکھا اس کے پر جلے ہوئے تھے۔

یہ دیکھ کر فرمایا: "اے جبریل! اس فرشتے کو کیا ہوا؟ عرض کی: "یا رسول اللہ! اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر تباہ کرنے کے لئے بھیجا تھا اس نے وہاں پہنچ کر ایک شیر خوار بچے کو دیکھا تو اسے رحم آگیا یہ اسی طرح واپس آگیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے۔"

یہ سن کر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "اے جبریل! کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: "قرآن پاک میں موجود ہے وافی لغفار لمن تاب یعنی جو توبہ کرے میں اُسے بخش دیتا ہوں۔"

یہ سن کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار الہی میں عرض کی یا اللہ! اس پر رحمت فرما اس کی توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اس کی توبہ یہ ہے کہ آپ پر دس بار درود پاک پڑھے آپ نے اس فرشتے کو حکم سنایا تو اس نے دس بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پر بال عطا فرمائے وہ اوپر کو اڑ گیا اور ملائکہ میں یہ شور برپا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے "کرو بیتین" پر رحم فرمایا ہے۔ (رونی المجالس ص ۱)

مہر کہ باشد عامل صلوات سلام
آتش دوزخ شود بر دے حرام
بر محمد رسالت صمد سلام
آل شفیع مجرماں یوم القیام

ترجمہ: جو ہمیشہ درود شریف کا عامل ہو۔ اس پر آتش دوزخ حرام ہے۔ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار سلام بھیجتا ہوں وہ قیامت میں مجرموں کے شفیع ہیں۔

درود شریف ایک ایسی محبوب عادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے بے پناہ انعامات نصیب ہوتے ہیں۔
فائدہ اس کے لئے کسی خاص صیغے کی کوئی تخصیص نہیں مثلاً اللھم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی وآلہ وسلم۔ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول

(باقی اگلے صفحہ پر)

لائی ہیں ایسے ہی قصہ سابقہ سے سمجھئے کہ جو خواب میں عذاب کا منظر دیکھ کر بوڑھا ہو گیا پھر اس کا کیا حال ہو گا جو جاگتے ہوئے وہ منظر دیکھے گا کہ جس سے پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔

جواب (۵) یہ تمثیل پر محمول ہے یعنی اس دیوم کی شدت ہول کو اس زمانہ سے تشبیہ دی گئی ہے جو نوجوانوں کو بوڑھا بنانے بوجہ کثرت ہوم و احوال (ہونا کیوں کے کیونکہ ہوم روح کو قلب کے اندر پھوڑنے کا موجب ہیں اور روح پھوڑا جانا حرارت عزیزہ کے انطفا (پگھتا) اور اس کے ضعف کا سبب ہے اور حرارت عزیزہ انطفا جزاً غذا فیہ کی بنا کو غیر نامۃ النفع (غذا کا نہ پکنا) بناتا ہے اور یہ بالوں کی سفیدی کا اور جلد بوڑھے ہو جانے کا سبب ہے یہی اللہ تعالیٰ عز و جل کی تقدیر میں ہے جیسے قلب کا تغیر ظاہری بشرہ کے تغیر کا موجب ہے اس لئے ڈر اور خوف سے رنگ زرد اور رسوائی سے رنگ سرخ اور بعض درد و آلام سے رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ جو جسم پر بال ہیں وہ بدن کے تابع ہیں بدن کا تغیر بالوں کو متغیر کر دیتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ کثرت ہوم بڑھاپے کا موجب ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ

دھتنا امور تشیب الوجود

وینخذل فیہا الصدیق الصدیق

ترجمہ: ہمیں ان امور نے گھیرا جو بچوں کو بوڑھا بناتے ہیں اور دن دوست دوست کو رسوا کرتا ہے۔

چونکہ بڑھاپے کا حصول کثرت ہوم کے لازم سے ہے اسی لئے اسے شدۃ کنا یہ کیا گیا جعل الولدان

شیبا سے مراد یہ ہوئی کہ وہ نہایت سخت ہو گا۔

حدیث شریف مع الشرح قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم علیہ السلام اس خطاب سے اس لئے مخصوص ہوں گے کہ آپ تمام کے اصل ہیں (آدم علیہ السلام عرض کریں گے بیک و سدید) میں حاضر ہوں اور ہر بھلائی تیرے پاس ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم البعث انار کو نکال، جو آگ کی طرف بھیجے جائیں گے اس کے اہل کو علیحدہ کر۔ (آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ البعث انار کیا) اس کی تعداد کتنا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار سے نو ہونٹا نوے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (تو وہ گفتگو اس وقت ہے) جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ حمل گر لے گی۔

(باقہ حاشیہ)

وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ جنہوں نے صرف درود ابراہیمی کی تخصیص کی ہے وہ غلطی پر ہیں کیونکہ آیت صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوة و سلام ہر دونوں لفظوں کا ہونا ضروری ہے اور درود ابراہیمی میں صلوة تو ہے لیکن سلام نہیں۔

(تفصیل کے لئے فقیر کی کتاب فضائل درود شریف دیکھیے)۔

فائدہ ابن الملک نے فرمایا کہ یہ بڑھاپا اور وضع حمل اپنے ظاہری معنی پر نہیں کیونکہ وہاں نہ حمل ہوگا اور نہ ہی بچے چھوٹے بچے بلکہ اس سے قیامت کی احوال (ہولناکیاں) کی شدت مراد ہے یعنی اگر وہاں حاملہ اور چھوٹے بچے ہوں تو حاملہ کا حمل گر جائے اور بچہ بڑھا ہو جائے۔ اس جواب پر نظر ہے۔ اس کا اشارہ جواب ثالث میں آتا ہے (اور دیکھو گے نشہ والوں کو) خوف سے (حالانکہ وہ نشہ والے نہ ہوں گے) شراب سے (لیکن عذاب سخت ہے)۔

جواب ۳ یہ بالفرض والتقدیر پر محمول ہے اب معنی یہ ہوا کہ وہ دن ایسا ہے کہ اگر وہاں بچہ ہو تو اس کے سر کے بال سفید ہو جائیں۔ بہت و دہشت سے اور وجہ غیر موجب ہے اگر یہ مذہب ایسے مفسرین کا ہے جسے بہت جلیل القدر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں بالکل نہیں ہوں گے حالانکہ روایات سے ثابت ہے کہ جو بچے بچپن میں فوت ہوئے وہ بچے ہی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے ایسے ہی روایتوں میں ہے کہ حاملہ عورتیں جو حمل میں فوت ہوئیں وہ حاملہ ہی مبعوث ہوں گی ہماری اس دلیل سے ثابت ہوا کہ میدان حشر میں حمل بھی ہوگا اور بچپن بھی بال جب بہشت میں داخل ہوں گے اس وقت سب کے سب تیس سالہ ہوں گے۔

جواب ۴ اس دن کو ایسے صفت سے اس کا طول مراد ہو بطریق کنایہ یعنی وہ دن اتنا طویل المدۃ ہوگا کہ بچے بڑھاپے کی مدت پہنچ جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی وہ دن ختم ہونے کا نام نہ لے گا بلکہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اس لئے کہ اس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے تو یہ اس کی طوالت مدت سے کنایہ ہے علی سبیل التمثیل نہ یہ کہ وہ تقدیر حقیقی ہے یعنی عرب کی عادت کے مطابق ہے کہ وہ طویل شے کو علی سبیل التمثیل ایسے ہی بیان کرتے ہیں جیسے اسے کبھی تابید اور عدم انقطاع سے تعبیر کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ ما ناحت حمامہ (جب تک کہو تر آواز دیتا ہے) ملاح کو جب تک ستارہ چمکتا رہے (ما تعاقب الایام واشہود) جب تک ایام و شہود آتے جاتے رہیں (ان امثلہ میں تابید و عدم انقطاع مطلوب ہے تو آیت میں بھی یہی محاورہ ہے)۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں نفس اور اس کی خواہش کی طرف اشارہ ہے کیونکہ قیامت میں لوگ اپنے نفوس کو اللہ (تعالیٰ) کے سامنے فانی سمجھیں گے وہ ایسی فناء جو ان کے اعمال سیئہ قبیحہ خبیثہ کو مٹا کر رکھ دے۔

تفسیر عالمانہ السَّمَاءُ آسمان، مبتدأ اس کی خبر مُنْقَطِعٌ بِم (اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا) اس دن کی شدت سے آسمان پھٹ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے تو جائز ہے کہ اس دن کی شدت آسمان کے پھٹنے کا سبب ہو۔

اس دن کی ہولناکی کے ذکر کی دو وجہیں ہیں:

ہولناکی کے ذکر کی وجوہ ① يجعل الولدان شیاناً ② السماء منفطیۃ ③

اس لئے کہ آسمان کی عظمت و قوت کے باوجود جب وہ اس دن کی شدت سے پھٹ جائے گا تو پھر باقی جملہ مخلوق کا کیا حال ہوگا اس معنی پر بآسپہ ہے اور یہی ظاہر ہے خبر کا مذکر لانا اس کے موصوف مذکر پر محمول کرنے سے ہے یعنی شئی منقطع، اس طرح سے تعبیر کرنے میں تیسرے ہے کہ آسمان کی حقیقت تبدیل ہوگی اور اس سے اس کا رسم و رسم مٹ جائے گا نہ رہے گا بس اتنا کہ اسے کوئی شے کہا جاسکے۔

القاموس میں ہے کہ السماء معروف ہے وہ مذکر بھی ہے مؤنث بھی اور یہ بھی جائز ہے کہ بآ بمعنی فی ہو اسی قائلہ طرف گئے ہیں حضرت مکی رحمہ اللہ نے قوت القلوب میں فرمایا کہ حروف عاملہ ایک دوسرے کی بجائے آتے ہیں اس کی مثال یہی آیت منقلبہ دی اور فرمایا کہ مابعدی فی ہے یعنی فی ذلک الیوم (اسی

دن میں) بعض نے کہا کہ بآ آلہ واستعانة کی ہے جیسے فطرت العود بالقدوم۔ میں نے کہا ہاں سے لکڑی کاٹی۔ اب منقلبہ کا معنی یہ ہوا کہ آسمان اس دن کی شدت و ہول سے پھٹ جائے گا جیسے کسی شے کو اس کے کاسے کی چیز سے کاٹنا اور چیرا جاتا ہے۔ بعض نے اس وجہ سے رد کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق نہیں کہ وہ آلہ واستعانة سے کام لے اور نہ ہی آسمان کے لئے یہ محاورہ مناسب۔ کَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو کر رہتا ہے ایہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اگرچہ اس کا ذکر پہلے نہیں لیکن چونکہ وہ ہر وقت ہر ایک کے علم میں ہے اس لئے لفظاً مذکور نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اور مصدر فاعل کی طرف مضاف ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ اسی طرح ہو کر رہے گا جیسے اس نے اسے موصوف فرمایا شدائد سے لازماً اور متحققاً کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی عقلند اس میں شک کر سکتا ہے یا ضمیر یوم کی طرف راجع ہے اور مصدر مفعول کی طرف مضاف ہے اور فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔

الصلح میں ہے کہ وعدہ و شر ہر دونوں میں مستعمل ہوتا ہے جب خیر و شر کا اعتبار سا قطع کر دیا گیا تو پھر

حل لغات وعدہ و خیر میں اور وعید و الیاء شر میں مستعمل ہونے لگے۔

اِنَّ هَذِهِ اَشَارَةُ اَنْ آیات کی طرف ہے جنہیں زبردست و عبیدیں مذکورہ ستمانی گئیں اور وہ ان لدینا تا یہی آخری آیت جو ابھی مذکورہ تذکیر ہے شک یہ پند و نصیحت ہے اس کے لئے جو اپنے لئے خیر و مہلانی کا ارادہ رکھتا اور اپنے رب تعالیٰ کی حاضری کے لئے مستعد (تیار) ہے۔ بعض نے قرآن مجید متقیں کے لئے پند و نصیحت اور سالکین کے لئے راہ سلوک اور ہلاکت والوں کے لئے نجات اور راہ حق دیکھنے والوں کے لئے بیاں اور متجربین کے لئے شفا اور خوف والوں کے لئے امان اور مریدین کے لئے انس اور عارفین کے قلوب کے لئے نور اور جو رب العالمین کی طرف راہ چاہتا ہے اس کے لئے ہدایت ہے۔ فَصْنٌ شَاءَ تَوْجُوہاً ہے مکلفین میں سے اَتَّخَذَ اِلٰی سَبِيلًا اپنے رب (تعالیٰ) کی طرف راہ لے۔ ایمان و طاعت سے اس کا قرب حاصل کرے کیونکہ یہی راہ اس کی رضا تک اور اس کے مقام قرب تک پہنچاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنٰی مِنْ ثَلَاثِ اَتِلٍ رَّبِّ شَك تیرا رب جانتا ہے، بیٹک تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب، دو تہائی تم ادنیٰ کا اطلاق کم پر مجاز مرسل ہے از قبیل اطلاق المازوم علی اللزوم کیونکہ جب دو چیزوں کے درمیان کی مسافت جب قریب ہو جائے تو احیاء و مرد کے درمیان کا حصہ کم ہو جاتا ہے اور جب بعید ہو تو کثیر ہوتا ہے۔

فائدہ مردی ہے کہ اللہ نے اول سورۃ ہذا میں قیام اللیل فرض فرمایا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم مکمل ایک سال مشقت کے ساتھ نبھایا یہاں تک کہ قدر واجب کا امتیاز مشکل ہو گیا اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو ساری رات قیام میں گزارتے اس خوف سے کہ کہیں قدر کے خلاف نہ ہو جائے یہاں تک کہ قیام سے ان کے قدم سوچ گئے اور رنگ زد ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سورۃ کے آخری حصہ میں روک دیا تو گویا قیام اللیل بمقدار مذکور کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن تہجد کی فرصت باقی رہی جتنا ادا کی جائے پھر پانچ نمازوں سے اس کی فرصت بھی منسوخ ہو گئی جیسا کہ روایت میں ہے کہ پانچ نمازوں کا زائد نماز زیادتی ہے۔

وَلِصُفَّتْ وَثُلُثُہُ کبھی آدھی رات کبھی تہائی، منصوب ہے اس کا عطف ادنیٰ پر ہے اور ثلث تین اجزا کا ایک اس کی جمع اثلاث آتی ہے یعنی تم دو تہائی رات سے کم قیام کرو اور آدھی اور تہائی رات بھی بکافۃً من الذین معک اور ایک جماعت تمہارے ساتھ ولی امر فروع ہے اس کا عطف تقویم کی ضمیر پر ہے اور اتنا فضل ان کے درمیان جائز ہے۔ اب معنی یہ ہو کر اور آپ کے اصحاب میں ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ قیام کرے اور من تنبیہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قیام اللیل سب پر فرض نہ تھا خلاصہ یہ کہ قیام اللیل میں ایک گروہ آپ کی اتباع کرے اور وہ ہیں آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اور اس میں اللہ نے ان کے ساتھ احسان کا وعدہ فرمایا جیسے تم کسی کو وعدہ کرنے کے وقت کہو کہ میں خوب جانتا ہوں کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا۔

فائدہ قوت القلوب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیام اللیل میں دوسروں کو شامل کیا اور شیخو معاملہ و حوزہ جزائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملایا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بنجیہ میں ہے کہ اس میں اکثر اوقات رسول قلب کو ماسوی اللہ سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے اور نفس سے اعراض مگر تھوڑے میں کی طرف اشارہ ہے اور یہ تھوڑا وقت بھی حجاب کے لئے حکمت کا تقاضا ہے۔ اس لئے کہ صوفیہ کرام نے فرمایا کہ اگر حجاب نہ ہو تو اللہ کا عسرفان حاصل نہ ہوگا وَطَائِفَةُ مِنَ الَّذِیْنَ اَنْج سے رسول قلب کے ساتھ دوسرے قوی روحانیہ و اعضا و جوارح مراد ہیں۔

تفسیر عالمانہ واللہ یَقْدِرُ اَتِلَ وَالنَّهَارَ اور رات اور دن کو اندازہ فرماتا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ان کا مقدر فرماتا ہے کہ اس کے سوا ان کی تقدیر اور کوئی نہیں جانتا اور ان کی سات

کی مقدار اور اوقات صرف وہی جانتا ہے اور بس اسم جلیل یعنی اللہ متبادر ہے اور اس پر
یقیناً بنا قطعی طور اس کے ساتھ اختصاص کے لئے ہے۔ تقدیر بمعنی اندازہ کرنا اب معنی یہ ہوا کہ اللہ شب و روز انداز
کرتا اور اس کی ساعات کی مقدار جانتا ہے۔

مل لغات امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا تقدیر بمعنی شے کی کثرت بیان کرنا اور آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ
رات کو دن پر اور دن کو رات پر پلٹتا اور ایک دوسرے میں داخل کرتا ہے یا اس کا یہ معنی ہے
کہ کسی ایک کو ممکن نہیں کہ وہ دن اور رات کی ساعات معلوم کر سکے اور ان دونوں میں عبادت کا حق ادا کر سکے
وقت معلوم میں۔ خلاصہ یہ کہ ساعات اللیل والنہار کے حقوق کے مطابق کی مقداریں صرف وہی اللہ تعالیٰ جانتا
ہے تم صرف سوچو اور اجتہاد سے جان سکتے ہو جہیں خطا واقع ہو جاتی ہے اور اس کی اصابت (صحیح مقدار) میں بارہا
خطا واقع ہو چنانچہ تم بسا اوقات مذکورہ مقداروں میں بہت کم رات کا قیام کرتے تھے اسی لئے فرمایا عَلِمَ
اللہ کو معلوم ہے۔ اَنْ شَانِ ابَاتِ یَسْہے لَنْ تُحْصَوْہُ (اے ہرگز نہ شمار کر سکو گے، تقدیر اوقات کو ان
کے حقائق پر اور نہ ہی ہمیشہ ضبط ساعات کر سکو گے۔ ضمیر مصدر مفہوم کی طرف راجع ہے جو تقدیر میں ہے۔
تاج المصاوری میں ہے الاحصاء بمعنی جاننا۔ گناہ بر سبیل استقصاء اور کر سکتا، امام راغب رحمہ اللہ نے
مل لغات فرمایا الاحصاء بمعنی شے کو گنتی سے حاصل کرنا۔

مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم ہوا کہ کامل رات کو قیام کرو لیکن ہرگز پورا نہ کر سکو گے کیونکہ
فائدہ حق واحد ہے اور باطل کثیر ہیں بلکہ حق بہ نسبت باطل کے ایسے ہے جیسے نقطہ کو دائرہ کے تمام اجزائے
نسبت ہے اور ایسے ہے جیسے تیر نشان کی طرف پھینکا ہوا لیکن صحیح نشان پر پہنچنا سخت مشکل ہے۔

بعض اہل مذہب (معتزلہ وغیرہ) نے اسی سے تکلیف مالا یطاق کا استدلال اسی آیت سے کیا ہے
فائدہ کیونکہ لَنْ تُحْصَوْہُ (ہرگز نہ شمار کر سکو گے) حالانکہ تقدیر ساعات اور رقم اللیل کا امر بھی فرمایا ہے۔
(مکا قال قسم اللیل) ممکن ہے اس کا جواب یہ ہو کہ اس سے اس کی ادائیگی شکل کی طرف اشارہ ہے نہ یہ کہ وہ اسے کہہ ہی نہیں
سکتے جیسے کہا جاتا ہے لا اطيع ان انظری الی فلاح میں اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا یعنی اس کا دیکھنا میرے
لئے مشکل ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ طبیعت کی لیل سے حقیقت کے نہار کی طرف سلوک اللہ تعالیٰ کی تقدیر
سے ہے نہ کہ سالک کی اپنی طاقت سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اس سلوک کی مدت کا شمار
نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ تک کس طرح ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا محض اس کے فضل اور رحمت پر ہے نہ کہ تمہاری
سیر و سلوک سے اس لئے کہ بہت سے سالک راہ سے بھٹک کر واپس آ گئے منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے

اسی لئے کہا جاتا ہے ضروری نہیں کہ جو اس راہ پہ چلے وہ پہنچ بھی جائے اور نہ ہی ضروری ہے کہ پہنچنے پر اسے ایصال بھی نصیب ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ متصل ہو لیکن صاحب فضل بھی ہو۔

تفسیر عالمائے **فَتَابَ عَلَيْكُمْ** تو اپنی مہربانی سے۔ تم پر رجوع کی قیام مقدر کے ترک کی رخصت دے کر توبہ کا مطلب ہے تا سب سے مطالبہ اٹھالینا پھر مشبہ بہ مشبہ میں مستعمل ہو اسی سے مشتق ہوا فتاب یعنی پھر تمہیں رخصت دی تبعہ کا مطلب کسی پر مضرت (ضرر) کا مرتب ہونا **فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ** تو تم پر قرآن جتنا آسان ہو پڑھو۔ یعنی رات کو جتنا تمہیں آسانی سے نماز پڑھی جا سکے پڑھو اب اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کہ وہ تہائی رات ہو یا نصف یا دو تہائی وغیرہ اگرچہ بکری دوہنے کی دیر تک یہ کم از کم چار نکات ہیں بلکہ کبھی دو رکعت بھی ہیں نماز کو قرآن سے تعبیر کرنا ایسے ہے جیسے اس کے دیگر ارکان سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ اطلاق الجزاء علی الكل کے قبیل سے مجاز مرسل ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ پہلے اختیار مذکور سے تہجد واجب تھی لیکن رات کا قیام انہیں مشکل ہو گیا تو پھر **فائدہ** اس آیت سے اس کا وجوب منسوخ ہوا پھر نفس وجوب بھی پانچ نمازوں سے منسوخ ہوا جو اس کے عموم سے سمجھا جاتا تھا جیسے گذرا۔

مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ دن کی نفلی نماز سے رات کی نفلی نماز کو فضیلت ہے۔

وہ نفل جو پہلے فرض تھی پھر منسوخ ہو گئی وہ غیر نفلی عبادت سے افضل ہے جیسے فقہانے فرمایا کہ یوم **مسئلہ** عاشوراء کا روزہ دو ستر عام نفلی روزے سے افضل ہے اس لئے کہ رمضان کی فرضیت سے پہلے

یہ فرض تھا۔

حدیث شریف میں ہے رات کو جتنا ہو سکے نفل پڑھو لیکن نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے۔

مسئلہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھ کر نیند کرنے کو مکروہ کہتے تھے۔

حدیث شریف کیونکہ یہ ان صاحبین کا طریقہ ہے جو تمہارے سے پہلے گذرے ہیں اور یہ تمہارے رب کے ساتھ قربت اور گناہوں کا کفارہ اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔

اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ تہجد (قیام الیل) سابقہ انبیاء و ائم پر فرض نہ تھی بلکہ صرف **فائدہ** ان کے صالح ہونے کا شعار تھا۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل جعفری جو اظہار بالہ سواقی کو مبغوض رکھتا ہے جو رات کو مردار کی طرح پڑا رہتا ہے دن کو گدھا بن کر

میں سے آمَنَ الدُّسُولُ الخ مراد ہے اور کفایت سے مراد یہ ہے کہ اس کے لئے قیام الیل کے قائم مقام ہوں
فائدہ یا ہر شر و برائی سے اس کی حفاظت کریں گی۔

حضرت شریفؒ فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا ایک عاجز ہے کہ وہ رات کو تہائی قرآن کو
کریا کرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ تہائی قرآن رات کو کون پڑھ سکتا ہے آپؐ
فرمایا قل هو اللہ احد الخ تہائی قرآن کے برابر ہے۔

مسئلہ اس سے ثابت ہے کہ جو سورۃ اخلاص تین بار پڑھتا ہے اسے پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔
مسئلہ طویل تر آیت چھوٹی آیت سے افضل ہے اس لئے کہ طویل آیت میں حروف زیادہ ہیں۔ ہاں اگر

جسمانی تکلیف سے چھوٹی آیات پڑھے تو اسے طویل آیات جتنا ثواب مل جائے گا بشرطیکہ ایک سو کی گنتی ہو (قوة الہیہ)

تفسیر صوفیانہ تاویلات بنجیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ جمع کرو اور اپنے قلوب صافیہ کی کدورات نفس
اس کی خواہشات سے حفاظت کرو یعنی ان کدورات و خواہشات سے جو تمہارے قلوب پر

کرتے ہیں تمہارے میں حقائق و عوارف و معارف کی استعدادات ہیں اور ان کا افشاء نہ کرو یعنی غیروں کو نہ بتاؤ کیونکہ
تم پر انکار کریں گے بلکہ اپنی نااہلی کی وجہ سے تمہیں کافر و زندق و ملحد اور اتحادی کہیں گے اسی لئے یہ حقائق و دقائق
مکنونات (مخفی اسرار و رموز) الہیہ سے ہیں۔

تفسیر عالمانہ عَلِمَ اَنْ سے معلوم ہے۔ شان ربات، یہ ہے کہ سَیْکُونَ مِنْکُمْ مَرَضَی تم میں
بیمار ہوں گے جملہ مستالفہ دوسری حکمت کو بیان کرنے والا اور ترخیص (رخصت) و تخفیف

سبب تبارنے والا ہے۔

حل لغات مرضی مریض کی جمع ہے المرض بمعنی انسان کا اعتدال خاص سے خارج ہونا۔

تفسیر صوفیانہ اس میں مریض قلوب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انانیت اور حب دنیا و شہوات میں مشغول ہیں
قرآن کے اسرار و حقائق کی کوئی شے ظاہر نہ ہوگی۔ چنانچہ شیخ سنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

① عجب بنوہ گرا از قرآن نصیب نیست جز حرفے

کہ از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابینا

② عروس حضرت قرآن نقاب آہمہ بر اندازد

کہ دارالملک ایمان را مجرد یابد از غوغا

ترجمہ ① تعجب نہیں کہ اگر تجھے سوائے حروف قرآن مجید سے کچھ نصیب نہ ہو، جیسے نابینا کی آنکھ سوائے
کی گرمی کے سوائے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔

② عروس قرآن کی بارگاہ اس وقت پردہ اٹھائے گی جب ایمان کا دار الخلافہ عونا سے خالی ہو۔
تفسیر عالمائے وَالْآخِرُونَ (اور کچھ لوگ) اس کا مرض پر عطف ہے یَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ (زمین کا سفر کریں گے) یہ آخروں کی صفت ہے یعنی زمین میں تجارت کے لئے سفر کریں گے۔

حل لغات ضرب فی الارض بمعنی رزق کی طلب کے لئے زمین میں سفر کیا۔ امام راعنب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ
 یَبْتَغُونَ فِی لَارِضِ زَمِینِ مِیْنِ پیدل سفر کرنا۔ یَبْتَغُونَ تَلَّاشْ کرنے مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ اللّٰہ کا فضل
 منافع۔ جو پہلے بالالتزام معلوم ہوا اس میں اس کی تصریح ہے اور بیان ہے کہ جو منافع حاصل کرتے ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ
 کا فضل ہے۔ یَبْتَغُونَ یَضْرِبُونَ سے عللاً مضروب حال ہے۔
مسئلہ ابتغاء الفضل مام ہے کہ اس میں علم کی تلاش بھی داخل ہے بلکہ یہ تمام مکاسب سے افضل ہے۔

فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ ان میں معلم الخیر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں موجود تھے بہ وقت نزول
 آیت تو پھر وہ اس کی تلاش کے لئے کہاں جاتے ہاں اگر اسے سورۃ کا آخری حصہ مدینہ مانا جائے تو پھر
 تحصیل العلم کے لئے آیت میں عموم کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ حضرات مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت
 تحصیل العلم کے لئے کرتے تھے۔

فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ خطاب خاص کے اعتبار سے ہے اگر اہل قرآن ثانی کے لحاظ سے تو پھر تقیاً الحکم انہیں
 حرج میں واقع کرتا ہے۔

درس تدریس کی فضیلت حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجلس علم کی ماضی ہزار رکعت پڑھنے اور ہزار
 جنازے کی شمولیت اور ہزار مریض کی عیادت سے افضل ہے عرض کی گئی کیا
 قرآن القرآن سے بھی۔ فرمایا تو کیا قرآن القرآن علم کے بغیر کوئی فائدہ دے سکتی ہے (یعنی تلاوت قرآن سے بھی گویا
 مجلس علم افضل ہے)۔

وَالْآخِرُونَ يَتَّبِعُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اور کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمنوں سے لڑتے ہوں گے اس کا
 عطف بھی مرضی پر ہے اور یقاتلون آخرین کی صفت ہے اور سبیل اللہ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے جیسے جہاد
فائدہ اس میں تنبیہ ہے کہ انہیں عنقریب کفار سے لڑنے کی اجازت ملے گی۔

مسئلہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ اور مال حلال کی کھائی جو خود اور اپنے اہل و عیال

پر اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرے گا کا مرتبہ برابر بتایا ہے اس لئے کہ ان دونوں کا یکجا بیان فرمایا ثابت
 ہوا کہ ملال تجارت جہاد کے برابر ہے۔

② عروس قرآن کی بارگاہ اس وقت پردہ اٹھائے گی جب ایمان کا دار الخلافہ عونا سے خالی ہو۔
تفسیر عالمائے وَ الْآخِرُونَ (اور کچھ لوگ) اس کا مرض پر عطف ہے یَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ (زمین کا سفر کریں گے) یہ آخروں کی صفت ہے یعنی زمین میں تجارت کے لئے سفر کریں گے۔

حل لغات ضرب فی الارض بمعنی رزق کی طلب کے لئے زمین میں سفر کیا۔ امام راعنب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ
 یَبْتَغُونَ فی الارض زمین میں پیدل سفر کرنا۔ یَبْتَغُونَ تلاش کرنے مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (اللہ کا فضل
 منافع۔ جو پہلے بالالتزام معلوم ہوا اس میں اس کی تصریح ہے اور بیان ہے کہ جو منافع حاصل کرتے ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ
 کا فضل ہے۔ یَبْتَغُونَ یَضْرِبُونَ سے عللاً (مضروب) مال ہے۔
مسئلہ ابتغاء الفضل مام ہے کہ اس میں علم کی تلاش بھی داخل ہے بلکہ یہ تمام مکاسب سے
 افضل ہے۔

فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ ان میں معلم الخیر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں موجود تھے بہ وقت نزول
 آیت تو پھر وہ اس کی تلاش کے لئے کہاں جاتے ہاں اگر اسے سورۃ کا آخری حصہ مدینہ مانا جائے تو پھر
 تحصیل العلم کے لئے آیت میں عموم کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ حضرات مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت
 تحصیل العلم کے لئے کرتے تھے۔

فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ خطاب خاص کے اعتبار سے ہے اگر اہل قرآن ثانی کے لحاظ سے تو پھر قیام الحکم انہیں
 حرج میں واقع کرتا ہے۔

درس تدریس کی فضیلت حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجلس علم کی ماضی ہزار رکعت پڑھنے اور ہزار
 جنازے کی شمولیت اور ہزار مریض کی عیادت سے افضل ہے عرض کی گئی کیا
 قرآن القرآن سے بھی۔ فرمایا تو کیا قرآن علم کے بغیر کوئی فائدہ دے سکتی ہے (یعنی تلاوت قرآن سے بھی گویا
 مجلس علم افضل ہے)۔

وَ الْآخِرُونَ يَتَّبِعُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمنوں سے لڑتے ہوں گے اس کا
 عطف بھی مرضی پر ہے اور قاتلون آخروں کی صفت ہے اور سبیل اللہ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پہنچائے جیسے جہاد
فائدہ اس میں تنبیہ ہے کہ انہیں عنقریب کفار سے لڑنے کی اجازت ملے گی۔

مسئلہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ اور مال حلال کی کھائی جو خود اور اپنے اہل و عیال

پر اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرے گا کا مرتبہ برابر بتایا ہے اس لئے کہ ان دونوں کا یکجا بیان فرمایا ثابت
 ہوا کہ ملال تجارت جہاد کے برابر ہے۔

فائدہ پیچے او اس سفر کی تکلیف پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ارادہ ہو اور وہ سامان تجارت صحیح نرخ پر بیچے تو اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں شہید جیسا ہے۔

فَاقْدُرُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ مَعْتَدًا مَلِيسًا مَرُوحًا لَعْنَىٰ اِغْرِيَا هُوَ جِيسَ مَذْكُورٌ هُوَا اَوْر رَخَصَتْ كَ اسلِب قوی ہوں تو قبنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھو اس میں مشقت اور تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔

سوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر قیام اللیل (رات کو اٹھ کر) کیسے بھاری محسوس ہوا حالانکہ یہ تو بعض تابعین کے لئے نہایت آسان تھا چنانچہ بہت سے تابعین کے متعلق منقول ہے کہ تمام شب قیام (عبادت) میں گزارتے جیسے امام ابو حنیفہ و سعید بن المسیب و فضیل بن فیاض و ابو سلیمان دارانی و مالک بن دینار و علی بن بکار و ایسے قرنی (رضی اللہ عنہم وغیرہم)۔

حکایت حضرت علی بن بکار شامی (رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ چالیس سال تک مجھے سوائے طلوع فجر کے کسی شے نے نکلین نہیں کیا۔ کسی نے کہا آپ کو تھکان وغیرہ نہیں ہوتی تھی فرمایا قدر مفروض کی فکر سے محافظت کے خطر کے سوا اور کوئی شے بوجھ نہیں بنی جیسے گذرا۔

جواب صحابہ کرام کے لئے بھی یہ امر بعید نہ تھا اس لئے کہ بوجھ انہیں تو ذرے پہلے محسوس ہوتا تھا ورنہ بعد کو تو ان کے لئے بھی یہ امر ثقیل نہ تھا چنانچہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات میں منقول کہ وہ صرف ایک رکعت میں پورا ختم قرآن مجید کرتے تھے جیسے حضرت عثمان و تمیم واری رضی اللہ عنہما۔

وَاقِمُْوا الصَّلَاةَ اَوْ قَرْضِ نَازَا دَکَرُوکِ التَّوَالِیْکُوۃَ اَوْر زکوٰۃ واجب ادا کرو بعض نے کہا اس سے زکوٰۃ الفطر مراد ہے کیونکہ مکہ معظمہ میں زکوٰۃ وغیرہ فرض نہیں ہوتی تھی یہ بعد کو (مدینہ طیبہ) میں واجب ہوئی اور جس نے اس سے زکوٰۃ فرض مراد لی ہے اس سے سورۃ کے آخری حصہ کو مدنیہ کہا ہے اور اس میں شامل کیا ہے جو نزول سے پہلے ہیں لیکن حکم بعد کو ہوا (غیبی خبر) یہی آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا فرمائے گا کہ ان کا دین غالب اور قائم ہوگا یہاں تک کہ زکوٰۃ فرض ہو کر ادا کی جائے۔ (گویا نزول سے پہلے یہ غیبی خبر حضور علیہ السلام کو دی گئی اسے علم مافی البعد کہا جاتا ہے وَاقْدُرُوا اللہ قَرَضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔

حل لغات القرض ایک قسم کا کاٹنا اور انسان کا کسی دوسرے کو کچھ مال دینا اس شرط پر کہ وہ اتنا اسے واپس

کرے اسے قرض کہتے ہیں اس لئے کہ مقروض کا مال کاٹا جائے گا۔

مسئلہ اس سے غیر فرضی فی سبیل النجرات کے اخراجات (خرچ) مراد ہیں کیونکہ وہ بھی قرض کی طرح ہیں کہ

ان کی ادائیگی میں کوئی خلافت نہیں۔

فائدہ اس میں نفلی صدقات کی ترغیب ہے۔

حدیث شریف یعنی اطیب اور فقرا کے لئے نفع کے لحاظ سے اکثر مال اچھی نیت سے اور قلب کی صفائی سے صالحین میں سے زیادہ محتاج پر خرچ کرنا۔

اس کی تفسیر یہ وجہ اس لئے ہے کہ وہ **وَالْتَوَالِزْكَوٰۃ** محض مال دینے کا حکم ہے جس وجہ سے ہو اور **اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا** میں یہ بات نہیں بلکہ امر مقید ہے کہ وہ حسن بھی ہو۔

اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کا قرض نام رکھنا استعارہ ہے اقراض سے تشبیہ دے کر کیونکہ یہ فائدہ خرچ کردہ مال اس کی طرف لوٹے گا مع زیادتی کے۔

بعض نے کہا اقرضوا اللہ الخ سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کے مسئلہ راہ میں خرچ کرنا مراد ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نیز اپنے اہل عیال پر خرچ کرنا میں ہے کہ جو خود پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ اس کے لئے صدقہ ہے یعنی **حدیث شریف** حسن نیت سے اس کا اسے اجر نصیب ہوگا۔

امام غزالی کی ایک تقریر یہاں یہ ایک باریکی ہے وہ مروی ہے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ (تعالیٰ) سے فرماتے ہیں قاضی باقلانی رحمہ اللہ (تعالیٰ) نے فرمایا کہ اس انسان کا غرض سے بالکلیہ بیزاری کا دعویٰ کفر ہے کیونکہ تنزہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اس میں اشتراک (دوسرے کو شریک کرنا) کا تصور نہیں ہو سکتا۔

سوال صوفیا کرام کہتے ہیں کہ بندہ عمل سے ایک اعلیٰ درجہ تک پہنچ جاتا ہے جب وہ عمل کسی غرض سے نہ کرے بلکہ اس عمل سے اس کی غرض صرف رضائے الہی اور اس کے حکم کی تعمیل ہو (اس قول میں غرض کا اہتمام ہے تم غرض کی نفی کر رہے ہو۔

صوفیا کرام کی غرض سے مراد (غرض خفی) ہے اور ہماری مراد غرض جلی ہے اور غرض خفی غفلت سے ہوتی ہے یعنی عبادت رضائے الہی و امر ربانی کی تعمیل کے تصور سے غفلت نہ ہو لیکن یہ مراد بلند قدر ہے (کسی قسمت والے کے نصیب)۔

فائدہ فقیر صاحب شرح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اعتراض عام اہل ارادہ پر وارد ہوتا ہے رہے اہل خا ازاد وہ وہ تو منتہی اور کامل ترین ہوتے ہیں ان کی تو غرض ہوتی ہی نہیں ان کا معاملہ تو عجیب و

غریب ہوتا ہے انہیں تو وہی جانتے ہیں جو ان جیسے اہل فنا اور کامل ترین ریا جو ان کے ہمارا ہوتے ہیں، یا جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے احوال سے آگاہی بخشتے۔ وَمَا شَرَطِيهِ (تَعَدُّ مَوْلَا نَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ) اپنے لئے جو بھلائی آگے بھیجو گے، وہ بھلائی جو مذکور ہوئی۔ یا جس کا ذکر نہیں ہوا۔ تَجِدُوهُ (اسے پاؤ گے) شرط کا جواب ہے اسی لئے مجزوم ہے۔ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْزَا اللَّهُ کے پاس اور بڑا ثواب، اس سے جو چھپے وقت کے وقت وصیت کر کے چھوڑ آئے ہو۔

قائدہ کشف الاسرار میں ہے کہ اس کا ثواب متاع دنیا سے بہتر پاؤ گے اور بڑا اجر کیونکہ اللہ اپنے بندے کو اجر بے حساب عطا فرماتا ہے۔ خَيْرٌ تَجِدُو کا دوسرا مفعول ہے اور یہ تجدوا کے مفعول کی تاکید ہے اس کے اور مفعول ثانی کے درمیان فاصلہ ہے (کوئی حرج نہیں) اگرچہ دو معرفتوں کے درمیان نہیں کیونکہ الفعل کا ضیغہ بھی معرفہ کے حکم میں ہے اسی لئے اس پر لام تعریف کا متمنع ہے۔ اعظم کا اجر لوٹے دنیوی ہو یا اخروی۔ بعض نحو یوں نے کہا کہ وجہ جب بمعنی صادف ہو مقتدی بیک مفعول ہوتا ہے یہاں وہی ہے علم کے معنی **قاعدہ** میں نہیں اس معنی پر بعید نہیں خیر ضمیر سے حال ہے۔

حدیث شریف (۱) میں ہے جان لو کہ وہ عمل جو کوئی عمل اپنے لئے آگے بھیجے تو وہ اس سے نادم ہوتا ہے جو پیچھے چھوڑ آئے۔

حدیث شریف (۲) جب انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑا لیکن فرشتے کہتے ہیں کیا

حکایت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک دن (جنتہ) البقیع الغرقہ سے گزرے یعنی قبرستان سے جو مدینہ طیبہ میں ہے اسے بقیع الغرقہ اس لئے ہیں کہ

اس وقت یہاں غرقہ بہت تھے (غرقہ) عین معجہ درخت، تو فرمایا اے اہل قبور السلام علیکم ہمارے ہاں تو یہ خبریں ہیں کہ تمہاری عورتیں یا ہی گئیں اور تمہارے مکانات میں لوگ سکونت پذیر ہو گئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے آپ کو ہاتھ غیبی نے جواب دیا اے عمر بن الخطاب (رضی اللہ عنہ) ہماری خبریں یہ ہیں کہ جو ہم نے مقدم کیا اسے ہم نے پایا اور جو ہم نے خرچ کیا اس کا ہم نے نفع پایا اور جو ہم نے چھوڑا اس میں خسارہ پایا۔

قَدْ لَمْ نَفْسُكَ قَبْلَ مَوْتِكَ صَالِحًا

وَأَعْمَلُ فَلَيْسَ إِلَى الْخَلْدِ سَبِيلُ

ترجمہ: موت سے پہلے اپنے لئے نیکی بھیج اور نیک عمل کر کیونکہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔

حکایت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حدیس (طعام اختیار فرمایا جس میں کھجور کا دودھ بھی ملا یا۔ اس کے بعد ایک مسکین آیا تو آپ نے وہ اسے دیدیا کسی نے آپ کو یہ معلوم کر یہ مسکین بھی ہے یا نہ۔ آپ نے فرمایا رب المسکین تو جانتا ہے گویا آپ نے **وَمَا تَقْدُمُوا انَّہُ** پر عمل فرمایا۔
تو نیکی کن باب انداز اسے شاہ

اگر ماہی مراند داند اللہ

ترجمہ: اے بادشاہ نیکی کر اور دنیا میں ڈال اگر اسے پھلی نہ جانے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔
وَاسْتَغْفِرُوا اللہَ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، تمام اوقات و احوال میں اپنے لئے گناہوں کی مغفرت کا اللہ سے سوال کرو کیونکہ انسان بہت کم خطا سے قالی ہوتا ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ طلوع فجر تک نوافل پڑھ کر صبح تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔

استغفار کے وہی کلمات مستحب ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے مثلاً کہ **اسْتَغْفِرُوا اللہَ ان اللہَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم والا ہے اور **اسْتَغْفِرُوا اللہَ انہ کان عَفَا رَا** میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور **وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ** اور ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما تو تمام بخشنے والا ہے بہتر بخشنے والا ہے۔

ان اللہ غفور بے شک اللہ بخشنے والا ہے شرک کے سوا تمام گناہ بخشتا ہے۔
رحیم (رحم والا ہے) برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔

فائدہ عین المعانی میں ہے کہ غفور ہے کہ جہل اور کوتاہی والوں کے عیوب چھپاتا ہے رحیم ہے اہل جہل و فیر سے تحفیف فرماتا ہے اور جسے معلوم ہو کہ غفور وہ ہے جس کے آگے کوئی گناہ بڑا ہے اور وہ استغفار سے بڑھ کر معاف فرماتا ہے الاستغفار معنی طلب المغفرة اگر وہ اچھا سے ہو تو صحیح ہے اگر توبہ سے ہو تو کامل ہے اگر ان دونوں سے قالی ہے تو باطل ہے۔

تسہل سکرات کا نسخہ جو استغفار لکھ کر سکرات کی تنگی والے کو پلائے تو اس کی زبان کھل جائے گی اور اس پر موت بھی آسان ہوگی اسے بار بار آذما یا گیا ہے۔

سید الاستغفار سید الاستغفار یہ ہے۔
ترجمہ: اے اللہ تو میرا پروردگار ہے تو نے مجھے پیدا کیا **اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ**

خلقتنی وانا عبدل وانا علی
عہدل ووعدک ما استطعت اعود
بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک
علیّ و ابوء بذنبی فاعف علیّ انہ لا یغفر
الذنوب الا انت

میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد و وعدہ پر ہوں
جتنا میری استطاعت ہے میں پناہ مانگتا ہوں اس شر سے
جو میں نے کیا تیری اسی نعمت سے جو مجھ پر ہے اس کے
ساتھ تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے
رجوع کرتا ہوں مجھے بخش دے گناہوں کو تیرے سوا
کوئی نہیں بخشتا۔

فراغت صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ؛
اللہ کو ختم ہوئی۔ اُویسی عفرلہ نے سورۃ مزمل کی تفسیر
اللہ کی مدد سے سورۃ المزمل کی تفسیر مدد کے دن ۲۲ ذیقعد
۱۱۱۹ھ کو ختم ہوئی۔ ۲۹ دسمبر ۱۹۸۸ء کو فراغت پائی۔
الحمد لله على ذلك صلى الله على حبيبہ الكريم (بہاولپور پاکستان)

سُورَةُ الْمَدَنِيَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (آیات ۵۶ تا ۵۷ کو مٹا دیا)

سورہ مدنیہ اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے میں آجیں اور دو رکعت ہے

يَا أَيُّهَا الْمَدَنِيُّ ۚ قُمْ فَاذْكُرْ ۚ وَرَبِّكَ فَكْبِرْ ۚ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۚ وَالرُّجْزَ

اے بلالوش اور منے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے

فَاهْجُرْ ۚ وَلَا تَمْنُنْ تَسْكَبُ ۚ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۚ فَإِذَا أَنْقَرْتُمُ الْفَاقُورَ ۚ

دور رہو اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو پھر جب صوفیوں کا جائے نماز

فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۚ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۚ ذُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ

تو وہ دن کرا دن ہے کافروں پر آسان نہیں اے مجھ پر چھوڑتے ہیں میں نے کیا

وَحِيدًا ۚ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا لَمُودًا ۚ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِهْدًا ۚ وَمَهْدُتٌ لَهُ

پیدا کیا اور اسے وسیع مال دیا اور بیٹے دینے سامنے حاضر رہتے اور میں نے اس کے لیے

تَهْفِيدًا ۚ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ۚ وَرَبُّكَ يُرِيدُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ۚ سَارُهَا

طرح طرح کی تیاریاں کیں پھر یہ طبع کرتا ہے کمر میں اور زیادہ دل ہرگز نہیں وہ تو میری آفتوں سے غدار کتاب ہے قریب کہ میں اسے ال

صَعُودًا ۚ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۚ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۚ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۚ

کے پھر صعود پر چڑھاؤں بیشک وہ سوچا اور دل میں کج بات بھرائی تو اس پر لعنت ہو کسی بھرائی پھر اس پر لعنت ہو کسی بھرائی پھر نظر

ثُمَّ نَظَرَ ۚ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۚ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۚ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

اشکار دیکھا پھر تہوری چڑھائی اور منہ بگاڑا پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا پھر بولایا یہ تو وہی جادو ہے انگوٹوں سے یکساں یہ

يُوتَرُ ۚ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۚ سَأُصْلِيَهُ سَكْرًا ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۚ

یہ نہیں مگر آدمی کا کلام کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھنسا تا ہوں اور تم نے کیا جانا

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۚ لَوَاحٍ لِلْبَشَرِ ۚ عَلَيْهِمْ فَاسْعَةٌ عَشْرٌ ۚ وَاجْعَلْنَا أَصْحَابَ

دوزخ کیلئے نہ چھوڑے نہ مٹے آدمی کی کھال تار لیتی ہے اس پر انیس داونو غریب اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کیے

النَّارِ إِلَّا لِيُكَفَّ وَاجْعَلْنَا عَذَابًا لَّهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَيْسَ لِيُشَاقِقَ

مگر فرشتے اور ہم نے ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جہنم کو اس لیے کہ کتاب والوں کو

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيُزَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْثَابَ الَّذِينَ

یقین آئے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور کتاب والوں

أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ

اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے اور دل کے روجی اور

الْكُفْرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ

کافر کہیں اس اپنے کی بات میں اللہ کا کیا مطلب ہے یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ خُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا

اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ تو نہیں

ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ۚ كُلًّا وَالْقَبْرِ ۚ وَالْيَلِّ إِذَا دُبُرًا ۚ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۚ

مگر آدمی کے لیے نصیحت ہاں ہاں چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرے اور صبح کی جب اجالا ڈالے

إِنَّمَا لِاحْدَى الْكَبِيرِ ۚ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۚ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ

بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے آدمیوں کو ڈراؤ اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا

أَوْ يَتَأَخَّرَ ۚ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَهُ ۚ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۚ

پیچھے رہے ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے مگر دہنی طرف والے

فِي جَنَّتٍ شَيْتَانُ لَوْنٌ ۚ عَنِ الدُّجْرَمِينَ ۚ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ

باغوں میں پلوپھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيِّينَ ۚ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ ۚ وَ

وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور

كُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۚ وَلَكِنَّا كَذَّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۚ حَتَّى أَتَانَا

یہودہ فکر والوں کے ساتھ یہودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں

الْيَقِينِ ۚ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعَاءِ ۚ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكُرَةِ

موت آئی تو انہیں سفارش کی سفارش کام نہ دے گی تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرنے

مُعْرِضِينَ ۚ كَانَتْهُمْ حُجْرٌ مُسْتَنْفَرَةٌ ۚ قَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۚ بَلْ

میں گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں بلکہ ان میں

يُرِيدُ كُلُّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتِيَ صُحُفًا مِّنْشُرَةٍ ۝۵۲ كَلَّا بَلْ لَا

کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کچھ صفحے اس کے ہاتھ میں دے دیئے جائیں ہرگز نہیں بلکہ ان کو آخرت

يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝۵۳ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ ۝۵۴ فَمِنْ شَاءِ ذِكْرُهُ ۝۵۵ وَيَأْتِيكَ زُكُورُنَ

اور نہیں ہاں بے شک وہ نصیحت ہے تو چاہا ہے اس سے نصیحت لے اور وہ

إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَخْفِرَةِ ۝۵۶

کیا نصیحت مانیں مگر جب اللہ چاہے وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا

تفسیر عالمانہ یٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اے بالا پوش اوڑھنے والے۔

تبدیدین دراصل متذکر تھا بالا پوش اوڑھنے والا وہ کپڑا جسم سے مس کرنے والے کپڑے

صل لغات کے اوپر پہنچائے اسی سے قول سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی جو آپ نے انصافاً

سے فرمایا الانصار شعار والناس دثاب اس میں اشارہ ولایت شعار کی طرح ہے کہ اس کا تعلق باطن سے ہے

اور نبوت وشار کی طرح ہے کہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے اسی لئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انداز کے

مقام میں مدثر سے خطاب کیا گیا۔

شان نزول حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں

کوہ حرا پر تھا کعبے ندا کی گئی یا محمد انک رسول اللہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کچھ نہ

پایا اوپر دیکھا ایک شخص آسمان زمین کے درمیان بیٹھا ہے یعنی وہی فرشتہ جس نے ندا کی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر رعب ہوا

اور میں فدیمج کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھے بالا پوش اڑھاؤ انہوں نے اڑھا دیا اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔

اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کیا یٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ۔

فائدہ بالا پوش اس لئے کہ سارا جسم لرز رہا تھا اور کاندھے مبارک بھی اترنے والے فرشتے کے رعب سے کہ اسی سے

پہلے آپ نے اسے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ابھی اس سے مانوس ہوئے خیال کیا کہ موئے جنوں میں سے

کوئی ہے اسی لئے اس سے خوفزدہ ہوئے۔

شیخ اکبر قدس سرہ کی تقریر

حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ بالا پوش اور مٹھا وحی علم یا حکم وارد ہوتا تو وہ حب روح انسان سے ملتا تو اس سے حرارت غریزیہ شعلہ زن ہوتی اس سے آپ کا چہرہ اقدس متغیر ہو جاتا اور رطوبت سطح بدن کی طرف منتقل ہوتیں اس حرارت کے غلبہ سے اسی لئے آپ نزول وحی کے وقت پسینہ پسینہ ہو جاتے جب فراغت ہوتی تو مزاج اقدس کو سکون ملتا اور وہ حرارت بھی ٹھنڈی اور مسام مبارک کھل جاتے اس کے بعد خارجی ہوا کو جسم مبارک قبول کرتا جب ہوا جسم میں داخل ہوتی تو مزاج اقدس سردی محسوس فرماتا اسے آپ کو کپکپی ہوتی تو آپ پر بالا پوش ڈالتا کہ سردی کا جوش نرم پڑے۔ اس کے علاوہ علماء و مشائخ نے اور تقریریں بھی بیان فرمائی ہیں جیسا کہ کشف الاسرار و تفسیر الکاشفی میں مذکور ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی فرمایا کہ میں فخرت وحی کے دوران کہیں جا رہا تھا اچانک آسمان سے آواز سنی اور دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا زمین و آسمان کے درمیان میں کرسی ڈالے بیٹھا ہے اس کی سطوت و ہیأت و عظمت اور شکل بارعب مجھ پر رعب طاری ہو گیا میں گھرواپس آیا اور کہا مجھ پر کپڑے ڈالو مجھ پر بالا پوش ڈال گیا اسی حال میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ائِى بِالْأُفْشِ اؤرُھنۡ وَا لے محبوب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔

حضرت امام سہلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول نزول خطاب کا نکتہ وحی کے ہول سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا پوش رہتے تھے اور ٹھنڈے کے لئے گھروالوں سے فرمایا دشرونی، دشرونی مجھے بالا پوش اور مٹھا دو، یا اے فلاں نہیں فرمایا تاکہ آپ کو نرمی و لطف و کرم از خدا تعالیٰ کا تصور ہو جیسے یَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ میں گزرا۔ دوسرا فائدہ اسے آنے والی آیت قُمْ فَأَنْذِرْ کی مشاکلت کیوجہ سے اول کلام اور قم فائز کے درمیان مشاکلت خفی (پوشیدہ) ہے لیکن تامل کے بعد معلوم ہو سکتی ہے اور وہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی: اَنَا النَّذِيرُ الْعَرِيَانُ کی معرفت یعنی میں عریان نذیر ہوں)

عریان نذیر کی تحقیق والا۔ اور عرب میں نذیر وہ کہلاتا ہے جو جب کام میں جدوجہد کرتا تو زائد از ضرورت کپڑے اتار کر کام کرتا اور اس کے ساتھ آواز کر کے ڈرانے کا اشارہ بھی اسی انداز و تحذیر کی تاکید کے لئے۔

وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور رَبِّكَ کو تکبیر سے اس لئے خاص کیا ہے اور اعتقاداً و قولاً و عظمت کبریائی کا عقیدہ ضروری ہے اور جو اوصاف بت کے پہاڑی اور دیگر ظالمین اللہ تعالیٰ کے لئے ناشائستہ باتیں کہتے ہیں ان سے بیزاری کا اظہار لازم ہے۔

فائدہ مروری ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ اکبر پھر نبی کریم رضی اللہ عنہا نے کہا، اور اس سے بی بی خوش ہوئی اور یقین کیا کہ یہ وحی ربانی ہے کیونکہ شیطان کبر و غیرہ کا امر نہیں کرتا۔

مسئلہ اس میں نماز کی تجبیر داخل ہے اگرچہ اوائل النبوة میں نماز کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے کہ نماز خاص اوضاع و ہیئات کا نام ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کے لئے تقلید کا اہم ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جمیع تعینات سے منزہ ہے اسی لئے اس میں تنزیہ اللہ اکبر کہنے سے ضروری ہے کیونکہ نمازی کے چہرہ کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر صحیح حدیث شریف میں ہے۔

فائدہ فاشط کے معنی میں ہے گویا کہا گیا ہو سو ہو تم اللہ (تعالیٰ) کی بڑائی ضرور بیان کرو اسے ہرگز نہ چھوڑ دینا اس دلالت کے لئے ہے حکم الہی کو قائم کرنے کے لئے اولین شرط ہے کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے اور شرک سے تنزیہ کیونکہ سب سے پہلے صنائع کی معرفت پھر اس کی جناب سے ان امور کی تنزیہ جو اسکی شان کے لائق نہیں اس تقریر پر فاشط تعقیبہ ہے نہ کہ جزائیہ۔

مسئلہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس کی صفت قائم بنفسہ ہے نہ کہ قائم بغیر کہ دوسرے میں کوئی کبرائی

لے صاحب روح البیان کا دور تو پھر بھی ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ کم نہ تھا لیکن اگر آج نجدی کی گنبد خضریٰ کے ارد گرد بلبلی ملاحظہ فرماتے تو خون کے آنسو بہاتے۔ آج نجدی دور میں ادب پر کنٹرول اور بے ادبی کا راج ہے بلکہ بے ادبی قانونی طور پر کرائی جاتی ہے۔ مثلاً

① جالی مبارک کے سامنے دعا نہیں مانگنے دیتے۔

② جالی مبارک کی طرف پیٹھ کر کر قبلہ کی سمت دعا مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

③ جالی مبارک کے سامنے دست بستہ کھڑا نہیں ہونے دیتے۔

④ جالی مبارک کا چومنا اور گنبد خضریٰ کی دیواروں کو مس کرنا تو ان کے نزدیک جرم عظیم ہے بلکہ

شرک اور حرام۔ حرام کہہ کر چومنے والے پر غیض و غضب پیش آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

(اولیٰ عفو)

والا اس کے لئے بالمقابل ہے اسی لئے یہ اکبر ہے اور وہ اسکی نسبت صحیح ہے بلکہ وہ تو حادث ہیں انہیں اس ذات سے کیا نسبت اس لئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کہا لا احضی ثنا عیدک انت کما اشیت علی نفسك ہم تیری ثنا نہیں کر سکتے جیسے تو نے خود اپنی ثنا کی۔ اس معنی پر اللہ تعالیٰ خود ہی مکبر (کبریائی) بیان کرنے والا اور خود ہی ثنی (ثنا گو) لذاتہ بذاتہ ہے جیسے وہ اپنی تکبیر و ثنا جانتا ہے از ازل تا ابد۔

وَتِيَابُكَ فَطَهِّرْ (اور اپنے کپڑے پاک رکھو) ثياب ثوب کی جمع ہے بمعنی لباس یعنی لباس مبارک باوجودیکہ پاک ہے تب بھی اسے نجاسات سے محفوظ اور بچاتے رکھیں اور جب میلے ہو جائیں تو پاک پانی سے دھویئے کیونکہ پاک مومن کے لئے یہ امر قبیح ہے کہ وہ خبیث اشیا کا حامل ہو۔ نمازیں ہو یا غیر نمازیں اور اسے چھوٹا (سادہ) رکھئے کیونکہ لمبے کپڑے کا دامن پلیدیوں پر پڑے گا اور نجاست آلود ہو جائے گا۔

فائدہ تطہیر چھوٹا (سادہ) لباس پہننے سے کنایہ ہے کیونکہ یہ اس کے لازم سے ہے اور تقصیر کا مطلب یہ ہے کہ نصف پٹلی یا گٹوں تھوڑا سا اوپنا کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک گٹوں سے تھوڑا سا اوپر ہوتی تھی اور اس سے نیچے چادر وغیرہ کے متعلق نازکی وعید ہے۔

ملفوظ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا چھوٹا (سادہ) پہنتے تھے کیونکہ یہی زیادہ اور تقویٰ کے قریب تر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے یہی وہ پہلا امر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا کہ مذمومہ عادات کا ترک لازم ہے اس لئے کہ مشرکین نجاسات سے کپڑوں کو نہیں بچاتے تھے۔

فائدہ اس میں ظاہری تطہیر سے باطنی تطہیر کی طرف انتقال ہے کیونکہ جو اپنے باطن کو صاف رکھنا چاہتا ہے وہ ہر شے میں خبیث (پلیدی) سے اجتناب اور طہارۃ اختیار کرتا ہے اور دین کی توفیق و بھی لطافت پر ہے اور اللہ تعالیٰ بھی لطیف (صفا) والے عباد نگدار کو پسند فرماتا ہے۔

حدیث شریف ① برتن دھونا گھر کا صحن صاف رکھنا غنا و دولت مندی پیدا کرتے ہیں۔
حدیث شریف ② مرفوع حدیث شریف میں ہے کہ اپنے منہ صاف ستھرے رکھو کیونکہ یہی قرآن کا راستہ ہے۔

حل لغات امام راغب رحمہ اللہ (تعالیٰ) نے فرمایا کہ طہارۃ دو ہیں: ① جسم ② نفس

انہی دونوں کی طہارت کا حکم ہے۔ قرآن پاک کی طہارت والی آیات میں۔

وَتَبَاكَ فَظَهَرَ كَمَا مَعْنَى ہے اپنے نفس کو پاک کر یعنی اسے عیوب والے امور سے صاف ستھرا رکھا اور
فائدہ اپنے قلوب کو پاک کر (القاموس) یا اپنے افلاق صاف کر اور انہیں اچھا بنا (قالہ الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ)۔

حدیث شریف ③ میں ہے کہ اپنا خلق حسن بنا اگرچہ کفار کے ساتھ اور ابرار کے مجالس میں بیٹھ یا یہ کہ اپنے اعمال اچھے بنا اور ان کی اصلاح کر (الکواشی)۔

حدیث شریف ④ قبر سے انسان اپنے ان کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن میں اسے موت آئی یعنی عمل

طیب پر موت آئی تو طیب (پاک) حالت میں قبر سے اٹھنا ہوگا خلیث عمل پر آئی تو فبیث حالت پر اٹھنا ہوگا۔

(عین المعانی) اور مروی ہے کہ بندہ اپنے کپڑوں میں اٹھایا جائے گا یعنی اعمال میں۔ (القاموس) یا یہ اپنے اہل و عیال کو
و عظ و آداب سکھا کر خطاؤں سے پاک رکھ۔ اہل عرب کو تو ثوب لباس سے بھی تعبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

هَذَا لِبَاسُكُمْ وَانْتُمْ لِبَاسُ لَهْنٍ وَه تَهَارُ الْبَاسُ هُنَّ تَمَّانُ كَا - (کشف الاسرار)

فائدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انہیں لباس معصیت اور دھوکہ کا نہ پہن بلکہ پاک لباس
پہن (فتح الرحمن) شاعر نے کہا

وَاللّٰی بِحَمْدِ اللّٰهِ لَا ثَوْبَ فَاجِرٍ

بست ولا من عند رة اتقنع

ترجمہ: الحمد للہ میں نے توفیق و فخر کپڑا پہنا اور نہ ہی دھوکے کا میں قناعت پذیر ہوں۔

فائدہ جاتا ہے۔ فخر اور دھوکہ والا بھی کپڑے کی غبار آلود کہلاتے ہیں جیسے اہل صدق و وفا کو ظاہر الثیاب کہا

ابو الحسن شاذلی کو زیارت رسول ﷺ حضرت ابو الحسن شاذلی قدس سرہ نے فرمایا میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مشرف
ہوا مجھے فرمایا اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف کرنا کہ ہر خطہ اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید سے بہرہ مندی حاصل ہو میں نے

عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کونے وہ کپڑے ہیں جنہیں میں میل کچیل سے پاک صاف دکھوں

فرمایا اللہ نے تمہیں پانچ خلوتیں پہنائی ہیں: ① خلعت محبت ② خلعت معرفت

③ خلعت توحید ④ خلعت ایمان ⑤ خلعت اسلام

جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اس پر ہر شے آسان ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ پہچان لیتا ہے تو ہر شے

اس کی نگاہ میں معمولی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے ہر شے سے بے غم ہو جاتا ہے جو اسلام سے موصوف ہوتا ہے وہ خدا کا نافرمان نہ ہوگا اگر کبھی کوئی گناہ اس سے صادر ہوگا تو عذر (توبہ) کرنے پر معاف ہو جائے گا اور اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مجھے وثبات

فَطَهَّرْ مَطْلَبَ مَعْلُومٍ هُوَ اس

در تو پوشد لطف یزدانی
خلعتے از صفات روحانی

دارش از لوث خشم و شہوت دور
تا بس پاکیزگی شوی مشہور

ترجمہ: تجھے لطف یزدان نے صفات روحانی کی خلعت پہنائی ہے۔

اے خشم (غصہ) اور شہوت کی آلائش سے دور رکھ تاکہ تو پاکیزگی سے مشہور ہو۔

وَالرَّجْزُ ذَنْبًا هَجْرًا (اور بتوں سے دور رہو) روایت حفص میں امام عاصم سے الرجز کو مغموم اور باقیوں نے بکسر الراء پڑھا ہے لیکن معنی ہر دونوں کا ایک ہے اس سے بت مراد ہیں۔ اور الہجر کا معنی سورۃ المزمل میں گزرا میں گزرا۔ یعنی بتوں کی عبادت چھوڑوان کی عبادت کے قریب نہ بھٹکو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی واجنبنی وبنی ان نعبد الاہنام مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور رکھ۔

فائدہ رجز بمعنی عذاب بھی ہے یعنی عذاب کو چھوڑ اس ترک پر ثابت قدمی سے جو مآثم (گناہوں) پر لے جائے عذاب کا موجب ہے یہ تسمیۃ المسبب باسم السبب کے قبیل سے ہے یعنی ایسے ہجر (ترک) پر مداومت کہنے (یہ معنی اس لئے کیا گیا) کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بتوں کی پرستش اور اس جیسے اور امور سے بیزار تھے۔ فَلَا تَمْنُنْ تَسْكَثِرُ (اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو)۔ تسکثر یہ صیغہ مضارع مرفوع کیونکہ معنی حال ہے یعنی اس نیت سے نہ دو کہ اسی سے زیادہ لیں گے یا کثیر کے طالب نہ ہو۔

مسئلہ اس میں استغفار کی نہی ہے استغفار یہ ہے کہ کسی کو کچھ اس نیت سے ہبہ کرے کہ اس سے دیئے ہوئے ہبہ سے زائد لے گا یہ جائز ہے اسی پر ہدایت وارد ہے وہ یہ کہ المستغفر زیبا یعنی زیادتی کی نیت پر ہبہ کرنے والے کو اس کے ہبہ کا عوض دیا جائے۔ الغزارة بغین معجمہ و تقدیم الزا معنی الکثرة۔

سوال قرآن مجید جب نہی ہے تو پھر وہ جائز کیوں؟

یہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص ہے آپ کے حسن اخلاق کے عالی رتبہ کی وجہ سے
جواب ① جیسے نکلے کا مال آپ کے فقر امتی کو جائز ہے لیکن نہ وہ آپ کے لئے جائز نہ آپ کی اہلیت کے لئے
 بوجہ آپ کی شرافت اور عام اشیاء سے نذرہ کے طور۔

بعض نے کہا یہ منت کے قبیل سے ہے اس لئے جو کسی پر احسان کر کے اسے کثیر اور اس پر اعتماد کرتا
جواب ② ہے تو قاعدہ ہے کہ منت لگانا عمل کو ضائع کر دیتا ہے بالخصوص نیکی کر کے اللہ تعالیٰ پر منت سمجھنا
 ہے مثلاً یہ سمجھے کہ میں نے بہت زیادہ کام کیا بلکہ اسے یہ سمجھنا تھا کہ یہ اس کی منت ہے کہ اس نے اس عمل کی
 توفیق بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلِ اللّٰهُ يَمُنْ عَلَيْكُمْ بِلَکَ اللّٰهُ تَعَالٰی پر منت لگانا (احسان کرتا) ہے بلکہ
 جو شخص زندگی بھر عبادت میں گزارے اور سمجھے کہ میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں وہ صرف اس کی ایجاد و جود
 کی نعمت بخشنے کا شکر بھی نہ ادا کر سکے گا چہ جائیکہ دیگر ان گنت نعمتوں کا جو اس نے جود و کرم سے بندے کو بیشا
 نعمتوں سے نوازا ہے۔

وَلِرَبِّكَ فَاَصْبِرْ (اور اپنے رب تعالیٰ کے لئے صبر کئے رہو) یعنی اپنے رب تعالیٰ کے حکم پر
 صبر کیجئے اور مشرکین کی اذیتوں سے درد و الم محسوس نہ کرو کیونکہ تبلیغ پر مامور کو لوگوں کی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر فرمنا
 ہے کیونکہ صبر سے ہر کڑوا میٹھا اور امتحان میں ذوق بڑھتا ہے۔

تحمل چوزہرت نماید تخت

و لے شہد گردد چو در طبع است

ترجمہ: تحمل (صبر و غیرہ) پہلے زہر عکس ہوتا ہے لیکن پھر شہد ہو جاتا ہے جب طبع میں
 رچ جاتا ہے۔

بعض اہل معرفت نے فرمایا کہ اپنے صبر کو جمیع مراتب میں ملاحظہ غیر سے عالی رکھ یعنی معصیت
تفسیر صوفیانہ صبر اور صبر علی فی البلاء اور تیرا صبر نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور حضرت قاشانی رحمہ اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا کہ یَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ یعنی اس بدن کے لباس اوڑھنے والے جو اپنی صورت سے محجوب ہے
 قم اس سے اٹھ کھڑا ہو جس کی طرف تو نے رجوع کیا اور اسے پہنا اشتغال طبیعت سے اور خواب غفلت سے
 بیدار ہو قَا نْذِرْ اپنے نفس اور اس کے قوی اور جمیع ماسوا کو یوم عظیم کے مذاب سے ڈرا تیرے اگر تو کسی کو بڑا اللہ
 عظیم القدر سمجھتا ہے تو ایسی تعظیم و تکیب صرف اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ خاص کرے اس کے سوا تیری نگاہ میں کوئی
 معظم نہ ہو بلکہ اس کی کبریائی کے مشاہدہ سے تیرے دل میں ہر شے کہتر ہو باطن کو پاک کرنے سے پہلے اپنے ظاہر

کو پاک کرو عباد اور اخلاق اور افعال اور مذموم عادات سے اور ہیولہ کے رجز جو عذاب کی طرف لے جانے والا ہے کو چھوڑو یعنی اپنے باطن کو لواحق مادہ و مہیات جسمانیہ فاسقہ اور خواہشی ظلمانیہ ہیولانیہ سے پاک رو۔ اس متعذر ہونے کے بعد مال نہ دو اعراضی و ثواب کثیرہ کی طلب میں کیونکہ منعم کی نعمت سے حجاب اور قصور سے بلکہ جو کچھ دو اللہ تعالیٰ کی رضا پر دو جو کچھ کرو اس پر صبر کرو اس کی دی ہوئی فضیلت کی وجہ سے اس کے سوا کسی غیر شے سے نہیں۔

فسیر الممانہ نَحْنُ الْفَقْرُ فِي النَّاقُورِ پھر جب صور بھونکا جائے گا۔

لغات النار و وہ شے جس میں سوراخ کیا جائے اور النقر بمعنی آواز کمر نادراصل وہ کھٹکا ہوا آواز کا سبب بننا ہے یعنی شے اس حیثیت میں بنانا کہ کھٹکے سے اس سے آواز ظاہر ہو یعنی نفخ پھونک، کہ وہ بھی ہو ایک قسم ہے جو مخلوق سے خارج ہوتی ہے اس سے مراد صور ہے یعنی وہ قرن جس میں اسرافیل السلام ایک بار تمام مخلوق کو بے ہوش کرنے کے لئے پھر دوسری بار زندہ کرنے سے پھونکیں گے فاعول از ب معنی یہ ہوا کہ صور بھونکا جائے گا فاعلیہ ہے ماقبل کے لئے مابعد کا سبب ہونا نہ برعکس تو یہ بمعنی لام ہے کہ ہے گویا کہا گیا کہ ان مشرکین کی اذیتوں پر صبر کیجئے کیونکہ ان کے آگے ایک ہولناک دن ہے اس میں بت دینے کے انجام کو پائیں گے اور آپ اپنے صبر کا نیک انجام اور اذاکا ماقبل وہ معنی اسے جس پر لَئِكَ يَوْمَ يَوْمِ عَسِيرٍ لَا عَلَى الْكَافِرِينَ (تو وہ دن سخت ہے کافروں پر دلالت کرتا ہے یعنی دن عذاب اور بڑے حساب کی وجہ سے کافروں پر سخت ہوگا اور ذلک کا اشارہ نقر کی طرف ہے وہ اور یومئذ اس سے بدل معنی علی الفتح ہے بوجہ اضافہ غیر ممکن کی طرف کے یعنی اذاکا کی طرف اصل عبارت ہے اذ النقر فیہ اور خبر یوم عسیر ہے اور علی عسیر کے متعلق ہے جس پر وکان یومًا علی الکفرین پس (اور ہوگا وہ دن کافروں پر سخت) دلالت کرتا ہے، گویا کہا گیا ہے یوم النقر یوم عسیر (صور بھونکے کا دن کافروں کے لئے سخت ہوگا) غیر یسیر (آسان نہیں) یہ خبر کے بعد خبر ہے کافروں پر اس سختی کی تاکید ہے کہ ان کے لئے آسانی کا احتمال بھی منقطع ہے کسی وجہ سے بھی ان پر آسانی نہ ہوگی۔

وہ اس میں اشارہ ہے کہ وہ دن اہل ایمان کے لئے آسان ہوگا۔

اس نفع سے نفع ثانیہ مراد ہے جس سے لوگ زندہ ہوں گے کیونکہ اسی دن تمام کافروں پر تنگی ہوگی اور پہلا نفع کے وقت تو تنگی ان پر ہوگی جو اس وقت زندہ ہوں گے جو مر گئے تو وہ نہ اس کا وقت کے نہ اس کی تنگی ہوگی (اگرچہ اس کے علاوہ دوسرے عذاب میں مبتلا ہوں گے)

نفع صو کا کمال اخبار میں ہے کہ صور میں جملہ ارواح کے برابر سوراخ ہیں تو ہر روح اپنے سوراخ میں جمع ہوگا پھونکنے سے ہر روح اڑ کر اپنے جسم میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہر انسان زندہ ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام ہے کہ اس وقت اسرافیل علیہ السلام قرن اپنے منہ میں لئے منتظر کھڑا ہے کہ کب اسے پھونکنے کا حکم ہوتا ہے عرض کی گئی ہم داسکی آسانی کے لئے (کو نسا عمل کریں فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل) ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس بدن میں جو اٹھایا جائے گا پھر نکالا جائے گا تو اس میں تمام نقوش سیئہ جو عذاب کی طرف لے جاتے ہیں منقش ہو جاتے ہیں یا نیکیاں جو نجات دینے والی اور ثواب کی موجب ہیں اور محبوبین پر اس کی سختی کسی سے مخفی نہ رہے گی اگرچہ غیفلت پر آسانی مخفی ہوگی لیکن وہ بھی اہل کشف و عیاں پر مخفی نہ ہوگی۔

تفسیر عالمائے ذرئی وَمَنْ خَلَقْتَ وَحِيدًا اور مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ وحیداً ذرئی کی یا سے مال ہے یعنی درانحالیکہ میں اس کے لئے اکیلا کافی ہوں آپ کے انتقام کے لئے میں اسے کفایت کروں گا۔ یا خلقت کی تا تکلم سے مال ہے یعنی میں نے اسے اکیلا پیدا کیا میرے ساتھ کوئی اور شریک نہ تھا یا علمد محذوف سے کہ دراصل وَمَنْ خَلَقْتَ وَحِيدًا الخ میں نے اسے اکیلا پیدا کیا کہ اس وقت اس کے پاس مال تھا نہ اولاد۔

شان نزول یہ ولید بن المغیرہ مخزومی کے حق میں نازل ہوئی جو اپنی برادری میں وحید کے لقب سے لقب تھا ان کا گمان تھا کہ یہ بے نظیر ہے اس کی وجہ بہت اور مال میں اس کا کوئی ثانی نہیں اور خود بھی اس لقب پر نازاں تھا کہتا تھا۔ انا الوحید بن الوحید لیس لی فی العرب نظیر میں وحید کا بیٹا وحید ہوں کہ میں عرب میں بے نظیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے وحید کہا تھا واستہزاء جیسے دوسری جگہ فرمایا ذق انک العزیز الکریم عذاب چکھ تو تو مغرور و مکرم ہے اور ان کے ذہن کو پھیرنا ہے کہ جس وجہ سے یعنی مال و اولاد سے تم اسے وحید سمجھ کر اس کی مدح کرتے ہو وہ تو اس کی وجہ سے قابل مذمت ہے کیونکہ مرنے کے بعد نہ اس کے پاس مال ہوگا نہ اولاد رہا وحید ہے اپنے باپ اور نسب سے کیونکہ ولد لزناء تھا وہ قوم میں ملحق تھا ان سے نہ تھا جیسے گدرا یا وحید فی الشراۃ والخیانۃ والدناۃ (کیٹکی اور شرارت اور خیانت میں بے نظیر)۔

وَجَعَلَتْ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا اور میں نے اسے مال دیا وسیع کثیر۔ کیونکہ مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان اس جیسا کوئی مال دار نہ تھا۔ حضرت ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے پاس ایک لاکھ دینار تھے۔ **بَنِيَّ** اور بیٹے **مَشْهُودًا** (سامنے حاضر رہتے)۔

مل لغات شہود شاہد کی جمع ہے جیسے قاعد کی قعود از شہدہ، ہچوں سمعہ بمعنی حضرہ اس کے ساتھ حاضر مکہ معظمہ میں جو اس کے سامنے رہتے تھے کاروبار اور تجارت کی وجہ سے کیونکہ بڑا کاروبار کرتے تھے اور بہت بڑے اسباب کے مالک تھے اور بکثرت نوکر پا کر رکھتے تھے یا اس کے ساتھ رہتے تھے مجالس و محافل میں صاحب وجاہت اور معتبر شخصیات سمجھے جاتے تھے اس کے دس بیٹے تھے تین تو مسلمان ہو گئے تھے (۱) حضرت خالد (۲) حضرت ہشام (۳) عمارہ۔

فائدہ مفسرین فرماتے ہیں کہ محدثین کا اتفاق ہے کہ ولید بن الولید حضرت خالد کا بھائی بھی مسلمان ہو گیا تھا لیکن عمارہ کافر تھا بدر میں قتل کر دیا گیا یا حبشہ میں حضرت بنحاشی کے ہاتھوں مارا گیا حضرت سہیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مسلمان ہو گئے تھے وہ یہ ہیں۔ (۱) حضرت ہشام بن الولید (۲) حضرت الولید بن الولید (۳) حضرت خالد بن ولید جس کا لقب سیف اللہ تھا باقی دین جاہلیت میں مرے اسی لئے ہم ان کا نام نہیں لیتے۔

وَمَكَدَتْ لَهُ تَمْهِيْدًا اور میں نے اس کے لئے طرح طرح کی تیاریاں کیں۔ میں نے اس کے لئے ریاست اور لمبا چوڑا جاہ و جلال تیار کیا اور اسے کامل نعمت سے نوازا کیونکہ مال امرا کے اولاد کا اجتماع اہل دنیا کے نزدیک انسان کا بڑا مال ہے اسی لئے اس کا لقب اہل مکہ کے نزدیک ریحانہ قریش تھا ریحانہ ایک خوشبودار گھاس (پودا) ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ولید بن مغیرہ وحید سے نفس کی طرف اشارہ ہے جو شر و ظلم و جور اور جہل اور کثرہ اموال اور اعمال سیئہ مذمومہ اور اخلاق ذمیرہ کی جملہ اجناس میں سے ہے اس کے بیٹوں میں اس کے اتباع ہمیشہ خسیہ کی طرف اور اس کی کشادگی اور سلطنت و وجاہت ارباب نفوس متمرده کے نزدیک اس کا اور مرتحق اور نواہی سے سرکشی اور حق اور ارباب حق کے ساتھ لڑائی رکھنا مراد ہے اور نفس کے اتباع سے اس کے قوی طبعیہ ظلمیہ مراد ہیں اب معنی یہ ہوا کہ مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دیجئے میں ہی اپرا بوجہ غی و غم روج اور عثمان سرور علی قلب مسلط کردوں گا یہاں تک کہ وہ اپنے انوار روحانیت سے اس کی علامات نفسانیہ منادیں گے اور اس کے اعمال کا ستیاناس کر دیں گے اور اس کے بیٹوں یعنی اتباع اور نوکروں، چاکروں کو قتل کر ڈالیں گے اور اس کی سلطنت کی بساط لپیٹ دیں گے اور اس کی بالادستی ختم کر دیں گے۔

تفسیر عالمانہ وہ مال کی دست و کثرت دیا گیا ہے مال و اولاد سے یعنی مادۃً اپنے جیسوں کی طرح تو دیا گیا ہے پھر اس کو اور کیا دے گا۔ **شَعْرًا** اس کے طمع و حرص کے استبعاد و استنکار کے لئے ہے یعنی جتنا دیا گیا ہے اس سے بڑھ کر اور اسے کیا ملے گا یا یہ معنی ہے کہ یہ چونکہ اس کے منافی ہے کہ یہ کفران نعمت میں ہے نظیر انعم کی مخالفت میں ہے مثل ہے اسی لئے آج کے بعد اسمیں کفر اور نعمتوں کی زیادتی کا اجتماع نہ ہوگا (کلاً) ہرگز نہیں یہ اس کے فوائد مال کے طمع سے جھڑک اور زجر و توبیخ اور اس کی بے سود طمع کو قطع کرنا ہے اس معنی پر یہ ماقبل سے متصل ہے۔ **اِنَّكَ كَانْتَ لَا يَتَنَبَّأُ عَنِ ذَاكَ** شک وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے۔

جو جان بوجھ کر حق کو جانتے ہوئے اس کی مخالفت کرے اسے عنید و عائد کہا جاتا ہے یعنی منکر **حل لغات** اور لڑائی کرنے والا ہے المعاندة بمعنى المارقة والمجانبة وخلاف كمر کے معاوضہ جیسے غلو عنید یہاں بمعنی معاند ہے جیسے بلیس و اکیل و عشر بمعنی مجالس و مواصل و معاشر۔

یہ ماقبل کی تعلیل بر سبیل استیناف تحقیقی ہے کیونکہ منعم کی آیات قرآنیہ باوجودیکہ وہ واضح تر ہیں سے **فائدہ** معاندت (معاوضہ) اور باوجود کامل نعمتوں کے حصول کے ناشکری کرنا یا نکیلی محرومی کی موجب ہیں جو کچھ پہلے اسے ملا ہے وہ استدراج (مہلت دینا) ہے۔

فائدہ آیات کی اپنے متعلق رعید سے تقدیم تخصیص کے لئے ہے۔ **سوال** ولید سے ایسے عناد کی تخصیص کیسی جبکہ اس جیسے معاند (معارض آیات) مکہ معظمہ اس وقت اس سے کچھ کم نہ تھے جیسے ابو جہل وغیرہ، علاوہ ازیں یہ صرف آیات سے رکھتا ہے باقی امور اسلام کی مخالفت سے اسے چنداں دلچسپی نہ تھی؟

اس کے خسران کی غایت کا اظہار مطلوب ہے چنانچہ منقول ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد **جواب** اس کا معاملہ نقصان کی طرف بڑھنے لگا یہاں تک کہ جب مرا تو تنگ دست ہو کر مرا سے آنکس کہ نصیحت ز عزیزان نکند گوشش

بسیار بنجاید سرانگشت ندامت

ترجمہ: وہ جو بزرگوں کی نصیحت قبول نہیں کرتا پھر ندامت سے انگلی کا سر بہت چبائے گا۔

سَأَرْهَقُهُ صَعُودًا (میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں گا)۔

امام راعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رھقہ الامر غشیہ بقہر سے قہر سے ڈھکا **حل لغات** یا کہا جاتا ہے رھقہ وارھقہ ردفتہ وار دفتہ کی طرح بمعنی میں اسے اپنے ساتھ

کیا اسی سے ارہقت الصلوٰۃ میں نماز کی تاخیر کی یہاں تک کہ دوسرے وقت نے ڈھانپ لیا! العود
 بمعنی عقبہ شاقہ پھر ہر مشقت والے امر پر استعارۃ استعمال کیا جاتا ہے یہ ارہقتہ کا دوسرا مفعول ہے یہی
 ظاہر ہے اور اس کی تذکیر یا تو اس لئے ہے کہ وہ طریق کی صفت ہے یا باعتبار اپنے ہم وزنوں کے ہے۔
 جیسے کسود دیا بروزن فاعل اس میں مذکور و مؤنث برابر نہیں جیسے عقبہ کسود یہ بعض
 تفاسیر میں ہے تو تسمیۃ المحل باسم الحال کے قبیل سے یا مفعول ہے از مصدر یہی ظاہر ہے معنی یہ ہے کہ اس
 کے بجائے کہ زیادتی کے طمع میں ہے میں اسے عقبہ شاقہ المصعد پر چڑھنے پر مجبور کر دوں گا یہاں مضاف
 محذوف اس حیثیت سے کہ اسے ہر جانب سے مشقت ڈھانپ لے گی۔

الارہاق بمعنی کسی کو عظیم مشقت کا مکلف بنانا اس حیثیت سے کہ مکلف (تکلیف دیئے ہوئے)
حل لغات کو ہر طرف سے شدت و مشقت گھیر لے۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حالت مراد ہے جب موت کے وقت نزع روح ہوتا
فائدہ ہے اگرچہ اسے موت دیر سے آئے، یہ اس کی مثال ہے جو ایسے عذاب میں مبتلا ہو جس کی طاقت نہ ہو
 اسے حقیقت پر محمول کرنا بھی جانتا ہے۔

میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
حدیث شریف صعود ایک سے جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹ ستر سال ہے اسی طرح اس کی

نیچے اترنے کی مسافت۔
 یعنی اس کے اوپر چڑھنا مشکل ہے لیکن ولید بن مغیرہ کو آتشی زنجیروں سے کھینچتے ہوئے ستر سال تک
فائدہ چڑھاتے جائیں گے اور پیچھے آگ کے جابک مارتے جائیں گے ستر سال مذکور پہاڑ کے اوپر
 پہنچنے کے بعد اسی طرح آتشی زنجیروں سے چکر کر آتشی جابک مارتے ہوئے نیچے اتریں گے جس پر ستر سال گزریں
 گے اسی طرح اسے ایسے عذاب سے چڑھاتے امارتے رہیں گے۔

الخریف بمعنی سال یعنی سال کا وہ آخری حصہ جیسے پھل پک جاتے ہیں اور اپنے کمال کو پہنچتے
حل لغات ہیں اس معنی پر گویا سال تمام ہو گیا علت صوریہ کو اسی لئے علت تمامہ کہا جاتا ہے کہ وہ اب
 اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے۔ (قاموس) میں ہے الخریف بروزن امیر وہ تین ماہ جو گرمیوں اور سردیوں کے درمیان
 میں ہوتے ہیں کہ ان میں پھل چنے جاتے ہیں۔

نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو نار کے ایک ٹیلے پر چڑھنے کی تکلیف
حدیث شریف دی جائے گی جب وہ اس پر ہاتھ رکھے گا تو گچھل جائے گا پھر وہ اپنی پہلی حالت

پر آجائے گا۔ ایسے ہی جب اسپر پاؤں رکھے گا تو پچھل جانے کا جب اٹھائیگا تو پہلی حالت پر آجائے گا۔
اِنَّهٗ فَاٰتٍ وَ قَدَرٌ (بے شک وہ سوچا اور ذل میں کچھ بات ٹھہرائی) یہ وعید کی تعلیل اور اس کے
 استحقاق کا بیان ہے۔

حل لغات التفكير، بمعنى تفكر وتامل (سوچنا) - (تاج المصادر میں بمعنى التفكير بمعنى اندیشه کرنا (سوچنا) التفكير بمعنى
 اندازہ و تیلری کرنا۔ یعنی دل میں سوچا کہ میں قرآن کریم کے حق میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ حال اس کا
 مبنی پر طعن تھا اور دل میں سوچا اور تیار کی یہ بات کہ میں کہتا ہوں۔

فقتل كيف قدرا (تو اس پر لعنت ہو کہ کیسی ٹھہرائی) اس کی سوچ اور
 اندازے پر تعجب دلانا ہے اس سے وہی غرض ہے جو قریش کے لئے کہتے
 قاتلہم اللہ یا اس پر بطریق استہزاء تھا ہے اس معنی پر جو اس نے قرآن کریم کے بارہ میں کہا تھا کہ یہ تو جادو ہے
 اس کا یہ تصور نہایت ریک اور حد سے گرا ہوا ہے یا عرب کے قول کی حکایت ہے اسے مدح کے طور پر کہا قاتل
 كيف قَدَرَا سے بھی ان سے تہکم اور اس کی تقدیر کی تصویب اور اس کی بات کو عظیم سمجھنے پر تعجب دلانا ہے اہل عرب
 کا قول قتله الله ما شجعد و آخره الله با اشعره کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنا بڑا بہادر ہے اور کتنا اچھا شاعر
 ہے وہ اس لائق ہے کہ لوگ اس سے حد کریں اور اسے بددعا کریں (جیسے قتله الله کہیں) اس سے زیادہ تحقیق سُوۃ
 المنافقین میں قاتلہم اللہ کے تحت گزری ہے۔

شان نزول جب احمر تثنیٰ ثیل الکتاب من اللہ یعنی مومن کا ابتدائی حصہ باسورة حمر کہ بعض تفاسیر میں
 اور بعض میں ختم البعدہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
 مسجد میں تلاوت فرمائی۔ ولید نے سنا اور اس قوم کی مجلس میں آکر اس نے کہا خدا کی قسم میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
 سے ابھی ایک کلام سنا وہ آدمی کا نہ جن کا بخدا اس میں عجیب شیرینی اور تازگی اور فوائد دلکشی ہے وہ کلام سب پر
 غالب رہے گا۔ اس لئے کہ اس کلام اعلیٰ شردار اور سچلا حصہ شردار ہے۔

فائدہ ولید نے قرآن پاک کو گھنے دارا و تر و تازہ اور مضبوط اور جڑ والا درخت جس کے نیچے پانی اور آسمان کی جانب
 اس کی ہنیاں پھل سے بھر پور ہوں اور اسے اعلیٰ و اسفل ثابت کر کے کہا کہ اس کا اوپر کا حصہ شردار اور
 نیچے پانی ہی پانی۔ استعارہ تخلیہ ہے

فائدہ ولید نے کہا کہ اس کلام (قرآن) میں ملاوت ہے اور عذوبہ (مٹھاس) ایسی کسی کلام میں نہیں اس کا اعلیٰ
 نہال شردار کہ اس سے سعادت کلی نصیب ہوتی ہے اور اسفل اس درخت طیبہ کی فضائل کی جڑیں اور
 بلند حکمتیں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ (نبی علیہ السلام) قریش پر غلبہ پائے گا مغلوب نہ ہوگا قریش

کراس کی باتوں سے بہت غم ہوا اور مشہور ہو گیا کہ ولید اپنے آباؤ دینے سے برگشتہ ہو گیا۔ ابو جہل نے ولید کو سوار کرنے کا ذمہ لیا اس کے پاس آکر غمزہ صورت بنا کر بیٹھ گیا۔ ولید نے کہا کہ غم ہے ابو جہل نے کہا کہ غم کیسے نہ ہو تو بڑھا ہو گیا ہے قریش تیرے طرح کے لئے روپیہ جمع کر دیں گے انہیں خیال ہے کہ تو نے محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے کلام کی تعریف اس لئے کی ہے کہ تجھے ان کے دسترخوان سے بچا ہوا کھانا مل جائے اس پر اسے طیش آیا اور کہنے لگا کیا قریش کو میرے مال و دولت کا مال معلوم نہیں ہے کیا محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ان کے اصحاب نے کبھی پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھایا ان کے دسترخوان پر کیا بچے گا پھر ابو جہل کے ساتھ اٹھا اور قوم میں آکر کہنے لگا ابھی موسم حج میں آئیں گے ان سے ان کا حال پوچھو کیونکہ تمہارا اور ان کا حال دور تک پھیل گیا ہے لیکن میرا سوال ہے کہ تم کہتے ہو کہ محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مجنون ہیں کیا تم نے انہیں کبھی دیوانگی دیکھی ہے سب نے کہا ہرگز نہیں وہ کبھی گم نہیں گھونٹا گیا کیونکہ عرب کا عقیدہ تھا کہ مجنون کا شیطان کلا گھونٹتا ہے اور اسے بیہوش کرتا ہے یہ بات انہیں نہیں پھر پوچھا کیا محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا من ہے کیا تم نے کبھی کہا نت کرتے دیکھا سب نے کہا نہیں تم انہیں شاعر سمجھتے ہو کیا تم نے اسے کبھی شعر کہتے پایا سب نے کہا نہیں پھر کہا تم اسے کذاب کہتے ہو (معاذ اللہ) کیا تمہارے تجربہ میں نہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا۔ سب نے کہا نہیں بلکہ قریش میں آپ کا صدق و دیانت ایسا مشہور کہ قریش آپ کو امین کہتے تھے یہ سن کر قریش نے کہا پھر بات کیا ہے ولید سوچ کر بولا بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بدولت رشتہ دار رشتہ دار سے باپ بیٹے سے جدا ہو جاتے ہیں بس یہی جادوگر کا کام ہے اور جو قرآن فرماتے ہیں وہ دل میں اثر کر جاتا ہے اس کا باعث یہ ہے کہ وہ جادو ہے (اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا۔ جادو اس لئے کہ وہ سمجھتا تھا کہ آپ اہل باطل سے جادو دیکھتے ہیں اس سے قریش بہت خوش ہوئے اور اسے داد دی جیسے اوپر گزرا۔

ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَرِ بِرِاسٍ بِرِغْنَتٍ هُوَ كَيْسِي تَهْرَانِي. ثُمَّ تَكَرَّرَ تَعَجُّبُ دَلَانِي فِي مَبَالِغِهِ هِيَ اس کی شفاعت بیان کرنے میں ثمر دلائل کرتا ہے کہ دوسرے نعرہ پہلے سے تعجب دلانے میں زیادہ بلند ہے یعنی یہ تراخی بحسب الرتبہ ہے اور اس کے ال کے لائق بھی یہ ہے کہ اسے بار بار بد دعا ہو اس کے بعد کا ثم اپنے اصل یعنی تراخی زمانی کے لئے ہے ثمر نظر سے نظر اٹھا کر دیکھا قرآن بار بار اور اس میں سوچا ثُمَّ عَبَسَ (پھر تیوری چڑھائی) تو سُنَّ پھیرا یعنی منہ پھیر کر ترشی ظاہر کی اس لئے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ملے جس سے طعن و تشنیع کر سکے اور نہ ہی کچھ سمجھ میں آیا کہ کچھ کہہ سکے وَكَبَّرَ اور منہ بگاڑا عَبَسَ کی اتباع

میں سے ہے، حضرت سعدی المفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن عطف الاتباع علی المتبوع غیر معروف ہے ظاہر یہ ہے کہ یہ ہر دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں اس لئے کہ غیب قطب وجہ (ملکت پر شکن ڈالا) تیوری چڑھائی اور بسر بمعنی دونوں آنکھوں کے درمیان کا حصہ سمیٹ کر اسے گندی طرح بنا کر رو سیاہ ہو یعنی منہ بگاڑا یہی علی نے ذکر کیا اور اسی پر اعتماد ہے اسی لئے ہی ترجمہ امام اہلسنت شاہ احمد رضا قدس سرہ نے اختیار فرمایا۔

حل لغات امام راعب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "العبس" وقت سے پہلے شے میں جلدی کرنا جیسے البسر الرجل وقت سے پہلے اور بے ہنگام۔

شَعْرًا ذَبَرَ پھر حق سے پیٹھ پھیری **وَأَسْتَكْبَرُوا** اور اس کی اتباع سے تجبر کیا۔ **فَقَالَ** حق سے روگردانی کے بعد کہا ان (نہیں) نافیہ ہے بمعنی مآسی لئے اس کے بعد آیا ہے **هَذَا** وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یعنی قرآن **إِلَّا سِحْرٌ** یونکر لکڑ جادو دوسروں سے سیکھا ہوا، جسے (خضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) غیر سے روایت کرتے اور سیکھتے ہیں اور یہ اس کا اپنا جادو بھی نہیں۔

حل لغات اثرات الحدیث و اثرہ اثرا۔ جب دوسروں کے آثار سے کوئی باتیاں کی جائے یعنی ان کے مرنے کے بعد یہ اس کا اصلی معنی ہے پھر بمعنی روایت ان کے باشد۔ اور حدیث وہ جو خلف از سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ نقل کریں کہا جاتا ہے ادعیہ ماثرہ یعنی وہ دعائیں جو اکابر سے منقول ہوں۔

مسئلہ کسی مقصد کے لئے سحر سیکھنے کی شرعاً رخصت ہے لیکن اس کی حقیقت (حق ہونا) کا اعتقاد کفر ہے جیسے **الشِّرْكَ لِلشِّرْكِ** مکنی لتوقید میں نے شرک کو شرک کے لئے نہیں بلکہ اس سے بچنے کے لئے سیکھا۔

مسئلہ جادو پر عمل کرنا (اسے حق سمجھنا) بھی کفر ہے اس کا معنی اور اس کے متعلق تفصیل اپنے مقام پر گزری ہے۔

إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ یہ نہیں مگر آدمی کا کلام۔ ماقبل کی تاکید ہے اسی لئے اسے عطف سے

خالی لایا گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے یہ محض سرکشی و عناد سے کہا نہ کہ اعتقاد سے کیونکہ مروی ہے کہ اس نے پہلے اقرار کیا تھا کہ یہ کلام کسی انس و جنس کا نہیں۔ بشر سے اس کی مراد:

① یار

② جبر

③ ابو فکیہ ہے۔

پہلے دو بلاد فارس کے دو غلام تھے وہ مکہ معظمہ میں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ہاں اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو دو غلاموں کی طرف سے مکہ معظمہ میں آیا جایا کرتا تھا۔

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ عنقریب میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا) میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔
فائدہ سقر جہنم کا چھٹا طبقہ ہے۔

حل لغات کہا جاتا ہے سقر تہ الشمس دھوپ نے اسے اذیت اور درد الم پہنچایا اور دوزخ کو سقر اس کے درد و آلام پہنچانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے **سَأُصْلِيهِ سَقَرَ**، **سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا** سے بدل الاشتمال ہے خواہ اس معنی پر ہے کہ اس میں شدید عذاب ہے خواہ اس معنی پر کہ وہ آگ کا پہاڑ ہے کیونکہ سقر ہر دونوں پر مشتمل ہے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ اور تم نے کیا جانا کہ سقر کیا ہے) پہلا ما مبتداً اور اذراک اس کی خبر ہے اور دوسرا ما سقر کی خبر ہے اسی لئے کہ یہ وہی فائدہ دے رہا ہے جو سقر سے چاہیے یعنی ہولناکی اور گھبراہٹ وغیرہ بخلاف اس کے کہ جو الحاقہ میں گذرا۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں سقر کی وصف کس نے بتائی یعنی وہ تو عقول کے ادراک کے دائرہ سے خارج ہے اس میں اس کے حال کی عظمت کا اظہار ہے۔

لَا تَبْقَىٰ وَكُنَ كَذَرٍ نہ چھوڑے نہ لگی سکے) اس کے حال اور وصف کا بیان اور دما ادراک الخ میں جو ضمناً و مدہ کیا گیا اسے پورا کرنے کی خبر ہے یعنی وہ نہ چھوڑے گی اسے جو شے اس میں ڈالی جائے گی کہ اسے ہلا کر رکھ نہ دے گی اور جب وہ شے ہلاک ہو جائے گی تو بھی وہ ہلاک ہونے والی شے مرٹ جائے گی بلکہ وہ اپنی پہلی اور اصلی حالت پر آجائے گی پھر وہ اسے پہلی پہلی طرح جلانے کی ایسے ہی تا ابد جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمۃ نجات جلود ہم بدلنا ہم جلوداً غنیمۃ حاجب ان کے چمڑے مل جائیں گے تو ان کے اور چمڑے بدل دیں گے۔ یا یہ کہ وہ کسی کو نہ بچائیگی یعنی کسی پر رحم نہ فرمائے گی اور کسی کو ہلاک کرنے میں نہ چھوڑے گی بلکہ اس میں جو شے ڈالی جائے گی وہ لازماً ہلاک ہو جائے گی کیونکہ وہ غضب الجبار سے پیدا کی گئی ہے۔

حل لغات تہذیب المصا در میں ہے کہ الاتقاء بمعنی باقی چھوڑنا اور شفقت کرنا بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نہ کسی زندہ چھوڑے گا نہ مردہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا **لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰی** پھر وہ نہ مرے گا نہ جنے گا۔

لَوَاحٍ تَلْبِشِ لَادُمٰی ک کھال اتار لیتی ہے۔

حل لغات کہا جاتا ہے لاحت النار اشیء ، احدث اسود نار نے جل کر رکھ بنا دیا لاحہ اسقرا والعطش سفر یا پیاس نے اس کا حال بدل ڈالا ۔ وہ اس لئے کہ جس میں دسوحہ (ایسا رشتے)

سوحب وہ جل جائے تو وہ سیاہ ہو جاتی ہے البشر بشرہ کی جمع ہے انسان کے چمڑے کا ظاہری حصہ یعنی جہنم کی آگ آدمی رکافرہ کے صرف ظاہری چمڑے کو جل کر سیاہ کر ڈالے گی بعض دوزخ کی فراخی کی وجہ سے چمڑے کو مھلس لے گی پھر اسے اس حال میں چھوڑے گی کہ گویا وہ رات کی تاریکی سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔
سوال لایقی ولا تذکر کے حکم کے مطابق چمڑے کا سیاہ رہنا کیسا؟

آیت میں یہ دلیل کہاں ہے کہ وہ اپنے میں داخل ہونے والے کو بالکل مٹا ڈالے گی بلکہ اس سے **جواب** تو اس کا ثبوت ہے کہ اگر وہ مٹا بھی ڈالے تب بھی وہ پہلے اسے سیاہ کرے۔

فائدہ بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ وہ لوگوں کو نظر آنے والی ہوگی لواتہ اسم فاعل ہے بمعنی لامح ازلاح یلوح بمعنی ظہر اور بشر بمعنی لوگ بعض نے کہا کہ وہ دوزخیوں کو پانچ سو سال کی مسافت سے نظر آنے کی جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وبرزت المحیمین میری جو دیکھے گا اس کے لئے دوزخ ظاہر کی جیسی پھر کافر تک اس کی بو اور گرمی پہنچے گی جیسے مومن کو پانچ سو سال کی مسافت سے بہشت کی بو اور خوشبو پہنچے گی۔

عَلَيْهَا سَعَةِ عَشَرَ سَقْرًا نِيسٌ^{۱۹} فرشتے ہیں جو اس کے متولی اور اہل سقر پر اسے مسلط کرتے ہیں وہ حضرت مالک اور اس کے ساتھ اٹھارہ فرشتے ہیں (علیہم السلام)۔

دوزخ کے ملائکہ کرام کی مہیب صوتیں دوزخ کے ملائکہ کی آنکھیں چمکدار ان کی داڑھیں کمر تے ہوں گے ان کے مونہوں سے آگ کے شعلے نکلیں گے ان کے دونوں کاندھوں کی درمیانی مسافت ایک سال کی ہوگی ان سے رحمت و رافت نکال کی گئی ہے ایک فرشتہ ستر ہزار کا فرما تھ میں لے کر جہنم کی جس جگہ چاہے گا پھینکے گا۔

بعض نے کہا یہ انیس^{۱۹} دوزخ کے فرشتوں کے رؤسا و نقبا ہیں ورنہ اس میں کام کرنے والوں کی شمار **فائدہ** نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ مَجْنُود رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (اور تیرے رب کے شکر کو وہی خود جانتا ہے) اور یہ بھی جائز ہے اس ہر ایک کے تحت ان گنت شکر ہوں۔

۱۹ عدد کے نکات ارباب معانی و معرفت نے ۱۹ کے عدد اور تخصیص کے نکات بیان فرمائے ہیں۔
① نفس انسان کی قوت نظریہ و عملیہ کے فساد کا سبب قوائے حیوانیہ و طبعیہ

ہیں اور قوائے حیوانیہ پانچ ظاہرہ ہیں اور پانچ باطنہ کل دس اور اس کے ساتھ دو، شہوة و غضب ملانے سے بارہ ہوئے اور قوائے طبعیہ یعنی جاذبہ و ماسکہ و باضمہ و دافعہ و غازیہ و نامیہ مولدہ کو ملانے سے کل ۱۹ ہوئے۔

ابن الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوائے حیوانیہ سے وہ قویٰ مراد ہیں جو مواد ثلاثہ (حیوان - نبات - قائدہ معدن) میں سے حیوان سے مخصوص ہیں اور یہ دو قسم ہیں،

① مدرکہ

② قاعدہ

مدرکہ وہ ہے جسے فعل میں دخل ہے اور باعثہ یا محرکہ یہ بھی دو ہیں:

① شہوت

② غضب اور قوائے طبعیہ

یہ حیوان کے ساتھ نہیں بلکہ یہ نبات (انگوریوں) میں بھی پائی جاتی ہیں وہ سات ہیں تین مخدومہ ہیں۔

① غازیہ

② نامیہ

③ مولدہ اور چار خوادم (خادومہ کی جمع ہیں)۔

① جاذبہ

② باضمہ

③ ماسکہ

④ دافعہ

چونکہ آفات کا منشا ہی ۱۹ قوی نہیں اسی لئے زمانہ دوزخ کے بڑے فرشتے بھی ۱۹ ہوئے

قائدہ حضرت سعدی مفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان قوی کے اثبات بمعنی فلسفہ کے اہول ہیں اس سے مختار اللہ کی نفی لازم آتی ہے اس طرح سے تفسیر از فلسفہ لازم آتی ہے اگرچہ یہ تفسیر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کبیر (تفسیر) میں بیان فرمائی ہے پھر ان کے اتباع میں دوسرے مفسرین بھی وہی تفسیر کرنے لگے اور فرمایا کہ حق یہ ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کیا جائے کیونکہ عقول بشریہ اس جیسی حکمتوں کے ادراک سے عاجز و قاصر ہیں۔

قائدہ اس کی تردید ہوتی ہے امام سیبلی رحمہ اللہ کے اس قول سے کہ فرمایا کہ یہ نکتہ بیان کرنا کہ وہ زبانہ (دوزخ کے فرشتے) ایٹلس کیوں ہیں اس سے کم و بیش کیوں نہ ہوئے اس کی دلیل (نجد) کتاب و سنت میں ہے اور ان میں اس کے اشارات بھی ہیں لیکن وہ پوشیدہ راز کی طرح ہے لیکن لوگوں کی عادت ہے کہ جس شے کی انہیں خبر نہ ہو یا اس سے مانوس نہ ہوں اس کا انکار کر دیتے ہیں بلکہ اس سے لاعلمی کی وجہ سے اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کا نثر و ذکر و سوتاویل سے خطرہ سے باہر نہیں بوجہ اس کے حفظ و تحصیل میں قصو اکثر اہل اہل بوجہ اس بہت بڑے میں گھسنے کی قلت استعداد کے (امام سیبلی)۔

② دوزخ کے سات ابواب ہیں چھ کافروں کے لئے ایک فاسقوں کے لئے۔ کافر تو دوزخ میں تین امور کی وجہ سے داخل ہوں گے۔

① ترک الاعتقاد۔

② ترک الاقرار۔

③ ترک العمل الصالح۔

دوزخ کے ہر دروازے کو ان تینوں پر ضرب دینے سے اٹھارہ ہو گئے اور چونکہ فاسق سے صرف عمل صالح کی کوتاہی ہوئی اسی لئے وہ ایک رہا اس معنی پر دروازے ۱۹ ہو گئے۔

③ شب و روز کے ۲۴ گھنٹے ہیں پانچ صلوٰۃ خمس میں مشغول ہوئے ان میں سے باقی ۹ بجے وہ عباد کے بغیر گزرے تو انہیں دوزخ کے ۱۹ زبانہ کے ذریعے مختلف عذاب میں مبتلا کیا جائے گا یعنی پانچ نمازوں کی تکریم پر اللہ تعالیٰ نے ۲۴ گھنٹوں کے مقابلہ میں پانچ زبانہ (فرشتے) پیدا ہی نہیں کئے تو وہ صرف نمازی لیکن عاصی لوگوں سے مخصوص نہیں (یعنی وہ ویسے ہی پہلے سے پانچ پیدا ہی نہیں ہوئے) حواشی مفتی سعدی

④ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی اس گنتی سے حفاظت کی ہے جس گنتی پر زمین کو جبال نے محفوظ رکھا ہوا ہے وہ ہیں (۱۱۹) پہاڑ جن کا اصل ۱۹ ہے۔

⑤ عالم کے مدبرات ۱۹ ستارے ہیں سات سیارہ ہیں اور البروج ۱۲ ہیں یہی عالم سفلی کی تدبیر پر موزن

ہیں اور اس میں یہی بظاہر مؤثرہ ہیں۔ یہی اپنی تاثیر کے ڈنڈوں سے انہیں اکھڑیں گے اور ہلاکت گاہوں میں پھینکیں گے۔

⑥ وہ جو حضرت سجاد ندی قدس سرہ نے عین المعانی میں بیان فرمایا ہے کہ مفسرین نے

اس عدد کی حکمت میں گفتگو کی ہے بہتر ہے کہ اعداد کی حکمت کا مطالبہ ہو اگر کچھ کسی کو طلب ہو تو وہ یہ ہے ۱۹ احاد کا اکثر عدد ہے اور دس عشرات کا شب سے کم عدد ہے ان دونوں کو جمع کرنے پر ۱۹ ہوئے اسی

لئے زبانیہ (دوزخ کے نگران) ۱۹ ہیں۔

⑤ کشف الاسرار میں ہے کہ بسم اللہ شریف کے ۱۹ حروف ہیں اور زبانیہ (فرشتے) بھی ۱۹ ہیں اور مومن اس کے ہر حرف دوزخ کے فرشتے کو دفع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر بقیہ کئے ہوئے ہے۔

⑥ فقیر صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ کو کشف الاسرار کے مطالعے سے پہلے آگاہی ہوئی وہ یہی کہ بسم اللہ کے ۱۹ حروف جیسے حضرت بامی قدس سرہ نے فرمایا ہے
نوزدہ حرفت کہ ہر وہ ہزار

عالم از ویافتہ فیض علیم

ترجمہ: ۱۹ حروف اٹھارہ ہزار عالم نے فیض پایا ہے۔

فائدہ بسم اللہ آیۃ الرحمت ہے کفار و فاسق نے قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک حرف پر ایک ایک غضب کا فرشتہ پیدا فرما کر غضب کی علامت بنا دیا جیسے خازن جنت کو علامت رحمت بنایا جو ہم نے بیان کیا اس پر حدیث دلالت کرتی ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں ہر کا فر پر ننانوے اڑدھا (بڑے سانپ) مسلط کئے جائیں گے جن کے مونہوں میں تیروں کے دندانوں کی طرح وارہیں ہوں گی جو سیدھی لمبی کجور کی طرح لمبے ہو، ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہوں گی جو منہ کھولے ہوئے اور پیٹ چوڑے ہوں گے انسانوں اور حیوانوں کو ہڑپ کر جائیں گے۔

نکتہ ننانوے سانپوں کے تسلط میں یہ نکتہ ہے کہ کافر نے اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء سے کفر کیا اسی لئے اس کا مستحق ہوا کہ اس پر ان اسماء کی گنتی پر ننانوے اڑدھا مسلط ہوں قبر میں جو اس کے لئے جہنم کے گرمیوں میں ایک گرمی ہے اور ضروری بھی نہیں کہ اس پر دوزخ میں اتنا قدر اڑدھا مسلط ہوں اس سے کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔

فائدہ ۹ کا عدد قہر و حصر و انقراض کا ہے اس لئے کہ دوزخیوں سے رحمت رحیمہ ختم کر دے گا۔
تفسیر صوفیانہ تاویلات بحیمہ میں ہے نفوس بشریہ کا اختلال (خلل آجانا) علم و عمل کی وجہ سے ہوگا اور جہنم میں دخول سے بعد و طرد اور لعنت و حجاب و احتجاب ہے یہ ان کے موجبات پر مرتب ہوئے اور وہ موجبات تو ہیں جو اس غصہ اور باطنہ کے سوا ہیں۔

سیرات اعیان و جوارح جن کے لئے حدیث شریف وارد ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا کہ میں سات اعضا و آداب (جوارح) کے لئے سجدہ کرنے پر مامور ہوں ۴ ہاتھ ۵ پاؤں ۶ گھٹنے (۷) چہرہ - اور طبعیہ بشریہ جو سب پر مشتمل اور بحسب الظاہر والباطن تمام میں مؤثر ہے اور جائز ہے کہ مذکورہ بالا کے علاوہ دواوریہ ہوں (۱) قوت غضبیہ (۲) قوت شہویہ قوت طبعیہ کے بجائے یہی ہو۔ اس تقریر پر ۱۹ ہو جائیں گے (۵) حواس ظاہرہ (۵) حواس باطنہ (۷) اعضا و جوارح (۲) قوت طبعیہ شہویہ کل میزان (۱۹)۔

تفسیر عالمانہ **وَقَدْ جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ** اور ہم نے انہیں کئے دوزخ کے داروغے - یعنی وہ جو دوزخ کا غیر ہے جو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة (نہیں برابر دوزخی اور بہشتی) کا غیر ہے۔ کشف الاسرار میں ہے کہ ہم نے اصحاب النار پر خزنہ (خازن) داروغے (نہیں کئے یعنی مضاف **قائدہ** محذوف ہے لیکن یہ معنی بعید از قیاس ہے اس لئے کہ وہ دوزخ کے داروغے ہیں نہ کہ اصحاب النار کے۔

إِلَّا مَلَائِكَةً مَّكَرُفَرِشْتَةً تاکہ ثقلین (جن وانس) کے معذب لوگ ان سے ڈریں نہ وہ ان کے لئے نرم ہوں گے اور ان کی طرف مائل ہوں گے کیونکہ ہم جنس سے نرمی اور رحمت کا کمان ہو سکتا ہے اس لئے رسل کرام علیہ السلام کو ہماری جنس (بشریت) سے بھیجا تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائیں۔ نیز فرشتے اس لئے مقرر ہوئے کہ وہ مخلوق میں سے قوی تر اور حق کے ساتھ زیادہ قائم ہیں اور صرف **قائدہ** اللہ تعالیٰ کے لئے ہی غضب کرتے اور عذاب کے اعتبار سخت تر ہیں۔

ملکی قوت کا بیان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے کی قوت و طاقت ہے ثقلین (جملہ انس و جن) کے برابر اکیلا ہی تمام امت کو دھکیل کر لے جاسکتا ہے اس کے گلے میں پہاڑ ہے جو تمام لوگوں کو جہنم میں پھینک کر وہ پہاڑ اٹھا کر ان پر ڈال سکتا ہے۔

شان نزول جب یہ آیت نازل ہوئی کہ دوزخ پر ۱۹ داروغے ہیں تو ابو جہل نے قریش کو کہا کیا تمہارے دس دس ملکر ایک ایک (دوزخ کے داروغہ) کو کفایت نہیں کر سکتے ابوالاسود ابن السید بن کلاب نے کہا پہلوان نے کیونکہ وہ سخت گرفت اور قوت کا مالک تھا یہاں تک کہ اس کی قوت کا یہ عالم تھا کہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا اور لوگ اس کے پاؤں سے پھینچتے تو کھینچ سکتے بلکہ وہ گائے کے چمڑے کو ٹیڑھے تو کر سکتے لیکن اس کے پاؤں جہاں جمے ہوتے انچ بھی نہ ہٹا سکے) ان دوزخ کے سترہ داروغوں کو تو میں اکیلا کافی ہوں باقی صرف دو تم سارے قریش سنبھال لو۔ اس پر یہ نازل ہوئی یعنی دوزخ کے داروغے تمہاری

جنس کے مرد نہیں کہ جن سے تم طاقت آزمائی کر سکو وہ تو فرشتے ہیں اور ان پر تم میں سے کون ہے جو غلبہ پاسکے ان کا صرف ایک جملہ مخلوق کی ارجاع سمیٹ لیتا ہے (جیسے جبریل علیہ السلام) ان کا ایک ہی فرشتہ زمین کو اوپر نیچے کرتا ہے (جیسے جبریل علیہ السلام) اور تمہارے تمام اس کے ایک فرشتے کو دیکھنے کی طاقت تک نہیں رکھتے اس کا مقابلہ تو بڑی بات ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ اُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۚ وَكَفَرُوا بِمَا نَزَّلْنَا ۚ وَكَفَرُوا بِرُسُلِهِمْ ۚ اُولَٰئِكَ جَدَّتْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

یعنی انکی گنتی صرف کفار کی آزمائش اور ان کے کفر میں و توڑ کے لئے مقرر کی گئی ہے یعنی ۱۹ مؤثر یعنی عدد مخصوص کے بجائے اثر سے تعبیر کیا تاکہ تبلیہ ہو کہ وہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں اور کلام کو اس پر محمول اسی لئے کیا گیا ہے کہ وہ مبتدا و خبر کے دو اخل سے نہیں اسی لئے واجب ہے کہ اس کے مفعول ثانی کو مفعول اول پر مجہول کیا جائے اور کفار کے فتنے پر ہی انکو فتنہ کہا گیا ہے ورنہ وہ فی نفسہ کوئی فتنہ (آزمائش) نہیں نیز ان کو صرف کفار کی آزمائش کے لئے عدد معین نہیں بنایا گیا بلکہ قرآن مجید میں بھی ان کے اتنا پر اکتفا کیا کہ وہ واقعی ۱۹ ہیں کیونکہ اتنا کم گنتی ہی کفار کے لئے آزمائش بن سکتی ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ وہ کل ۱۹ بہت تھوڑے ہیں اور ہم کفار و قریش و عینوا بہت زیادہ پھر وہ تھوڑے ہمارا کیا بگاڑ سکیں گے اسی لئے وہ اس گنتی کو سن کر استہزاء کیا اس قاعدہ پر آنے والے مضمون میں اہل کتاب کے استیقان اور اہل اسلام کے ایمان اور تصدیق کا دار و مدار ہے۔ لَیْسَتِیَقِنَ الذِّیْنِ اَوْ تَوَالِکِیْبِ اِیْمَانُ ۚ اُولَٰئِكَ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۚ وَكَفَرُوا بِمَا نَزَّلْنَا ۚ وَكَفَرُوا بِرُسُلِهِمْ ۚ اُولَٰئِكَ جَدَّتْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

الذین اوتوا الکتاب اس لئے کہ ایمان والوں کو یقین آئے۔ یہ جبل کے متعلق ہے اوپر معنی مذکور ہے سین طلب کے لئے ہے یعنی تاکہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین حاصل کر سکیں اور قرآن مجید کی تصدیق کریں جب مشاہدہ کیا اس میں وہی ہے جو ان کی کتابوں میں ہے۔

اہل کتاب (یہود) نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوزخ کے دروغوں کی گنتی کا سوال **قائدہ** کیا تو آپ نے فرمایا ۱۹ ہیں۔ یعنی دوبار انگلیوں کا اشارہ کیا لیکن دوسری بار ایک انگلی اٹھانے کا اشارہ کیا تاکہ وہ ۱۹ کا اشارہ سمجھ سکیں۔

وَمِیْزَةُ الذِّیْنِ اٰمَنُوْا اِیْمَانًا ۙ اُولَٰئِكَ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۚ وَكَفَرُوا بِمَا نَزَّلْنَا ۚ وَكَفَرُوا بِرُسُلِهِمْ ۚ اُولَٰئِكَ جَدَّتْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اس سے جو انہوں نے اہل کتاب کی تسلیم و تصدیق کو دیکھا کہ وہ واقعی ایسے ہے جیسے قرآن نے کہا یا کیت سے کہ اہل کتاب کا ایمان ان کے ایمان سے مل گیا یعنی ہم متفق ہوئے اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۱۔ مسلمانوں کو خوشی ہو بلکہ مبارک ہو کہ وہ جملہ ملائکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، مرید اور نیاز مند ہیں اور اگر ملائکہ ہمارے پیرو مرشد محبوب سبحان قطب بانی قدس سرہ کے عاشق بھی ہیں اور نیاز مند بھی۔

رسم پر نازل ہوا، وَلَدَيْكَ تَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور اہل ایمان کو کوئی شک نہ رہے یہ استیقان و ازدیاد لایمان کی تاکید ہے کیونکہ ضد الشیء کی نفی اس کے وقوع کے اثبات کے بعد اثبات میں زیادہ بلیغ ہوتی ہے اور وہ نفی جو مستیقن و مؤمن کو کسی شبہ سے طاری ہوتی اس کے بعد اسے ایسا یقین جازم حاصل ہوگا کہ اس کے بعد کبھی شک واقع نہ ہوگا۔

سوال اریاب میں اہل کتاب کے ساتھ ایمان والوں کو شامل کیوں نہیں کیا مثلاً کہا جاتا ولا یزنا بواہل ایمان۔

جواب تاکہ تنبیہ ہو کہ حال میں دونوں نفیوں میں فرق ہے اس لئے کہ اہل کتاب کے اریاب کی نفی مقارنہ ہے اس کو کہ وہ انکے انکار کے منافی ہے اور اہل ایمان کے اریاب کی نفی ان کے ایمان کی مقتضی ہے تو ان کے درمیان فرقیست از کجاست کجا۔

نکتہ پہلے انہیں اہل ایمان کو موصول جس کا صلہ جملہ فعلیہ جو حدوث کی خبر دیتا ہے پھر اسے صیغہ اسم فاعل کے ذکر میں آگاہ کرنا ہے انکے ایمان پر ثابت قدمی اور اس میں راسخ ہونے میں جبکہ پہلے ان کے ایمان ازدیاد (زیادتی) کی خبر دی گئی۔

وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ (اور کہیں جن کے دل میں روگ ہے) شک یا منافقت ہے کیونکہ یہ دونوں اندرونی بیماریاں ہیں اس معنی پر قبل از وقت وہ خبر دی گئی جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں واقع ہوگی اس لئے کہ منافقت کی بیماری مدینہ طیبہ میں منافقوں میں پیدا ہوئی کیونکہ اہل مکہ میں یا خالص مؤمن تھے یا کذب و تکذیب کرنے والے یا شک کرنے والے تھے۔ وَالْكَافِرُونَ اور کافر تکذیب پہ اصرار کرنے والے۔

سوال کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ان کا قول ہذا مقصود اہلی ہو۔

جواب لام اپنے حقیقی معنی پر نہیں بلکہ عاقبت کی ہے اب کوئی اشکال نہیں۔

مَا ذَا ارَادَ اللَّهُ بِهِ هَذَا امثالاً (اس) چنبے کی بات میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے۔ مثلاً قیصر ہے ہذا کی یا اس سے حال ہے بمعنی مثلاً بہ جیسے اللہ نے فرمایا هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ (یہ اللہ تعالیٰ کا ڈنٹنی تمہارے لئے آیت ہے) یعنی اللہ کی اس عدد عجیب و غریب کی مثل سے کیا مراد ہے۔ اس عدد پر مثل کا اطلاق بر سبیل استعارہ ہے اس حیثیت سے کہ انہوں نے اس کی مثل مفروب کے ساتھ تشبیہ دی ہے یعنی قول جو غریبہ میں مستعمل ہوتا ہے وہ غریب بایمعنی ہے کہ وہ عقد تمام ہو کر نہیں جیسے عشرون و ثلاثون اور یہ استہزام انکاری ہے ان کا انکار اس سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں اس لئے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا تو عدد ناقص نہ ہوتا۔

قائدہ ان کے اس قول کو تعلیل کے ساتھ لانا باوجودیکہ وہ ان کی آزمائش کے باب سے ہے تاکہ آگاہی ہو کہ یہ انکی شاعت میں مستعمل ہے۔

كَذَلِكَ يُهْلِكُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ يُوْهَى إِلَهُ تَعَالَى گمراہ کرتا ہے جسے چاہے۔ ذلک کا اشارہ ماقبل کا طرف ہے۔ معنی ضلال سے یعنی اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہے گمراہ کر دے جیسے رومی اور اس کے ساتھی جو جہنم کے دروغوں اور ان کی گفت کے منکر ہیں ان کا گمراہ کرنا اس طرح جو مذکور ہوا نہ کہ اس سے کم کیونکہ انہوں نے آیات الہی جو حق پر ناطق ہیں کو دیکھنے کے باوجود گمراہی اختیار کی اس کا اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضلالت اذلیہ کے موافق ہی گمراہ کرتا ہے کیونکہ گمراہی اور صرف اختیار اس کی جانب ہر دونوں اس کے عین ثابتہ کے مقتضی پر ہے۔

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور وہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اپنی ہدایت جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وہ اس ہدایت کی مثل جو مذکور ہوئی نہ اس سے ادنیٰ کیونکہ مؤمن نے ان آیات کے مشاہدہ پر اپنے اختیار کو ہدایت اور اس کی حقیقت صرف کیا (پھیرا) اور اللہ تعالیٰ ہدایت اذلیہ کے موجب ہی کرتا ہے اس لئے کہ ہدایت پانا اور صرف اختیار اس کی جانب ہر دونوں اس کے احوال اذلیہ سے ہیں اسی لئے عالم عین میں دائماً اس کے خلاف نہ ہوگا۔ وَمَا يَعْلَمُ خَيْرٌ مِنْكَ (اور میرے رب کے شکر کو کوئی نہیں جانتا) اس کی جملہ مخلوق کو منجملہ ان کے ملائکہ بھی مذکور ہیں۔

حل لغات جنود جند (با انعم) کی جمع ہے یعنی شکر اور ہر مجتمع اور ہر مخلوق کی علیحدہ قسم ہے۔

حدیث شریف میں ہے بیشک اللہ تعالیٰ کے بہت سے شکر ہیں منجملہ ان کے ایک شہد کی مکمل شکر بھی ہے۔

(الانعماء مکرر ہے) اس کی کثرت کی وجہ سے۔

سوال مولیٰ علیہ السلام حضرت مولیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اہل سما کی گنتی پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارہ سبط ہر سبط مٹی کے ذرات کے برابر ہے۔

فائدہ الاسرار المحمدیہ میں ہے کہ عالم کا کوئی گھر اور کوئی گوشہ ایسا نہیں جو آباد نہ ہو لیکن اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اس پر دلیل وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوة (تہائی) میں بھی ستر چھانے کا حکم فرمایا اور یہ بھی فرمایا مرد و عورت ننگے ہو کر جماع نہ کریں۔

فائدہ اس میں اشارہ ہے کہ زبانہ کی گنتی کا اختیار مبنی بر حکمت ہے ورنہ اس کے شکروں کی گنتی اور ضبط کے دائرہ سے خارج ہے۔

فائدہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنود کی تعداد اور ان کی کمیۃ و کیفیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ کے سرا کوئی نہیں جانتا کیونکہ اس کا علم ماہیات اور ان کے احوال کو محیط ہے۔

شکودں کو کوئی نہیں جانتا۔ سوا اس کی صورت کے کہ وہ جمیع جنود تعینات غیر متناہیہ کی جامع ہے
تفسیر صوفیانہ بحسب اسماء جزئیہ اور جزئیات اسماء کے۔

بعض عارفین نے فرمایا کہ ملائکہ کی مخلوق کے کئی مراتب ہیں۔
ملائکہ کی اقسام ① وہ صرف ارواح ہیں ان میں کوئی عقل نہیں سوائے تعظیم جناب الہی کے وہ کچھ نہیں
جانتے نہ ہی ان کا کوئی منہ ہو جو عالم یا ان کے نفوس کی طرف مصروف ہو انہیں بلال الہی نے حیران کر رکھا ہے
وہ صرف اسی میں ہی حیران و مست ہیں۔

② ارواح یہ مدبر ہیں اجسام طبعیہ ارضیہ کے یہ انسانوں اور حیوانوں کی ارواح ہیں جن کے اجسام
عنصری طبعی ہیں اور یہ ارواح انہی اجسام کے مدبر ہیں اور وہ اجسام انہی ارواح میں مقصور ہیں اور وہ ایک
دوسرے کی تسخیر میں ہیں جیسے اللہ نے فرمایا یَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَكْنًا تاکہ بنائے تمہارے بعض کو بعض
کے تابع۔

③ ارواح ہماری مصلحتوں کے لئے ہمارے مسخر ہیں ان کے کئی طبقات ہیں۔

④ بعض وحی لانے پر مقرر ہیں۔

⑤ بعض القایہ پر مؤکل ہیں۔

⑥ بعض اوراق پر۔

⑦ بعض قبض ارواح پر۔

⑧ حیاء الموتی پر۔

⑨ اہل ایمان کی استغفار و دعا پر

اعمال کی جزا کے لئے جنت میں یا فات تیار کرنے پر وغیرہ وغیرہ

مراتب فضیلت میں بھی متفاوت ہے مثلاً جبریل علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام سے اور میکائیل
علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے اور اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام پر فضیلت رکھتے ہیں۔

مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ لشکر کسی جنگ کے لئے تیار نہیں بلکہ مملکت ظاہرہ عالم علی و اسفل کی ترتیب کے لئے ہیں۔

فائدہ کیونکہ جب آسمانوں اور زمینوں میں اس کے لشکر ہیں تو جنگ ہو تو کس سے۔ تو لازماً ثابت ہوا کہ وہ تسخیر

کے لشکر ہیں کیونکہ تمام اس کا مسخر ہے ان کے بعض دوسرے بعض کے تابع ہیں اور تمام ملائکہ ہمارے لئے

مسخر ہیں وہ سب بارہ بادشاہوں کے ماتحت ہیں وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عالم خلق کا والی (بادشاہ) بنایا ہے

ان کی قرار گاہ فلک اقصیٰ ہے ان کا ہر والی ایسے برج میں ہے جیسے شہر کی چار دیواری پر ہوتے ہیں ہر والی برج

میں تخت پر بیٹھا ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ تک جہاں تک جہاں دیتے ہیں وہ اس مسطر کو دیکھتے رہتے ہیں جہیں ان کے اسماء و مراتب اور جو کچھ عالم خلق میں قیامت تک ان کے ہاتھوں جاری ہونا (ذوہ ذوہ) لکھا ہوا ہے اور وہ ہر ایک اس تمام لکھے ہوئے کو اپنے اندر نفس میں منتقل کر لیتے ہیں اور ان میں وہ تمام علوم ایسے محفوظ ہوتے ہیں کہ تغیر و تبدل کا امکان تک نہیں (جیسے ہم اپنے تمام احوال جانتے ہیں بوجہ ہمارے قلوب کے لوح محفوظ کے بالمقابل ہونے کے یہ اولیاء اللہ کا مرتبہ ہے۔ اس ہر والی (بادشاہ) کے دو عاجب ہیں جو ان کے نائبین پر جاری کرتے ہیں ان کے ہر دونوں عاجبوں کا ایک سفیر ہے جو ان دونوں کے درمیان وہ لے کر ملتا ہے جو ان کے لئے القا کیا جاتا ہے۔ اور ان کے لئے فلک ثانی میں منازل ہیں جہیں وہ ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں انہیں نازل فرمایا اور وہ منازل اٹھائیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر فرمائی ہیں۔ یعنی وہ اپنی سیر سے ان منازل کی ہر منزل کو روزانہ طے کرتا ہے یہاں تک کہ آخری دور تک پہنچ کر نیا دور شروع کرتا ہے تاکہ چاند اور سورج کی سیر اور پلٹنے سے لوگ سالوں اور حساب کا اندازہ کر سکیں اور ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مفصل بیان فرمایا انہی منازل میں اللہ تعالیٰ نے انہی ملائکہ کو ٹھہرایا یہ فرشتے ان والیوں (بادشاہوں) حجاب (عاجبین) ہیں جو فلک اعلیٰ میں ہیں پھر انہیں حکم ہوا کہ وہ ساتوں آسمانوں میں ان کے لئے نواب (نائبین) اور نقباء (نقیب) مقرر کریں ہر آسمان میں ان کے حجاب کی طرح نقیب ہوتا ہے کہ وہ عالم عنصری کے وہ مصالح دیکھیں جو ان والیوں کی طرف القا جاتے ہیں اور جو انہیں حکم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اوحی فی کل سماء اھرھا اور اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کا امر القا فرمایا پھر ان نقباء کو اکب کے اجسام کو نورانی اور گھومنے والا بنایا اور ان میں ارواح پھونکیں اور انہیں ساتوں آسمانوں میں اتارا ان میں ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ آسمان ہیں ہے اور انہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لئے مقرر فرمایا ہے تاکہ تم ان اٹھائیں حجاب کے ذریعے ان بارہ والیوں سے وہی حاصل کرو گے جو وہ لوح محفوظ سے حاصل کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان نقباء سبعہ کے ہر ایک کے لئے مقرر فرمایا جو اسمیں پیرے وہ فلک اس کے لئے ایسے ہے جیسے سوار کے لئے گھوڑے (وغیرہ کی سواری)۔ اسی طرح ان تمام حجاب کے افلاک ہیں جن میں وہ پیرتے ہیں اسی لئے ان کو حوادث عالم پر تصرف اور ان پر بھانکنے (یعنی نگرانی و نگاہی) کا حکم ہے ان کے لئے فدا و اعوان ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے افلاک سواری کے لئے بنائے ہیں وہ بھی انہی میں سے پیرتے اور مملکت میں ہر روز ان کے ذریعے گھومتے پھرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کے

جملہ امور میں سے کوئی شے ان سے فوت نہیں ہوتی سب کچھ ان کی نگرانی اور ان کے تصرف سے ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ تمام ولایت اور حجاب و نقباء و خدام انہی بارہ ولایت کے ماتحت پھرتے رہتے ہیں اور چودہ طبقات انہی کے مسخر ہیں لیکن یہ سب ہمارے لئے مسخر ہیں کیونکہ ہم ہی (اس عالم کے ظہور کے) مقصود اعظم ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا: **وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ** اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اسی سے ہے اللہ نے ہمارے لئے مسخر فرمایا۔

نکتہ روزانہ ان کا دورہ ہمارے اوپر اس لئے ہوتا ہے کہ وہ (۱۲ بادشاہ) دیکھیں کہ مخلوق کو کونسی ضروریات درپیش ہیں تاکہ وہ انہیں پورا اور حکم الہی کا اجرا کریں جیسے اس کا اپنی مخلوق کے لئے ارادہ ہو چکا اس کا یہ معنی نہیں اب حکم فرماتا ہے کہ ایسے کرو اور یوں کرو یہی ولایت (۱۲ والی) خلق خدا میں مختلف زمانوں اقدار الہیہ کا نفاذ کرتے ہیں۔

دنیوی سلطنتیں اللہ تعالیٰ نے اس عالم عسری (دنیا) میں بھی ان کی جنس سے عالم علوی کی طرح والی مقرر فرمائے ہیں ایسے بعض رسل کرام علیہ السلام ہیں بعض ان کے خلفاء بعض سلاطین (بادشاہ) بعض ملوک بعض والی

اے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنیٰ خدام میں سے ہیں بلکہ آپ کی امت کے اغواث و اقطاب بالخصوص حضور غوث اعظم جیلانی قدس کے ماتحت ہیں لیکن انوس ہے کہ امتی کہلو اگر پھر کہیے کہ ان کو تو تصرف بادن اللہ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کے لئے ماننا شرک ہے پھر میں کیوں نہ کہوں **هُوَ لَا یُعْزِیْ قَوْمَ جَاهِلُوْنَ وَالْوَقْتُ قَوْمٌ لَا یَعْقِلُوْنَ** سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم **هُمُ سَفَهَاءُ الْاِخْلَامِ** - (ایسی غفلت)۔

اگر یہی امور اولیاء اللہ یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے منسوب کئے جائیں تو شرک لیکن اہل اسلام کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امور ملائکہ سرانجام دے رہے ہیں بحیثیت خدام کے کہ جب سے اس ڈیوٹی پہ ہیں کبھی اس میں نہ اُن سے کمی واقع ہوئی ہے اور نہ ہوگی اور نہ ہی ان میں تبدیلی اور موت کا درد ہے **اَلَا نَکْمَا کَانَ**، ہیں اور قیامت تک ایسے ہی نظام چلائیں گے لیکن محبوبانِ خدا کی یہ ڈیوٹی نہیں وہ تودیدار خداوندی اور استغراق مشاہدہ میں مصروف انہیں کیا ضرورت کہ وہ امور خدمتگذاری میں دخل دیں ہاں اگر وہ چودہ طبقات میں کسی ایک امر کے لئے جو چاہیں بادن اللہ کو کہتے ہیں اس کی ایک نہیں ہزاروں مثالیں اسلام میں موجود ہیں اور بے شمار دلائل پیش کئے جاسکتے ہیں۔

ہیں جمیع امور عالم کے جیسے قاضی اور ان کے ہم مثل (جیسے علماء و مفتی وغیرہ) ان والیوں یعنی زمین والوں کے قلوب کو ان والیوں کے مناسب بنائے ہیں جو آسمان میں ہیں اور انہیں وہ رقائے ہیں جو انہیں عدل و انصاف کی طرف کھینچ جاتے ہیں (جیسے عمر بنی رضی اللہ عنہ) اور ان کے دل شوائب سے پاک مظهر اور عیوب سے مقدس ہوتے ہیں انہی علویوں (آسمانی) ولایہ کے بالمقابل ہوتے ہیں یہ ارضی ولایہ اپنی استعداد کے مطابق اگر ان کی استعداد قوی اور حق ہوتی ہے تو ان کا امر ظاہری صورت میں ظاہر مظهر ہوتا ہے اور والی عادل اور امام فضل ہوتا ہے اگر اس کی استعداد کم ہوتی ہے تو آسمانی والی کے امر ظاہر ارضی والی کی روائت (روی ہونے کی وجہ سے) اس میں روائت وجود قبح ہوتا ہے ایسا والی (ارضی) ظلم اور ناتب ظلم و بخل ہوتا ہے اس پر اسے خود کو ملامت کرنی چاہیے۔

احکام عالم کے اصحاب المراتب کے امہات المراتب علی سبیل الاحمال ہیں لیکن ربایا کی گنتی تو اللہ تعالیٰ فائدہ خود جانتا ہے۔

ملائکہ کے بعض اقسام اللہ تعالیٰ کے بعض ملائکہ وہ ہیں جو ہمیشہ زمین پر رہتے ہیں آسمان پر نہیں جاتے بعض وہ ہیں جو ہمیشہ آسمان پر رہتے ہیں زمین پر نہیں آتے لیکن ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے الہام سے اپنی صلوٰۃ و تسبیح معلوم ہے۔ (کتاب الجواہر للشعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ)

تفسیر عالمانہ وَفَا هِيَ الَّا ذِكْرِي لِلْبَشِي (اور یہ نہیں مگر آدمی کے لئے نصیحت) وعظ و پندار اور برے سوال آدمی کی تخصیص کیوں حالانکہ یہ جنات کے لئے بھی ہے۔

یہ نصیحت کے بالقصد اصل ہے یا کہ وہ ۱۹ دوزخ کے فرشتے صرف انسانوں کے لئے نہیں اسی لئے **جواب** ان کے لئے نصیحت ہے تاکہ ڈریں اور نصیحت حاصل کریں اور انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کثیر اور بے شمار مخلوق کفار ثقلین (انس و جن) اور ان کے فساق کو اس تھوڑی سی جماعت سے عذاب کر سکتا ہے بلکہ وہ تو اعوان و انصار (مددگاروں) کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ تو ابن آدم کو آکھ کے ایک بال بدلنے اور اس کی رگوں میں سے ایک رگ پر درد عالم مسلط کر کے اسی سے ہی اس کا کام تمام کر سکتا ہے اور دوزخ کے عذاب کے لئے آنا گنتی (۱۹) اور باقی شجر کی تخلیق مبنی بر حکمت ہے نہ یہ کہ وہ ان کا محتاج ہے (معاذ اللہ) اور یہ بھی جائز ہے کہ ہی کی ضمیر ان آیات کی طرف راجع ہے جو سقر کے احوال پر ناظر ہیں کیونکہ وہ بھی نصیحت ہیں کیونکہ وہ بھی انذار پر مشتمل ہیں۔

طبقات الملائکہ جیسے اللہ تعالیٰ انسان (چودہ طبقات) کے امور کی باگ ملائکہ کے ہاتھ میں رکھی ہے جنہیں ہر طرح میں بٹھایا اور ان کا مسکن بنایا اور ان کے لئے تخت بچھایا اور ان کے

لئے حجاب و نقباً مقرر کئے تمام آسمانوں میں ایسے ہی ہر آسمان میں ملائکہ ان کے لئے مسخر کئے اور انہیں چند طبقات پر مقرر فرمائے۔

① رات اور دن میں عروج و نزول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف اور ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف اور وہ ہمارے حق میں سوائے خیر کے کوئی بات جا کر نہیں سناتے۔

② زمین والوں کے لئے استغفار کرنے والے۔

③ صرف اہل ایمان کے لئے استغفار کرنے والے بوجہ غلبہ غیرت الہیہ کے جیسے کہ اس کی رحمت کا غلبہ ہے ان کے لئے جو زمین میں ہیں۔

④ شرائع کے پہنچانے والے۔

⑤ موت کے مؤکلین

⑥ مؤکلین بالالہام

⑦ علوم کو قلوب تک پہنچانے والے۔

⑧ ارحام میں جو صورت منقش ہو اس کی تصویر پر مؤکل۔

⑨ نفع ارواح پر

⑩ بارش پر

⑪ وہ ۱۹ ملائکہ جو دوزخیوں کے عذاب پر مؤکل ہیں۔

⑫ ارزاق پر

⑬ صافات (صف بستہ کھڑے ہونے والے)۔

⑭ زاجرات

⑮ تالیات

⑯ مقمات

⑰ مرسلات

⑱ ناشرات

⑲ نازعات

⑳ ناشطات

㉑ سابقات

۲۴) مدبرات ران سب کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات میں موجود ہے (تفصیل فقیر کی کتاب "فرشتے ہی فرشتے میں پڑھئے) اسی لئے فرشتے کہتے ہیں ما من الا لہ مقام معلوم ہمارے میں ہر ایک کا مقام معلوم عالم میں کوئی حادثہ (واقعہ - کام) نہیں جس کے اجرا کے لئے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو مقرر نہ فرمایا ہو **قاعدہ** یعنی اس کا اجرا ملائکہ کے سپرد ہے لیکن انہیں وہی بارہ ولایت حکم فرماتے ہیں تمام ملائکہ انہی کے حکم اور ان کی سلطنت میں کام کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے خاص فرشتے ہیں اور عامہ لوگ ملائکہ کی ان منازل کا (جو اجرام کو اکب میں ان کے لئے مقرر ہیں) مشاہدہ نہیں کر سکتے نہ ہی اعیان الحجاب والنقاب کا انہیں مشاہدہ کر سکتے ہیں لیکن اہل کشف اولیاء انہیں ان کی منازل میں آنکھوں سے (جیانا) دیکھتے رہتے ہیں روکن الوہابیتہ قوم لا یعقلون)۔

تفسیر عالمانہ کلاً (ہاں ہاں) (لادع ازجرت و توبیخ) کا ہے اسے جو سقر (دوزخ) کے وجود کا منکر ہے یعنی ان کے انکار سے ہٹ جائے کیونکہ وہ حق ہے یا انکار و نفی ہے اس کا کہ وہ ان کے لئے نصیحت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا تو اس کے منافی نہیں گو وہ اس سے اعراض بھی کرتا ہو کیونکہ وہ اس کا **قائدہ** سو اختیار ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فرمایا ہے فعالمهم عن التذکرۃ معرضین۔ تو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔

وَالْقَمَرِ قَمٌّ ہے چاند کی قسم بہ مجرد ہے واؤ قسیم سے یعنی چاند کی قسم کہ جس پر اوقات و اجال کی پہچان والبتہ ہے۔

فتح الرحمن میں ہے یہ تحقیض تشریف کی ہے اور اس کے عجائبات اور اس کی مختلف حرکات پر قدرت پر **قائدہ** نظر کرنے کی تنبیہ ہے کہ باوجود ان کی کثرت اور اختلاف کے ایک ہی نظام پر چل رہا ہے جس میں ذرہ بھر خلل نہیں آتا۔

فائدہ حضرت ابواللیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے قر کے خالق کی یعنی ہلال کا جسے تیسری تاریخ **فائدہ** کہا جاتا ہے۔

وَاللَّيْلِ اور قسم ہے رات کی۔ ایسے ہی صبح کی غنیمات کی عزت و احترام کی قسم۔ اِذْ جَبْ لَبْکون الذال اور وہ زمانہ ماضی کی طرف ہے

اَذْبَنَ بِمِثْلِهِ پھیرے، بروزن افعل بمعنی الضرب و ذهب پھری اور گئی اس لئے کہ اربار اقبال کی تفتیش ہے۔
وَصَبَحَ قَسَمٌ ہے صبح کی۔

حل لغات الصبح بمعنی فجر اور اول النہار دن کا پہلا حصہ سکی جمعاً صباح۔ المہجرات میں ہے الصبح والصباح بمعنی اول النہار دن کا پہلا حصہ وہ وقت جو سورج کے کناروں میں افق سرخ ہو جاتا ہے اِذْ جب زمانہ مستقبل کے لئے طرف ہے اور اس پر متفق ہیں کہ اِذْ یہاں پر اس لئے مستقبل کے لئے ہے کہ وہ رات سے تھوڑی سی دیر کے لئے مؤخر ہے۔ اَسْفَرَ اَجَالَ اُذْ لے) روشن اور مشکف ہو کیونکہ اسفار بمعنی روشن ہونا ہے۔

حل لغات امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسفر بمعنی پردہ کھولنا اور اعیان سے مخصوص ہے جسے سفر العا عن الرا اس۔ عامر سر سے کھل گیا و سفر الخار عن الوجه (دوپٹہ پھیرے سے ہٹ گیا) الاستارہ زنگول سے مخصوص ہے جیسے والصبح اذا سفر یعنی صبح کا رنگ اور چہرہ چمکا و اسفروا بالغد فجر میں داخل ہوئے اس قول سے۔

اسفرت میں صبح میں داخل ہوا اَصْبَحْتُ کی طرح۔

مسئلہ قوت القلوب میں ہے کہ فجر ثانی شفق شمس کا انشاق (پھٹنا) شفق سے مراد سفیدی کی وہ چمک جو سرخی کے تحت ہوتی ہے اور حمرة یہی ثانی شفق ہے وہ غروب شمس کی ضد ہے اس لئے کہ شمس کی قوت شفق غروب کے بعد عشاء سے پہلے وہ سرخی ہے اس کے بعد سفیدی ہے یہ اول اللیل سے پہلے شفق ثانی کہلاتی ہے اور یہی سورج کی شعاع کی سلطنت کی آخری گھڑی ہے کہ اس سفیدی کے بعد مات کی سیاہی اور تاریکی شروع ہو جاتی ہے پھر صبح سے پہلے یہ شفق برعکس ہوتی ہے کہ سورج کے طلوع کی ابتدا شفق اول سپیدی سے ہوتی ہے اس کے بعد سرخی اب اسی کا نام شفق ثانی ہے یہ وقت رات کی سلطنت کی آخری گھڑی ہے اس کے بعد ہی سورج کا قرص (کھیمہ) طلوع کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ الفجر فلک اسفل (پچلا) سے شعاع شمس کے پھٹنے کا نام ہے جب ارض دنیا کے چہرہ پر ظاہر ہوگی۔ پہاڑوں دریاؤں اقامیم عالیہ شرفہ کو اس کی چمک ڈھانپ لے گی اور اس کا شعاع وسط دنیا میں عرشا پھیلتے گا۔

تفسیر صوفیانہ حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے چاند یعنی اس قلب کی جو مستعد صافی اور انذار کے قابل اور نصیحت پذیر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھ کر لکے تذکرہ لایند و نصیحت

سے نفع پانے والا اور قسم رات کی یعنی نفس کی ظلمت کی جب پیچھے پھیرے یعنی ظلمت کے پردے قلب سے دور کرے اس پر نور روح کی چمک سے اور اس کے طوابع چمک اُٹھیں اور اس کی صبح کے طلوع جب اَجَالَ اُذْ لے تو مکمل

طور اس کی غفلت (تاریکی) زائل اور قلب منور ہو جائے۔

اس سے قردیل صبح کے موقعہ و محل کے ذکر حسن واضح ہو گیا جب اس سے پہلے سقر اور اس کی ہولناکیوں کا فائدہ ذکر تھا اس لئے کہ سقر میں طبیعت اور جہنم نفس کی طرف اشارہ تھا۔

تفسیر عالمائے اِثْنَا اَلْاَحَدِی الْکُبْرٰی (بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں کی ایک ہے) جواب قسم ہے الکبر کی بڑی کی جمع ہے الف تانیث کی طرح کر کے اس کے ساتھ لاحق کیا گیا تو جیسے فلتہ

کی جمع فعل پر آتی ہے (جیسے رکبہ کی جمع رکبا، ایسے ہی یہاں فعلی کی جمع فعل آتی ہے ورنہ فعلی کی جمع فعل نہیں

فعلی آتی ہے جیسے جلی کی جمع جلابی۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ سقر بہت بڑی بلاؤں میں ایک ہے یا بہت بڑی

ان مصیبتوں سے جو اکثر ہیں ایک ہی سقر ہے اور یہ سقر عظیم (بڑی) میں واحد ہے اس کی کوئی نظیر نہیں جیسے تم

کہتے ہو وہ احد الرجال (مردوں میں ایک) ہے یہ اس وقت ہے جب نفس سقر کا معنی عجیب و غریب بیان کیا

جائے اگر اس کے خزینہ (نیکو ان فرشتے) کے اعتبار سے ہو تو معنی یوں ہوگا کہ وہ سقر جنتوں میں سے ایک ہے اور وہ

ڈرانے کے لحاظ سے بڑی ہے ان مجرموں پر (جو آدم علیہ السلام سے قیام قیامت تک جنوں انسانوں میں سے

ہیں) قہر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ایک ہے کہ اتنا کثیر التعداد مخلوق پر صرف چند گنتی کے فرشتے

عذاب پر مامور ہیں اگر یہ سقر اس اعتبار سے عجیب و غریب ہے کہ آیات الہیہ سے ہے تو معنی یوں ہوگا کہ وہ

اللہ تعالیٰ کی بڑی آیات میں سے ایک یہی ہے **كَذٰلِكَ يُرَ الْبَشَرِ** آدمیوں کو ڈرانے کے لحاظ سے، یا احدی

الکبر کی اس نسبت سے تمیز ہے جو اسم سے ہے اس لئے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سقر ان بڑی ڈراؤنی چیزوں

سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے اس معنی پر تمیز یہ اس کا منصوب ہونا صحیح ہے

جیسے تم کہتے ہو فلانہ۔ **احدی النساء عفا** پاکدامنی کے لحاظ سے عورتوں میں سے ایک ہے۔

السذید نکیر کی طرح مصدر ہے اب معنی یہ ہوا کہ وہ (سقر) ڈرانے کے لحاظ سے بڑی

مل لغات چیزوں میں سے ایک ہے اس کی تاویل کی گئی ہے جس پر جملہ دلالت کرتا ہے یعنی **اِثْنًا**

لَاَحَدِی الْکُبْرٰی کا معنی ہے کہ وہ (سقر) بہت بڑی ڈرانے والی ہے اور تا محذوف ہوئی (اس لئے کہ نذیراً

در اصل نذیرۃ تھا) اگرچہ فعل بمعنی فاعل لیکن تا کو حذف کرنا پڑا تاکہ مذکر مؤنث کے درمیان فرق ہو یہ تا

محذوف ہم نے اس لئے تسلیم کی ہے کہ اسٹھا میں ضمیر کا مرجع تاویل العذاب ہے نہ کہ (سقر کی ذات) یا نذیر

معنی ذات الانذار (انذار والی) اس میں نسبت کا معنی ہے جیسے کہا جاتا ہے **مرآة ظاہر** یعنی ذات طہارۃ (طہار

والی)۔

لَمِنْ شَأْنِ مِّمَّكُمْ أَنْ يَتَّقَدَّهَرَاوَيَتَّخَذَ اس کے لئے ہے جو چاہے تم میں سے آگے بڑھے

تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ قیدی رہے گا۔

فائدہ بعض نے فرمایا کہ رہینہ ربن کا شتمہ شتم کی طرح اسم ہے اور تاو صفت سے اسمیت کی طرف نقل ہوئی اور فتح الرحمن میں ہے کہ یہ تاً مبالغہ کی ہے یا تا نیش صرف لفظ پر ہے انسان وغیرہ کے معنی پر اس کا کوئی اثر نہیں اور رہینہ صفت نہیں ورنہ کہا جاتا رہین اس لئے کہ جہاں فعل بمعنی مفعول ہو وہاں تا داخل نہیں ہوتی بلکہ اس میں مذکور مؤنث برابر ہوتے ہیں۔
 بار جب اسے
 معنی فاعل محمول ہو تو پھر اس کی مؤنث کے لئے تالائی جاتی ہے ایسے ہی برعکس۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے قول اِنَّ رَحْمَةً اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِ (بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کو قریب ہے) میں ہے۔

امام راعب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ میں رہینہ بمعنی فاعل ہے **فائدہ** یعنی ثابتہ متقیمہ بعض نے کہا کہ یہ فعل بمعنی مفعول ہے یعنی ہر نفس وہاں کھڑا ہوگا اس جزا میں جو اس نے دنیا میں عمل کیا چونکہ رہن سے حبس کا معنی متصور ہوتا ہے اسی لئے اسے محبس کے لئے استعارہ کیا گیا وہ جو شے بھی ہو۔

اِلَّا اَصْحَابُ الْيَمِیْنِ (مگر دائیں جانب والے) یہ کل نفس سے استثناء متصل ہے معنی میں کثرت کی وجہ سے اصحاب الیمین وہ مؤمنین مراد ہیں جن کے اعمال صالحہ ہونگے یعنی وہ لوگ اعمال صالحہ کی وجہ سے آزاد ہوں گے جیسے رہن شے کو آزاد کر دیتا ہے جو قرض ادا کر دے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نفس اپنے کسب اعمال سے اللہ تعالیٰ کے ہاں رہن ہوگا اسے کوئی آزادی نہ ہوگی بوجہ ہیأت اعمال و آثار افعال کے غلبہ اور ان کے لزوم کے اسی وجہ سے انہیں چھٹکارا نہ ہوگا سوائے اصحاب الیمین کے یعنی وہ سعادت مند حضرات جو دنیا میں ہیأت جسدانیہ سے مجرد اور مقام فطرت میں فالص رہے اسی لئے ان کی گردنیں رہن سے آزاد ہوں گی۔

تفسیر عالمانہ **فِی جَنَّتٍ** وہ باغات میں ہوں گے۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ گویا کسی نے پوچھا کہ اصحاب الیمین کا کیا حال ہوگا تو فرمایا کہ وہ ایسے باغات میں ہونگے جنکی کتنے کو کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی اس کی وسعت بیان کر سکتا ہے جیسے اس کی تنکیر دلالت کرتی ہے مراد یہ ہے کہ ان کا ہر ایک بہشت کے باغات میں ہوگا۔ **یَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِیْنَ** وہ مجرموں سے پوچھتے ہوں گے۔ فاعل بمعنی فعل ہے یعنی اصحاب الیمین مجرموں سے ان کا حال پوچھیں گے۔ مسئلہ یہاں محذوف ہے اس لئے وہی سوال مسئلہ عنہ کا عین ہے اور پھر اس کا مابعد بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔

فائدہ مودی ہے کہ اہل الجنتہ جنت میں کبھی جہانک کر نیچے دیکھیں گے تو اہل نار کو دیکھیں گے حالانکہ وہ نار میں ہوں گے تو اصحاب الیمین مجرموں سے پوچھیں گے **مَا سَلَکْکُمْ فِی سَقَدٍ** تمہیں دوزخ میں کس

شے نے داخل کیا۔

یہاں قول مقدر ہے اور وہ تیسالوں سے حال ہے دراصل عبارت یوں تھی قائلین ای شی الخ درانحالیکہ وہ

کہیں گے کہ تمہیں کوئی شے نے دوزخ میں کیا یعنی کوئی شے تمہارے دوزخ کے داخلہ کا سبب بنی۔

سک (سکت الخیط فی الابرة) میں نے سوئی میں دھاگہ داخل کیا ہے اور وہ سک سے ہے بمعنی
حل لغات ادخال یہ سلوک سے نہیں معنی ذہاب (جانا)۔

سوال وہ ان سے کیوں پوچھیں گے حالانکہ انہیں اس کا علم تو تھا۔

جواب ان پر توبیح کرنے اور حسرت دلانے کے لئے تاکہ یہ حکایت اللہ کتاب میں درج ہو کر سامعین کے لئے نصیحت بنے۔

فائدہ ابو عمرو نے سکم بادغام الکاف فی الکاف (کاف کو کاف میں ادغام کر کے) پر مہا ہے باقی قرآن نے اظہار ہے
 قَالُوا مَحْرَمِينَ سَائِلِينَ كُوجُوبًا کہیں گے لَعْنَتُكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے جبکہ وہ

پر فرض تھیں ہم ان کی فرضیت کے عدم اقرار و عدم ادائیگی کی وجہ سے دوزخ میں ہیں۔

فائدہ نَكَتُ دراصل نَحْنُ تھا دوسرے نون کثرت استعمال کی وجہ تخفیفاً حذف کیا گیا۔

وَلَعْنَتُكَ لَطْعَمُ الْمُسْكِينِ اور ہم مسکینوں کو طعام نہیں کھلاتے تھے الاطعام کے معنی استمرار کی نفی ہے۔

استمرار الاطعام کی نفی نہیں۔ یہاں بھی اطعام سے وجوب کا انکار مراد ہے ورنہ وہ نماز یا اطعام جو واجب ہی نہیں تو اس

ترک پر عذاب کیا۔ اور وہ (کفار) کہا کرتے تھے انطعم من لو يشاء الله اطعمہ کیا ہم انہیں کیسے طعام کھلائیں
 جسے اللہ تعالیٰ نہیں کھلایا اسی لئے وہ مساکین پر رحم نہ کرتے کہ انہیں طعام کھلائیں اور نہ ہی اس پر کسی کو ترغیب دلاتے

جیسے کہ گذرا۔

مسئلہ اس میں بخل کی مذمت ہے اور یہی آیت دلیل ہے کہ کفار حق مؤاخذہ میں فروع (احکام) کے مخاطب

توضیح (کتاب) میں ہے کہ کفار ایمان کے مخاطب ہیں ایسے ہی عقوبات و معاملات کے۔ اس پر اجماع

ہے ہاں عبادات میں بھی باعتبار مؤاخذہ کے آخرت میں بھی بالاتفاق (مخاطب ہیں) اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا

سَلَّكُمْ فِي سَقَرِ (آیات)۔

مسئلہ وجوب الاداء میں وہ مخاطب ہیں یا نہ اس میں اختلاف ہے ہمارے عراقی مشائخ کہتے ہیں کہ وہ

مخاطب ہیں اور ہمارے مشائخ ہماری دیار (روم) کے کہتے ہیں مخاطب نہیں۔

فائدہ بعض تفاسیر میں ہے کہ حنفی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ جواب میں کہے کہ وہ کسب خیر

کو تا ہی اور محرومی پر اظہار افسوس کریں گے جب دیکھیں گے کہ نمازیوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے مؤمنوں کو

بڑے درجات و انعامات نصیب ہوں گے (تو کفار افسوس کریں گے)۔
فائدہ یوں کہا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ ایمان سے قبل احکام کے مامور ہوں۔

وَكُنَّا مَخْذُومِي مَعَ انْحَاثِ الْيَقِينِ اور بے ہودہ فکر والوں کے ساتھ بے ہودہ فکریں کرتے تھے یعنی ہم باطل باتوں میں شروع ہونے والوں کے ساتھ شروع ہو جاتے تھے۔

یہاں باطل سے مراد بنی پاک سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مذمت و نفیست
فائدہ اور یہ کہنا کہ وہ (بنی علیہ السلام) شاعر و ساحر و کافروں کا ہنر وغیرہ وغیرہ۔
مل لغا الخوض معنی یعنی الشروع مطلقاً جس شے میں ہو پھر عرف میں شروع فی الباطل والقبیح اور مالا یعنی میں غائب ہو گیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں سب سے بے ہودہ گناہ اس کے ہوں گے جو معصیت الہی میں غور و خوض کرتا ہوگا۔

وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یوم الدین سے یوم الجزاء مراد ہے۔ یوم کو جزا کی طرف مضاف کیا کیونکہ وہ دن دہشتناکیوں اور ہولناکیوں میں انتہائی دن ہوگا کیونکہ سب زیادہ دہشت و ہولناکی یہاں ہوگی اور آج وہ ان چیزوں کو پائیں گے جن سے انہیں دنیا میں ڈرایا گیا تھا، علاوہ ازیں آج کی دہشت سے پہلے جو انہوں نے دیکھا وہ تو گندہ گیا لیکن اس دن میں سخت سزا دینے کے لئے یہ دن ان کے لئے سخت سے سخت تر ہوگا۔

مسئلہ قیامت کی تکذیب و انکار کفر ہے اور دیگر تین امور کا انکار فتق عدم تعمیل فتق ہے اس کے باوجود ترقی من القبیح الی الا قبیح (قیح سے قبیح کی طرف ترقی) کرتے تھے اس میں اس کا بیان بھی ہے کہ ان کی تکذیب مذکور بالا ان کے ساتھ دامن ان کے مرتے دم تک مقترن رہی جیسا کہ ان کے قول کو یوں بیان کیا گیا۔

حَتَّى اَتَيْنَا الْيَقِينَ یہاں تک کہ ہمیں موت آئی اور اس کے مقدمات حالانکہ وہ امر یقینی ہے اور اس کے آنے میں کچھ شک نہیں خلاصہ یہ کہ وہ اب اعتراف کریں گے کہ ہم پر موت اور ان کے مقدمات آئے اور اس وقت ہم مر گئے۔

سوال کیا ان کا ہر ایک جملہ امور اربعہ کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا یا کچھ ان کے بعض اور بعض دوسرے سے بعض؟

جواب دونوں امر محتمل ہیں۔ (الکشاف)

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ وہ طبیعت کی دوزخ میں انہی رذائل و ذمائم کی وجہ سے داخل ہونے۔

تفسیر عالمانہ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (تو انہیں سفارشوں کی سفارش کام نہ دے گی انہ) انبیاء علیہم السلام کی اور نہ ملائکہ کی (کیونکہ کافر کی شفاعت کیسی) اگرچہ وہ سب ملکر اس کے لئے (بغرض محال) سفارش کریں تو بھی ان کا کوئی کام نہ بنے گا۔ اس کا معنی انہیں کہ وہ سفارش تو کریں گے لیکن قبول نہ ہوگی یہی مطلب ہے ان روایات کا ہے جو میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کا انکار فرمایا ہے۔

مسئلہ آیت سے ثابت ہوا کہ گنہگار مومن کی شفاعت ہوگی اور اس سے نفع بھی ہوگا ورنہ کافروں کے لئے شفاعت کے نفع کی تخصیص کا کوئی فائدہ نہیں۔

رد و بابیہ و خوارج حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کرام و انبیاء عظام علیہم السلام اور شہداء صالحین (اولیاء کرام) اور جملہ اہل ایمان (نیک لوگ) شفاعت کریں گے دوزخ میں کوئی باقی نہ رہے گا۔ سوائے مذکورہ آیات میں بیان کردہ لوگوں کے اس کے بعد آپ نے یہی آیات یعنی لَعْنَتُكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ تا يَوْمِ الدِّينِ تلاوت فرمائی۔

شفاعت کا منظر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین بار شفاعت فرمائیں گے اس کے بعد ملائکہ کرام اس کے بعد انبیاء علیہم السلام اس کے بعد آبار پھر انبیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت باقی رہ گئی دوزخ میں کوئی باقی نہ رہے گا سوائے اس کے کہ جس پر میں نے جنت حرام کی۔ اہل نار سے ایک شخص کسی ایک جنتی کو کہے گا کہ اے فلاں تمہیں یاد ہے میں نے پانی کا گھونٹ دیا تھا۔ دوسرا کہے گا میں نے تجھے وضو کا پانی دیا تھا ایک اور کہے گا میں نے تجھے کپڑا پہنایا (ایسے ہی میں نے تجھے سواری پر سوار کیا تھا۔ بس پر بیٹھے تیرے لئے سیٹ چھوڑ دی۔ گاڑی کے ڈبے میں جگہ دیدی وغیرہ وغیرہ)۔ اس کے لئے وہ بندہ شفاعت کرے اسے بہشت میں داخل کرے گا یہ دخول نار کے بعد ہو گا یا پہلے۔

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ (تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں) فالسے بغیر سبب کے قرآن سے منہ پھیرنے کے عذاب کو مرتب کرنا ہے ماقبل کے موجبات کی طرف متوجہ ہونے پر کہ اس سے نصیحت حاصل کرتے اس میں مذبذب کے برے حال کو بیان کرنا ہے مُعْرِضِينَ اس بار مجرور سے حال ہے جو نا کی خبر ہے او عن اسی کے متعلق ہے یعنی جب قرآن کے مذبذب کا یہ حال ہے جو مذکور ہوا پھر انہیں کوئی شے حاصل ہوئی جو

قرآن سے منہ پھیرتے تھے حالانکہ اس کی طرف متوجہ ہونے کے موجبات ان کی قوت کو بڑھانے اور اس پر ایمان لانے کے اسباب کی تائید موجود تھی (کشف الاسرار) میں ہے کہ پھر کو لٹا سبب انہیں مانع تھا کہ ہر ایسی پسند و نصیحت سے منہ پھیرالغرض مشائخ نے فرمایا کہ قرآن سے اعراض کا مطلب ہے اس کا انکار اور اس کی اتباع کا ترک۔ کائنات **حُمُرٌ مُّسْتَنْفِذَةٌ** گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہیں۔ یہ بطریق تذاقل معرضین کی ضمیر سے حال ہے۔

حمر حمار (گدھا) کی جمع ہے وہ معروف ہے یہ وحشی بھی ہوتا ہے یہاں یہی مراد ہے **مُسْتَنْفِذٌ** **مل لغات** نفرت الدواب (جانور بھاگے) سے ہے نہ کہ نفرا الحجاج (عاجی گیا) سے اب معنی یہ ہوا کہ وہ بھڑکے ہوئے گدھوں کی طرح ہیں۔ استنفر بمعنی نفرت ہے۔

ز مخشری نے کہا کہ گویا وہ گدھے ہیں جو بھڑکنا طلب کرتے ہیں اپنے نفوس سے بایں سبب کہ انہوں نے اپنے **قائدہ** نفوس کی ہمتوں کو بھڑکنے کے لئے جمع کیا اور اس پر ابھارا اس تقریر پر سین اپنے معنی پر ہے یعنی طلب کے معنی میں باقی ہے۔

امام راعب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مستنفره بفتح الفاء والکسرہ ہر دو وزنوں طرح پڑھا گیا ہے اگر کسر الفاء ہو تو معنی نافرہ ہوگا اگر بفتح الفاء ہو تو معنی منفرد (بھڑکاتے ہوئے) ہوگا۔

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَةٍ (کہ شیر سے بھاگے ہوں) (قصورۃ بمعنی شیر) اس لئے ہے کہ جب وحشی گدھا شیر کو دیکھ لیتا ہے تو خوب تیردوڑتا ہے۔

قصورۃ ہچون حیدرہ لفظاً ومعنی بروزن **فَعُولَةٌ** از القصر بمعنی القہر والغلبہ اس لئے کہ وہ تمام درندے پر غالب ہے۔ **مل لغات**

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قصورۃ زبان حبشہ میں اسد رتیر کو کہا جاتا ہے بعض نے کہا کہ **قائدہ** وہ تیر مارنے والی جماعت جو شیر کا شکار کریں۔

الکاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھاگے شیر یا شکاری یادام کی رستی یا تیر اندازوں یا مختلف **قائدہ** آوازوں سے۔

انہیں قرآن اور اس کے مواعظ سے روگردانی اور اس سے بدکنے میں ان گدھوں سے تشبیہی **قائدہ** ہے جو ڈراؤنی چیز سے بھاگنے میں جدوجہد کرے جیسے جنگلی گدھے ڈر کر بھاگتے ہیں یہ بھی قرآن کے سننے سے بھاگتے ہیں اس لئے کہ سننے والے کان اور نصیحت پذیر دل نہیں رکھتے اس کی طرف شنی شریف میں اشارہ فرمایا۔

① از کجا این قوم و پیغام از کجا

از جہادی جان کجا باشد زجا

② فہمائے کج مج کو تہ نظر

صد خیال بر در آرد در نگر

راز جز بار از دان انباز نیست

راز اندر گوش منکر راز نیست

ترجمہ ① کہاں یہ قوم پیغام ربانی کہاں ایسے ڈھیلے جیسے روح سے امید کیسی۔

② ٹیڑھے فہم اور کوتاہ نظر والے سو بڑے خیال لاتا ہے نگاہ میں۔

③ راز میں سوائے راز داں کے کوئی شریک نہیں۔ برے کان میں راز کوئی راز نہیں۔

اس میں ان کی مذمت اور ان کے حال کی شاعت ہے جو کسی سے مخفی نہیں یعنی انہیں گدھوں سے تشبیہ

قائدہ دینا ان کی بے عقلی کی شہادت ہے اور دنیا میں وحشی گدھوں کا بھڑکنا ضرب المثل ہے جیسے وہ دشمن سے

بھاگتا ہے کہ اس کا مثال لانا مشکل ہے جب وہ خوفزدہ ہو کر بھاگتا ہے۔ عرب کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کی سخت

سخت اہانتہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے گدھا سے تشبیہ دیتے ہیں۔

ایک عالم دین جامع مسجد میں بڑے مجمع میں تقریر (وعظ) کر رہے تھے ایک بے قوف نے (جبر کا

حکایت گدھا گم ہو گیا تھا) مولانا صاحب سے کہا کہ اس جماعت میں اعلان فرمادیں کہ کسی نے میرا گدھا بچھا

ہو تو مجھے خبر دے۔ مولانا صاحب نے فرمایا بیٹھ جائیے میں تمہیں اس کا پتہ دوں گا جسے تیرے گدھا کا علم ہوگا

اجانک مجلس وعظ سے ایک شخص اٹھ کر جانے لگا مولانا صاحب نے فرمایا اسے پکڑ لے یہی تیرا گدھا ہے۔

قائدہ شاید مولانا صاحب نے اس شخص کی مثال اس آیت سے قائم فرمائی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام میل

سے روگردانی کی۔

بَلْ يَرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتِيَ صَحْفًا مِّنْ سُوْرَةٍ (بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے

اس کے ہاتھ میں دیئے جائیں) اس کا عطف مقدس پر ہے جو اس مقام کا تقاضا ہے گویا کہا گیا ہے کہ اس تذکرہ پر اکتفا

نہیں کرنے اور نہ ہی اور نہ ہی عناد و مکابرہ سے اس سے راضی ہیں بلکہ ان کا ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کے لئے کھلے

اور پڑھے جانے کے لائق کاغذات ہاتھ میں دیئے جائیں۔

ابو جہل بن شہام اور عبداللہ بن امیہ اور ان کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

شان نزول کہا تھا کہ ہم ہرگز آپ کا اتباع نہ کریں گے کہ جب تک ہم میں ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کا طرف

ہے ایک ایک کے نام بنام علیحدہ کتاب آئے جس میں لکھا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے فلاں بن فلاں کے نام ہم اس میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف میرے رسول بن کر آئے ہیں جیسے انہوں نے کہا۔ لَنْ نُوْمِنَ لِرَقِيْقٍ حَتّٰی يَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا فَنَقْرَءَهُ ہم تیرے آسمان پر چڑھ جانے (معراج) کی تصدیق نہیں کرتے جب تک کہ تم ہم پر کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھیں۔

حركات امرا کے متعلق الفاہوس میں ہے کہ المرء علیہم کی تینوں حرکات بمعنی انسان یا رجل اس کی اپنے لفظ سے جمع نہیں آتی اور الف وصل کے ساتھ بھی تینوں حرکتیں جائز ہیں لیکن راء ہمیشہ مفتوح رہے گی اور یہ اسم ہمیشہ معرب رہے گا اور لفظ ان اپنے حید سے ملکر یرید کا مفعول ہے اور

صُحُفًا یُّوْتٰی کا مفعول ثانی ہے اس کا مفعول اول لفظ کل کا ضمیر ہے اور منشرة صحف کی صفت ہے بمعنی الکتاب۔ **قائدہ** تاج المصادر میں فرمایا کہ منشرة کو شد دلایا گیا اس کی کثرت کی طرف اشارہ ہے یعنی بہت بہت سی قائدہ کتابیں کھلی ہوئی۔

کَلَّا ہرگز نہیں۔ انہیں طلب آیات اور غلط ارادے سے روکنا اور زجر و توبیخ ہے کیونکہ ان کی یہ طلب محض سرکشی و عناد پر مبنی تھی نہ کہ ہدایت اور رہبری حاصل کرنے کے لئے۔

بَلْ لَا یَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ (بلکہ انہیں آخرت کا ڈر نہیں) بوجہ دنیا کی محبت میں غرق ہونے کے چونکہ انہیں آخرت کا ڈر نہیں اسی لئے وہ پند و نصیحت سے روگردان ہیں نہ اس لئے کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معینے کیوں نہیں آئے۔ کَلَّا (ہاں ہاں) یہ اُن کی قرآنی پند و نصیحت سے روگردانی پر زجر و توبیخ اور روکنا ہے۔ اِنَّہٗ (بے شک وہ) یہ ضمیر تذکرہ کے ذکر کی طرف راجع ہے کیونکہ وہ تذکرہ بمعنی ذکر یا قرآن ہے جیسے الموعظة بمعنی الوعظ اور الصیحة بمعنی الصوت ہے۔ تَذْکِرَۃٌ نصیحت ہے اس کی تنوین تعظیم کی ہے یعنی وہ تذکرہ بلیغ اور کافی ہے۔

قائدہ برہان القرآن میں ہے یعنی حق کی تذکیر اس کی طرف عدول فاصلہ کے لئے ہے۔ فَصْنٌ شَآءَ تَوْجِہاً ہے قبر میں داخل ہونے سے پہلے نصیحت حاصل کرنا۔ تَذْکِرَۃٌ اس سے نصیحت لے سے اپنا نصب العین بنائے اور اس کے سبب سے سعادت دارین جمع کر لے کیونکہ وہ اس سے ہی ممکن ہے۔ وَفَا تَذْکُرُوْکَ اور کیا وہ نصیحت مانیں۔ محض اپنی مشیت پر نصیحت حاصل کرنا جیسا کہ فن شاء کے ظاہر قول سے مفہم ہوتا ہے اس لئے کہ بندے کی مشیت و ارادہ سے اس کے افعال میں کوئی تاثیر نہیں۔

قائدہ جمع کی ضمیر یا تو کافروں کی طرف راجع ہے کیونکہ گفتگو انہی کی ہو رہی ہے یا جو بھی اس کے عموم المعنی کو دیکھے کیونکہ یہ تمام مکلفین کو شامل ہے اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰہُ (مگر وہ جو اللہ چاہے) اعم العلل یا اعم الاحوال

سے اتنا مفرع ہے یعنی وہ کیا نصیحت مانیں علل میں سے کسی علت پر یا احوال میں سے کسی حال میں مگر بسبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ انکی نصیحت چاہے۔

مسئلہ یہ آیت صریح ہے اس میں کہ بندے کے افعال اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں نہ کہ بندے کے اپنے ذاتی ارادہ پر۔

فائدہ عین المعانی میں ہے کہ من شاء الخ میں تخیہ باعطاء الملكة تحقیق العبودیت کے لئے ہے۔

الْآنُ يَشَاءُ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ چاہے تخیہ بامضاً القدرۃ الوہیت کی تحقیق کے لئے ہے۔ **ہودہ** اللہ تعالیٰ اَہْلُ التَّقْوَى اہل تقویٰ ہے یعنی لائق ہے کہ اس کے عذاب سے خوف کھایا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے اور اس پر ایمان لایا جائے پس تقویٰ مصدر مبنی للمفعول کا ہے۔ **وَأَهْلُ الْمُعْفِكَ** اور مغفرت والا ہے۔ لائق ہے کہ وہ اسے بخشے جو اس پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کرے۔ بعض نے کہا التَّقْوَى بمعنی التبری ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے بیزاری اس معنی پر ثابت ہوا کہ جو تقویٰ میں آداب التزام کرتا ہے وہی اہل مغفرت ہے۔

سورة المدثرہ کی تفسیر اللہ کے ذی الحجہ کے اوائل میں

فراغت صاحب روح البیان قدس سرہ ختم ہوئی۔

الحمد للہ فقیر اویسی غفرلہ المدثرہ کی تفسیر کے ترجمہ سے ج ۲ ص ۲۹۹ شب بدھ فیجے کو فارغ ہوا۔

فصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاولپور۔ پاکستان

۱۰ جنوری ۱۹۸۹ء

سُورَةُ الْقِيَمَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سورہ قیامت کیسے اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا جالیس آیتیں اور دو رکوع

لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝ اَلْحَسْبُ الْاِنْسَانُ

روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم

اَلَنْ نَجْعَلَ عِظَامَهُ ۝ بَلَىٰ قَدَرِیْنِ عَلٰی اَنْ تُسَوِّیَ بِنَاۤئِهِ ۝ بَلْ یُرِیۡدُ

ہرگز اس کی ہڈیاں مجھے نہ فرمائیں گے کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پورے ٹیک بنا دیں بلکہ آدمی چاہتا ہے

الْاِنْسَانُ لَیْفُجِّرْ اَمَانَهُ ۝ یَسْۤئَلُ اٰیٰتِ اَنْ یُّوْمِرَ الْقِیَمَةِ ۝ فَاِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ ۝

کہ اس کی نگاہ کے سامنے ہدی کرے بلکہ چاہتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا پھر جس دن آنکھ چوندھی جائے گی

وَحُصِفَ الْقَدْرُ ۝ وَجِیۡعَ الشَّمْسِ ۝ وَالْقَمَرُ یَقُوْلُ الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ اَیُّنَ

ور چاند گئے گا اور سورج اور چاند ملا دیئے جائیں گے اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں

الْقَمَرُ ۝ کَلَّا لَا وَزَرَ ۝ اِلٰی رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝ یُنۢبِیۡوُا الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ

ہرگز نہیں کوئی پناہ نہیں اس دن تیرے سب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پھل چٹا دیا جائے گا

مَا قَدَّمَ وَاٰخَرُ ۝ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰی نَفْسِهٖۤ اَبْصِرُ ۝ وَلَوْ اَلْقٰی مَعَاذِرَهُ ۝

بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر بھوری نگاہ رکھتا ہے اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں

اَلتَّحَرُّکُ بِهٖ لِسَانُكَ لَتَعۡجَلَ بِهٖ ۝ اِنَّ عَلَیۡنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ ۝ فَاِذَا قَرَأَهُ

بلائے جب بھی نہ سنا جائیگا تم یاد کرنے کی ہلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت دو بیشک اسکا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے

اَلْیَمِیۡنُ ۝ قُرْاٰنَهُ ۝ ثُمَّ اِنۡ عَلَیۡنَا بَیِّنٰتُهُ ۝ کَلَّا بَلْ تُحِبُّوۡنَ الْعَاجِلَةَ ۝ وَ

ہے تو بہت تم اسے پڑھو پکیں اس وقت اس نے نہ ہونے کی تمنا کرو پھر بیشک اس کی باریکیوں کا تم پر عیاں فرمانا ہمارے ذمہ ہے کوئی نہیں بلکہ

تَارُوۡنَ الْاٰخِرَةَ ۝ وَجُوۡدُ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ اِلٰی رَبِّہَا نَاطِرَةٌ ۝ وَوُجُوۡهُ

کھنکھوہٹاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو کچھ منہ اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے اور کچھ منہ اس دن

اَفِیۡہِیۡۤ اَبْصَرُ ۝ تَطۡنُ اَنْ یُّفَعَلَ بِہَا فَاۡقِرَةٌ ۝ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِیَ ۝

سے ہونے ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے ہاں ہاں جب جان ٹکے کو پہنچ جائے گی

اَفِیۡہِیۡۤ اَبْصَرُ ۝ تَطۡنُ اَنْ یُّفَعَلَ بِہَا فَاۡقِرَةٌ ۝ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِیَ ۝

سے ہونے ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے ہاں ہاں جب جان ٹکے کو پہنچ جائے گی

اَفِیۡہِیۡۤ اَبْصَرُ ۝ تَطۡنُ اَنْ یُّفَعَلَ بِہَا فَاۡقِرَةٌ ۝ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِیَ ۝

سے ہونے ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے ہاں ہاں جب جان ٹکے کو پہنچ جائے گی

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۚ وَكُنْ أَتَاهُ الْفِرَاقُ ۚ وَالتَّقَاتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ ۚ

اور کہیں گے کہ ہے کوئی جہاز پھونک کرے اور وہ بھسے گا کہ یہ جدائی کی ٹھری ہے اور ہڈی سے ہڈی ہٹ جائے گی

إِلَىٰ رَبِّكَ يُؤْمِدُ السَّاقِ ۚ فَلَا صَدَقِي وَلَا صِلَىٰ ۚ وَلَكِنْ كَذَّبَ

اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے اس نے نہ تو سچ مانتا اور نہ نماز پڑھی ہاں جھٹلایا اور منہ

وَتَوَلَّىٰ ۚ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۚ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۚ ثُمَّ أُولَىٰ

پھیرا پھر اپنے گھر کو اڑتا چلا تیری خرابی آگئی اب آگئی پھر تیری خرابی آگئی

لَكَ فَأُولَىٰ ۚ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۚ أَلَمْ يَكُنْ لُطْفَةً مِّنْ

اب آگئی کیا آدمی اس گھنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ایک بوند نہ تھا

مَنِّ يُمْنِي ۚ ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فُخِّقَ فَسَوَىٰ ۚ فَبَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ

اس مٹی کا کہ گرائی جائے پھر خون کی پشک ہو تو اس نے پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا تو اس سے دو جوڑ بنائے

الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدَرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ

مرد اور عورت کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مرد سے نہ جلا کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔

تفسیر عالمانہ لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ لا تاکید قسم کا صلہ ہے۔ جو اپنے مدخول کی تاکید کے لئے ہو وہ نفی پر دلالت نہیں کرتا اگرچہ اس کا اصل نفی ہے

شاعر نے کہا۔

تذکرت لیلیٰ فاعتزتی صبا بہ

و کا دضمیں القلب لا یتقطع (یعنی یقطع)

ترجمہ مجھے عشق کی وجہ سے ہورات عارض ہوئی یاد ہے وہ تھی دل کے گوشے کا تھی تھی۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ میں قسم یاد کرتا ہوں قیامت کی یا لا تا فیہ ہے لیکن نفی نفس اقسام (یاد کرنے کے لئے)

نہیں بلکہ اس نفی کے لئے جو مقسم بہ کے اعظام و تعظیم کی خبر دیتا ہے گویا معنی یہ ہے کہ میں ایسے قسم نہیں یاد فرماتا

نہ ہی قسم یاد کر کے اس کی عظمت ظاہر کر رہا ہوں کیونکہ وہ تو کہلاتی ہے کہ اس شان سے بھی اور زیادہ ہوا کلام معمود

کی نفی ہے جو قسم سے پہلے ہے اس سے انکار کرنا مطلوب ہے (مثلاً) گویا انہوں نے مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار

کیا تو انہیں رکافروں کو کہا گیا لا یعنی امرا ایسے نہیں پھر کہا گیا اُقْسِمُ اَنْ (قسم یاد فرماتا ہوں روز قیامت کی جیسے تم کہتے ہو لاواللہ ان البعث حق جو بھی ہو قسم یاد کرنے کی نفی اس لئے کہ وہ ایسا امر واضح ہے کہ قسم یاد کرنے کی ضرورت نہیں اس تقریر کو مقسم بہ کی تعین قبول نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی قسم کے شان کی عظمت کا تقاضا ہے جو قائل مذکور نے کیا۔

حضرت المغیرہ بن شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں قیامت قیامت - ہر نیک کی موت لطیفہ ہی اس کے لئے قیامت ہے۔

حضرت علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز جنازہ میں شریک حاضر ہوئے جب اسے دفنایا گیا تو آپ حکایت نے فرمایا اس کے لئے قیامت قائم ہوگئی۔ کسی شاعر نے کہا -
خارجت من الدنيا وقامت قیامت

غداة اقل لکاملون جنازتی

ترجمہ: میں دنیا سے رخصت ہوا میرے لئے قیامت قائم ہوگئی اسی صبح کو جب اٹھانے والوں نے میرا جنازہ اٹھایا۔

وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوِيَّةِ اور اس جان کی قسم جو خود کو ملامت کرے، عین المعانی میں ہے کہ جس شے کی قسم ہو اس کی اور جو اس میں ہے اس کی عظمت شان کا اظہار ہے اس کی لطف صفت اور عظمت نعمت سے اور قسم کے تکرار میں تنبیہ ہے کہ ہر دو ذل مقسم بہ مقصود اور مستقل بالقسم ہیں اس لئے کہ انہیں ایک قسم کی فضیلت ہے (جو اللہ تعالیٰ سے عطا ہوئی)۔

حل لغات اللوم انسان کا اس نسبت سے علیحدہ ہونا جس میں ملامت ہو۔

نفس لوامہ کیا ہے ① نفس لوامہ امارہ و مطمئنہ کے درمیان واقع ہے ایک کی دو جہتیں ہیں۔

ایک جہت نفس امارہ کے متصل ہے وہ جہت الاسلام جب اس جہت امارہ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے ترک متابعت اور اقدام مخالفت پر ملامت کرتا ہے اور وہ اسے اس پر بھی ملامت کرتا ہے جو اس سے ایام ماضی میں اعمال و طاعت نہ ہو سکے اور وہ اسے حیوانیہ ظلماتیہ خیر گاہوں میں چرے (میلان) سے روکتا ہے۔

② دوسری جہت نفس مطمئنہ کے متصل ہے یہ جہت الایمان ہے جب وہ اس جہت سے مطمئنہ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی نورانیت سے منور اور اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے تو بھی وہ اسے ملامت کرتا ہے التفسیر اسے جو اس سرزد ہو میں اور ان مذرات پر جو اس بھار ہو میں وہ ہمیشہ اس پر اسے طاعت کرتا رہتا ہے اور اس کو اپنا پر قائم رہتا ہے

یہاں تک کہ اسے مقام اطمینان نصیب ہوتا ہے اس لئے کہ وہ اس مستحق ہے کہ اس کی قسم یاد فرمائی جائے
اس پر کہ بحث و نشر حشر حق ہے۔

قیامت و نفس لوامہ میں مناسبت حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت اور نفس
لوامہ دونوں کو قسم میں جمع کرنے کی ایک وجہ تو ان کی تعظیم
(عظمت شان) ہے دوسرا ان دونوں کو آپس میں گہری مناسبت ہے وہ اس طرح کہ نفس لوامہ قیامت کے
دفع کی تصدیق اور اقرار کرتا اور اس کے لئے اسباب تیار کرتا ہے اور اس کے اسباب یعنی خیرات و نیکیوں کی
کوتاہی اور سستی پر ملامت کرتا ہے اور نفس کا زیادۃ فی الخیر و اعمال البر میں تحسین کرتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس
کی جزا نصیب ہوگی اور کوتاہی پر ملامت کرتا ہے کہ اس طرح سے تو بلند مراتب سے گرجائے گا فلہذا غفلت و نسیان
کو دور کر دے وغیرہ وغیرہ (اسے یاد کر لے اور فضول باتوں کو چھوڑ) قسم کا جواب محذوف ہے جس پر دلالت
کرتا ہے۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ (کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے۔
وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد اسے اٹھایا جائے گا انسان سے جسے آدمی مراد ہے۔ کل کی طرف اسناد لیکن
اس سے بعض مراد ہوں بہ استعمال بکثرت ہے ہمزہ واقع کے انکار اور استقبال (قیح سمجھنا) کے لئے ہے
اور محفہ از ثقیلہ ہے اور ضمیر شان کی ہے اس کا اسم محذوف ہے۔

حل لغات کی کرام اور کبیر کی کبار اسی سے الموالی العظام (عظیم کی جمع)۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ انسان جو بحث و
کے بعد اٹھنا، کے منکر ہیں انہیں گمان ہے یہ شان (بات) کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے یا ان کا گمان
باطل ہے ہم ان کے بوسیدہ ہونے اور متفرق ہونے اور چورہ چورہ ہونے اور مٹی میں مل جانے اور انہیں ہونے
سے اڑا کر لے جانے اور زمین کے کناروں میں ذرہ ذرہ پھیل جانے اور دریاؤں میں بکھر جانے کے بعد ان اعمال
کی جزا و سزا کے لئے ضرور جمع کریں گے جو انہوں نے دنیا میں کئے۔

شان نزول بعض نے کہا کہ یہ آیت اخنی بن مشریق کے داماد عدی بن ربیعہ (یہی وہ دونوں ہیں جن کے متعلق
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ سُوْا اَمْرِ مِیْرَةِ اللّٰهِ
بُمرے ہماریوں سے کفایت فرما) کے حق میں نازل ہوئی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ قیامت کا کوئی حال
تو سناؤ کہ کب ہوگی اور اس کا معاملہ کیسا ہے آپ نے اس کی خبر سنائی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہا کہ اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں جب بھی نہ مانوں اور آپ پر ایمان نہ لاؤں کیا اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی بات
جمع کر دے گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی (جس کے معنی یہ ہیں کہ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ ہڈیاں بکھرنے اور گنا

اور ریزہ ریزہ ہونے کے بعد نہیں اٹھنا دیکھنا اس کا گمان غلط ہے، اس معنی پر یہ کلام منکر کے منہ سے نکلی ہوئی ہوگی من یحیی العظام وہی ریم ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔
بعض نے کہا کہ العظام کہہ کر اس نے اپنی ذات مراد لی کیونکہ ہڈیاں ہی تو انسان کا ڈھانچہ ہیں اس کی صورت قائمہ انہی ہڈیوں کے استوار پر موقوف ہے یہ ان کا ردال ہے کہ وہ شک شبہ سے کہتا تھا اور اس سے مراد بھی بعض انسان ہیں بہر حال اللہ تعالیٰ ہر مردے کو زندہ کرے گا اس میں کسی عاقل متفکر متدل (ریل پکڑنے والا) کو انکار نہیں۔

بلی (کیوں نہیں) نفی کے بعد مذکور کے لئے (یجاب ہے یعنی جمع کرنا اب معنی یہ ہوا کہ ہاں ہم جمع کریں گے درنا لیکہ قادریئن ہم قادر ہیں۔ یہ ضمیر متکثر ہے جو جمع میں ہے سے حال مؤکد ہے اور جمع بلی کے بعد مقدم ہے علیٰ ان تسوی بنائے اس پر کہ ہم اک کے پور ٹھیک بنادیں اور پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں باوجودیکہ وہ چھوٹے اور باریک ہیں جب ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں تو پھر بڑی ہڈیوں کا کام کونسا مشکل ہے۔
حل لغات میں ہیں۔

حدیث شریف لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر دن جو سورج طلوع کرتا ہے صدقہ ہے یعنی اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے جس طرح کا ہو قول سے فعل سے یا مال سے۔

القاموس میں ہے کہ البنان انگلیاں یا ان کے اطراف امام راعب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ البنان الاصابع (انگلیاں) بعض نے کہا یہ اس نام سے اس لئے موسوم ہوئیں کہ ان سے انسان کے ان احوال کی اصلاح ہے جن سے وہ اپنے ارادہ کے مطابق قائم رہ سکے۔ بن بمعنی یقیم کہا جاتا ہے (بن بالمكان بن لذلک) اس لئے ان کا نام سے کہ اللہ نے فرمایا بلی قادریئن علیٰ ان تسوی بنائے اور و اضی بوا منہم کل بنان دان کے ہر پور کو مارو میں ان کی تخصیص اسی لئے ہے کہ انہی کے ذریعے جنگ اور دفاع کیا جاسکتا ہے اب معنی یہ ہوا کہ ہم ان کی انگلیاں یعنی اطراف ٹھیک کریں گے اور اس کا آخری حصہ جس سے وہ مکمل ہوتا ہے کو بھی۔ اس تقریر پر البنان الثمر کی طرح مفرد اللفظ اور مجموع المعنی ہے اور اس میں دو جہتیں ہیں۔

① صفر

② طرف پر ہونا اس کی جس طرف دیکھا جائے بطریق اولیٰ مطلوب ثابت ہوتا ہے اسی لئے اسے خصوصیت سے ذکر فرمایا اور العظام میں بڑے اعمال صالحہ و نیہ کی طرف اور البنان میں چھوٹی نیکیوں اور برائیوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہماری ہر نیکی و برائی کو جمع کر کے ہمیں جزا و سزا دے گا۔

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۚ بَلْ كَذِبٌ آدَمِيٌّ ۖ يَاجْهُلُ ۚ

حل لغات بمعنی امیل اس معنی پر الکاذب الکذب الفاسق فاجر ہیں اس لئے کہ وہ حق سے مائل ہیں اسی سے اعرابی کا قول سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ۷۱ اعفوا له اللهم ان كان فجعای کذب اے اللہ تعالیٰ بخش دے اسے اگر اس نے جھوٹ بولا۔ اور لام تاکید کی ہے جیسے النفع لکم میں کہ دراصل النفع حکم ہونا تھا (ان یفجر) یرید کا مفعول ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کا مفعول محذوف ہے اس پر یفجر امامہ دلالت کرتا ہے مطلب یہ کہ آدمی شہوات و معاصی کا ارادہ کرتا ہے۔

فائدہ حضرت سعدی المفتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہاں یرید بمنزلہ فعل لازم کے ہے اس کا معنی ہے مقدر ہے لام استغراق سے بوجہ مقام کے تقاضا کے ہے یہاں انسان کے حال کی قباحت کا اظہار ہے یعنی آدمی اپنے جمیع ارادے اس میں واقع کرتا ہے کہ وہ بُرائی کرے۔

فائدہ ابو حیان نے ہل کو کلام اول سے اعراض کا بنایا ہے یعنی نخبہا قادرینہ بغیر ابطال مضمون کے اور ثور نے اس بیان کے جس پر انسان ہے یعنی فجر کے انہماک میں بغیر عطف ڈالنے کے دوسروں نے اسے عطف کا بنایا ہے اس کا عطف ان یسبب الانسان الخ پر ڈالا ہے یا تو اس لئے کہ وہ استفہام سے جیسے اضی بعون التوبیخ بذلك الى التوبیخ بهذا اس وجہ سے اس توبیخ متنبہ پھیلتا ہوں اسی دوسری وجہ سے دوسری توبیخ کی طرف (یا یہ ایجاب ہے کہ استفہام سے اس طرف منتقل ہوا ہے یہی بلیغ ترا اور اولیٰ ہے۔ اب معنی یہ ہو کہ بلکہ انسان کا ارادہ ہے کہ وہ ماضی اور مستقبل کے تمام اوقات میں معصیت پر مداومت کرے اس سے کسی بھی وقت نہ ہٹے اس تقریر امام یہاں ہر مکان سے زمان کے لئے مستعار ہے۔

امام راجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی زندگی بھر گناہ میں گزارنا چاہتا ہے۔ بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے گناہ کر لیں تو یہ کہ لوں گا لیکن توبہ نہیں کرتا اسی طرح زندگی بھر گناہوں میں مبتلا رہتا ہے توبہ کا قلبی وعدہ پورا نہیں کرتا۔

فائدہ حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی چاہتا ہے کہ آنے والے بعث و حساب کی تکذیب کرے اس میں اشارہ ہے کہ محبوب کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ کے سامنے برائی کرے بحسب الاعتقاد **فائدہ** دو الینہ کے قبل اس کے کہ وہ معصیت عمل میں لائے لیکن مواخذہ ہوگا۔ حزم دہکتہ ارادہ پر ہے کہ اپنے مقام پر اس کا بیان گزرا ہے۔

یَسْأَلُ پوچھتا ہے، یہ سوال استبعاداً و استہزاء ہے آیات انکرب ہے یہ دراصل ائی آن تہ

خبر مقدم ہے **يَوْمَ الْقِيَامَةِ** (قیامت کا دن)۔ مبتدا موخر ہے یعنی یہ دن کب ہے جملہ مستانہ تعلیلیہ ہے سوال
مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا کیا گیا کہ جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے تو اس کے جواب
میں فرمایا کہ وہ استہزا کرتا ہوا کہتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے یا حال ہے انسان سے جو بل پرید انسان
میں ہے یعنی اسے بعث کا انکار اشتباہ الام اور صحت البعث پر دلیل قائم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ
اس کا ازالہ ہے کہ وہ ہمیشہ گناہوں میں زندگی بسر کرے اس حال میں ہے کہ وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب
یہ انکار دلیل ہے اس کی کہ انسان طبعی طور شہوات کی طرف مائل ہے لیکن قیامت کی خبر اور مرنے کے
قائدہ بعد اٹھنے کی منفص کرتا ہے اسی لئے اس کا اظہار کرتا ہے اور اس کے اقرار سے کتراتا ہے۔

ایحسب الانسان دلیل ہے ایسے انسان کے شبہ و جہل کی اور بل پرید الانسان اس کی شہوت و
قائدہ تجاہل کی دلیل ہے گویا دونوں آیتیں دو شخصوں کی فطرت کا حال بیان کرتی ہیں۔

اس میں اشارہ ہے کہ محبوب انسان اپنے نفس ظلمانی کے حجاب کی وجہ سے سوال کرتا ہے کہ
تفسیر صوفیانہ قیامت کب ہر لحظہ و ہر گھڑی افانی و ابقائی تجلیات کے آگے پیچھے آنے کی وجہ سے اسے
قیامت کا مشاہدہ نہیں ہوتا یعنی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسے اس کا مشاہدہ نصیب نہیں ہوتا جیسے اللہ نے فرمایا
بَلْ هُمْ فِي دَكِّئٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ۔

تفسیر عالمانہ قیامت کی ہونا کیوں سے گھبرا کر۔
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ زہر جس دن آنکھ چند صاعے گی، حیران و مضطرب اور ادھر ادھر پھریگی

برق امر از بل یعنی بجلی کی طرف دیکھ کر دہشت میں آگیا پھر ہر حیرت میں مستعمل ہونے لگا اگرچہ بوقت
حل لغا بجلی کی طرف دیکھتا دیکھتا بھی ہو۔ بندوق السحاب و المعاتد بادل کی چمکیں اور روشنائیاں کا
واحد ہے۔

وَحَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند بے نور ہو گا۔ اس کی روشنی چلی جائے گی۔

خف لازم و متعدی ہر دونوں طرح مستعمل ہوتا ہے کہا جاتا ہے خسف القمر چاند بے نور ہو گا
حل لغات خَسَفَهُ اللہ اسے نور کیا یا اسے مٹا دیا خسف المكان سے ہے بمعنی زمین میں دھنس
گیا لیکن یہ معنی آنے والی آیت کے مناسب نہیں بعض نے کہا خسف بمعنی نقصان ہے اس کا استعمال و صنف و ذات ہر دونوں
میں ہوتا ہے۔

اس میں چاند کے پجاریوں کا رد ہے کیونکہ اگر چاند معبود ہوتا تو خود کو بے نوری سے بچالیتا
چاند کے پجاری اور نہ ہی اس سے نور چھینا جاتا۔

فتح الرحمن میں ہے کہ الخوف والكسوف ایک شے ہے یعنی سورج و چاند کے کسی ایک سے کل یا بعض کا نور فائدہ چلا جانا۔

مسئلہ صلاۃ الکسوف سنت مؤکدہ ہے جب سورج یا چاند گرہن ہو تو لوگ نماز کے لئے جمع ہوں سورج گرہن ہی خطبہ پڑھے۔ لیکن چاند گرہن کے لئے نفل کے لئے کوئی اجتماع نہیں ہر ایک اپنے گھر یا جہاں چاہے دو گانہ پڑھے عام نوافل کی طرح۔

وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج و چاند ملا دیئے جائیں گے روشنی چلے جانے میں یا طلوع از مغرب میں نار میں ڈالنے میں تاکہ پجاریوں کو عبرت ہو اور تھکار القمر جائز ہے کیونکہ جواب خبر دیجیئے ہے وہ پہلے نہ تھی۔
تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خسف القمر یعنی آنکھ حیران ہوگی اور دہشت کے طور موت کی گھبراہٹ سے ثانی جائے گی اور قلب کا چاند نور عقل سے تاریک ہو جائے گا اور شمس روح و فکر قلب جمع ہو جائیں گے یا نیطو دونوں کو مغرب بدن سے اکٹھے طلوع کریں گے اب ان کا کوئی اعتبار نہ ہوگا جیسے زندگی میں تھا بلکہ اب وہ روح بن کر متحد ہو جائیں گے۔

تفسیر عالمائے یقول الانسان (منکر قیامت انسان کہے گا یہ یوسف علیہ السلام کا عامل ہے یعنی اس روز جب یہ امور واقع ہوں گے تو نا امید انسان کہے گا کیونکہ اس وقت بھاگنے کے علامات ممکنہ ہیں سے نظر نہیں آئیں گے جیسے زید کا متلاشی اس کے نہ ملنے کے امکانات ختم ہونے پر کہتا ہے امین زید یہ اس وقت کہتا ہے جب زید کے ملنے کی علامات ختم ہوں) امین المفسر اکر ہر بھاگ کر جاؤں۔ مفسر معنی فرار ہے۔ حضرت سعدی المفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے اپنے حقیقی معنی میں لینے سے کوئی مانع نہیں۔ یہ کلام اس کے تحیر سے ہوگا۔ کلاً ہرگز نہیں یہ بھاگنے کی طلب و تمنائے روکنا اور زبرد تو بیخ ہے حضرت سعدی المفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مناسب ہے کہ مایوس کے لئے یہ قول نہ ہو کیونکہ اس وقت اسے کوئی طلب نہ ہوگی۔ ہاں (کلاً) اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور جائز ہے کہ یہ مایوس انسان اپنے لئے ہو اور پھر وہ اپنے قول کو لوٹے گا کہ لا وذر کوئی پناہ نہیں۔ کافروں کو کوئی پناہ نہیں یہ الجمل (پہاڑ) سے مستعار ہے اس لئے کہ الؤزر (محرکہ) بمعنی مضبوط پہاڑ پھر ہر اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس سے پناہ لی جائے اور اس میں جا کر محفوظ ہو جائے اسی پہاڑ سے تشبیہ دے کر مطلقاً پناہ کو وذر کہا جاتا ہے لا کی خبر محذوف ہے دراصل لا ملجأ ثمہ تھا وہاں کوئی پناہ نہ ہوگی۔

فائدہ بلاغات الزمخشری سے ہے اقل علی من وذر کلاً لا وذر جس نے گناہ کیا اسے پڑھ کر سناؤ۔

لَا وَذَرَّ لِعَيْنِ اس کے سامنے یہی آیت پڑھو۔ پہلے وَذَرَّ بمعنی گناہ ہے اس لئے الوزر یا لکسر بمعنی لاثم ہے کسی شاعر نے کہا۔ لَعَمْرُكَ مَا فِي الْفَتَى مِنْ وَذَرٍ

من الموت يدركه والكبر

ترجمہ: تیری بقا کی قسم نوجوان کی کوئی موت اور بڑھاپے سے جا پناہ نہیں۔ یعنی موت اور بڑھاپے سے کوئی نہیں بھاگ سکتا کیونکہ یہ امر الہی اور قضا کا اٹل فیصلہ ہے قضا میرم کسی کو نہیں چھوڑے گی۔

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ اس دن تیرے رب کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے یعنی صرف اسی کی طرف ہی بندوں کو ٹھہرنا ہے وہاں کسی طرف متوجہ نہ ہوں گے سوائے اس طرف کے جہاں اس کا حکم ہوگا یعنی حساب کے مقام پر یا اس کے حکم کی طرف ان کے معاملات کو ٹھہرنا ہے کیونکہ آج کے دن صرف اسی کا حکم ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا اِنِ إِلَى رَبِّكَ الدَّرَجَعِي (بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے) اور فرمایا اِنِ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی بے شک تیرے رب کی طرف ہے منتہی سب کا) اور فرمایا اِلَيْهِ تَرْجَعُونَ اور اس کی طرف لوٹنے جاؤ گے یعنی کوئی حاکم و مالک نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا یا اس کی مشیت کی طرف ہے ٹھہرنے کی جگہ جسے چاہے بہشت میں داخل کرے جسے چاہے دوزخ میں۔ اس تقریر پر المستقر اسم مکان ہے اور مرفوع بالابتداء ہے اور اِلَى رَبِّكَ اس کی خبر ہے۔ يَوْمَئِذٍ اِلَى رَبِّكَ کا معمول ہے یہ المستقر کا معمول نہیں اس لئے کہ اگر وہ مصدر بمعنی الاستقرار ہو تو اس پر اس کا معمول مقدم نہیں ہو سکتا اگر وہ اسم مکان ہے تو سرے سے وہ عامل نہیں ایسے ہی اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ المساق کی تقریر ہے (آگے آرہا ہے) وغیرہ وغیرہ۔

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ اس دن آدمی کو جناب دیا جائے گا۔ ہر ایک کو خبر دی جائیگی نیک ہو یا بد۔ اعمال و نیک اور بارگاہ حق کی پیشی اور محاسبہ کے وقت یہ خبر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے یا فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خبر دے گا یا اس کا اپنا ملازم جب کھل کر اس کے سامنے آجائے گا بِمَا قَدَّمَ (جو اس نے آگے کیا) جیسا عمل بھی نیکی یا برائی۔ نیکی پر جزا برائی پر سزا دیا جائے گا وَآخِذْ اور جو پیچھے چھوڑا یعنی کوئی عمل نیک یا برائے کیا کہ جس پر اسے جزا یا سزا ہو یا بِمَا قَدَّمَ سے نیکی یا برائی اور وَآخِذْ سے بھی نیکی یا برائی مراد ہے یعنی وہ عمل اس کے بعد کیا گیا۔ یا بِمَا قَدَّمَ سے وہ مال مراد ہے جو اس نے زندگی میں خود کیا وَبِمَا آخِذْ سے وہ جو اس نے مال چھوڑا یا وقف کیا یا اس کی وصیت کی یا بِمَا قَدَّمَ وَآخِذْ سے مراد اس کے اگلے پیچھے اعمال مراد ہیں۔

فائدہ شیخ الاسلام انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گناہ جو تو نے جرات کر کے آگے بھیجے اور مال جو تجھے پیچھے چھوڑا تیرے لئے رب کی حسرت تو بہ سے گناہ مٹا دے تاکہ تیرا کوئی گناہ نہ رہے اور مال سلہ خدا میں نہ تاکہ کچھ بھی تیرے پاس نہ رہے۔

گر مرستی ز پیش بہ باشد

کہ عہد ز پس نگاہ کنی

ترجمہ: مرنے سے پہلے جو کچھ مال خرچ کرے گا تیرے لئے بہتر ہے ورنہ پیچھے رہنے والے مال کو حسرت سے دیکھے گا۔

حدیث شریف میں ہے کہ تمہارا کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے اس کے درمیان کوئی ترجیح نہ ہوگا جو بندے اور اس کے درمیان حائل ہو بندہ اپنی دایئیں جانب دیکھے گا تو وہ عمل دیکھے گا جو اس نے پہلے کئے پھر بائیں جانب دیکھے گا تو وہ عمل دیکھے گا جو اس نے عمل کئے آگے منہ کرے گا سامنے دوزخ دیکھے گا اسی لئے اے میرے امتیو! دوزخ سے بچو اگرچہ کچھ ایک بکڑا سے۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ بَلْكَ الْإِنْسَانُ خُودِہی اپنے مال پر پوری نگاہ رکھتا ہے اَلْإِنْسَانُ مُبْتَدِا بَصِيرَةٍ اس کی خبر ہے عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٍ کے متعلق ہے اعلیٰ اعمال نفسہ یہاں مقدر ہے (یعنی وہ اپنے اعمال پر خود نگاہ رکھتا ہے) موصوف محذوف ہے کہ دراصل بل ہو حجة بصیرۃ و بین و ا صحتہ الخ بل وہ خود حجة بصیرہ اور بینہ واضح ہے اپنے اعمال کا اور اپنے اعضا وغیرہ کا شاہد ہے جو اعمال سیئہ صادر ہوئے۔

سوال تم نے صرف اعمال سیئہ کی قید کیوں لگائی؟

جواب لفظ علی سے یہی مفہوم نکلتا ہے اور آنے والا جملہ بھی اس کی وضاحت کرتا ہے اور بصارت کو فہم کے اسناد سے موصوف کرنا مجاز ہے جیسے آیات کو البصار سے موصوف کیا جاتا ہے تو وہ مجاز ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاكْمَلْنَا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مَبْصُورَةً حِجَابِ ان کے ہاں ہماری آیات مَبْصُورَةً آئیں؟ یا بصیرۃ بمعنی ذو بصیرۃ ہے یا تا مبالغہ کی ہے جیسے علامۃ انساب میں اس معنی پر بل ترقی کا ہے یعنی انسان کو اعمال سے باخبر کیا جائے گا بلکہ وہ اس خبر کسی دوسرے کا محتاج نہ ہوگا کیونکہ وہ اس وقت اپنے احوال کی تفصیل کا خود عالم اور اپنے نفس کا خود شاہد ہوگا کیونکہ اس کے جوارح و اعضا خود بول پڑیں گے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ انسان خود حجة شاہد ہے جو اپنے علم سے خود شاہد ہے کیونکہ اس کے اعمال کو ہیئت اس کے نفس میں لکھی ہوئی باقی ہوگی بلکہ اس ذات میں راسخ ہوگی اور اس کی صفات اس کے اعضا کی صورتوں میں ہوں گے اسی لئے اسے خارج سے کسی دوسرے کی خبر کی محتاجی نہ ہوگی۔

باشش تا از صدمہ صور مر افلی شوہ

صورت خوبت نہان و سیرت زشت آشکار

ترجمہ: صبر کرتا کہ اسرافیلی صور کے صدمہ سے تیری حسین صورت چھپ جائے گی اور سیرت زشت ظاہر ہو جائے گی۔

تفسیر عالمیانہ وَلَوْ اَلْتِیْ مَعَاذِیْكَ لَا اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں۔ یہ بصیرۃ کی ضمیر سے حال یا نبیاً سے مرفوع ہے یعنی وہ خود نگاہ رکھنے والا ہے کہ اس کے اعضا اس پر گواہی دیں گے جن کی گواہی قبول ہوگی اگرچہ یہ کتنے بہانے بنائے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اعضا کی گواہی پر عذر داری کرے اور ان سے جھگڑا کرے کہ میں نے یہ فعل کیا ہی نہیں یا کیا تھا تو فلاں وجہ تھی یا یہ عمل میں نے نہیں کیا یا اس کا مانع موجود تھا یا میں قیر تھا یا لدا رہا یا مجھے فلاں سے خوف تھا یا مجھے اس کی عطا کا طمع تھا وغیرہ وغیرہ غرضیکہ بے سود بہانے بنائے گا۔

چہ چندیں عذر انگیزی و چندیں جید ہاسازی

چو میانے کہ میداغم و میداغم کہ میدانی

ترجمہ: کتنا ہڈ رکھ دے کرو کتنا چیلے بناؤ جب میں اس راز کو جانتا ہوں اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے میں جانتا ہوں۔

نادرہ یا یہ معنی ہے کہ اس کے اعمال جتنا تے جائیں گے اگرچہ وہ ان کے دفعیہ اور دور ہونے کے کتنے چیلے بنائے وہاں دفع اور دوری کے اظہار کا کوئی رواج نہ ہو گا کیوں کہ اس دن حق نے حقیقت کے ساتھ ظاہر ہونا ہے۔

لغات المعاذیر المعذرة کی جمع ہے جیسے مناکیر منکر کی بعض نے کہا معذار کی جمع ہے اہل یمن کی لغت میں معنی الستر ہے یعنی اگرچہ وہ کتنا ہی پردے شکاتے یعنی دنیا میں گناہ کے ارتکاب پر لوگوں سے چھپنا اور پوشیدہ ہونا کوئی کام نہ دے گا کیونکہ اس پر اس کا اپنا نفس خود نگاہ رکھنے والا ہے اور فرشتے بھی شاہد ہیں۔

نادرہ الکشاف میں ہے کہ جیسے سمجھ کے دیکھنے سے جیسے وہ خود روکتا ہے ایسے معذرت مذنب کی مقبوت کو روکتی ہے۔

لَا تَحْزَنْ بِہِ اس کے ساتھ حرکت نہ دو یعنی قرآن کے ساتھ۔ لِسَانُكَ اپنی زبان کو جب جبریل علیہ السلام پڑھتے اور آپ پر القا کرتے رہیں لِتَعْجَلَ بِہِ اس کے یاد کرنے کی جلدی میں ہے اس کے حاصل کرنے میں کہ اسے جلدی حاصل کرو اس خوف سے کوئی حرف نہ جائے۔ اِنَّا عَلَیْنَا جَمْعَةٌ بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا تمہارے سینہ مبارک میں یہ وعدہ ہے کہ کوئی معنی بھی آپ پر مخفی نہ رہے گا وَ قَدْ اَنۡتَ اَدْرَاکَ

پڑھنا۔ یہاں مضاف محذوف ہے یعنی اس کی قرآن کا اثبات آپ کی زبان مبارک سے کہ اسے جب چاہو پڑھو۔

حل لغات القرآن مصدر ہے بمعنی القراءة جیسے الغفران بمعنی المغفرة اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے القراءة بمعنی حروف و کلمات کو ایک دوسرے سے ملانا ترتیل میں اور یہ ہر جمع کے لئے مستعمل نہیں

کہا جاتا۔ قرأت القوم جمعہم میں نے انہیں جمع کیا۔ فَإِذَا قَرَأْتَهُ توجب ہم پڑھ چکیں۔ یعنی جب قرآن کی تکمیل کریں بواسطہ جبریل علیہ السلام آپ کی زبان مبارک پر۔

فائدہ نون عظمت یعنی جمع متکلم برائے اللہ تعالیٰ کی طرف فعل (قراءة) کا اسناد ایجاب تاخیر میں مبالغہ کے لئے قائم ہے۔

فَاتَّبِعْ قَرَأْتَهُ تو اس وقت پڑھے ہونے کی اتباع کرو۔ یعنی جبریل علیہ السلام کی فراغت کے بعد بلا تاخیر پڑھنا شروع کر دیجئے۔

فائدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب ہم اسے جمع اور ثابت کریں تمہارے سینے میں پھر اس پر عمل کیجئے۔

حضرت الواسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمع کا تعلق سر سے اور قرآن کا تعلق علائقہ سے ہے۔

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان۔ یعنی وہ جو آپ کو اس کے معانی و احکام بشکل محسوس ہوں گے ہم بیان کر دیں گے۔ کلام کے مجمل و مبہم کی شرح کا نام بیان اس لئے ہے کہ وہ معنی مقصود کشف مکمل طور رکھوتا ہے۔

مسئلہ ثُمَّ میں دلیل ہے کہ خطاب کے وقت سے بیان کی تاخیر تو جائز ہے لیکن وقت حاجۃ الی العمل سے تاخیر جائز نہیں کیونکہ پہلی صورت میں تکلیف مالا یطاق ہے (وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز نہیں)۔

فائدہ اہل التفسیر نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جب نزول وحی ہوتا تو آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ کے ساتھ پڑھنا شروع فرما دیتے ان کے اتمام کا انتظار نہ فرماتے حفظ میں جلدی کرتے اس خوف سے کہیں کوئی مضمون رہ نہ جائے۔ آپ کو حکم ہوا کہ خاموشی سے سنیں جب تک آپ کے دل میں وحی کا القا و سمع مکمل نہ ہو آپ جلدیں نہ کریں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَجْلُ بِالْقَدَّانِ مَنْ قَبْلَ أَنْ يَفْقَى إِلَيْكَ وَحْيَهُ آپ قرآن میں جلدیں نہ کریں قبل اس کے کہ آپ پر وحی کا القا پورا نہ ہو جائے پھر آپ اسے پڑھتے جلیئے یہاں تک کہ آپ کے دل میں راسخ ہو جائے۔

فلاسفہ و ہابیہ کا رد بعض عارفین نے فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ علم کا حصول صحیح ہے یہاں پر گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خیر علیہ السلام سے قرآن لیجئے ایسے طور کہ گویا آپ نے اسی سے ہی کیا ہے۔
 ترجمہ: جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ سے کوئی سبقت کرنے والا نہیں کہ اس نے آپ سے پہلے کسی نے کچھ لیا ہو اور محققین کا برا اس عدم وسائل کی جہت کو وجہ خاص سے موسوم کرتے ہیں اور اس وجہ خاص کے فلاسفہ منکر ہیں (ایسے ہی وہابی دیوبندی بخدی بھی) ان کی دلیل یہ ہے کہ موجودات میں اسباب کے بغیر حق کے درمیان میں اور کوئی رابطہ نہیں وہ کہتے ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے بلا واسطہ ملک خبر دی ہے ان فلاسفہ اور وہابیہ وغیرہ کی دلیل و دعویٰ غلط ہے کیونکہ ہر ممکن کار رابطہ حق سے دو طرح ہوتا ہے۔ (۱) جہت الواحدہ (۲) جہت الکثرۃ اور یہ وجہ عوام کے لئے ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاص اور تمام مخلوق سے اکمل ہیں۔ اور کثرت کے تمام احکام اور جملہ ممکنات و مدۃ حق میں فنا پانے والی ہے اور حضور علیہ السلام کے جواب کے احکام اللہ تعالیٰ بلا واسطہ حاصل ہوتے ہیں بوجہ خاص اور آپ کے قلب اطہر پر اترتا تھا وہ علم جس کی اللہ تعالیٰ خبر دینا چاہتا جب آپ کے ہاں کلام آتا و سائل سے اور جہت عام سے صور الفاظ اور ان عبارات میں مخاطبین کے احوال کے داعی ہیں تو آپ ان الفاظ سے گفتگو فرماتے اور ان کے معانی کا آپ کو علم بھی ہوتا۔ اس سبب سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ حاصل تھا تا کہ آپ اس کربت و شدت سے آسانی پاتے جو آپ کے مزاج اقدس

ولا سابق بما عندك منا من غير واسطة
 برالمحققين ليمون هذه الجهة التي
 عدم الوسائل الوجه الخاص والظلا
 سفة ينكرون هذا الوجه ويقولون
 لا ارتباط بين الحق والموجودات الا من
 جهة الاسباب والوسائل فليس عندهم
 ان يقول الانسان ان خبري في ربى اى بلا واسطة
 مخطون هذا الحكم فانه كان ارتباط
 كل ممكن بالحق من حيث الممكن من جهتين
 جهة الواحدة وجهة الكثرة بواسطة و
 هو الوجه ولما كان نينا عليه السلام
 اكل المخلوق لكون احكام كثرته وامكانه
 مستملكة بالكلية في وحدة الحق واحكام وجوبه
 كان ياخذ عن الله بلا واسطة اى من
 الوجه الخاص وكان ينصبغ في قلبه ما
 يريد الحق ان يخبره فاذا جاءه الكلام
 من جهة الوسائل اى من الوجه العام
 لصور الالفاظ والعبارات التي استدعتها
 احوال مخاطبين كان يبادر اليه بالنطق
 به لعله بمعناه بسبب تلقيه اياه من
 حيث اللا واسطة لينفس من نفسه ما يجد
 من الكربة والثقة التي يلقاها من التنزل
 الروحاني فان الطبيعة تنزع من ذلك
 للبانية الثابتة بين المزاج وبين الروح

الملکی فعرف الحق نبینا علیہ السلام
القرآن وان اخذته عنا من حیث
معناه بلا واسطه فان انزالنا ایاء
مرة اخرى من جهة الوسائط یضمن
فوائد فائدة منا مراعاة افهام
المخاطبین به لان الخلق المخاطبین بالقرآن
حکم ارتباطهم بالحق انما هو من جهة سلسلة
الترتیب والوسائط كما هو الظاهر بالنسبة
الی اکثرهم فلا یضمون عن الله الامن تلك
الجهة ومنها معرفة اکتساء تلك المعانی
العبادة الكاملة وتبجلی فی مظاهرها من
المحروف فیتجمع بین کمالاته الباطنة والظاهرة
فیتجلی بها روحانیتک وجسمانیتک ثم
یتعدی الامر منک الی امتک فیأخذ منهم
حصه منه علما وعملا (روح البیان ص ۲۹۹)

کو تنزل روحانی کی وجہ سے ہوتی اس لئے کہ آپ کو اس
تنزل سے پریشانی لاحق ہوتی اس لئے کہ مزاج اقدس
اور روح ملکی کے درمیان سیانیت ہے خلاصہ کہ اللہ
تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن
کا علم خود عطا فرمایا ہے اور فرمایا کہ اے حبیب اللہ
علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھ سے قرآن من حیث المعنی
بلا واسطہ حاصل کیا پھر اگر ہم نے اسے دوبارہ نازل
کیا واسطے تو اس میں مزید فوائد ہیں جو مخاطبین کے
افہام کی رعایت پر مبنی ہیں اس لئے کہ قرآن کے
مخاطبین کے ربط بالحق کے احکام ترتیب و وسائل کے
سلسلہ سے ہوتا ہے جیسے کہ ان کے اکثر کے لئے ظاہر
ہے کیونکہ ان کے اللہ تعالیٰ سے اسی سلسلہ کے بغیر
سمجھ نہیں سکتے کہ ان معانی کو عبارت کاملہ کی پوشاک
سے سمجھا جاتا ہے اور حروف و کلمات کے مظاہر میں
روشن ہو سکتے ہیں اسی لئے آپ میں کمالات باطنہ و
ظاہرہ کا اجتماع ہوا اسی وجہ سے آپ کی روحانیت و
جسمانیت ہر دونوں متجلی ہوئیں جو متجاوز ہو کر امت
میں مؤثر ہوئیں آپ سے امت کا ہر فرد علم و عمل
اپنا حصہ حاصل کرتا ہے۔

فائدہ لا تحرك به لسانک الخ میں تعلیم و تادیب ہے تعلیم تو یہ ہے کہ اس طرف اشارہ ہے جہۃ الوعدۃ کا باب
اکثر لوگوں پر بند ہے واللہ تعالیٰ سے اسی طرح سمجھ سکتے ہیں جو ان کے حال کے مناسب ہے یعنی وسائل و
کثرت امکانیہ کی جہت سے اور تادیب یہ ہے کہ جب وحی لانے والے جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وحی
لاتے ہیں تو اس میں جو سبقت کرے گا تو تعجیل سمجھی جائے گی اور ظاہر ہوگا کہ وحی لانے والے کی کوئی ضرورت نہیں
اور یہ یقیناً ادب کے خلاف ہے بالخصوص معلم و مرشد کے سامنے اس سے معلوم ہوا کہ لا تحرك به لسانک الخ درمیان
میں بطریق استطراد واقع ہے اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استتعال طریق اول (وحی) بلا واسطہ کے
اعتبار سے ہر نزول وحی محقق واقع ہوتا تھا اور چونکہ آپ کو اس سورۃ کے نزول تک روکا نہ گیا تھا اسی لئے

اسی لئے آپ وحی کے ہر نزول کے وقت عجلت کرتے تھے اسی لئے آپ کو روکا گیا لا تحرک الخ یعنی پھر آپ کو اسی طرح مانور کیا گیا جیسے لوگوں سے خطاب عام ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مدرس و معلم جب شاگرد کو جیسے کوئی مسئلہ سمجھانے شروع ہو لیکن شاگرد ایسے کام میں مشغول ہو جائے جو درس کے لائق نہ ہو تو معلم اسے فرماتے گا کہ اس مشغولی کو چھوڑ اور اس طرف متوجہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں جب شاگرد مکمل طور متوجہ ہو گا تو معلم مسئلہ کی تکمیل فرمائے گا۔

رابط آیات فقیر صاحب روح البیان قدس سرہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں ایک اذالفا ہوا ہے جو آیات کے ربط میں لطیف وجہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لا تحرک الخ سے پہلے ہڈیوں اور متفرق عناصر جو ظاہری وجود کے ارکان ہیں کے جمع کرنے کا بیان فرمایا اب جمع القرآن اور رابطہ ان اجزاء کے جمع کرنے کا ذکر ہے جو باطن الوجود کے ارکان ہیں اسی لئے انھیں حسب الانسان الخ کے بعد ان علینا جمعہ الخ اس بیان معنی پر الجمع الظاہر والجمع الباطن کا اجتماع ہوا اسی راز کے القاء پر اللہ تعالیٰ کی ہزار حمد۔

تردید و افضل از صاحب روح البیان قدس سرہ

وقد تحیر طائفة من قدام
الروافض رخذلہم اللہ (تعالیٰ) حیث لم
یمجدوا المناسبتہ فزعموا ان هذا
القرآن غیر و بطل و دید فنیہ
ونقص۔ (روح البیان ص ۲۴۹)

ترجمہ: شیعہ کے قدام اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے
آیت کے درمیان ربط نہ سمجھ سکے گمان کیا کہ
یہ قرآن متغیر و متبدل ہے اس میں کمی بیشی کی گئی ہے
(معاذ اللہ)

تفسیر صوفیانہ تاویلات بنجیہ میں ہے کہ وہ ہر وہ شئی کے اطلاق کی استعداد رکھتی ہے اس کا ایک ظاہر ملک ہے اور ایک ملکوت (باطن) جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیدہ ملکوت کل شیء

لئے اس قاعدہ کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک صراحتہ کسی امر سے روکا نہ جاتا ہے آپ اپنے مناسب حال پر عمل فرماتے یہاں بھی ایسے ہوا کہ آپ چونکہ علم لدنی سے قرآن مجید کے پہلے سے عالم تھے اسی لئے آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھ لیتے تھے جسے بظاہر حضور علیہ السلام کے بھول جانے کے خطرہ پر محمول کیا گیا حالانکہ یہ بات نہ تھی جیسے ہم نے تفصیل سے عرض کر دیا ہے۔

(اویسی غفرلہ)

اللہ تعالیٰ کے ہاتھ (قدرت) میں ہے ہر شے کا ملکوت (باطن) اور قرآن اشرف الاشیاء ہے بلکہ سب سے مکمل ترین تو اس کا ملک (ظاہر) بھی ہے اور ملکوت (باطن) بھی۔ اس کا ملک تو احکام و شرائع ظاہرہ ہیں کہ جن سے امت کے مصالح متعلق ہیں جیسے عبادات مالیہ و عبادات بدنیہ اور جنایات و وصایات وغیرہ وغیرہ اور اس کا ملکوت و اسرار الہیہ و حقائق لاہوتیہ ہیں جن سے خواص امت اور اس کے انحصار خواص بلکہ خلاصہ انحصار خواص کے بواطن متعلق ہیں جیسے مکاشفات و مشاہدات سریہ و معانیات روحیہ اور ان ہر دونوں ملک و ملکوت کے مدرکات ہیں جن سے ان کا ادراک کیا جاسکتا ہے ان کے سوا ان کا ادراک مشکل ہے اس لئے کہ وجدانیات و ذوقیات کے لئے فرمان کی عبارات کو گنجائش نہیں کیونکہ وہ منقطع الاشیاء ہیں پس لا تخرک الخ میں اس کے لسان ظاہر سے عدم تعبیر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اسرار الباطن و الحقائق تصرف عبارات کو قبول نہیں کرتے ہاں یہ یقین کرنا لازم ہے کہ اس کا جامع مظہر قرآن کے ملک (ظاہر) و ملکوت (باطن) کا جامع ہے وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کا ظاہر قرآن کے ملک (ظاہر) کی اتباع کرتا ہے اور آپ کا باطن اس کے ملکوت (باطن) کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر لحظہ قرآن مجید کے متبعین سے بنائے (آمین)۔

تفسیر عالمانہ کلاً (کوئی نہیں) جس سے کلام کا ابتدا کیا گیا تھا اب اس کی تکمیل کی جا رہی ہے یعنی ایسے نہیں جیسے آدمیوں نے عقبی کے بارے میں گمان کر رکھا ہے بَلْ يَحْتَبِقُونَ الْعَاجِلَ (بلکہ تم عجلت والی (دنیا) کو درست رکھتے ہو جو بلدی والی ہے (یعنی نقد سودا ہے) وَسَيَذَرُونِ الْآخِرَةَ (اور تم آخرت کو چھوڑتے ہو۔ اس کے لئے عمل نہیں کرتے بلکہ اس کا انکار کرتے ہو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بنجیہ میں ہے کہ تم شہوت دنیا کی نعمت کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کی نعمت کو چھوڑتے ہو اس معنی پر یہ خطاب امت کو ہے۔

تفسیر عالمانہ وَجُودَ يَوْمَ مَسْذِيَا ضِرَّةٍ (کچھ منہ اس دن تروتازہ ہوں گے)۔

حل لغات النضرہ بمعنی ظاہری جسم اور کا تروتازہ اور باجمال ہونا اور یہ تنعم (نعمتوں کے حصول) کے اثر سے ہوگا الناضر تروتازہ اور ہر شے سے نرم یعنی بہت سے چہرے ایسے ہوں گے اور ان سے اہل ایمان مخلصین کے چہرے مراد ہیں اس دن کہ قیامت قائم ہوگی تو ان کے چہرے تروتازہ - چمکدار ہونگے ان پر نعمت کے اثرات کا نظارہ کیا جائے گا اور بارونق چہرے نظر آئیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا تعرف فی وجوہہم نضرة النعیم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تروتازگی محسوس کی جائے گی۔ وجوہ مبتدانا ناضرة اس کی خبر ہے اور یومئذ ناضرة سے منصوب ہے اور یہاں نضرہ کا مبتدا ہونا جائز ہے اس لئے

کہ یہ تفصیل کا مقام ہے۔ اِلٰی رَبِّہَا نَاظِرَةٌ (اپنے رب کو دیکھتے) ناظرہ مبتدا کی دوسری خبر ہے اِلٰی ربہا ناظرہ کے متعلق ہے۔

ت النظر یعنی شے کے ادراک و رؤیت کے لئے بصر و بصیرت کو پھیرنا وجود سے دیکھنے سے آنکھوں **مل لقا** سے دیکھنا مراد ہے ذکر المحل و اراۃ الجال کے قبیل سے ہے یہ اہل قال کے نزدیک ہے اور اہل **مل لقا** کے نزدیک نظر فی البصر سے منحصر نہیں اسی سے اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہوتی ہے اور وہ اس سے منزہ ہے بلکہ اس وقت باطن ظاہر سے تبدیل ہوگا اور تمام ظاہر بصر بنکر جمیع اجزاء سے دیکھے گا اس طرح سے حق کا مشاہدہ ہوگا جیسے دنیا میں بصیرت سے مشاہدہ (دیدار الہی) ہوتا ہے اور آخرت تو ویسے ہی لطافت کا عالم ہے اسی لئے یہاں قالب اور ظاہری جسم کا یہاں کوئی حکم باقی نہ رہے گا بلکہ یہاں قلب روح کا حکم ہوگا ظاہر ہی ہے کہ آخرت میں اعضا کی صورتیں بھی روح و قلب کی طرح ہوں گی اسے اچھی طرح سمجھ لو اور نہ وہابی ہو جاؤ گے۔

کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ

راہ از کدام جانب است گفت از جانب تو نیست

جواز تو گزشتی از ہمہ جانبہا را بہت

چوں بعد یقال بیا کر دند و زال راہ یافتند

جذبہ دل رفت درال رہ یک قدم را بہریت

ترجمہ: بوصول حق کا، راہ کس جانب سے ہے فرمایا تیری جانب سے وہاں کوئی راہ نہیں جب تم توئی سے گزر گئے تو پھر ہر جانب سے راہ ہے جب سے صدیق کھڑے کئے ان سے ہی راہ بنائے وہاں پاؤں سے چلنے کا راہ نہیں دل کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔

قائدہ آیت کا معنی یہ ہے کہ کچھ منہ اللہ تعالیٰ کو عیاں نہ دیکھیں گے اور وہ اس کے جمال کے مطالعہ میں ایسے **قائدہ** مستغرق ہوں گے کہ انہیں ماسوائے اللہ تعالیٰ کی باکل باخبر نہ ہوگی۔

مسئلہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا کیف اور بلا جہت ہوگا ایسے منہ اس لائق ہیں کہ وہ تروتازہ ہوں کیوں نہ ہو جبکہ وہ اپنے خالق کے دیدار سے سرشار ہوں گے۔

باز کی تربیت مومن کی مثال باز کی ہے کہ باز کو جب پکڑ لیتے ہیں پھر چاہتے ہیں کہ اسے بادشاہ کو بندہ پیش کریں تاکہ وہ بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھنے کے لائق ہو تو ایک عرصہ تک اس کی آنکھیں بند رکھتے ہیں اور اس کے پاؤں بیڑیوں میں باندھتے ہیں اور تاریک مکان میں ٹھہراتے ہیں اسے اپنے جوئے

سے بھی دور اور بھوکا پیاسہ رکھتے ہیں تاکہ ضعیف اور لاغر ہو اور اپنے وطن کو بھول جائے اور یہاں سے بھاگنے نہ پائے پھر جب اس کی آنکھیں کھولتے ہیں تو اس کے سامنے شمع رکھتے ہیں اور طبلہ کی آواز سناتے اور تھوڑا سا پرندے کا گوشت کھلا کر بادشاہ کے ہاتھ پر بٹھا دیتے ہیں باز اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اس جہاں میں میرے جیسا خوش قسمت کون ہوگا کہ شمع میرے آگے اور طبل کی آواز میرے کانوں میں اور کھانے کے لئے پرندے کا گوشت اور میری قرار گاہ بادشاہ کا ہاتھ ہے۔

مومن قبر میں کیوں یہی مومن کا حال ہے جب اسے خلت کی پوشاک پہنتے اور شراب محبت پلتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی باز ملا معاملہ کرتے ہیں کہ اسے ایک مدت تک قبر میں مقید رکھتے ہیں گویا ہاتھوں پر پٹریاں پاؤں پر زنجیر ڈالتے ہیں اور آنکھوں کی بنیانی بند کر دیتے ہیں (یہ جسم کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ کہیں آنے جانے کا نہیں روح کی بات نہیں) ایک عرصہ تک قبر عالم برزخ میں گزارتا ہے پھر اسے اچانک قیامت کا طبل (نفع صور) سنائیں گے اس سے بندہ قبر کی مٹی سے سر اٹھا کر آنکھ کھولے گا تو بہشت کا نور دیکھے گا اس وقت اسے دنیا پرانا وطن ا بھول چکا ہوگا۔ پھر اسے شراب وصال پلا کر جنت کے دسترخوان پر بٹھائیں گے پھر جب آنکھ کھولے گا تو خود کو بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھا ہوا دیکھے گا اور بندہ کامل آنکھ کھولے گا تو خود کو مقعد صدق میں اپنے گامک کا سلام سے گامک کا دیدار کرے گا طوبی و زلفی وحی میں شاداں و فرحان چل کر بارگاہ حق میں پہنچ کر جلال و جمال حق سے سحر شارب ہوگا۔ یہی ہے معنی قول وجودنا ضرة الى ربها ناظرۃ۔

قائدہ اور رعایۃ الفاصلہ کے لئے ہے کیونکہ اسے مقید کرنا بعض احوال کے ساتھ تقید بلا دلیل اور مقام مدح کے منافی ہے اور مقام مدح عموم الاحوال کا مقتضی ہے اور غیر مناسب ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ۔ یہ احوال میں عموم کے لئے ہے اور اگر مان لیا جائے تو یہ اختصاص ردعائی ہے کہ اس کے سوا دوسروں کے دیکھنا کالعدم ہے کہ اس کی نظر کے بالمقابل وہ کچھ نہیں جیسے کہا جاتا ہے زید الجواد ہکذا زید ہی ہے ایسا سنی ہے (اس میں دوسروں کی سخاوت کالعدم قرار دی گئی ہے)۔

تفسیر صوفیانہ جو اہل جنت میں تجلی ذاتی ابدی سے فائز ہوگا اس کے لئے اس کے بعد حجاب نہ ہوگا بلکہ کاملین کو اس کے دیدار کے سوا قرار ہی نہ ہوگا اسی طرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اہل جنت کا ایک گروہ وہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کسی وقت مستور و محجوب نہ ہوگا اور آپ خود اپنی دعائیں پڑھتے تھے۔

واسئلک لذۃ النظر الی وجہک الکریم اے اللہ تجھ سے تیرے وجہ کریم کی نظر کی لذت کا

ابداً دائماً مداد و نضر مضمونہ سوال کرتا ہوں ہمیشہ دائمی سرمدانہ ایسے ضررے
ولا فتنۃ مضلۃ۔ جو ضرر رساں اور فتنہ جو گمراہ کن ہے۔

فائدہ الفراء المضرة سے جمل کے بعد حصول حجاب اور وہ تجلی جو حجاب ٹکٹنے کو مستلزم ہوا اور الفتنۃ المضلۃ
سے ہر وہ شبہ جو غفل و نقص فی العلم والشہد کا موجب ہو مراد ہے۔

اوتاد کا ورد صوفیا کرام فرماتے ہیں کہ اوتاد کا ورد یہ ہے اللہم انی استلک النظرۃ الی وجہک
الکریم اے اللہ تیرے کریم چہرے دیکھنے کا سوال کرتا ہوں۔

فائدہ ہر کس بہشت کی آرزو رکھتا ہے لیکن عاشق کو دیدار الہی کے سوا اور کوئی آرزو نہیں اور یہی طریقیت نے
فرمایا کہ عارف کو بہشت میں تین نصیب ہوں گی

① سماع

② شراب

③ دیدار

سماع کے لئے فرمایا فہم فی روضۃ یحیون اور شراب کے لئے فرمایا وسقام ربہم شراباً طہوراً
اور دیدار کے لئے فرمایا وجوہ یوحذنا ضرة الی ربہا ناظرة سماع کان کا اور شراب لب کا دیدار
آنکھ کا حصہ ہے۔ سماع واجدان کا شراب عاشقوں کا دیدار محبتوں کا حصہ ہے۔ سماع طرب (سرور) بڑھاتا ہے
شراب زبان کھولتا ہے دیدار صفت لے جاتا اور محویت بخشتا ہے۔ سماع مطلوب کو کھرا کرتا ہے۔ شراب راز کا جلوہ
دکھاتا ہے دیدار عارف کو فرد بناتا ہے۔ سماع کو مہفت اندام چاہئیں لیکن ان گھاساتی کان ہے شراب بہمہ وجوہ نوش
اور دیدار ہر مومن کو روشن کرتا ہے۔

تمام اہلسنت و جماعت نے اس آیت کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ
مسئلہ کا دیدار بلا کیف و تحدید نصیب ہوگا جس نے تاویل کی وہ تاویل حقیقی معنی کو قاصر نہیں۔

تاویل المعتزلہ معتزلہ کا علامہ زحشری کہتا ہے کہ آیت میں توقع درجہ سے کنایہ ہے جس کا مطلب ہے کہ
بندے کرامت و نعمت کی توقع اور امید نہ رکھیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے جیسے دنیا
میں سوائے اس سے کسی سے ڈرتے نہ امید رکھتے۔

جواب اہلسنت علمائے اہلسنت نے فرمایا کہ کنایہ کی طرف بلا ضرورت داعیہ عدول کرنا ہے اور یہاں کوئی ایسی
ضرورت نہیں کہ حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کا ارتکاب کیا جائے بلکہ احادیث صحیحہ روایت باری تعالیٰ
کے حقیقی معنی کا تعین کرتی ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ چاندی کی دو بہتیاں ہیں اور انہیں جو کچھ ہے اور ان کے برتن بھی چاندی کے
سوال ہیں اور سونے کی دو بہتیاں ہیں اور ان میں جو کچھ ہے اور ان کے برتن بھی سونے کے ہیں ان کے
 بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سوائے کبریائی کے اور کوئی شے مائل نہیں اور وہ ردا اس کے چہرے پر ہے بند
 اسی ردا کو دیکھتے ہیں۔

فائدہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہی ردا ردا والے اور بندوں کے درمیان حجاب ہے فلہذا قیامت میں بھی
 رویت باری تعالیٰ ممکن نہیں۔

جواب ردا والا محبوب نہ ہوگا کیونکہ وجہ (چہرہ) سے اس کی ذات اور ردا سے مراد وہ عبد کامل المخلوق ہے
 جامع للتحائق الامکانیہ والا لہیہ ہے یعنی ردا کے کبریائے نفس منظر ہے اور ذات کا مشاہدہ منظر
 بغیر محال ہے۔

فائدہ ردا وہی خود کبریاء ہے اور یہ اضافت بیانیہ ہے اکبریا سے وہ ردا مراد ہے جو عارف باللہ
 کے عقول کا لباس ہے اور اسے ردا انہام و تفہیم کے طور کہا گیا ہے در نہ وہاں در حقیقت کوئی ردا
 نہیں ہاں رتبہ حجابیہ ہمیشہ باقی رہے گا اور یہ رتبہ حجابیہ منظر ہے کیونکہ وہ آئینہ کی طرح ہے۔

سوال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا۔ آپ نے
 فرمایا نورا فی اراہ وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا یعنی وہ مجرد نفس ہے اس کا دیکھنا نامکن ہے

جواب باعتبار تجرد الذات علی الذات من المظاہر والنسب والاضافات (مظاہر و نسبتوں سے مجرد ذات کا دیکھنا
 نامکن و متعذر ہے ہاں مظاہر میں اور حجابیۃ المراتب کے ورا اس کا ادراک ممکن ہے۔

معتزلہ کی عجیب تفسیر بعض معتزلہ نے ناظرہ میں نظر سے انتظار مراد لی ہے اور لفظ الی کو اسم مفعول بنا کر
 نعمت کیا جو رب کی طرف مضاف ہے (اس کی جمع آلا ہے) اس معنی پر الی (یعنی

ناظرہ کا مفعول مقدم اور ناظرہ یعنی منتظر ہے اب عبارت یوں ہوگی یومئذ منتظرۃ نعمۃ ربہا (یعنی چہرہ
 اس دن اس کی نعمت کا انتظار کرنے والے ہوں گے)۔

تردید اہلسنت ① انتظار کا اسناد وجوہ کی طرف نہیں ہوتا خواہ وہ حقیقی معنی میں ہو یا بمعنی نظر کہ
 محل بول کر حال مراد ہو۔

② درجہ سے ذات اور انسان (شخص) مراد لینا ظاہر کے خلاف ہے۔

③ الانتظار الی کی طرف متعذر نہیں ہوتا اگر اس سے حرف مراد ہو۔

④ یہاں الی بمعنی نعمۃ عقلاً خلاف ہے کیونکہ انتظار تو تکلیف کا اور دکھ کا نام ہے (اسی لئے کہا جاتا

ہے الانتظار شد من الموت انتظار موت سے زیادہ سخت ہے) بہشت میں تو نقد نعمتیں ہیں وہاں انتظار کیا اور نقد بھی خلافت ہے

حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں ادنیٰ درجہ کا بندہ وہ ہوگا جو جناب الہی اور اپنی ازواج (حوران بہشت وغیرہ) اور بہشت کی نعمتوں اور اپنے خدام اور اپنے تخت ہزاروں سال کی مسافت سے دیکھے گا یعنی ہزار سال کی مسافت سے دور سے دیکھے گا اور جو اعلیٰ درجہ کا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اعزاز بخشے گا وہ اس کے چہرے کو روزانہ اسی مقدار پر صبح و شام دیکھے گا اس کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پڑھا: وجوه يومئذ ناضجة الى ربها ناظرة الى ربها ناظرة اس کے بعد اپنے نظر کو نظریں اور آنکھ سے دیکھنے سے تفسیر فرمائی۔

فائدہ اس سے ظاہر ہوا کہ مخالف معتزلہ نے اپنی رائے اور خواہش کا اتباع کیا ہے۔
حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودھویں کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے رب تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ کیا چاند کو دیکھنے میں ایک دوسرے کو رکاوٹ محسوس کرتے ہو۔

فائدہ لا تضائون فی رؤیة یفتح التاء تشدید المیم از الضم در اصل لا تضالون یعنی تم ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہو گے کہ کہو کہ دکھاؤ یا رو چاند کہاں ہے بلکہ ہر ایک مستقل طور دیکھے گا اور یہ روایت بتخفیف المیم بھی آئی ہے از الفیتم بمعنی الظلم اس وقت تا مغموم ہوگی یعنی اس وقت دیکھنے میں کسی پر ظلم نہ ہوگا کہ کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے بلکہ تم سب برابر طور دیکھو گے یہ حدیث مشہور ہے اسے تمام اہل سنت نے قبول کیا ہے اور یہاں تشبیہ رویت برؤیت ہے واضح ہونے کی وجہ سے نہ مری دیکھے ہوئے چاند کی مری (اللہ تعالیٰ سے)۔
مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت میں بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے بغیر کیف و کم کے یا کسی اور مثال سے جب بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو بہشت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے۔
افسوس بر معتزلہ معتزلہ پر سخت افسوس کہ وہ اس بڑی نعمت کا انکار کر رہے ہیں اور ان کی محرومی پر بھی افسوس۔

فائدہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہما سے آیت الی ربہا ناظرہ کے بارے میں سوال ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ثواب مراد ہے (دیدار الہی مراد نہیں) آپ نے فرمایا وہ لوگ جھوٹے ہیں وہ آیت لا انہم عن ربہم لمحجوبون خبردار وہ اپنے رب تعالیٰ سے محجوب ہوں گے اسے کیوں ناقل ہیں پھر فرمایا کہ اہل جنت اپنے رب تعالیٰ کو قیامت میں آنکھوں سے دیکھیں گے اگر اللہ تعالیٰ کو اہل جنت

نہ دیکھیں گے تو اس کا کفار سے حجاب کیا معنی اور یہ حجاب ان کے لئے مذاب کہنے کا کیا مطلب۔

صاحب العقد الفرید رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس کے خلاف اعتقاد رکھتا ہے وہ بتدریج (بدعتی) اور بدعتی کون زندگی ہے حالانکہ اس مطلوب کا شاید موجود ہے اور اہل بدعت کا رد آسان ہے وہ یہ کہ دیدار الہی (نعمت اللذت) کبریٰ تو اہل ایمان ایسی لذت سے کیسے محروم رہیں گے اور جنت تو ہے بھی والذلة۔

مؤمن پر لازم ہے کہ اس کی نعمت کی لذت کا آرزو مند رہے بالخصوص لذت دیدار کا کیونکہ دوسری نعمتیں سبق بہیمہ اور مشترکہ ہیں لیکن دیدار الہی ایک مخصوص نعمت ہے جس میں اشتراک نہیں۔

فائدہ آیت میں دلیل ہے کہ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بحالت سحر و سبط کریں گے اس لئے کہ نفاذ سبط کی علامات سے ہے کہ اس وقت نہ جیّا حائل ہوگا نہ دہشت (ہیبت) و نہ عیش منغص ہو جائے گا اگر وہ اسے بوصف جلال و بھیں تو پہلے سطوہ و جلوة جلال سے ہلاک ہو جائیں اسی لئے وہ اس کے نور بحالت انس دیکھیں گے بلکہ اسی سے اسے دیکھیں گے۔

فائدہ اس وقت مازن کی وجود کل کا کل آئندہ ہو جائے گا جو اپنے حبیب حقیقی کو اپنے جملہ وجود سے دیکھے گا اور تمام عیون (آنکھیں) تجلی حق سے استفادہ کریں گی۔

فائدہ ایک گروہ اپنے نفس سے اس کے نفس (ذات) کو دیکھے گا اس وقت عاشق و معشوق کے درمیان سرحاق کا راز عیاں ہوگا۔ رؤیت کا تقاضا ہے رائی (دیکھنے والا) کی بقا کیونکہ وہ عالم صفات کے مقتضیات سے ہے اور اور عباد کا وجود حق میں اتم ہے جیسے کہ عالم ذات کا تقاضا ہے۔

فائدہ حضرت نصر آبادی قدس سرہ نے فرمایا کہ بعض لوگ دیدار کے طالب ہیں بعض مشتاق ہیں بعض ماریں ہیں صرف رؤیت پر اکتفا کئے ہوئے ہیں اور نہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا دیدار کافی ہے اور ہمارا اسے دیکھنا ملے ہے لیکن اس کی نظر رؤیت بلاطلہ ہے اور اس کی برکت اتم اور نفع کے لحاظ اتمل ہے۔

فائدہ بعض نے کہا کہ بمن اقرب الیہ من جبل البورید میں قرب سے قریب مراد یہ ہے کہ مخلوق کو لوہا کی حق سے منع کیا گیا ہے یعنی اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہوا عاتہ بصر کو گھیرے تو وہ بصر دیکھنے کا ادراک نہیں کر سکتا ایسے ہی جب پانی میں غوطہ لگانے والا کچھ نہیں دیکھ سکتا اگرچہ آنکھ کھولے تب بھی پانی کا قرب اسے کچھ دیکھنے نہیں دیتا ایسے ہی حق تعالیٰ تو بندے کو اس کے نفس سے قریب ہے لیکن وہ اس کی قربیت کی وجہ سے اسے

نہیں دیکھ سکتا جیسے بندہ اپنے بعد اور ذات حق کے علو کی وجہ سے ذات حق کو نہیں دیکھ پاتا کیونکہ یہ مٹی کا پتلا کہاں وہ رب الارباب لیکن جب اس کا اپنا ارادہ ہوگا اس کا بندہ اسے دیکھ سکتا ہے۔ اپنے علو (اپنی شان کے لائق) سے تنزل (اپنی شان کے لائق) فرماتا ہے اور اپنے بندے کو رؤیت کے لئے رفعت دیتا ہے تو پھر بندہ اس کے دیدار سے مستلذ ہو سکتا ہے۔ اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب

تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے جیسے سورج اور چاند کو دیکھتے ہو حالانکہ وہ دونوں قرب و بعد میں متوسط ہیں خلاصہ یہ کہ
شے کا انتہائی قرب بھی حجاب سے تو انتہائی بعد بھی۔

دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ہر ایک دیکھ رہا ہے لیکن چونکہ بندے کو اس کا عرفان نہیں اسی لئے کہتا ہے کہ میں اسے
فائدہ نہیں دیکھ سکتا اسی لئے عام آدمی اور عارف میں فرق ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ کسی کو کسی کے دیدار کا دل میں
بہت زیادہ شوق ہو لیکن اس کی اس کے ساتھ جان پہچان نہیں پھر وہ اسے کہیں ملے اور ملک سلیک ہو لیکن اسے یہ نہ معلوم
نہ ہو کہ یہ وہی ہے جس کے دیدار کا اس کے دل میں اشتیاق ہے تو اس کا یہ ملنا اور دیکھنا نہ ملنے اور نہ دیکھنے جیسا ہے
دوسری مثال یوں سمجھئے کہ بادشاہ عیسٰی بدل کر شہروں میں پھرتے رہتے ہیں لیکن عوام سنا چونکہ اسے
نہیں دیکھ سکتا ہوتا اسی لئے اسے دیکھتے رہتے ہیں لیکن چونکہ پہچانتے نہیں اسی لئے ان کا
دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہے حالانکہ وہ اسے بار بار دیکھ چکے ہوتے ہیں تب بھی ان سے کوئی بادشاہ کے متعلق
پوچھے گا تو یہی کہیں گے کہ ہم نے بادشاہ کو نہیں دیکھا ایسا آدمی آنکھ کے باوجود بھی بادشاہ کی ذات کے متعلق اندھا
تو اس جیسا بڑھ کر اور محبوب کون ہوگا اگرچہ اس کی بادشاہ پر نظر پڑے تب بھی اسے گہرائی سے نہ دیکھے گا کیونکہ اس سے
اس کی شناسائی نہیں۔

ان دونوں مثالوں سے عارف و غیر عارف کا فرق معلوم ہو گیا ہوگا علاوہ ازیں نظر نظریں بھی فرق ہے بعض
فائدہ تیز بینائی کے مالک ہیں بعض کمزور نگاہ والے اسی لئے صوفیائے کرام نے فرمایا کہ شہود حق والوں میں بھی
رقہ ہے اگرچہ ان سب کو بساط حق پر رسائی ہے لیکن بعض زیادہ شہود رکھتے ہیں بعض بہت کم یہ فرق بھی حقائق میں
ہوئی وجہ سے ہے ورنہ اگر عین ذات کا مشاہدہ کریں تو وہ فضیلت میں سب برابر ہوں۔

بعض عارفین نے فرمایا کہ مخلوق حق تعالیٰ کے قریب تر اور اس کی ہمسائیگی میں ہے اس طرح سے انہیں بہت
بڑی بشارت اور مبارک ہو کیونکہ ہمسایہ کا حق ہوتا ہے لیکن اسے عارف باللہ ہی سمجھتے ہیں۔

ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس ہمسائیگی کا کم از کم موت کے وقت تو تقصیر میں لائے پھر حق تعالیٰ سے مطالبہ
کرے کہ حضور ہمسایہ کا بھی حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود
بایا رب احکم بالحق اسے رب تعالیٰ حق کا فیصلہ فرمائیے یعنی وہ حق جو تو نے ہمارے لئے مشروع فرمایا اور
ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جس سے ہمارے لئے کوئی انکار نہ ہو یعنی وہ جو تیرے کرم کا تقاضا ہے اور یہ اختصار اور
شروع و خضوع اور ذلت کی دعا ہے۔

حجاج (بن یوسف ظالم) نے ایک شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا میرا آپ سے ایک کام ہے
حکایت کہا وہ کیا عرض کی وہ یہ کہ میرے پنجے میں پنجہ ملا کر صرف تین قدم میرے ساتھ چلتے حجاج نے ویسے ہی
یہ کیا جیسے اس نے کہا جب تین قدم چل کر قتل کا ارادہ کیا تو اس شخص نے عرض کی اس حق صحبت (رفاقت) کے صدقے مجھے

معاف کر دے حجاج نے اسے معاف کر دیا (اسی طرح بارون الرشید کا قصہ بھی نفعۃ الیمن میں مذکور ہے)۔

تفسیر عالمیانہ وَوَجُوۡةٌ یُّوۡمَئِذٍمِذِیۡمٌ اور بعض منہ اس روز ہوں گے بِاَسِرَۃٍ (بگڑے ہوئے)۔ یومئذ باسرة متعلق ہے باسرة بمعنی سخت تیور والے سبب کہ ان پر۔ درخوشی، کا ہرگز کوئی نشان نہ ہوگا

اور یہ کافروں و منافقوں کے منہ ہوں گے۔

حل لغات امام راعب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا البسر بمعنی شے کا دقت سے پہلے جلدی آنا۔

سوال وَوَجُوۡةٌ یُّوۡمَئِذٍ باسرة موت سے تو وہ منہ نہیں بنائیں گے پھر انہیں باسرة کیسے کہا لیا؟

جواب یہ محاورہ اس کے لئے ہے جو دقت سے پہلے ہو اور یہ ان کے لئے اس لئے کہا گیا ہے کہ نارحیم میں داخل ہونے سے پہلے ان کے منہ ایسے ہو جائیں گے اور ان کے لئے لفظ بسر اس لئے خاص کہا گیا کہ گویا تیلیہ ہے کہ جو کچھ انہیں بعد کو پہنچے گا، بمنزلہ تکلف کے ہے اور اس کے قائم مقام ہے کہ ان کے منہ کا ہونا دقت سے پہلے ہے اس پر اگلا مضمون دلالت کرتا ہے۔

تَظُنُّ کَنتَ ہوں گے۔ وہی سیاء منہ والے بحسب علامات توقع رکھیں گے اور یہ جملہ خبر ہے بعد خبر کے اور ابوجہان و طسی نے ترجیح دی ہے کہ ظن بمعنی یقین ہے اور ان مصدر یہ اس کے منافی نہیں جیسے بعض کا گمان ہے کہ کہ وہ فعل تحقق صرف کے بعد واقع نہیں ہوتا لیکن ظن اور وہ جو علم کا معنی دے اس کے بعد ان مصدر یہ اور مشدود تینوں واقع ہوئے اس پر رضی نے نص کی ہے۔

اَنْ یَّفْعَلَ بِہَا فَاَقْرَۃٌ اُن کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑے سخت اور عظیم مصیبت جو کمر توڑ دیگی

حل لغات فاقرہ سے ہی فقیر بمعنی مفقور وہ جس کی فقر کمر توڑ ڈالے گویا وہ سخت شدت میں ہے اور اسے تحمل (بوجھ اٹھانے) کی قدرت ہیں ان مونہوں کی طرح جو ہر خیر و بھلائی کی امید رکھتے ہوں گے کہ کچھ نہیں

سرور کے امور پیش ہوں گے اور یہ مصیبت و شدت کی توقع میں ہوں گے کیونکہ وہ آیتوں کا مقابلہ کا تقاضا یونہی ہے۔

فائدہ بعض نے کہا کہ یہ ان کے لئے ہوگا جو رؤیت باری تعالیٰ سے محجوب ہوں گے

فراق بسرور جہاں بلانے نیست

ترجمہ: فراق سے بڑھ کر جہاں میں اور کوئی بلا و مصیبت نہیں۔

تفسیر صوفیانہ تا دیلات بخیمہ میں ہے کہ وَوَجُوۡةٌ یُّوۡمَئِذٍ اَصْحٰۃٌ اِلٰی رَبِّہَا ایسے سرور چہرے صرف اپنے رب کی طرف دیکھیں گے نہ کہ اس کے غیر کی طرف اعراض از دنیا اور اقبال علی اللہ کے

ایام دنیا میں دنیا کی طرف متوجہ اور اللہ تعالیٰ سے روگرداں رہے اسی لئے قیامت میں ہر دونوں کو پوری پوری جزا

ملے گی بعض نے کہا کہ آخرت میں بعض مہربانوں کو نور قدس سے منور ہونے اور

عالم نور و سرور اور دائمی نعمت سے اتصال کی وجہ سے اور بعض منہ بگڑے ہوئے اور سیاہ ہونے کی وجہ سے تیوری ہوئے اور اس تاریکی سے جو انہیں دوزخ سے پہنچانے اور وہ میت جو قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کی شدت سے دیکھیں گے۔

تفسیر عالمات (۱)۔ یہ دنیا کو آخرت پر ترجیح پر زجر و توبیح ہے یعنی اس سے ہٹ جاؤ اور متنبہ ہو جاؤ اپنے سے آگے والی موت سے جس سے منقطع ہو جائے گا وہ جو تمہارے اور دنیا کے درمیان تعلق ہے اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي (جب جان گلے کو پہنچ جائے گی)۔ ضمیر نفس کی ہے اگرچہ اس کا پہلے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ نفسی اس کے بارے میں ہو رہی ہے یہ اس کے وجود کی دلیل کافی ہے مثلاً عزلی کہتے ہیں ارسلت ان کا مطلب ہوتا ہے آئی بارش حالانکہ اس سے قبل آسمان وغیرہ کا ذکر ان سے نہیں سنا جاتا تو ارسلت کی ضمیر السماء کی طرف لوٹتے ہیں اب معنی یہ ہوا کہ نفس ناطقہ پہنچ جائے گا اس سے روح مراد ہے سینہ کے اوپر کے حصہ تک اعلیٰ الصدر سے وہ ہڈیاں مراد ہیں جو سینہ کی سرحد پر دائیں بائیں واقع ہیں جب روح اس مقام تک پہنچتی ہے تو غزیرہ (سکرات کی آواز) شروع ہو جاتا ہے یعنی جب روح سینہ اور گردن کی ہڈیوں تک پہنچتی ہے (کشف الاسرار) میں ہے کہ جب روح گردن کے چنبر تک پہنچتی ہے۔

مل لغات تراقی ترقوہ کی جمع ہے (ترقوہ) بفتح القاف والواو وسكون الراء وفم القاف) القاموس میں ہے اترقوہ کی تاء مضمون نہ پڑھی جائے وہ ہڈی جو سینے اور کاندھے کی سرحد کے درمیان واقع ہے العاتق کاندھے پر چادر ڈالنے کی جگہ۔ بعض نے ان ہر دونوں کو ترقوتان کہا ہے لیکن باعتبار افراد اس کی جمع تراقی ہے تراقی تک صرح کا پہنچنا عدم اشفا سے کنایہ ہے۔ اشفا بمعنی اس کے کنارہ تک پہنچنا اور نزدیک ہونا اِذَا بَلَغَتِ مِثْلَ الْبَيْتِ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ کا معنی ہے اب معنی یہ ہوا کہ جب روح حلقوم تک پہنچ جائے گی اور اسے اللہ (تعالیٰ) یعنی جہان اللہ تعالیٰ کا امر ہے کی طرف اٹھایا جائے گا۔

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ اور کہا جائے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ اس کا عطف بلفظ پر ہے حضرت حفص رضی اللہ عنہ نے من سانس توڑے بغیر تھوڑا سا وقفہ (سکتہ) کیا ہے بعض نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ سکتہ نہ ہو تو نون ساکن را میں مدغم ہوگا اور راقیہ کے بعد قاف کا آنا مکروہ ہے کہ ادغام میں اس کا تلفظ غلیظ (سخت) ہو جاتا ہے علاوہ ازیں مبتدا و خبر قطع تام اور استفہام اور مستفہم عنہ فی النفس کے درمیان تام اور فرار اور اظہار مکروہ ہے اور سکتہ میں یہ خرابیاں نہیں ہیں اس لئے کہ قرآن (مخوڈین) کے نزدیک اتصال نون ساکن بالراء محض شمار ہوتا ہے اب معنی یہ ہوا کہ جو میت کے سر پر ہے وہ کہتا ہے کوئی ہے جو اس پر جھاڑ پھونک کرے تاکہ اس کی جان بچ جائے کہ عموماً جھاڑ پھونک یعنی تعویذ وغیرہ سے اگر موت کا وقت نہ پہنچا ہو، شفا مل جاتی ہے جھاڑ پھونک میں کہا جاتا ہے

بسم اللہ ارفیق میں تجھے اللہ تعالیٰ کے نام سے جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ (ازباب ضرب) اس معنی پر یہ استفہام طبی ہے یعنی جو لوگ میت کے سر ہانے ہوتے ہیں وہ تلاش میں ہوں کہ کوئی (طیب ڈاکٹر عکیم) ایسا ہے جو اس کا علاج کرے یا جھاڑ پھونک کرے (تاکہ اسے شفا مل جائے) یا یہ استفہام انکاری ہے گویا موت کے وقت تا ابد ہو کر کہتے ہیں کہ اسے موت نے دبوچ لیا ہے اب کوئی ہے جو اسے موت کے پنجے سے بچالے۔ یہی معنی ظاہر ہے (اب کوئی نہیں بچا سکتا)۔

فائدہ امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من راق میں تنبیہ ہے کہ موت جب دبوچ لے تو پھر اس وقت کسی کی جھاڑ پھونک تعویذ وغیرہ کام نہیں دیتا اسی طرف اشارہ ہے شعر ذیل کا۔

واذا المنيۃ انشبت اطعازها

القيت كل تميمه لا تنفع

ترجمہ: جب موت اپنے پنجے گاڑ دے تو تم جتنا تمیمہ ڈالو کوئی کام نہ دیں گے۔

تحقیق تمیمہ چند کوڑیاں ہوتیں جو عربی لوگ اپنے بچوں کے گلے میں ڈالتے تاکہ نظر بد سے حفاظت ہوئے۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تمیمہ ڈالا اس نے **فائدہ** شعر مذکور میں شاعر نے بھی اس قسم کا تمیمہ مراد لیا ہے۔

فائدہ بعض نے کہا کہ یہ (من راق) ان فرشتوں کا کلام ہے جو اس کی روح قبض کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب کن اٹھا کر لے جاتا ہے ملائکہ رحمت یا ملائکہ عذاب (کیونکہ ہم تو اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو گئے) یاد رہے کہ روح نکالنے والے ملائکہ اور ہیں اور روح کو آسمان پر لے جانے والے اور اس وقت ملائکہ الراقی سے ہوگا ازباب علم۔ **سوال** تم نے راق سے اٹھا کر لے جانے والے فرشتے مراد لئے ہیں یہ تو آنے والے مضمون سے مناسبت نہیں رکھتا۔ **جواب** کیونکہ آنے والا مضمون فلا صدق فلا صلی میں معذب لوگوں کا بیان ہے اور اٹھا کر لے جانے والے

لے ہم بھی اس قسم کے توہمات کو بڑا سمجھتے ہیں جو عوام نے از خود بنا رکھے ہیں لیکن وہ تعویذات اور جھاڑ پھونک جن کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے انہیں بھی شرک کے کھاتہ میں ڈال دینا وہابیوں بخدیوں کا کارنامہ ہے ورنہ اسلام نے مسلمانوں کے غلط طریقوں کے استعمال کو کفر و شرک نہیں کہا گناہ کہا ہے۔ ۱۷۔

(اویسی غفرلہ)

فرشتے عذاب والے ہوں گے تو رحمت والے بھی ؟
جواب ضمیر جنس انسان کی طرف راجح ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جس پر موت طاری ہے وہ اہل نارا ہے یا اہل جنت ۔

موت کے فرشتے کتنے ہیں ابھی نے کہا کہ موت کے وقت سات فرشتے حاضر ہوتے ہیں رحمت کے اور سات عذاب کے انکا افسر ملک الموت (عزرائیل علیہ السلام) بھی ہوتا ہے جب بندے کی روح حلقوم تک لگتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب اسے کون لے جائے رحمت کے فرشتے یا عذاب کے اسی معنی پر من راقی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ملائکہ کافر کی رُوح سے کراہت کرتے ہیں کہ اس کے قریب جائیں، تو انہیں حضرت ملک الموت (عزرائیل علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ اس کافر کی روح کون اٹھا کر لے جائے گا ۔

وَلَقَدْ أَتٰكَ الْفِرَاقُ اور سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے ۔ مرنے والا جب موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تشریف لائے ہیں ۔ اب میرا محبوب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے اور اس کی نعمتیں مجھ سے چھوٹنے والی ہیں جس کے خیس متاع کے حاصل کرنے میں میں نے اپنی نفیس اور قیمتی عمر ضائع کی ۔

سوال اس وقت تو یقینی امر ہوتا ہے قرآن نے اسے الظن سے کیوں تعبیر کیا ؟
جواب چونکہ انسان ظاہری زندگی کے لمحات میں دنیا سے شدید محبت کی وجہ سے آگے بڑھنے کی طمع میں ہوتا ہے اس سے اس کی امید منقطع بھی نہیں ہوتی اسی لئے اسے گویا موت کا یقین ہی نہیں ہوتا بلکہ غالب ہوتا ہے محض اسی حیاۃ دنیا میں رہنے کی امید کی وجہ سے ۔

نکتہ دوہا امام (رازی رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ روح جو ہر قائم بنفسہ اور باقی رہنے والی ہے موت کے بعد ایک خاص معدن میں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو فراق سے تعبیر کیا ہے اور فراق تب ہو سکتا ہے جب تسلیم کرنا پڑے گا کہ روح باقی رہنے والی ہے کیونکہ فراق و وصال صفت ہیں ان کا موصوف نہ ہو تو یہ صفت نہیں بن سکتیں تو الفراق والوصال کے تقاضا پر روح کو باقی رہنے والا ماننے پڑے گا ۔

حکایت حضرت مزنی نے فرمایا کہ امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کے مرض الموت کے وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی کہ حضرت کیا حال ہے فرمایا میں دنیا سے کوچ کر رہا ہوں دوستوں سے جدا ہو رہا ہوں (واللہ اعلم) مجھے اعمال سے ملوں گا (کسر نفسی سے فرمایا) اور موت کے گھونٹ پی رہا ہوں اللہ کے ہاں

ہاں حاضر ہوں گا تا معلوم میری روح جنت میں جائے گی کہ جس پر خوش آمدید کہا جاؤں گا یا دوزخ کی طرف کہ میرے لئے افسوس کہا جائے گا اس کے بعد یہ اشعار پڑھے ۔

① ولما قننا قلبی وصاقت مذاہبی

جعلت رضائی عفوک سلماً

② تعاظمی ذنبی فلما قدرتہ

لعفوک ربی کان عفوک اعظماً

ترجمہ ① میرا دل قضاۃ اور میرے زندگی کے لمحات گناہوں سے تنگ نہیں تھے اپنی رضائیری عفو کی طرف سپرد کردی۔

② میرے گناہ بڑے ہیں میں اسے تیری عفو سے ملاتا ہوں تو اے میرے رب معافی و عفو کی عظیم تر ہے۔ اور بعض نے کہا ۔

فراق لیس یشبہ فراق

قد انقطع الرجاء عن التلاق

ترجمہ: یہ فراق عام فراق جیسا نہیں اب تو ملاقات کی امیدیں بھی منقطع ہو گئیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب بندے پر سکرات طاری ہوتی ہے کہ اس کے جوڑ ایک دوسرے کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا رب! اب ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں اور قیامت میں ملیں گے (خدا حافظ)۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ۔

① کو کس رحلت بکوفت دست اجل

اے دو چشم وداع سر بکنید

② دے کف و دست و ساعد و بازو

ہم تو دیع یکدگر بکنید

③ بر من افتادہ مرگ دشمن کام

آخر اے دوستان گذر بکنید

④ وائے روزگارم بشد بنا دانی

من نکر دم شما حذر بکنید

ترجمہ ① کوچ کا تقارہ بجایا اجل نے اے میری دو آنکھوں سر سے الوداع کر لو۔

② اے ہاتھ اور پھیلیں اور کہنیوں اور بازو۔ تم سب ایک دوسرے سے الوداع ہو۔

④ مجھ پر موت آئی دشمن کی مراد پوری ہوئی آؤ دوستو آخری بار مجھ سے گزر جاؤ۔
 ⑤ افسوس زندگی نادانی میں گزر گئی میں نہ کر سکا تم ڈر کرو۔

قبر پر چار فرشتے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبر میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کی قبر کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔

① سر کی جانب

② پاؤں کی جانب

③ دائیں جانب

④ بائیں جانب

جو سر کی جانب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم تیرے اجل متفرق ہو گئے مال کمزور پڑ گئے اور وہ جو دائیں جانب ہے وہ کہتا ہے تیرے مال گئے تیرے اعمال تیرے ساتھ باقی ہیں اور وہ جو بائیں جانب ہے وہ کہتا ہے اشغل گئے اور وہ بال باقی رہ گیا اور وہ جو پاؤں کی جانب ہے وہ کہتا ہے تجھے مبارک ہو اگر تیری روزی (کھائی) ملال کی رہی اور تو خدمت (عبادت ذوالجلال) میں رہا۔

وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ادر پندلی پندلی سے لپٹ جائیگی۔

التفات بمعنی ایک دوسرے پر لپٹنا یعنی ایک پندلی دوسری پندلی سے لپٹ جائے گی موت
 مل لغات کی پریشانی کے وقت۔ الساق عضو مخصوص (پندلی) ہے التفات بھی لپٹنا ایک دوسری پر چڑھنا
 ہے یا اس سے فراق دنیا کی شدت کا آخرت کے آنے کی شدت کا ایک دوسری سے لپٹنا مراد ہے الساق کے لپٹنے
 شدت کی مثال دی گئی ہے اور مجاز معنی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان کو کوئی شے دہشت میں ڈالتی ہے تو وہ
 ایک پندلی کو دوسری سے ملاتا ہے اور شدید معاملہ کو بھی ساق سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کا امر کا اس کے لئے ظہور
 ہے اور مزید تفصیل و تحقیق یوم یكشف من اساق الخ میں گزری ہے۔

حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے میت کی پندلیاں مراد ہیں جب اسے کفن میں ان کو
 اندر آپس میں ملایا جاتا ہے۔

الی ربك یومئذ المساق تیرے رب کی طرف ہانکنا ہے۔ اس کے حکم کی طرف نہ اس کے غیر کی طرف
 بلکہ اس وقت اس کے سوا اور کوئی حکم نہ ہوگا۔

حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جزا کی طرف کہ پھر ہر انسان کی داپسی دنیا کی آزد
 کرے گا اس معنی پر المساق کا میم مصدر ہے اور یہ بھی الصلوق ہے بمعنی چلانا ہانکنا اور الف لام مضاف
 بہ محذوف کاغوش ہے کہ دراصل کہ لبوق الانسان تھا۔

تفسیر عالمائے فلا صدق

اس نے نہ تو سچ مانا۔ انسان نے اسے جسکی تصدیق اس پر واجب ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی جو آپ نازل ہوا۔ یہاں پر لا صدق بمعنی لم یصدق ہے یہ ماضی داخل ہوئی تکرار قوت کا وجہ ہے۔

قاعدہ کرتے جب تک اس کے بعد لا تکرار نہ ہو جیسے لازید فی الدار ولا عمرو یا اس کا معنی یوں ہے کہ اس نے نہ مال صدق کیا یعنی زکوٰۃ نہ دی لیکن یہاں زکوٰۃ کے معنی کی تشریح تلاش کرنی پڑے گی کہ وہ صلوٰۃ سے مقدم کیوں ورنہ قرآن کا رد ہے کہ ہر جگہ پہلے نماز کا ذکر کرتا ہے بعد کو زکوٰۃ کا۔ ممکن ہے یہ وجہ ہو کہ کفار مکہ کی عادت تھی کہ مساکین پر خرچ نہ کرنا اور مسکینوں کے طعام پر کسی کو برا بیگختہ نہ کرنا شدید اور قوی ضرورت کے بعد کرتے تھے ورنہ عموماً ان کی ایسی عادت نہ تھی یہ بھی ہے کہ صلی کی تاخیر محض فواصل سے ہو جیسا کہ اہل فن پر مخفی نہیں۔
وَلَا صَلَّی اور نہ نماز پڑھی۔ اپنے اوپر فرض نہ سمجھی۔

اس میں دلالت ہے کہ حق مؤاخذہ میں کفار بھی فروع شرعیہ کے مخاطب ہیں یعنی کفار بھی ایمان کے ترک مسئلہ کی طرح نماز وغیرہ کے ترک پر مذمت اور عقاب کے مستحق ہیں اگرچہ دنیا میں اس پر ادائیگی واجب نہیں۔
وَلٰكِنْ كَذَّبَ لَاٰلِہٖا حٰسِبٰیام وہ جو مذکور ہوا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو اور اس کے احتمال کے دفع کے لئے ہے کیونکہ تصدیق کی نفی اثبات تکذیب کو مستلزم نہیں۔ اس لئے کہ شک تصدیق و تکذیب کے درمیان ہے اس معنی پر آیت میں تکرار بھی نہیں وَتَوَلّٰی (اور منہ پھیرا) طاعت الہی و طاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی کی۔

ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰی اٰہِلِہٖ پھر اپنے گھر کو چلا یعنی گھروالوں اور دوستوں کی طرف۔ یَتَمَطّٰی (اکڑتا ہوا غرور سے اپنے چلنے میں فخر کا تصور کر کے یعنی لوگوں کی طرف چلا تو دل میں فخر کہ میں ایسا دلیا ہوں اور ایسے کارنامے سرانجام دیتے یعنی تکذیب اور منہ پھیرنا۔

حل لغات المطبوعی المدّاس لئے فخر کرنے والا پاؤں دراز کر کے چلتا ہے یعنی قدم بڑھا کر چلتا تبختر (فخر وغیرہ) لازم سے ہے اس چلنے کو فخر و کبر سے کیا گیا ہے تیمطی در اصل تیمطط تھا بمعنی تیمدد۔ طاً آخری یا سے تبدیل ہوئی تاکہ دو معجز کیجا نہ آئیں جیسے تقضی البازی میں کہ دراصل تقفّض تھا یا المطا سے ہے (بالمقصور) یعنی پیٹھا کر لئے کہ ایسا شخص تبختر (فخر و کبر تکبر) میں پیٹھ مروڑ کر چلتا ہے اس کا الف و او سے تبدیل ہوا ہے اور تیمطی ذہب کے الفا سے حال ہے۔

غیب دانی رسول خدا کی غیبی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت فخر و ناز کی میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔

قائدہ المصطفیٰ بروز حمیرا یعنی تختہ ر فخر و ناز کی چال اور ہاتھ کھینچ کر چلنا باس بمعنی سخت قسم کی جنگ۔
اولیٰ لک فاولیٰ لک اے مکتب انسان رتیری خرابی آگلی اب آگلی (لشعرا فاولیٰ لک فاولیٰ لک) پھر تیری خرابی آگلی اب آگلی بھارتا کید کے لئے ہے۔

حل لغات دین لک کی جگہ پر مستقل ہوا ہے اولیٰ سے ہے بمعنی قرب اس سے اس پر بدو ملے ہے کہ اسے عنقریب خرابی آئے گی دراصل اولیٰ لک اللہ ماتکرہ۔ اللہ تعالیٰ تیرے قریب کر دے وہ خرابی جو تجھے ناگوار ہے اس کی لام زائدہ ہے جیسے رد و لکم میں (لا زائدہ ہے تہائی کا باب (افعل) مزید کی طرف نقل کر کے اچھے متعدی بدو مفعول بنایا گیا۔ القاموس میں ہے کہ اولیٰ لک تہدید و وعید ہے یعنی اسے قریب ہوئی وہ جو اسے ہلاک کرے گی یا ہلاکت تیرے قریب ہے اس معنی پر اولیٰ اسم ہے بمعنی احسری، یعنی تجھے ہلاکت زیادہ لائق ہے ہر شے سے اس تقریر پر یہ خبر ہے اس کا مبتدا محذوف ہے۔

قائدہ حضرت کا شفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (اے مکتب) تجھے مرگ سخت لائق ہے پھر عذاب دردناک قبر میں پھر بول قیامت کا پھر دامن دوزخ میں رہنے کا سخت عذاب تیرے لائق ہے۔

ابو جہل ضدی تھا مروی ہے کہ آیت ہذا کے نزول کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کی ایک وادی میں ابو جہل کو کپڑوں سے پکڑ کر ایک باریادو بار کھینچا اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا **اولیٰ لک فاولیٰ لک** ابو جہل نے کہا اے (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تم مجھے ڈراتے ہو تم اور تمہارا خدا جو چاہو کرو میں اس وادی (مکہ معظمہ) کا سردار اور معزز ترین شخصیت ہوں تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب بدر کے دن اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی طرح بچھاڑا بلکہ بڑی طرح اسے قتل کرایا کہ اسے عفرآ کے دو چھوٹے بچوں نے ذبح کیا ابھی مکمل طور جان نہ نکلی تھی تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چڑھ گئے اور سرکاٹ کر اس کا کام تمام کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر امت کا فرعون ہوتا ہے میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔
أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى کیا انسان اس گنہگار میں ہے کہ وہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ بیکار زندہ رہے گا اے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی اور نہ اس کو سزا ہوگی بعض نے کہا کیا اس کا خیال ہے کہ وہ قبر میں جانے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا۔

حل لغات سدّی معنی مہل (بے کار) کہا جاتا ہے اُسْدِیْتُ اِیلٰی اسد اء (میں نے اونٹ کو آڑو چھوڑ دیا) اور کہتے ہیں اسدیت حاجتی و سدیتھا میں نے اپنی حاجت کو چھوڑا اسے پورا نہ کیا اور انکار کا ٹکڑا اس کے گھان کو توڑنے کے لئے ہے کہ جیسے وہ حشر کا انکار بار بار کرتا ہے ایسے اس کی سزا کی خبر میں تکرار کیا گیا۔

قائدہ اسی سے مرنے کے بعد اٹھنے (حشر) کا استدلال بھی ہو سکتا ہے وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو قدرت و آلہ و فعل کی عطا بغیر کسی عمل کے مکلف بنانے اور بغیر کسی نیک عمل کے امر اور قباح سے نہیں کے تقاضا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ (معاذ اللہ) بندے کے قبیح اعمال سے راضی ہے اور وہ اس کی حکمت بالغہ کے لائق نہیں اسی لئے دنیا میں بندوں کا مکلف بنانا ضروری ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا وجہ مکلف بنانا بھی نا مناسب ہے کیونکہ رحیم و کریم ہے سوائے اس کے کہ اس میں یہ حکمت ہو کہ اعمال صالحہ سے امتیاز ہو جائے کہ زمیں پر مفسد کون ہیں اور اس کے بعد واضح ہو کہ متقین کون ہیں اور فجار کون پھر ہر نفس کو اس کے عمل کے مطابق جزا و سزا ہو اور مکمل جزا و سزا دنیا میں نا مناسب ہے اسی لئے ضروری ہو کہ بندوں کو مرنے کے بعد اٹھنا ہو اور قیامت برپا کی جائے۔

سوال عالم دنیا کو دارالجزا کیوں نہ بنایا گیا؟

جواب دار دنیا نہایت تنگ حویلی ہے یہ جزا و سزا کے لائق نہیں ہو سکتی اسی لئے مشائخ کبار نے فرمایا کہ جو اپنے اعمال و احوال کے نتائج اس دار دنیا میں مانگتا ہے وہ بہت بڑا بے ادب اور ایسے کام کو باتھ لگا رہا ہے جو حقیقت کے سراسر خلاف ہے۔

الْمَرْيُوكُ نُطْفَةٌ مِّنْ مَّيْنٍ (کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس مٹی کا کہ گرائی جائے) جملہ متانفہ ان کے گھان مذکور کے ابطال کے لئے ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ایسا نہیں ہو گا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اس آیت سے اس کی ابتدائی تخلیق سے استدلال کیا گیا ہے۔

قائدہ حضرت ابن الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت سے مرنے کے بعد اٹھنے کا استدلال صحیح ہے اور یہ دوسری دلیل ہے استفہام بھی تو بیخ ہے۔

حل لغات النطفہ بالضم صاف پانی قلیل ہو یا کثیر المٹی مرد ہو یا عورت کا وہ پانی جس سے بچے پیدا ہوں اور المصل (مصل) دونوں سے مل کر ہوتا ہے مینی (بالبا) مٹی کی صفت ہے اور بالقاء نطفہ کی بمعنی نصیب گرائی جائے رحم میں بہائی جائے مٹی ہچول الی (مکہ معظمہ کے قریب جگہ) کا نام رکھا گیا کہ اس میں قربانیوں کے خون بہا جاتے ہیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ انسان ایک تھوڑا سا پانی نہ تھا وہ معروف پانی جو نہایت خیس القدر اور جس سے طبع قائمہ کو نفرت ہے سے پیدا ہوا اسی لئے ان کو نکرہ لایا گیا اور رحم میں ڈالا جاتا ہے اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو غصہ قدر اور پھر اپنی کامل قدرت پر متنبہ فرمایا کہ ایک ایسی خیس شے سے کامل انسان بن گیا۔

بعض نے کہا کہ منی میں اس کے حقیر مال کی طرف اشارہ ہے گویا کہا گیا کہ انسان اس منی سے پیدا ہے جو نجاست قائمہ کا مخرج ہے پھر اسے کب لائق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت سے سرکشی کرے کہ جو اسے حکم فرمائے اور اس امر سے روکے تو وہ روگردانی کرے۔

نکتہ اسی معنی علی سہیل الرزبیلی و مریم علیہما السلام کے لئے بیان فرمایا کَانَ یَا کَلَانِ الطَّعَامِ اس سے مراد قضا حاجت ہے۔

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً (پھر وہ ہوا علقہ) چالیس دن کے بعد وہ نطفہ خون جامد کا لو تھڑا بنا غلیظا و سُرَخ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعد اس کے وہ سفید پانی تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علقہ پھر ہم نے نطفہ کو علقہ (خون کی پھٹک) بنایا۔ اس کا عطف الم یک الخ پر ہے اس لئے عدم کون کا انکار کون کے لئے قائمہ دیتا ہے اصل عبارت یوں ہے کَانَ الْإِنْسَانُ نُطْفَةً ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً انسان نطفہ تھا پھر خون کی پھٹک ہوا۔ فَخَلَقَ پھر اسے مقدر فرمایا یعنی چالیس دن کے بعد وہ ٹکڑا گوشت کا بنا جو تفریق الاعضاء اور ایک دوسرے سے امتیاز کے قابل تھا اس کے بعد اس گوشت کو ہڈیاں بنائیں جن سے اعضا کی تمیز ہو سکے یعنی گوشت کو سخت بنا کر ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا تاکہ اس کی تخلیق و تصویر حسین و جمیل ہو کر قوی کے افاضہ اور نفع روح کے لئے مستعد ہو جائے۔ فَسَوَّیْ پھر ٹھیک بنایا یعنی برابر بنا کر اس کی تخلیق مکمل کی۔

فائدہ حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ پھر اس کی صورت اور اعضا درست کر کے اس میں روح پھونکی۔

جعل معنی اسے پیدا کیا اسی طرح جیسے حکمت الہیہ کا تقاضا تھا یعنی اسے درست بنایا اپنی حکمت حل لغات کے مقتضی پر بعض نے کہا کہ تسویۃ و تعدیل کا معنی ہے ہر عضو کو ایسا جوڑا بنایا جو اپنے دوسرے کے برابر ہے۔ فَجَعَلَ مِنْهُ ذَکْرًا اس سے بنا کر انسان سے باعتبار جنس کے یا منی سے جَعَلَ بمعنی خَلَقَ یہی اسی لئے ایک مفعول پر اکتفا کیا گیا اور وہ ہے:

الزَّوْجَیْنِ ذَکْرًا وَ اُنْثٰی مرد اور عورت۔ الزوجین سے بدل ہے اور جائز ہے کہ یہ اُنْثٰی سے منصوب ہوں اور سب کو معلوم ہے کہ فالعقیب کا فائدہ دیتی ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس کا ما قبل و ما بعد آپس میں قباہین ہوں اس معنی پر ممکن ہے خلق فسوی مقدار مقدر پر خلق کے معنی میں محمول ہوں وہ خلق کے جو زوجین کے تفرق کی صلاحیت رکھے اور فجعل منه الزوجین تفرقہ پر محمول ہو۔ اَلِیْسَ ذَٰلِکَ لَکُمۡ

ہے وہ عظیم الشان جس نے یہ انشاء بدیع کی۔ لَقَدْ رَفَعْنَا أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى قَادِرٌ کہ وہ مردے زندہ کرے۔ حالانکہ یہ ابتدائی تخلیق سے (بہ نسبت تمہارے) زیادہ آسان ہے عقل کے قیاس میں کیونکہ اب مادہ تو ہے یعنی ریڑھ کی ہڈی۔

سورۃ قیامہ کے اختتام پر مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سورۃ پڑھتے تو اختتام پر پڑھتے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بَلٰی تیری پاکی اے اللہ ہاں۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان فرماتے کہ احیاء پر وہ عدم قدرت سے منزہ و مقدس ہے اور اقرار فرماتے ہیں اس کی قدرت احیاء الموتیٰ کے لئے ثابت ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختتام سورۃ قیامہ پر فرماتے۔ **بَلٰی واللہ بَلٰی واللہ ہاں بخدا ہاں بخدا۔**

قائدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھے امام ہو یا غیر امام تو چاہئے کہ سبحان ربی الاعلیٰ اور جو سورۃ قیامہ پڑھے اور آخر تک پہنچے تو کہے **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بَلٰی امام ہو یا غیر امام۔**

حدیث شریف میں ہے جو تم میں سورۃ والتین والزیتون پڑھے اور اس کے الیس اللہ با حکم المحاکمین تک پہنچے تو کہے۔ **بَلٰی وانا علیٰ ذلک من الشاہدین** ہاں میں اسپر شاہدین سے ہوں جو سورۃ لا اقم یوم القیمہ پڑھے اور آخر الیس ذلک بقدریر الخ تو کہے **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بَلٰی** اور جو سورۃ والمرسلات عرفا پڑھے اور قبائی حدیث آخر تک پہنچے تو کہے **آمینا یا اللہ ہم ایمان لے آئے۔**

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل دنیا مردوں کو اعراض از دنیا اور اقبال علی الآخرہ والموتیٰ سے زندہ کرتا ہے نیز وہی نفوس مردوں کو اس پر قلوب کے الوار کی چمک سے زندہ کرتا ہے وہی مردہ مردہ قلوب تحت ظلمۃ نفوس کافرہ ظالمہ کو نور روح و سرور و نخی سے زندہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہجر کی نسبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ کفر کرتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت اور حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں۔

تاریخ اختتام سورۃ القیامہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ سورہ قیامت کی تفسیر سے اس کی مدد سے جسکی رحمت عام ہے ۲۱ ذی الحجہ ۱۱۱۱ھ میں فراغت ہوئی۔

فقیر اویسی غفرلہ نے سورۃ القیامہ کی تفسیر کے ترجمہ سے شب سوموار مبارک ساڑھے آٹھ بجے ۲۱ ذی الحجہ ۱۱۱۱ھ میں فراغت پائی۔

انا الفقیر القادری ابو الصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاولپور۔ پاکستان

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾

سورہ رحیمہ ہے اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا انیس یا تیس اوروں کے نام ہیں

هَلْ اَتَىٰ عَلَى الْاِنْسَانِ حَيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كُوْرًا ﴿١﴾

بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نُّدْبِلِيْهِۦ فَيَجْعَلْنٰهُ سَبِيْعًاۭ بَصِيْرًا ﴿٢﴾

بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا مٹی ہوئی مٹی سے کہ وہ اسے چاہیں تو اسے سنتا دیکھتا

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِنَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ﴿٣﴾ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلَاسِلًا وَّ اَعْلَاقًا وَّ سَعِيْرًا ﴿٤﴾

کہہ دیا بے شک ہم نے اسے راہ بتائی یا حق مانتا یا ناشکری کرتا بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ

مَزَاجًا ۚ كَا فُوْرًا ﴿٥﴾ عِيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٦﴾

کیا ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے

يُوَفُّوْنَ بِالْاَنْذٰرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعَمُوْنَ

اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی بُرائی پھیلی ہوئی ہے اور کھانا

الطَّعَامَ عَلٰی حَبۡهٖ مُسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ﴿٨﴾ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ

کھاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے

لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ﴿٩﴾ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبۡوَسًا قَطِيْرًا ﴿١٠﴾

بے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت عرش

كُوْرًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَرُّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَدْ اَمَّ نَصْرُهُ وُسْرُوْرًا ﴿١١﴾ وَجَزَاۤءُهُمْ

نہایت سخت ہے تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچالیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی اور ان کے صبر پر

بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّ حَرِيْرًا ﴿١٢﴾ مُّتَرَكِّبِيْنَ فِيْهَا عَلٰی الدَّرَآئِكِ لَا يَرُوْنَ فِيْهَا

جہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلہ میں دیئے۔ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے

مَسَاوٍ ۚ لَا زَمَّهَرِيْرًا ﴿١٣﴾ وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَ ذٰلِكَ قَطْعُ فَا تَذٰلِيْلًا ﴿١٤﴾

بھٹرا اور اس کے سامنے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے کچے جھکا کر نیچے کر دینے لگے ہوں گے

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَّةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝۱۵ قَوَارِيرًا
 اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا اور ہوگا جو شیٹے کے مثل ہو رہے ہوں گے کیے شیٹے
 مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝۱۶ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاْسًا كَان مَرَا جَهَا
 چاندی کے ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی طوئی
 زُنُجُبِيلًا ۝۱۷ عَيْنًا فِيهَا تُسَكَّىٰ سَلْسَبِيلًا ۝۱۸ وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ
 اورک ہوگی وہ اورک کیا ہے جنت میں ایک چٹمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے
 مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا ۝۱۹ وَاِذَا رَأَيْتَ ثَمَرًا رَأَيْتَ
 ہمیشہ رہنے والے لڑکے جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں پھرے ہوئے اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک ہی
 نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيرًا ۝۲۰ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُدُوسٌ خُضْرٌ وَّاَسْتَبْرَقٌ وَحُلُو
 دیکھے اور بڑی سلطنت ان کے بدن پر ہیں کرب کے سبز کپڑے اور قنادیز کے اور انہیں چاندی کے
 اَسَاوِرٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَّسِقَمَ رُبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝۲۱ اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُم
 لیکن پہنائے گئے اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے
 جَزَاءٌ وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ۝۲۲ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا
 اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی ہے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا
 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ اِثْمًا وَّكَفُورًا ۝۲۳ وَاذْكُرْ اَسْمَارَكَ
 تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان میں کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنا اور اپنے رب کا نام بیحد و شکر
 بِكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝۲۴ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝۲۵ اِنْ
 یاد کرو اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو
 هٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَّرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ۝۲۶ نَحْنُ
 یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں ہم نے
 خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ وَاِذَا سُنَّابِدْنَا اَمْثَلَهُمْ تَبْدِيْلًا ۝۲۷
 انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کئے اور ہم جب چاہیں ان سے بدل دیں

إِنْ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۖ وَمَا شَاءَ وَمَنْ

بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ
اللہ چاہے بے شک وہ علم و حکمت والا ہے اپنی رحمت میں لیتا ہے

فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

جسے چاہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔

تفسیر عالمائے ہل آئی بے شک گذرا۔ استفہام تقریری و تقریبی ہے کیونکہ ہل بمعنی قد ہے یہ دراصل اہل
آل الخ تھا بمعنی قد آئی تحقیق آیا تھا یعنی گذرا۔ صل سے پہلے الف چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ استفہام میں ہی واقع ہوتا
ہے اور اس کا لزوم استفہام کو ہے مفلوظ ہو یا مقدر جب بمعنی قد ہوتا کہ ہمزہ سے استفہام سے تقریب ثابت ہوا
لئے کہ وہ ماضی کو حال کے ماضی کے قریب کرنے کے لئے موضوع ہے اس پر دلیل یہی ہے کہ یہاں معنی مراد نہیں کیونکہ
اللہ (تعالیٰ) کے لئے استفہام محال ہے تو ضروری ہوا کہ اسے خبر کے معنی پر محمول کیا جائے جیسے تم کہتے ہو ہل و عظمت
اس سے مقصود یہ ہے کہ تم اپنے مخاطب سے اقرار کرو کہ واقعی تم نے اُسے نصیحت کی اور یہ کبھی انکار کے لئے بھی آتا
ہے مثلاً ہل یقدر احد علی مثل هذا تو اس سے تمہاری مراد یہی ہے کہ تیرے سوا اور کوئی قادر نہیں۔ عَلَى الْإِنْسَانِ
انسان پر زمانہ قریب ماضی میں اس سے انسان کی جنس مراد ہے نطفہ کے قرینہ سے اس لئے کہ آدم علیہ السلام تو نطفے سے پیدا
نہیں ہوئے یا جنس سے مراد بنو آدم ہیں یا عام ہے کہ وہ خود اور ان کی جملہ اولاد بطریق تغلیب کے یا بعض کی حال کی
نسبت مجازاً کی طرف ہے۔ حِينَ مِّنَ الدَّهْرِ ایک وقت دہر سے۔

الحین مطلق وقت اور ایسا مبہم وقت جو تمام زمانوں کی صلاحیت رکھے تھوڑا ہو یا زیادہ المفردات میں
مل لغات ہے کہ حین شے کا بلوغ و حصول اور وہ مبہم ہے مضاف الیہ سے مخصوص ہوتا ہے جیسے ولادت
حین مناص جس نے کہا کہ حین چند معانی میں آتا ہے اجل۔ موت۔ ساعۃ۔ زمانہ مطلق تو اس نے وہ تفسیر کی جو اسے
معنی ملا اس سے متعلق کر دیا الدهر طویل زمانہ اب معنی یہ ہوا کہ اس پر ممتد زمانے کا ایک حصہ محدود آیا اس سے انسان کا ماں کے
پیٹ میں نو ماہ گزارنا مراد ہے کہ اس کے بعد ہی مذکور ہونے لگا (یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مذہب ہے)

لَمْ يَكُنْ نہ تھا اس میں۔ یہ عین کی دوسری صفت ہے بجذات الضمیر شیئاً مَذْكُورًا (کوئی شے مذکور) بلکہ تھا بھلا
بسر اس کا نام و نشان تک نہ تھا انسانیت کا تو اس پر اطلاق تھا ہی نہیں کیونکہ وہ اس وقت اصلا اب آباء میں لطف
تھا تو لطف اور انسانیت میں شے مذکور ہونے کے درمیان کی مدت نہایت محدود ہے۔

سوال عالم ارواح میں تھا پھر اسے کیسے کہا جاسکتا ہے لَمْ يَكُنْ شیئاً مَذْكُورًا۔

انسانیت سے اس وقت مذکور شے ہو واجب روح بدن سے ہوا اس سے قبل عالم ارواح میں انسانیت
جواب سے کیسے مذکور ہو سکتا تھا انسانیت سے تب مذکور ہو واجب عالم اجسام سے متعلق ہوا۔

حکایت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہی آیت پڑھی تو آپ
رو پڑے اور فرمایا لیتھا تمت آپ نے اس سے یہی شے غیر مذکور مراد

لی کہ نہ ہم پیدا ہوتے اور نہ ہی مکلف ہوتے (عین المعانی) آیت میں استفہام تقریری ہو تو منکوحہ (مرنے
کے بعد اٹھنا) کو براہیگتہ کیا جائے کہ وہ اس کا اقرار کرتے ہوئے کہے (نعم) ہاں کہ اس پر زمانہ قریب میں اس پر ایک
تھوڑا سا وقت گزرا ہے کہ وہ اس وقت مذکور تک نہ تھا پھر اس سے پوچھا جائے کہ پھر اسے کس نے پیدا کیا جبکہ وہ
نہ تھا جب وہ اس کا اقرار کر لے تو پھر اسے کہا جائے کہ جس نے تجھے عدم سے پیدا کیا اس پر کونسا امتناع ہے کہ تجھے
مرنے کے بعد زندہ اٹھائے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علم میں شے تھا اگرچہ فی نفس الامر مذکور نہ
تھا اس لئے روح قدیم الایام شے ہے لیکن وہ عام مذکور نہ تھا کیونکہ وہ عالم غیب میں تھا لیکن عالم

شہادت سے لا شعور تھا اور تاویلات نجمیہ میں ہے کہ انسان کی ایک صورت علیہ غیبیہ ہے دوسری صورت عینیہ

شہادیہ ہے اور وہ ہر دونوں صورتوں کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے علم ازلی ابدی میں مذکور ہے کیونکہ اس کے علم

سے کوئی شے پوشیدہ نہیں اس لئے کہ اشیاء کے ساتھ اس کا علم ایجاد سے پہلے ہی ازلی ابدی ہے ان کے وجہ سے پہلے
انہیں پیدا کیا حالانکہ وہ معدوم تھے کتم عدم میں اور اس کا علم بنفسہ متلزم ہے اس کے علم کو اعیان اشیاء سے کیونکہ اشیاء

اس کے اسما و صفات کی مظاہر ہیں اور اسما و صفات عین ذات ہیں (اسے اچھی طرح سمجھ لے) یعنی انسان پر جو وقت

گذرا وہ بہ نسبت حق کے بھولا بسر تھا اور وہ کیوں نہ ہو جب اپنی صورت پر پیدا شدہ تھا اور اس کی صورت حقیقی

کے ہاں حاضر و مشہود تھی اور استفہام انکاری ہے بخلاف محجوبین از علم المعرفۃ والحکمتہ الالہیہ کے حضرت امام جعفر

صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے انسان تجھ پر ایک ایسا وقت آیا جب اس میں اللہ تعالیٰ تیرا ذکر (نام) تک نہیں کرتا تھا

تفسیر عالمائے اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا یعنی اس کے جسم کو ضمیر کے بجلئے الانسان
کا اظہار زیادہ تقریر کے لئے ہے۔ مِّنْ تُطْفِئُ لُطْفَ (منی) سے یہاں تک کہ چالیس دن تک

خون کی پھٹک ہو گیا اسی دن تک گوشت کی بوٹی پھر اسی دن بعد اس میں روح پھونکی گئی جیسے ابوالانسان آدم علیہ السلام کو گارے سے بنایا گیا پھر انہیں مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان چالیس سال تک ٹھہرایا گیا تب وہ حما مسنون (بودار سیاہ مٹی کی طرح) انکا ڈھانچہ ہوا اس پر بھی آپ کے ڈھانچہ پر چالیس سال گزرے تب بھی بھتی مٹی کی طرح ہوئے اس پر بھی چالیس سال گزرے ایک سو بیس سال میں ڈھانچے کی تکمیل ہوئی تو روح پھونکی گئی جیسا کہ ضحاک کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اولاد آدم میں ایک دن کے برابر آدم علیہ السلام پر ایک سال گزرتا تھا۔

فائدہ بعض نے پہلے لفظ انسان سے آدم علیہ السلام سے اور دوسرے سے آپ کی اولاد مراد لی ہے یہ اس وقت زیادہ ظاہر بھی یہی ہے اسی لئے اس سے مقصود ہے انسان کو اس کی تخلیق ظاہر کر کے پسند و نفیحت کرنا کہ وہ بالکل نہ تھا لیکن کیلئے اس سے جب سننے لگا کہ وہ کوئی شے ہی نہ تھا اور نہ کہیں اس کا ذکر تھا۔ پھر وہ مذکور ہوا لیکن پیدا ہوا کہ ایک حقیر و خیس پانی سے اس طرح سے وہ بعث (مرنے کے بعد اٹھنے) کو بعید نہ سمجھیں (اور نہ ہی اس کا انکار کر سکے گا)۔
امشاج ملی ہوئی۔

مل لغات امشاج میثج کی جمع ہے جسے سبب کی اسباب یا کتف کی اکتاف دونوں لغتیں ہیں یا یہ مشجت الشیء (غلطہ) میں ہے شے کو ملایا۔

سوال نطفہ واحد امشاج جمع پھر موصوف و صفت کیسے؟

جواب نطفہ مفرد سے مرد و عورت کے ہر دونوں کا مجموعہ پانی مراد ہیں اور ان کی جمع مختلف اوصاف کی وجہ سے ہے اور رقت غلاظت (گاڑھا ہوتا) اور ان کے مختلف خواص کی وجہ سے بھی کہ مرد کی منی سفید غلیظ اور اس میں عقد کی قوت ہوتی ہے اور عورت کی زرد اور رقیق اور اس میں انعقاد کی قوت ہوتی انہی دونوں سے بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں جس کا پانی اوپر آئے گا بچہ، بچی اس کے مشابہہ (مشکل) ہوں گے اور بچہ۔ بچی میں جوڑ۔ ہڈی۔ قوت مرد کے پانی سے اور گوشت۔ خون۔ بال عورت کے پانی (جیسا کہ حدیث مرفوعہ میں ہے)۔

اجوبہ خبر میں ہے کہ ہر انسان نطفہ پر اس کی قبر کی مٹی چھڑکی جاتی ہے ان دونوں کے مختلف پانیوں اور مختلف جگہوں کی مٹی کی ملاوٹ کی وجہ سے نطفہ امشاج سے موصوف ہوا۔

فائدہ حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نطفہ ملایا ہوا حیض کے خون سے اس لئے کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو حیض اٹھ (ختم ہو) جاتا ہے صاحب قاموس اسی طرح گئے ہیں چنانچہ فرمایا نطفہ امشاج وہ ہے جو عورت کے پانی اور خون سے ملایا ہوا ہے۔ اسی تقریر پر امشاج جمع ہے کہ اس میں دو نطفے (مرد و عورت کے) اور خون عورت کا ہے غلاصہ یہ کہ امشاج کا معنی یہ ہے کہ نطفے کے مختلف الوان و اطوار ہیں ایسے ہی قتادہ نے فرمایا اور امام راعب نے فرمایا کہ

امشاج سے مراد وہ قوی مختلف ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لطف سے پیدا فرمایا جن کی طرف اشارہ ہے وَلَقَدْ
 خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً (الانسان)
 تاویلات نجمیہ میں ہے کہ لطف سے مراد وہ قوت قابلہ مجسمہ ہے جو قوت کے فاعلیہ کے لطف
تفسیر صوفیانہ سے ملی ہوئی ہے یعنی ہم نے اسے فیض الہی کی قوت سے پیدا کیا جو فاعل سے متعلق ہے اور فیض
 مقدس کی قوت سے جو قابل سے متعلق ہے پس فیض اقدس ذاتی بمنزلہ مرد کے پانی کے ہے اور فیض اسماء بمنزلہ عورت
 کے پانی کے ہے۔

تَبَسَّلِيْهِ (کہ ہم اسے جاںچیں)۔ خلقنا کے فاعل سے حال مقدر ہے کہ دراصل مریدین بتسلیہ تھارہاں
 ہم اس کی آزمائش رکھتے ہیں تاکہ اسے مکلف بنائیں (جس کا بیان آئے گا) تاکہ اس کے حال سے ہمارا تفصیلی علم فی العین ہوں
 کے احوال کے تعلق فی العلم اجمالاً تھا تاکہ اس کے احوال ظاہر ہوں کہ کون قبول کرتا ہے اور کون رد کرتا ہے اور اس میں کون
 کون ہے اور اہل شقاوت کون۔

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا پھر ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا تاکہ آیات تنزیلیہ میں سکے اور آیات تکوینیہ کا مشاہدہ
 کر سکے گویا وہ ابتداء (آزمائش) کا مسبب ہے اسی لئے اس کا عطف خلق مقید بہ پر فاعل کے ساتھ ہے گویا کہا گیا ہے اِنَّا
 خَلَقْنَاهُ مَرِيْدِيْنَ اِلٰہِ بے شک ہم نے اسے مکلف بنانے کے لئے پیدا کر کے اسے ایسے امور دینے جن کی وجہ سے اسے
 مکلف اور اس سے امتحان (آزمائش) لیا جاسکے جیسے سمیع و بصیر اور جملہ آلات تفہیم و تمیز۔

سوال عقل کا ذکر کیوں نہیں حالانکہ وہ بھی آلات تفہیم و تمیز سے ہے۔

جواب منجملہ اسباب و آلات کا ذکر گویا گیا

یہ ضروری نہیں کہ جملہ آلات و اسباب یہاں مذکور ہوں ویسے یہاں ان آلات کا ذکر مطلوب ہے
 جس مخلوق کے سعدا کی تکمیل ہو اور وہ پہلے نمبر پر سمیع ہے پھر بصیر اس کے بعد ہی عقل کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔
فائدہ صیغہ مبالغہ کے اختیار میں اشارہ ہے اس پر بحال احسان و اتمام الغام کی طرف اور بصیر اجعلنا کا مفعول
 ثانی ہے ثانی کے بعد۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ہم نے انسان کو جمیع مسموعات کا سمیع اور جمیع مبصرات کا بصیر بنایا جیسے
 حدیث قدسی میں فرمایا کنت سمعاً و بصیراً الخ میں اس کی سمیع و بصیر ہو جاتا ہوں مجھ سے سنتا دیکھتا
 اسی لئے مسموعات اور مبصرات میں دیکھنے سننے میں کوئی شے رہ نہیں جاتی (اے مسکین اسے اچھی طرح سمجھ لے)۔

۱۰ جس کی تشریح و تفسیر پ ۱۸۱ اول میں گزری ہے ۱۲ اُولٰٓئِیْ غَفَلَ۔

فائدہ حضرت عثمان مغربی قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ملی ہوئی نواشیہ سے آزمائش فرمائی ہے
تین فتنہ میں ڈالنے والی ہیں:

① سمع۔	⑤ خواہشات نفسانی۔
② بصر۔	⑥ اس کا دشمن شیطان۔
③ لسان۔	تین مؤمن ہیں:
④ عین کافرات ہیں:	⑦ عقل۔
⑤ نفس۔	⑧ روح۔
	⑨ قلب۔

حب اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتا ہے تو عقل کو قلب پر غلبہ بخشتا ہے تو عقل قلب پر شاہی کرتا ہو نفس اور اس کی خواہشات کو قیدی بنالیتا ہے اسی لئے اسے کسی قسم کی حرکت کا چارہ نہیں رہتا اس وقت نفس روح سے مانوس اور خواہشات نفسانی عقل کی مناسبت سے ہو جاتی ہیں اور اس کے لئے کلمہ الہی بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم حتی لا یبقون ان سے لڑو یہاں تک فتنہ نہ ہو۔

تفسیر عالمائے اہل ہدایت لکھتے ہیں کہ اِسْـمَیْـلَہُ السَّبِیْلُ بے شک ہم نے اسے راہ بتائی۔ ماقبل پر مرتب ہے یعنی عطا الحواس پر تو یہ جملہ متانفہ تعلیلیہ ہے اسے سمیع و بصیر بنانے میں یعنی اعطاء الحواس الظاہرہ و الباطنہ اور ان سے متجلی ہونا ہدایت پر مقدم ہے اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے اسے خیر و شر نجات و ہلاکت دکھائی سمجھائی آیات کے انزال اور نصب دلائل سے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا و ہدینہ الجندین اور ہم نے اسے دو راہوں کی دھبیری کی لینے اسے خیر و شر کا راستہ بیان کیا اس لئے کہ واضح اور اونچے راستہ کو کہا جاتا ہے۔

فائدہ یہاں ہدایت محض دلالت مراد ہے نہ کہ وہ دلالت جو مطلوب تک پہنچانے (کذا فی بعض التفاسیر)۔
اِقَامَا شَاکِرًا وَاَقَامَا کَفُوْرًا یا حتی مات یا یا نا شکر کرتا۔ یہ دونوں ہدینہ کے مفعول سے مال ہیں الا شکر میں ہے کہ ہم نے اسے دونوں حالتوں میں ایسے راہ پر چلنے کی قدرت دی جو مطلوب تک پہنچا دے۔ اِمَّا ذی الْحَلَل کی تفصیل کے لئے ہے کیونکہ وہ احوال پر دلالت کے لحاظ سے مجمل ہے مراد معلوم نہ ہوتی تھی کہ یہ دلالت اسے حالت کفر میں ہوئی یا حالت ایمان میں تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ اس کا تعلق ہر دونوں حالتوں سے ہے شاکر موحّد و مؤمن سعادتمند کفور مکھر۔ اس لئے شکر منعم کا اقرار اور ناشکری کی جڑ منعم کا انکار ہے اسی لئے اہل عرب کہتے ہیں فلاں شاکر النعمۃ یا کفور النعمۃ ہے۔

امام راجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفور کا فر النعمۃ اور کافر الدین ہر دونوں کو کہا جاتا ہے
حل لغات یہ بھی جائز ہے کہ اِمَّا تعظیم کے لئے ہو بایں حیثیت کہ ذوالحال کو مطلق اعتبار کیا جائے یعنی وہ

جو ماہیۃ من حیث حی ہوا پر دال ہے اور انا کے ہر دونوں کو اس کی قید بنایا جائے تو ان ہر دونوں کو مقید کرنے سے ایک قسم حاصل ہوا جو ان دونوں کی تقسیم کردہ شدہ ہے کہ بعض ان میں بالاحتدا اس کے حصول میں شاکر ہیں اور بعض انہیں احتدا سے روگردانی کر کے کافر ہیں۔

فائدہ کفو کو شاکر کے بدلانے میں فواصل کی رعایت کی وجہ سے ہے یعنی روڈس آیات کی وجہ سے اور اسمیں آگاہ کرنا ہے کہ بہت قلیل انسان ہیں جو ناشکرے نہ ہوں ہاں مواخذہ کفران مفرط (حد سے زائد) پر ہے اور شوگر گزار نہایت قلیل ہیں اسی لئے نہیں فرمایا تا شکر و انا کفو را۔ یا انا شاکر ا واما کافر خلاصہ یہ کہ شاکر اور مثاب (ثواب دیا ہوا) اور معاقب (عذاب دیا ہوا) سے کنایہ ہے اور چونکہ صرف کفران مواخذہ کو مستلزم نہیں اسی لئے صرف اس سے کنایہ نہیں کیا گیا بخلاف مجرد شکر کے کہ وہ اثابۃ (ثواب دینا) کو مستلزم ہے و مدہ کریم کے مقتضی کے۔ اسی لئے مطلق شکر پر اثابۃ ثابت دائر ہے اسی لئے اسمیں مبالغہ نہیں کیا گیا لیکن کفران مطلق پر مواخذہ نہیں بلکہ اسمیں افراط (حد سے زائد) میں مواخذہ دائر ہے اسی لئے اسمیں مبالغہ کا صیغہ لایا گیا ہر دونوں میں وسعت رحمت کے تقاضے ہیں اور اشارہ ہے کہ اس کے غضب پر رحمت کو سبقت دیتا ہے۔

فائدہ حضرت ابوالساک نے انا میں بفتح الهمزہ پڑھا ہے اور یہ جن قرأت ہے اب معنی یہ ہوا کہ بہر حال جو شاکر ہے تو بھی ہماری تو قینق سے اور وہ جو کفور (ناشکر) ہے تو اپنے سوا اختیار رکھے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بنجیہ میں ہے کہ ہم نے انسان کو احتدا میں اس شکر کے سبیل کی طرف جو دائیں ہاتھ چاہیہ سے متعلق ہے یا سبیل کفر کی طرف جو بائیں ہاتھ چاہیہ سے متعلق ہے بعض نے اپنے متضاد حقائق استعدادات ازلیہ سے سبیل شکر اختیار کیا اور بعض نے اپنے مقتضائے حقائق اور قابلیت ازلیہ سے سبیل کفر اختیار کیا۔ جیسا کہ اللہ (تعالیٰ) نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ یہ اہل جنت ہیں مجھے کوئی پڑا نہیں اور اہل نار ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں مدح و ذم کی اگر مدح و ذم متعلق ہوں گی تو ان سے نہ کہ مجھ سے۔

رابط جب دونوں گروہوں کے ذکر کے بعد اب ان کے وعدہ و وعید کا بیان فرمایا چنانچہ فرمایا اِنَّا اَعْتَدْنَا لَہُمْ شَرًّا مِّنْ ہٰذَا اِن کَانَہُمْ یَعْلَمُونَ۔

اعتداد بمعنی شے کو ایسا تیار کرنا کہ بوقت ضرورت ماضی و موجود ہوں کفر میں کافروں کے لئے **حل لغات** افراد انسان سے جسے ہم نے راہ دکھایا سلسلہ (زنجیریں) جن سے انہیں جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا۔

فائدہ کشف الاسرار میں ہے کہ ہم نے جہنم میں کافروں کے لئے زنجیریں تیار کی ہیں ستر ہاتھ کی وہ تنزین کے بغیر ہے حضرت حفص (قاری رحمہ اللہ تعالیٰ) کی قرآن میں ہاں وقف کو تو کبھی الف سے پڑھا جاتا ہے کبھی الف کے بغیر۔

کہا جاتا ہے تسلسل الشیء اضطرب (متحرک ہوا) اس سے مقصود ہے تسلسل و تردد اس کے لفظی تردد سے
حل لغات اس کے معنوی تردد پر تنبیہ ہے اسی ہے سلسلہ۔ اقاموس میں ہے بالفتح ایک شے کو دوسرے تک پہنچانا (اسی سے

ہے سلسلہ قادریہ، بولیہ، چشتیہ، مہروردیہ، نقشبندیہ) اور بالکسر دائرہ از حدید (لوہا) وغیرہ۔

وَأَعْلَلُوا آوْرَطُوْا۔ جن سے انہیں اہانت اور عذاب کے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا یہ طوق حق کو
 قبول نہ کرنے کی بے فرمانی سے نہیں ہوگا بلکہ ان کی تحقیر کے طور ان کے گلے میں زنجیریں ڈال کر کھینچا جائے گا کہ انہوں نے
 اللہ کے سامنے طوق نیاز نہ جھکائی تو یہ سزا پار ہے ہیں اس طرح سے انہیں جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا کہ وہ دنیا میں غمن
 خدا کی آگ سے نہ ڈرتے تھے۔

(فائدہ) یاد رہے کہ کافروں کے گلے میں طوق ڈالنا ان کے بھاگنے کے خون سے بھی نہ ہوگا۔

حل لغات اَعْلَلُوا غل (بالضم) کی جمع ہے وہ شے جو عذاب دینے کے طور کسی کو کوئی شے گلے میں ڈالی جائے۔
 وَسَعِيْرًا مَّجْرُومًا آگ۔ وہ آگ جس سے جلاتے جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے اور زنجیریں
 سے کھینچ کر جہنم کی طرف اس لئے لے جاتے جائیں گے کہ وہ حق کے نافرمان رہے (باقی وجوہ اوپر مذکور ہوئے)۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ (تعالیٰ) نے حق سے محب اور خلق میں مشغول لوگوں کے لئے جب دنیا اور
 اس کی طلب میں تعلقات ظاہرہ کی زنجیریں اور ان کے دنیا کی طرف رغبت اور اس میں رغبت کی وجہ سے
 عوائق باطنہ کے طوق اور بعد و طرد و لعن کی نار جہنم تیار کی ہے۔

سوال کافروں کی وعید کی تقدیم کیوں حالانکہ وہ مقام اجمال میں مؤخر تھے؟

جواب ① تاکہ ذکر دونوں اکٹھے ہوں۔

جواب ② ان کے لئے انداز اہم والفع ہے۔

جواب ③ تاکہ جس کا کلام کا آغاز اہل ایمان سے ہوا اس کا اختتام بھی ان کے ذکر سے ہو۔

جواب ④ ان کے اوصاف تفصیل ہے اور تفصیل کا ذکر تقدیم چاہتا ہے۔

جواب ⑤ نظم کریم یعنی عبارات کلام الہی کے اطراف کے تجاوب کی وجہ سے کبھی اس کی تقدیم خلل کا سبب
 بنتا ہے اسی لئے اسے یہاں مؤخر کیا گیا۔

تفسیر عالمانہ إِنَّ الْأَبْدَانَ بے شک نیک لوگ۔

رابطہ شاگردین کے حزن حال کا بیان شروع ہو رہا ہے جبکہ اس سے پہلے کافروں کے سوء الحال کا بیان تھا۔

حکمت بڑی صفت میں آگاہی بخشی کہ یہ جوان لوگوں کو کرامات و انعامات نصیب ہوئے۔ اس برائی کی
 برکت سے ہے۔

حل لغات ابرار بڑی جمع سے جیسے بڑی جمع ابرار ہے یا بار کی جمع ہے جیسے شاہد کی اشتہاد بڑو بار اس لئے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کا مطیع ہے کہا جاتا ہے مبراتہ میں نے اس کی اطاعت کی۔ اُسبۃ میں اس کی اطاعت کرتا ہوں جیسے علمتہ وضوبتہ میں نے اسے جانا۔ میں نے اسے مارا۔

فائدہ حضرت حسن (بصری) رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا البر من لا یؤذی الذنوب لیسوا الشیء وہ جو چوٹی تک کسی کو نہ تلے اور نہ ہی دل میں کسی کے لئے شر چھپائے۔

لا تؤذ من لا یرد کما لک

فان کما نفسہا تطیب کما لک

ترجمہ: چوٹی کو اذیت نہ دے اگر تو کمال چاہتا ہے کیونکہ اس کا جی بھی تیری طرح خوش ہوتا ہے۔
المفردات میں ہے البر البحر کی نقیص ہے اس سے وسعت کا تصور ہوتا ہے اسی سے البر (نیکی) مشتق ہے کیونکہ اس سے بندے کا اپنے رب کی وسعت کا تصور ہے کہ وہ اس کی بے مد و حساب اطاعت کرے گا یہ اعتقاد اعمال فرائض و نوافل کو شامل ہے۔

فائدہ حضرت سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ابرار وہ ہیں جن میں عشرہ مبشرہ (جن دس صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بہشت کی خوشخبری سنائی) کے عادات میں سے کوئی عادت رکھتا ہو۔
فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تین سواٹھ

اخلاق ہیں جو توحید کے عقیدہ کے ساتھ انہیں کسی ایک سے ملقب ہو وہ بہشت میں داخل ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی ایک مجھ میں ہے یا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ میں وہ تمام ہیں ان سب سے اللہ کو محبوب تر سخاوت ہے۔

یَسِّرْ لَوْنٍ (جنت) میں پیس گے۔

حل لغات الشرب معنی بہنے والی شے کا تناول (منہ میں لینا) پانی ہو یا کوئی شے۔
فائدہ یہ پینا مطیعین کے لئے ابتداء ہوگا اور معذبین کو (خدا نہ کرے کسی کو دورخ کے عذاب سے فارغ کر کے حکم عدل بہشت میں داخلہ کے بعد من کاس اس جام میں سے شیشے کا پیالہ جمیں شراب ہو اور خود شراب پر بھی مستعمل ہوتا ہے علی طریق الحلی بارادۃ الحال اکثر کے نزدیک یہی مراد ہے۔

قاعدہ حضرت صہاک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ کاس سے شراب مراد ہے پہلی تقریر پر میں من ابتداء اور دوسری تقریر میں من تبغیضہ یا بیانہ ہے۔
کَانَ ہے اللہ تعالیٰ کی تحوین سے۔ هَذَا جَمْعًا جس کی ملوثی۔ وہ شے جو اس جام میں ملائی جائے گی۔

خل لغات کہا جاتا ہے مزج الشراب غلطہ (شراب ملایا) مزاج العبدان (بدن میں صفر آ اور ملغم و خون اور ان ہر ایک کی یخنیات کا ملنا۔
کافور کا فور۔ کافور کا پانی۔

قائدہ مقام محمدی میں ایک چشمہ کا نام ہے اسی طرح تمام چشموں کا پانی سفیدی میں کافوری سفیدی کی طرح ہو گا ایسے ہی خوشبو اور ٹھنڈک میں مزہ میں نہیں اسی لئے خود کافور تو نہیں پیا جاتا۔ ایسے ہی اس کے ہم مثل بہان تک کہ جب اسے آگ جیسا بنائے گا (یعنی اسے کسی دوسری شے میں ملایا جائے۔
تحقیق کافور مشہور خوشبو ہے اس سے اکفان (مردوں کے کفن) کو خوشبو ناک کیا جاتا ہے اس کی اچھی

حل لغات کافور کفر سے یعنی الستر (ڈھانپنا) سے مشتق ہے کیونکہ وہ اپنی خوشبو سے اشیاء کو ڈھانپ لیتا ہے
اس کے سایہ کے نیچے بکثرت لوگ سما سکتے ہیں۔ اس کی لکڑی سفید اور نرم ہوتی ہے اس کے اندر میں کافور ہوتا ہے وہ کئی قسم ہے اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے مٹی ڈالنے سے سفید ہو جاتا ہے اور بہشت میں ایک چشمہ ہے یہ جملہ کاس کی صفت ہے۔ عیناً چشمہ اکاس سے بدل ہے یعنی کافور چشمہ ہے۔ العین بمعنی چشمہ پانی کے چشمے کو عین سے تشبیہ محض بہت اور اس میں سے پانی بہنے کی وجہ سے ہے۔ يَسْرَبُ بِمَا عِبَادُ اللّٰهِ (جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے)۔ عین کی صفت عباد اللہ سے مؤمن ابرار مراد ہیں اس لئے عباد کی اضافت الی اللہ تحریری اکثر عبد مؤمن کو خاص کرتی ہے ایسے ہی یا مستکلم کی طرف اضافت سے عبد مؤمن مراد ہوتا ہے جیسے یا عبادی کیونکہ یہی حقیقی مؤمن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں اس لئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں کہ اس لئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا وہ گویا عبد ہی نہیں اب معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نہایت خاص مؤمن بندے جام کے ساتھ شراب طہور پئیں گے اس لئے کہ وہ اس میں ملا ہوا ہو گا جیسے تم کہتے ہو شربت الماء بالصل۔ میں نے پانی کو شہد میں ملا کر پیا اس میں لذت کی قوت کی طرف اشارہ ہے۔

قائدہ اس میں اشارہ ہے کہ مقربین قوت والے ہی کافوری شراب پئیں گے جو خالص شراب طہور ہی ہو گا جس میں اور کسی شے کی ملاوٹ نہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یشرب منھا ہو یعنی یا بمعنی من ہے لیکن بالانا جائز ہے اس لئے کہ حروف عاملہ ایک دوسرے کے قاص مقام آتے رہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا فَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمَلَأِ اس سے ہم نے پانی اتارا، اس میں یا بمعنی من ہے۔ یعنی انزلنا من السحاب المملوء ہم نے بادل سے پانی

اتارا۔ اس کی شیخ (ابوطالب رحمہ اللہ تعالیٰ) مکنے قوت قلوب میں تصریح فرمائی۔

يُفَجِّرُ وَكُنْهَا تَفْجِيرًا اپنے ٹھکانوں میں جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔

التفجير والتفجير (یعنی بھاننا) المفردات میں ہے التفجير یعنی شے کو وسیع کر کے چیرنا جیسے فجر الانسان السکر فلاں

حل لغات

انسان نے سحر کو چیرا۔ فجر التفجير میں نے اسے چیرا وہ چرگیا۔ فجر التفجير میں نے اسے چیرا وہ چرگیا۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ انہیں اپنے ٹھکانوں میں جہاں بہا کر لے جائیں جیسا کہ تفصیل کی بنا (مصدر سے معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ تشدید کثرت کا فائدہ دیتی ہے اور وہ جاری کرنا آسان ہوگا انہیں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی بلکہ وہ اپنی قوت و اندفاع سے جاری ہوں گی اسی لئے کہ انہاں اشجار وغیرہ کی طرح اہل جنت کے تابع ہوں گی پس مصدر تفجير اس فعل کا مؤکد ہے جو سہولت کے معنی کو مستضمن ہے اور یہ جملہ عینا کی دوسری صفت ہے۔

تفسیر صوفیانہ ① تاویلات بنجیہ میں ہے کہ ابراہیم ان بندگان خدا کی طرف اشارہ ہے جو مخلصین اور اس اسم اعظم متجلی ہو کر پلانے کا محبت کے جام سے شراب طہو عشق جیسے کا فور تعین کی ٹھنڈک ملائی ہوئی ہے اور وہ جاری ہوئے والا ہے ان کے ارواح و اسرار و قلوب کی انہاں میں فور رحمت و شمول نعمت کے ساتھ۔

تفسیر صوفیانہ ② حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم سے وہ سعادتمند لوگ مراد ہیں جو حجاب آثار و

افعال سے بروز اور محجب صفات سے محبوب اور وہ ان کے ساتھ واقف نہیں بلکہ عین الذات کی طرف سے بقا عالم الصفات کے متوجہ ہیں اور وہی متوسط فی السلوک ہیں وہ محبت حسن الصفات کے جام پیتے ہیں نہ صرف محبت حسن الصفات بلکہ ان کے شراب محبت ذات کی لذت بھی ملاوٹ ہے اور یہ چشمہ کا فوری لذت برد ٹھنڈک (یقین کی لذت اور بیاض نوری و تفریح قلبی کا فائدہ بخشا ہے اس قلب کو حرارت شوق اور تقویت سے جلا ہوا ہے اس لئے کہ کافر میں تبرید و تفریح و خاصیت ہے اور کافر ایک چشمہ ہے جس سے صرف وہ بندگان خدا پیتے ہیں جو اس کے خاص ہیں وہ اہل وعدہ ذاتیہ ہیں جن کی محبت صرف ذات سے ہے نہ کہ اہل صفات سے ان کے نزدیک قہر و لطف اور نرمی و سختی اور نعمت و بلا اور شدہ و رضا کا کوئی فرق نہیں بلکہ ان کے دلوں میں محبت مع الاضداد قرار پچھ چکی ہے انہیں نعمتوں اور مصیبتوں اور رحمت و رحمت سے برابر طور لذت محسوس ہوتی ہے ان کے ایک نے فرمایا ۷

ہوای لہ فرض تعطف ام جفا

و مشربہ عذب تکدرام صفا

و کلت الی المحبوب امدی کلہ

فان شاء احيانی وان شاء اتلفا

ترجمہ: اس کی محبت میرے لئے فرض ہے لطف فرمائے یا جفا اس کا گھاٹ بیٹھا ہے میلا ہو یا صاف
میں نے اپنے تمام امور محبوب کو سپرد کر دیئے اس کی مرضی چاہے زندہ رکھے چاہے موت دے۔
ہاں ابراہیم چونکہ منعم و لطیف و رحیم سے محبت کرتے ہیں اسی لئے ان کی محبت قہار و مبتلی و منتقم کی تجلی سے
فائدہ برقرار نہ ہو سکی اور نہ ہی اس سے انہیں لذت محسوس ہوتی ہے بلکہ وہ اس سے کراہت کرتے ہیں اسے بہا
کر لے جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے چشمے ہیں وہاں نہ دوئی ہے نہ غیریت ورنہ کافور ظلمت و حجابِ ثانیۃ
اور دوئی اور سیاہی نہ بنتی۔

بعض نے کہا کہ جیسے دنیا میں ان کے احوال مختلف تھے ایسے ہی آخرت میں ان کے گھاٹ مختلف ہوں گے پھر
فائدہ ہر ایک اپنے حال کی مناسبت سے پیئے گا مثلاً وہاں مختلف چشمے ہوں گے جیسا کہ صبر کے وفا کے وغیرہ
شرابِ نکی اقسام شراب یا نفسانی شیطانی یہ جو دنیا میں اہل فسق پیتے ہیں اور یہ حرام ہے۔

میں ہے جب بندہ شراب (دنیوی) ہاتھ میں لیتا ہے اسے ایمان قسم دے کر کہتا ہے کہ اسے
حدیث شریف مجھ میں داخل نہ کریں اور یہ ایک برتن میں نہ ٹھہر سکیں گے اگر وہ بندہ (منحوس) شراب پی لیتا
ہے تو ایمان اس کا لورا اس سے بھاگ جاتا ہے چالیس دن اس کے ہاں واپس نہیں لوٹتا اگر وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ
اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن شراب پینے سے عقل کا تھوڑا سا حصہ اس سے نکل جاتا ہے جو مرتے دم تک اس کے
پاس واپس نہ لوٹے گا۔

① جسمانی رحمانی یہ آخرت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔

② روحانی ربانی یہ دارین (دنیا و آخرت) میں اہل محبت اور اہل شوق کو نصیب ہوتا ہے یہ تمام شرابوں
(دنیوی - اخروی) سے لذیذ تر ہے حضرت مولانا جلال الدین قدس سرہ نے فرمایا ہے

الأساقیا فی لظمان و مشتاق

ادر کاساً ولا تنکر فان القوم قد ذاقوم

خذ الدنيا وما فيها قلن العشق يكفينا

لنا فی العشق ضات و بیدان و اسواق

ترجمہ: اے ساقی میں پیاسہ اور مشتاق ہوں ایک جام پلا اور انکار نہ کر کیونکہ اسے اور لوگوں نے بھی چکھی ہے۔

دنیا و ما فیہا مجھ سے لے لے ہمیں عشق کافی ہے کیونکہ عشق میں ہمارے لئے باغات اور شہر اور

بازاریں ہیں۔

تفسیر عالمانہ یُوَفُّونَ بِالنَّذْرِ امنتیں پوری کرتی ہیں۔ جملہ متانفہ ہے گویا کہا گیا ان حضرات کو یہ بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں اس کے جواب میں کہا گیا یوفون الخ یعنی جب انہوں نے اپنے اوپر جو واجب کیا تھا اسے پورا کیا تو پھر جو ان پر اللہ تعالیٰ نے واجب کیا وہ کیوں نہ پورا کرتے جیسے نماز۔ زکوٰۃ۔ روزہ حج وغیرہ یہ ان کے ادا کئے واجب کو زیادہ سے زیادہ پورا کرنے میں مبالغہ ہے۔

حکایات ایفاً بمعنی شے کو پورا اور مکمل طور ادا کرنا۔ النذر (منت) یہ ہے کہ جو چیز آدمی پر واجب نہیں ہے وہ کسی شرط سے اپنے اوپر واجب کرے مثلاً اگر یہ کہے کہ اگر میرا مریض اچھا ہو یا میرا مسافر بخیر واپس آئے تو میں راہِ خدا میں اس قدر صدقہ دوں گا یا اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا محض اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے پیش نظر۔ اس نذر کی وفا واجب ہوتی ہے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ طاعت و عبادت اور شرع کے واجبات کے مسئلہ عامل ہیں حتیٰ کہ جو طاعات غیر واجبہ اپنے اوپر نذر سے واجب کر لیتے ہیں اس کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اس نذر میں اختلاف ہے جو وجوہ نیکی کو خود پر واجب کر دیتے ہیں مثلاً کہا کہ اگر فلاں دار میں داخل ہوا مسئلہ تو اس پر یہ ہوگا اور وہ ہوگا وغیرہ۔ بعض علما نے کہا کہ یہ یمین کی طرح ہے بعض علما نے اسے نذر میں داخل کیا ہے۔

مسئلہ کہا گیا ہے کہ نذر وعدہ کی طرح ہے اگر وہ بندے سے ہے تو اس کا نام نذر ہے اگر اللہ تعالیٰ سے ہے تو وہ وعدہ کریمہ ہے۔

مسئلہ نذر (منت) قربت مشروعہ ہے یہ صرف طاعت میں صحیح ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ جس نے منت مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو چاہیے اطاعت کرے (یہ واجب ہے) اگر کہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے فرمانی کرے گا تو نا فرمانی نہ کرے بلکہ اس کا کفارہ دے۔

حکایت حضرت ہارون بن معروف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا کہ میرے باپ نے قسم کھائی ہے کہ اپنی عورت کو طلاق اگر میں کوئی دوا مع مسکر (نشہ والی شے) پیوں میں اسے ابی عبد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے گیا کہ اس کا فتویٰ کیا فرمایا انہوں نے اس کی رخصت نہیں اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کل مسکس حرام (بہر نشہ والی شے حرام ہے)

مسئلہ جملہ اطباء ملکہ کہیں کہ اس مریض کی شفا شراب پینے میں ہے تو نہ پئے جب تک اس کے لئے اور دوائی سے علاج ہو سکتا ہے اگر اس کے سوا اور کوئی دوائی نہ ہو تو ایک قول میں ہے کہ پی لے (صحیح یہ ہے)

کہ نہ پئے۔

فائدہ جو واجب اللہ تعالیٰ کا ہے اس میں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے بہ نسبت اس کے جو بندہ نے اپنے اوپر خود کیا ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے واجب کی تو کوئی پرواہ نہیں کر سکتے اور خود کردہ واجب کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی چو قہ نماز فرض ہے اس کی پرواہ نہیں لیکن منت مائیں کہ فلاں مشکل آسان ہو گئی یا کوئی کام نہ ہوتا تھا منت مانتے پر ہو گیا تو اب اس منت کو پورا کرنے کے لئے جلدی اور خوب اہتمام کرتے ہیں یہ حماقت و جہالت ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پورا کرتے ہیں جو ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہے جب صبح ازل میں ہوا کہ جب انہیں آلات و اسباب پر قدرت ملی تو وہ اپنی استعدادات کی کمیں گاہوں اور فطرت کے غیوب سے حقائق و معارف و علوم و فضائل ظاہر کریں گے اور تزکیہ و تصفیہ کر کے انہیں قوت سے فعل کی طرف نکالیں گے۔

تفسیر عالمانہ وَمَيَّاجُفُونَ يَوْمًا اور ڈرتے ہیں اس دن سے قیامت کے دن سے۔ کَانَ شَرُّهَا جِسْمُ الْبَرِّ شِدَّت اور سختی اور عذاب۔ مُسْتَطِطِينَ (پھیلی ہوئی ہے) کھلم کھلا مکمل طور ہر طرف پھیلی ہوئی ہے یعنی ہر کس اس سے متاثر ہوگا۔

الاستطار یعنی جلانے والا آگ اور انفجار مستطیر پھیلنے والی کناروں میں، القاموس میں ہے المستطیر **مل لغات** بمعنی الساطع المنتشر استطر انفجار انتشار فجر پھیل گئی۔ یہ طار سے زیادہ بلیغ ہے جیسے نعرے سے تنفر اور قیامت کی ہولناکیوں اور اس کے شدائد منتشرہ کو شہر کہا گیا کہ وہ ایسے خوب پھیلے گا کہ آسمانوں اور زمینوں کو بھر دے گا یہ اس کی عین حکمت و صواب ہے لیکن اس کے لئے ضرر رساں ہوگا جس پر نازل ہوگا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہاں خیر و بھلائی (پھیلانی ہوئی) نہیں ہوگی کیونکہ قیامت کا دن جیسے ضرر رساں ہے ایسے ہی وہ راحت رساں بھی ہے **فائدہ** حضرت سہل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلایا و شدائد آخرت میں عام ہوں گے عوام کے لئے اور علامہ خاص ہوگی خواص کے لئے۔

فائدہ یوفون بالندرا الخ ان کے اعمال اور جمیع واجب کی ادائیگی کا بیان ہے اور یخافون الخ ان کی نیات کا بیان ہے کہ انہیں یوم العیش (مرنے کے بعد اٹھنے) والجزا پر اعتقاد تھا اسی لئے وہ اللہ سے ڈرتے تھے کیونکہ طاعات کا اتمام اعتقادیات پر موقوف ہے جن میں یہ دونوں ہوں گے ان کا نام اللہ نے ابرار رکھا ہے۔

تفسیر صوفیانہ بعض عارفین نے فرمایا کہ ارباب سلوک فی طوبی الحق کی طرف اشارہ ہے جو اس کی طلب و سلوک میں اپنے نفسوں پر گونا گوں ریاضت اور قسم قسم کے مجاہدات واجب کرتے ہیں اور آرام و نیند

چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے اجسام کو بھوک کی سزا اور پیاس سے جگر کو جلاتے ہیں اور کلام اختیار کو سننے سے کان کو بند رکھتے اور آنکھوں کو محبوب حقیقی کے سوا کو دیکھنے سے بند رکھتے اور دلوں پر مطلوب ازلی کے محبت کے سوا ہر لگاتے اور اپنے نفسوں کو اس دن سے ڈراتے ہیں جس میں صفت قہر اور غضب کی تجلی کا ظہور ہو جو قلب پر ہیبت مظہر سے تسلط کرے اور تمام شرور سے بڑا اثر ہے ایسے لوگ ایسے شر سے بچنے کی جدوجہد کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ ایسے شر سے غلام بن کر اپنے حرم آمن میں داخل فرماتا ہے۔

تفسیر عالماتہ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ لَا وَرَكَّهَانَا كَهَلَاتے ہیں اس کی محبت پر یعنی باوجودیکہ انہیں طعام کی خود بھی خواہش اور ضرورت وغیرہ ہوتی ہے جیسے اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ نیکی کو ہرگز نہ پہنچو گے یہاں تک وہ خرچ کر د جس سے محبت کرتے ہو یا طعام (طعام کھا) کی محبت میں تو وہ بطیب خاطر طعام کھلاتے ہیں اس معنی پر ضمیر فعل کے مصدر کی طرف راجع ہوگی جیسے اعدا ہوا قُرب للتعقوبی میں اعدا لولہ کے مدل کی طرف ضمیر ہو راجع ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا طعام اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے یہی زیادہ مناسب ہے (لوجه اللہ) کی وجہ سے جس کا بیان آئے گا اس معنی پر مصدر مفعول کی طرف مضاف ہے اور فاعل متروک ہے کہ دراصل علی حبہم للہ تھا اور جائز ہے کہ فاعل کی طرف مضاف اور مفعول متروک ہو یعنی علی حب اللہ طعام۔

حل لغات طعام شراب (پینے) کے خلاف اسے کبھی شراب (پینے) پر بھی استعمال کرتے ہیں اس لئے طعام الشیء بمعنی اس کا چکھنا وہ ماکول (کھائی ہوئی) ہو یا مشروب (پی ہوئی) اظہار یہ ہے کہ یہاں خصوص ہے یعنی کھانا مراد ہے نہ کہ عموم۔

جملہ طاعات دو قسم جان اے جان من کہ جملہ طاعات کا مجموعہ دو امور میں محصور ہے۔

(۱) طاعات امر اللہ اس کا اشارہ یوفون بالذکر میں ہے۔

(۲) شفقت علی خلق اللہ اس کا اشارہ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ الخ میں ہے اور یہ ہے محتاجوں احسان اور ان کے ساتھ پیار و محبت جس رنگ میں ہو اگرچہ وہ بعینہ طعام سے بھی نہ ہو اور چونکہ طعام انواع احسان اشرف نوع ہے اسی لئے جنس احسان کو اسی نوع سے تعبیر کیا گیا۔ (حواشی ابن الشیخ)

تفسیر صوفیانہ بعض اہل معرفت نے فرمایا کہ وہ لوگ منافع مالیہ سے خالی ہو کر فرائض سے اپنے نفس کا تزکیہ ہیں بالخصوص بخل سے اس لئے کہ حب المال کثیف ترین حجابات سے ہے ایسے لوگ ایشاد کی صفات سے موصوف ہوتے یہ لوگ دوسروں کی محتاجی دور کرنے میں جان کی بازی لگاتے ہیں اور اپنے نفس جہالت ذلیل صفت سے پاک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں حکم و شرائع کا رومانی طعام ان لوگوں کو نوازتے ہیں جن کا ذہن

ابھی ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ مشکینا مکین کو۔ وہ فقیر جس کی کوئی شے نہ ہو اور کمانے سے عاجز یعنی درویش لے لے رہا ہو۔
حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکین وہ جو تہاب البدن کی جانب دائم السکون ہو وینما
اور یتیم کو وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ وَاَسِيرًا اور قیدی کو۔

تلفظ الاسر یعنی چمڑے کے لمبے تسمہ سے باندھنا قیدی کو بھی اسی لئے اسیر کہا جاتا ہے کہ اسے ایسی رستی سے
باندھا جاتا ہے پھر ہر گرفتار مقید کو کہا جانے لگا اگرچہ اسی چمڑے کی رستی سے باندھا ہوا بھی نہ
ہو اب معنی یہ ہوا کہ اس قیدی کو جو گرفتار ہے اور کسی کی مدد اور قید سے آزادی کا کوئی حیلہ اور سبب نہ رکھتا ہو جو نہ
ہو۔ اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کی طرف بعض مسلمانوں کے ذریعے طعام بھیجتے تھے اور فرماتے کہ
قیدی کو طعام کھلانا واجب ہے۔ اگرچہ کافر ہو۔

دارالسلام میں اسیر احسان ضروری ہے عام علما کے نزدیک اگرچہ وہ حاکم وقت کے نزدیک واجب
مسلکہ القتل یا منت لگا کر چھوڑنا ہو یا فدیہ لینا ہو یا غلام بنانا ہو کسی حال میں اس کا قتل اس کے دوسرے
ال کی وجہ سے طعام کے وجوب کے منافی نہیں جیسے کسی ایک کو ایک وجہ سے سزا دینی ہے تو اس کے منافی نہیں
اسے دوسری وجہ سے سزا دی جائے اس لئے یہ نامناسب ہے کہ کسی پر قصاص لازم ہے تو قتل کے سوا اسے
کی اور سزا بھی دی جائے۔

یا معنی یہ ہے کہ مؤمن قیدی کو طعام کھلاتے ہیں اس میں مملوک اور عبدا اور کنیز اور مسجون داخل ہے یعنی وہ مسجون
اندہ فقیر جو کسی مسلمان کے حق ادا نہ کرنے پر قیدی ہے۔

مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرضدار کو بھی اسیر سے موسوم فرمایا چنانچہ فرمایا شریک السیرک (تیرا
قرضدار تیرا قیدی ہے) فا حسن الی اسیرک (تو اپنے قیدی پر احسان کر) یعنی اسے مہلت دے یا اسے
میں معاف کر دے سالم یا کچھ یہ کامل احسان ہے۔

حدیث شریف میں ہے جو تنگ دست (مقروض) کو مہلت دیتا ہے یا اس سے قرض معاف کرتا ہے تو اسے
اللہ تعالیٰ عرش کے تکے جگہ دے گا کہ جہاں اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہو گا یعنی اسے
امت کی گرمی سے بچائے گا۔

عجوبہ بعض نے کہا عورتیں مکروہ اپنے شوہروں کی قیدی ہیں۔

حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو
وہ تمہارے ہاں قیدی ہیں۔

حل لغات حدیث شریف میں عوانی فرمایا یہ العانی بمعنی الاسیر کی جمع ہے القاموس میں ہے العوانی بمعنی انسان اس لئے کہ ان پر ظلم ہوتا ہے جس کا وہ بدلہ نہیں لے سکتیں۔

صوفی قیدی حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک الاسیر وہ ہے جو طبیعت اور صفات النفس کی قید میں ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بخیمہ میں ہے کہ وہ حضرات حکم الہیہ جو ان کے ہاں محبوب ہیں طعام کھلاتے ہیں مسکین ستر کو جو کہ وہ ستر روح کے حکم ماتحت اس کی فرمانبرداری کے قرب میں ہے اور اس کی ذلت روح کے حکم کی عزت میں ہے اور یتیم قلب کو کہ وہ اپنے رب روح سے بعد عہد و بعد مکان کو جسے یتیم ہے۔ اور قیدی اعضا کو کہ وہ قیود احکام و شریعت و آثار طریقت کی رسیوں میں مقید ہیں۔

تفسیر عالمانہ اِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوِ جَدِّ (اللہ ان سے کہتے ہیں) ہم تمہیں خاص اللہ تعالیٰ کے لئے کھانا دیتے ہیں یعنی اس کی رضا کے لئے ہم تمہیں طعام کھلاتے ہیں یہ ارادہ قول پر یطعمون کے فاعل سے ملتا ہے۔

کہ دراصل قائلین اِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ اِنَّمَا تَحَا ان کا یہ کہنا زبان قال سے ہو یا حال سے تاکہ اس منت کا وہ ہم جو صدقات خیرات کو ضائع کر دیتی ہے اور جزا کے بدلہ کی توقع جو اجر کو نقصان پہنچاتی ہے زائل ہو۔

ہرچہ دہی می دہ و منت منہ

و آنچه بمنت دہی آل خود مدہ

منت و مزدیکہ در احسان بود

وقت جزا موجب نقصان بود

ترجمہ: جتنا جی چاہے راہ خدا میں دے لیکن کسی کو احسان نہ جتلاور نہ منت جتلانے کے لئے دیتا ہے تو سہ سے دے ہی نہ۔ منت اور مزدوری کا خیال ہو تو وہ جزا کے وقت نقصان کا موجب ہے۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گھر میں صدقہ بھجوتیں تو قاصد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عجیب صدقہ سوال کرتیں کہ صدقہ لے کر گھر والے کیا کہتے قاصد عرض کرتا آپ کو کون دیتے آپ ان کے لئے دعا فرماتیں تاکہ صدقہ کا ثواب ضائع نہ جائے بلکہ خالص ذات الہی کے لئے ہو لایں کسی پر احسان کا اظہار نہ ہو۔

وجہ اللہ کی تحقیق وجہ عضو معروف ہے اسے ذات سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اشرف الاعضا ہے بعض نے کہا کہ وجہ سے مجازاً رضائے الہی مراد ہے کیونکہ رضا اور غضب کے آثار چہرہ سے

معلوم ہوتے ہیں۔

تفسیر عالمیہ لَا تَزِدُ بِكُمْ مَجْزَاءَ (تم سے بدلہ نہیں مانگتے)۔ اس پر مال اور نفس کا
جزا و اجر میں فرق ہو جو عمل کا ثواب لوٹایا جائے دنیوی ہو یا اخروی اس میں کہا جاتا ہے جو عقد سے
جزا کے کہ اس میں بولی جاتی ہو جو عقد سے ہو یا غیر عقد سے ہو مفید ہو یا ضرر رسال۔

المجانۃ برابر کا بدلہ دینا یعنی نعمت کا بدلہ نعمت سے دینا۔ وَلَا تَشْكُرُوا (اور نہ شکر گزاری) یعنی تم
سے زبان کا شکر یہ کہنا مدح کرنا۔ دعا دینا نہیں چاہتے وہ مصدر ہے بر وزن دخول اور جملہ ماقبل کی تقریر و تاکید ہے۔
تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے ہم بدلہ و ثنا نہیں چاہتے کہ ہم اعراض و اعراض
سے محبوب نہیں اور تاویلات بخیمہ میں ہے کہ تم سے ہم نہیں چاہتے کہ تم دنیا میں ہماری تعریف
کو لہجہ ہی مذاب آخرت کی شکر گزاری دعا کے طور اس لئے کہ جو ثواب آخرت کی نیت پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ لوجہ
اللہ نہیں بلکہ حظ نفس کے لئے ہے جیسے اللہ نے فرمایا۔ فَمَنْ كَانَ تَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ (جو دیکھ رہا ہو الہی کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اس کی عبادت میں کسی
کو شریک نہ بنائے)۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرکاء کی شرکت
سے مستغنی ہوں جو نیک عمل کو میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کر دے میں اسے
اور اس کی شرکت کو چھوڑ دیتا ہوں۔

فائدہ غلامیہ کہ عبد مخلص کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کیونکہ غیر اللہ کے پاس تو اس کا حق ہے
اسی نہیں تو پھر اس سے کیا وہ طلب کرے گا۔

سبق اس میں اسے نصیحت ہے جو نصیحت کا خواہاں ہے وہ یہ کہ اطعام (طعام کھلانا) وغیرہ حرام ہے جب اس میں غیر کا
لحاظ اور نفس کا حظ ہو اسی لئے کہ واجب ہے کہ ہر عبادت خالص لوجہ اللہ ہو اس میں معمولی طور بھی ریا کی ملاوٹ نہ
ہونے ہی اپنا کوئی ذاتی فائدہ مد نظر ہو۔

زعیم و اے پسر چشم اجرت مدار

چو درخسانہ زید باشی بکار

ترجمہ: اے عزیز عمرو سے اجر کی امید نہ رکھ جب تو زید کے گھر میں کام میں مشغول ہے۔

تفسیر عالمیہ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا بے شک ہمیں اپنے رب سے ایسے دن کا ڈر ہے۔ یعنی اس دن

کے عذاب سے وہ بخاف کا مفعول ہے اسی تقریر پر مبنیاً اس سے حال مقدم ہے اگر آئے۔

مقدم کیا جائے تو وہ اس کی صفت ہو جائے گا یا اس کا مفعول مبنیاً ہے بواسطہ حرف جر کے جیسا کہ اس کے متعدی ہونے کا قاعدہ ہے کیونکہ کہا جاتا ہے بخاف منہ (وہ اس سے ڈرا) اس معنی پر پوچھا اس سے محلاً بدل ہے یہاں کوئی مقدر نہ ہو گا اس لئے کہ وہ متعدی بنفس ہے یا یہاں دوسرا بخاف مقدر ہو گا۔ مَبْذُورٌ مِّنَّا (جو بہت ترش) یہ اسناد الفعل الی زمانہ کے قبل سے ہے معنی یہ ہے اس دن چہرے ترش ہوں گے ہونا کیوں کی شدت سے جیسا کہ مروی ہے کہ قیامت کے دن میں کا فراپنا ترش رو ہو گا کہ اس کی دونوں آنکھوں سے گندے بدبودار تیل کی طرح پسینہ بہے گا۔

حل لغات العبوس بمعنی سینے کی تنگی سے چہرے کا سکڑنا یا عبوس کو اسد عبوس سے تشبیہ ہے کہ وہ شدت اور حملہ کے وقت ایسے ہی ہوتا ہے یعنی جب کسی شے کو دیکھتا ہے تو ضرر رسانی کے اقام کے وقت سختی اور تیزی سے چہرہ ترش کر لیتا ہے تو یہ تشبیہ میں مبالغہ کے قبل سے ہے العبوس الاسد بمعنی العباس یعنی خوب تیوری چرمھانے والا شیر۔ قَمَطَرٍ یُّزَلُّ نہایت سخت ہے سخت تیوری والا۔ انکشاف میں ہے کہ وہ تیوری جو دونوں آنکھوں کے درمیان جمع ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے وجہ قمر میں تیوری کی شدت سے متقبض چہرہ۔

فائدہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ قطریہ کیا ہے فرمایا کہ وہ کیسا سخت نام ہے سبحان اللہ وہ کیسا سخت نام ہے یعنی قیامت کا دن اور وہ اپنے نام سے بھی زیادہ سخت ہے یہ جملہ معرض تعلیل میں ہے ان کے اطعام کے لئے۔

فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْیَوْمِ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا لیا۔ ان کے خوف اور اس سے انکے تحفظ کی وجہ سے یعنی اس روز کی سختی سے انہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ شَرَّ ذَٰلِكَ الْیَوْمِ وقت کا دوسرا مفعول ہے اس لئے کہ وہ متعدی بدر مفعول ہے۔

حدیث شریف صحیح (بخاری) میں ہے کہ ایک شخص زندگی میں کوئی نیکی نہ کر سکا مرتے وقت گھر والوں کو وصیت ہو گا جب مر گیا گھر والوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے جگہ کو حکم فرمایا کہ اس کے ذرات جمع کرے اور دریا کو بھی حکم فرمایا کہ اس کے ذرات جمع کرے جب وہ بارگاہ حق میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا۔ عرض کی تیرے ڈر سے اسے میرے پروردگار اور تو خوب جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے سبب سے۔

حل لغات حدیث شریف میں ہے لکن قدر اللہ بتجفیف الدال از قدرت یعنی یوم القیامت اس کی قدرت کا تعلق اس کے جسم سے مذاہب کرنے پر ہوا۔ اس مسکین نے گمان کیا کہ فنا علی الوجہ المذکور ملحق بالمجال ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت محال سے متعلق نہیں اسی لئے اس پر کفر لازم نہ ہوا اور بر و بجر سے اس کے ذرات جمع کرنے سے مراد اس کے اجزائے اصلیہ ہیں جو قیامت میں سب کے جمع کئے جائیں گے یہ بھی جائز ہے کہ یہ برزخ کے حال پر محمول ہو کیونکہ برزخ میں سوال روح و جد و دوزں سے ہوگا جیسا کہ مذہب حق (المہنت) کا عقیدہ ہے۔ وَلَقَدْهُمْ لِنُفُوءٍ وَ مُرْمُوزًا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی یعنی فجار کے عبوس و حزن کے بجائے ان کے چہروں میں تازگی و خور وئی اور قلوب میں شادی و فرحت بخشی یہ دونوں ثانی دو مفعول ہیں۔

حل لغات تاج المصادر میں ہے کہ التلقیہ بمعنی کسی کے آگے کوئی شے لانا المفردات میں ہے کہ لقیتہ، استقبیلہ میں نے اس کا استقبال کیا (آگے آیا)، اسی سے اللہ تعالیٰ کا قول وَلَقَدْهُمْ اٰیٰۃٌ وَ جَزَاہُمْ اور ان کے ہر ایک کو بطریق اجر و عوض کے دیئے۔ بِمَا صَبَرُوْا صلہ ان کے صبر کا۔ ما مصدر یہ ہے یعنی طاعات کی مشقات اور اجتناب محرمات میں خواہشات نفسانی اور اموال کے ایثار کے ترک پر۔

صبر کی قسمیں حدیث شریف میں ہے کہ صبر چار قسم ہے۔

- ① صدمۂ اولیٰ پر
- ② ادائے فرض پر
- ③ محارم کے اجتناب پر
- ④ مصائب پر

جَنَّةُ جَنَّتْ جَزَاہُمْ کا مفعول ثانی ہے یعنی باغات کہ جو چاہیں کھائیں وَ حَرِیْذًا (اور ریشمی کپڑے) جنہیں پہنیں اور آرائش کریں۔

فاطمہ یہاں جنت سے دار السعاده جو جمیع عطایا و کرامات پر مشتمل ہے مراد نہیں ورنہ ذکر حریر کی ضرورت نہیں کیونکہ جنت کی نعمتوں میں یہ بھی شامل ہے بلکہ یہاں جنت سے صرف باغ مراد ہے جیسے ہم نے اوپر ذکر کیا اس لئے کہ اس کا ذکر حریر کے لباس کو مانع نہیں علاوہ ازیں باغ اطعام کا صلہ اور قبر جوع (بھوک) کا صلہ اور حریر صبر برنگا از لباس کا صلہ ہے اس لئے کہ مال کا ایثار بھوک اور کپڑے سے ننگا ہونے تک پہنچاتا ہے۔

ایشار اہل بیت رضی اللہ عنہم کا واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی کینز فتنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ جنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہوئے ان حضرات کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر

منت مانو تو صاحبزادے شفا یاب ہو جائیں گے ان منسرات نے ان کی صحت پر تین روزوں کی نذرمانی اللہ تعالیٰ کے تقرب اور اس کی رضا جوئی اور صاحبزادوں کی صحت و شکر میں اللہ تعالیٰ نے شہزادگان کو صحت دی نذر کی وفا کا وقت آیا سب صاحبوں نے روزے رکھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی شمعون غبیری سے تین صاع (صاع ایک پیمانہ ہے) بچولائے۔ صاع چار مد کا ہے ہر مد رطل اور تہائی رطل کا ہے۔ حضرت داؤدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا معیار مرد کے چار چلوں سے مختلف نہیں لیکن مرد نہ تو بڑی ہتھیلی والا ہو نہ چھوٹی مگر درمیانہ ہو اس لئے کہ ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاع نہیں ملتا۔ بہر حال خاتون جنت نے ایک صاع ایک دن پکایا جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو ایک سائل آیا عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لے لو میں ایک مسکین مسلمان بھوکا ہوں مجھے طعام کھاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان عطا فرمائے چونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پانچ ٹکڑے ہر ایک کے لئے علیحدہ پکا کر ہر ایک کے آگے رکھا تھا اسی لئے سب نے اپنا اپنا حصہ اٹھا کر مسکین کو دے دیا۔ مروی ہے کہ جب مسکین کی آواز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کان مبارک میں گونجی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ۔

فاطمہ ذات المجد والیقین

یا بنت خیر الناس اجمعین
اما تدین البائس المسکین

قد قام بالباب له حسنین
یشکو الی اللہ و یشتکین

یشکو الینا جالعا جزین

ترجمہ: اے فاطمہ بزرگی اور یقین والی۔ اے تمام لوگوں سے بہتر شخصیت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی صاحبزادی۔ کیا کمزور مسکین کو نہیں دیکھ رہی ہو جو ہمارے دروازے پر کھڑا زاریاں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں شکایت اور عاجزی کر رہا ہے مگر ہمیں بھوک کا شکوہ سنارہا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جواب میں فرمایا ۔

امرک یا ابن عم سمع طاعة

ما بی من نوم ولا فزاعہ

ارجوا اذا اشبعت ذاب جماعہ

الحق بالالاخبار والجماعہ

وادخل الخلد ولی شفاعہ

ترجمہ: تیرا حکم اسے چچا زاد سسرانکھوں پر مجھے اس سے نہ ملامت ہے نہ زاری۔

جب تم بھوکے کاپیٹ بھرو گے تو میں حتیٰ کی امید رکھتی ہوں ایسے اخباریں ہے اور سب کا اتفاق ہے۔

اور بہشت میں داخل ہوگی اور مجھے شفاعت (آبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نصیب ہوگی۔

تمام طعام اٹھا کر مسکین کو دے دیا اور خود بھوک پر صبر کیا اور رات بسر کی اور صرف پانی پر گزارہ کیا اور دن کو پھر شام کو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دوسرا صلح پس کر پکایا اور افطار کے وقت تمام جمع ہوئے طعام سامنے تھا ابھی افطار کرنے والے ہی تھے کہ باہر سے کسی نے آواز دی السلام علیکم اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں میں مہاجرین کا ایک یتیم ہوں میرا باپ یوم العقبہ میں شہید ہوا براہ کرم مجھے طعام کھلاؤ اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان عطا فرمائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب یتیم کی آواز سنی تو حضرت خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔

انی لاعطیہ ولاد ابالی

واوثر اللہ علی عیالی

جیا غاؤ ہما شبلی

اصغدهم لقتل فی القتال

ترجمہ: میں اپنا طعام یتیم کو دیتا ہوں اور اس کی مجھے پرواہ نہیں اور میں اپنے بچوں پر یتیم کو ترجیح دیتا ہوں اور وہ بھوکے رہیں لیکن طعام اس بچے کو دوں گا جس کا باپ جنگ میں شہید ہوا۔

چنانچہ تمام صاحبان نے جو تمام طعام آگے رکھا تھا یتیم کو دے دیا اور خود بھوکے سو گئے تیسرے روز حسب سابق بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک صاع جو کھا آٹا پس کر پکایا۔ شام کو افطار کے لئے تمام اکٹھے ہوئے طعام سامنے رکھا ابھی افطار کرنے والے ہی تھے تو باہر سے آواز آئی السلام علیکم اے اہل بیت نبوت! میں قیدی ہوں مجھے طعام کھلاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانے کے سب نے اپنا طعام اٹھا کر قیدی کو دے دیا۔

بھوک سے بڑھال کنبہ جو تھے روز شہزادے حسین رضی اللہ عنہما ہاتھ میں ہل تھ ملکر بارگاہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ پوجا شہزادے یکا ہے شہزادوں نے ماجرا سنایا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا وہ محراب میں بیٹھی ہیں لیکن بھوک کی وجہ سے پیٹ پیٹھ سے لگ چکا ہے اور آنکھیں دھنس گئی ہیں آپ کو یہ معاملہ ناگوار گذرا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل بیت کے بارہ میں خوشگوار فرمائے لیجئے یہ سورۃ اہل اقی، اور یہ انہیں پڑھ کر نلینے۔

تردید شیعہ ① اس واقعہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ابراہیم صرف اہل بیت ہیں اور کوئی نہیں کیونکہ قاعدہ تفسیر مسلم جابین ہے کہ آیت خصوص عموم کے منافی نہیں ہوتی فلہذا مورد خاص ہے تو حکم عام ہے یعنی عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ خصوصی سبب کا اسی لئے اس میں بحسب اشتراک عمل اہل بیت کے سوا اور حضرات صحابہ و اولاد داخل ہیں۔

② راوی کے ضعف سے قصہ ضعیف ہو جاتا ہے یہ بھی قصہ ایسا ہی ہے لیکن چونکہ علماء کرام میں یہ قصہ مشہور ہے اور کتب میں مطبوع ہے اس لئے اہل بیت کی فضیلت سے انکار نہیں لیکن عقیدہ کی بنیاد یا کوئی حکم شرعی اس سے مستنبط نہیں ہوگا۔

③ حضرت حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ: (باوجودیکہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کے عشاق سے ہیں وہ بھی فرماتے کہ ہذا حدیث منقطع یہ حدیث موضوع منکھرت ہے اسے رواج نہیں دے گا سوائے اجماع اور جاہل کے اور ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے موضوع کہا ہے اور روایت سے ثابت کیا کہ اس روایت کے موضوع ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔

تحقیق صناعہ روح البیان صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ صحت روایت کا تقاضا یوں ہو سکتا ہے کہ آیت مدنیہ ہو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد ہی نبی کا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا اور چہو مفسرین نے فرمایا کہ سورۃ ہل اتیٰ مکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مسامحت فرمائے۔

تحقیق سورۃ دہر مدنیہ ہونے کی علامہ فناری رحمہ اللہ الباری نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں فرمایا اور بہت بڑے اکابر علماء سے نقل کیا کہ سورۃ ہل اتیٰ علی الانسان (الدہر) مدینہ پاک میں نازل ہوئی ایسے ہی مجاہد و قتادہ (رضی اللہ عنہما) نے فرمایا سوائے ایک آیت کے وہ ہے وَلَا تَطْعَمُ مِنْهُمْ اِثْمًا اَوْ كَفُوْرًا کہ یہ مکیہ ہے۔ ایسے ہی حضرت حسن و عکرمہ (رضی اللہ عنہما) اور المار و روی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے سوائے آیت فَاَصْبِحْ بِحُكْمٍ رَبِّكَ الْخُ کے یہ مکیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیدی کی عاری مدینہ پاک میں ہوگی کیونکہ آیت قتال کے بعد ہی قیدی کا سوال ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ قتال سے پہلے قیدی کہاں) اور سب کو معلوم ہے کہ جہاد کا حکم مدینہ پاک میں ہوا اور یہ بھی ہے آیات مکیہ کو آیات مدنیہ ملایا جاتا ہے اسی لئے ایسی سورۃ کے لئے تم کہہ سکتے ہو کہ وہ سورۃ مکیہ ہے یا وہ سورۃ مدنیہ ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس سورۃ (دہر) کی آیات زیادہ مدنیہ ہیں اور اہل تفسیر کا قاعدہ ہے کہ جس سورۃ کی آیات جس طرح کی زائدہ ہوں اسی نام سے موسوم ہوتی ہیں اسی لئے یہ سورۃ مدنیہ ہونے کی حقدار ہے نہ کہ مکیہ کی۔

ایمان افروز فیصلہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ نحن لا نشك في صحة القصة (واللہ اعلم)
ہم قصہ کی صحت میں شک نہیں کرتے۔

مُسْكِينٌ فِيهَا جَنَّتْ میں تیکہ لگائے ہوں گے۔ **عَلَى الْأَنْبِلِجِ** آراستہ و پیراستہ تختوں پر۔ جزائہم کی محکم ضمیر سے متکین حال ہے اور اس کا عامل جزا ہے اور جزا کو متکین سے اس لئے مقید کیا گیا ہے کہ وہ آرائش و آرائش کے لحاظ سے بہترین حالت ہے اس کے بالمقابل اس کا غیر۔ گویا جزا میں داخل نہیں۔

حل لغات آرائیج جملہ میں تختے جو موتیوں اور پا قوت کے جڑاؤ سے مزین اور اس کی لکڑیاں سونے اور چاندی کی ہونگی اور موتیوں کے مختلف رنگ ہوں گے۔ اریکہ کی جمع ہچوں سفینہ اور جملہ میں ہی اریکہ ہوتا ہے جملہ (بحر یک) جمال کا واحد ہے۔ جمال دھنوں کی پاکلیاں جو کپڑوں اور پردوں سے مزین کی جاتی ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ علی الارائک متکین کے متعلق ہے اس لئے کہ ارتکا علی سے متعدی ہوتا ہے اب معنی یہ ہوا کہ وہ ٹھہرے ہوئے اور تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر ہوں گے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا متکین علی فرش پر تکیہ لگائے ہوئے اور یہ بھی جائز ہے مقدر کے متعلق ہوا اور وہ متکین کی ضمیر سے مال ہو یعنی بہشت میں تکیوں وغیرہ پر تکیہ لگا کر تختوں میں قرار پکڑے ہوں گے اس تقدیر پر انکا معنی اعتماد ہوگا **لَا يَدْرُكُنَّ فِيهَا شَمْسٌ وَلَا نَظْمٌ** (اس میں نہ دیکھیں گے دھوپ نہ ٹھٹھرا یعنی نہ حرارت نہ برودت جیسے دنیا میں دیکھتے تھے اس لئے کہ حرارت دیا ر غروب پر غالب ہے اور برودت ٹھٹھرا دیا ر عجم اور روم پر یہ ضمیر سے دوسرا حال ہے یعنی ان پر معتدل ہوا گزرے گی اس میں گرمی ہوگی نہ سردی جو کسی کو ایذا دے۔

فَاَنذَرَهُ لَا يَدْخُلُ فِيهَا الخ میں کنایہ اسی معنی سے ہے۔

حل لغات سخت ہے۔ الزمہریر، بمعنی سخت سردی مشتق از زمہر الیوم امی اس شدہ بردہ۔ آج کی سردی

حدیث شریف میں ہے کہ جنت کی ہوا ایسی ہے کہ اس میں سردی نہ گرمی یعنی معتدل گرم نہ سرد القدر بالغم بمعنی البرد (سردی)۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ نے اللہ تعالیٰ کو شکایت کی کہ میرے حصے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں مجھے سالن نکالنے کی اجازت بخشے اللہ نے سال میں دو سالن نکالنے کی اجازت بخشی ایک موسم سرما میں ایک موسم گرما میں۔ یہ جو تم موسم سرما میں سخت سردی

لے تبصرہ اویسی غفرلہ: قصہ صحیح ہے تو اس سے روافض اہلبیت کرام کی فضیلت سے خلافت بلا فضل یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر فضیلت کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے کیونکہ اول کے لئے نص قطعی ضروری دوسرے کے لئے جزئی فضیلت کلی فضیلت پر ترجیح کیوں۔

محسوس کرتے ہو اسی جہنم کا سرد سانس ہے اور گرمی میں جو گرمی محسوس کرتے ہو اس کا گرم سانس ہے۔

علی وفا طمہ رضی اللہ عنہا کا نورِ جنت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اہل جنت نے جنت میں ایک روشنی دیکھی جو سورج کی روشنی کی طرح تھی اس سے تمام جلتیں روشن

ہو گئیں اہل جنت حضرت رضوان (علی نبینا علیہ السلام) بہشت کے دروغے سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ بہشت

میں دھوپ ہوگی نہ ٹھنڈ اور یہ روشنی کہاں سے آگئی۔ رضوان (علی نبینا علیہ السلام) فرمائیں گے کہ یہ روشنی سورج کی ہے نہ چاند

کی بلکہ حضرت فاطمہ و حضرت علی رضی اللہ عنہما کی ہے کہ وہ دونوں ہنسنے تو ان کے ہنسنے سے جنتیں روشن ہو گئی ہیں انہیں گے

حق میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا **هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ - اَلِیْ اِنْ قَالَ کَانَ سَعِیْکُمْ مَشْکُوْرًا**۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ دیکھیں گے جنت الذات میں نہ دھوپ یعنی اس کی طرف حرارۃ الشوق مع الحرمان اور نہ ٹھنڈ یعنی الوقوف مع الاکوان اسی لئے وقوف مع الاکوان کمر توڑ ٹھنڈ

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جنت الوصال شمس مشاہدہ کی وہ گرمی نہ دیکھیں گے جو مشاہدہ کو ایسا مٹا دے کہ لذت مشہور نہ پاسکیں کیونکہ مشاہدہ کا حملہ مشاہدہ کرنے والوں کو باطل ایسا فنا کر دیتی ہے

کہ وہ محبوب معبود کے شہو کی لذت کو محسوس ہی نہیں کرتا۔ اسی معنی کی طرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا

میں ارشاد فرمایا:

اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنَا مَشَاهِدَتَكَ اے اللہ ہمیں اپنے مشاہدہ کی لذت نصیب فرما۔

اور نہ دیکھیں گے زمہریر یعنی حجاب اور پردہ کی ٹھنڈ۔

تفسیر عالمانہ وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا اور اس کے سائے کے اس پر جھکے ہوں گے اس کا عطف ماقبل پر اور اس کی طرح حال ہے۔

حل لغات ظلال ظل (بالکسر) کی جمع ہے الفتح (کشادگی) کی نقیض ظلالہا دانیۃ کا فاعل ہے از الدنو بمعنی القرب بحسب الجانب یا بحسب السمک (بلندی) ضمیر جنت یا اشجار کی طرف راجع ہے اب معنی یہ ہو کہ جنت

میں درختوں کے سائے ان کے ہر حالت سے قریب ہوں گے یہاں تک کہ خود سائے سایہ کرنے والی اشیاء محسوس ہونگے

اگرچہ دھوپ نہ ہوگی تب بھی سائے کا ہونا ان کے لئے زیادتی نعمت کا سبب ہوں گے اور راحت رسانی کا موجب

اس لئے کہ دنیا میں سایہ بھی راحت سمجھا جاتا تھا وَ ذُلَّتْ قَطُوفُهَا تَذَلُّوا اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیئے

جائیں گے۔ یعنی میوے لینے والے کے لئے اشجار کے اثمار (پھل) ان کے لئے نیچے کر دیئے جائیں گے تاکہ آسانی سے حاصل کریں

بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں یا لیٹے ہوں پورے طریق سے ان کے لئے تابع اور آسان ہوں گے۔

قُلْتُ الذَّلْ بِالسَّوَابِ (یعنی) کی تفتیش ہے جملہ دانیہ سے حال ہے یعنی ان کے
حل لغات قریب اور ان کے گچھے ان کے تابع ہوں گے القَطُوفَ قُطِفَ (بکسر القاف) کی جمع معنی العنقود (گچھے)
 وقطفت العنب (میں نے انگور کا گچھا علیحدہ کیا)۔ عنقود کو قطف اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ لیتے وقت علیحدہ علیحدہ
 محضاً ماصل ہوتا ہے وَيُطَافُ (اور دور ہوگا)۔

از طاف معنی دار چکر لگایا الطواف و لاطافہ ہر دونوں لازم ہیں معنی کسی شے کے ارد گرد چکر لگانا۔
حل لغات یہاں بانیہ کی بآ سے متعدی ہے عَلَيْهِمْ (ان پر) ابرار پر جب شراب ٹھہرا اور اپنے ارد گرد چکر لگانے
 والے خدام کو دیکھیں گے (تفصیل آتی ہے)۔ بِأَنِيَّةٍ (برتنوں کا)

ان کی جمع ہے جیسے اکتہ کس کی۔ الاوانی جمع الجمع ہے (المفردات) آنیہ دراصل آنیہ تھا (دو ہمزوں)
حل لغات بروزن افعلة بعض تفاسیر میں ہے کہ اگرچہ اس میں بالتدبیر کی ہے لیکن فاعل کے قائم مقام ہے کیونکہ
 يَطَافُ کا معنی مفعول ہے ورنہ ظاہر ہے کہ نائب فاعل علیہم ہو۔ مِنْ فِضَّةٍ چاندی سے (برتن) وَأَكْوَابٍ
 (اور کوزوں کا)۔

حل لغات کوب کی جمع ہے بڑا کوزہ جس کا سرمدور دائرہ دار ہو اور اس کا دستہ وغیرہ نہ ہو کیونکہ اس سے پانی وغیرہ
 لٹکا پٹا آسان اور ہر طرف سے پایا جاسکتا ہے۔ اسے پیتے وقت کی طرف پھیرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آج
 بھی وہ بلا دُعرَب میں مستعمل ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے ابرار کے حکام و لباس و مسکن کی وصف بیان فرمائی تو ان کے شراب (پینے) کی وصف
 ربط بھی بتائی تو اس پر ان برتنوں کی وصف مقدم فرمائی جن سے وہ شراب ٹھہرا پینے کے لیکن اسے لفظ جہول سے
 بتایا کیونکہ مقصود مايطاف (وہ شے جو ان کے ارد گرد پھیری جائے گی) نہ کہ چکر لگانے والے اس کے بعد چکر لگانے
 والوں کو وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ الخ سے بیان فرمایا كَانَتْ قَوَارِيرٌ قَوَارِيرٌ مثلاً ہو رہے ہوں گے کیسے شیشے۔

حل لغات قارورہ ہے القاموس میں ہے القاروہ وہ جس میں شراب اور اس کی مثل قرار پکڑے یعنی آگینے۔ مِنْ
 فِضَّةٍ چاندی کے ہوں گے ایسے کہ وہ جامع ہوں گے درمیان شیشے کی صفائی اور شفاف ہونے
 اور چاندی کی نرمی اور اس کی سفیدگی کہ وہ جو ان کے اندر ہوگا وہ باہر سے نظر آئے گا اس معنی پر کان قائم ہے
 اور قواریر اول کانت کے فاعل سے حال ہے تشبیہ میں مبالغہ کے طور یعنی آگینے شیشے کے ہونگے نہ کہ چاندی کے
 اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ آگینے شیشے کے ہوں گے جو چاندی سے تیار کئے گئے بلکہ ان پر یہی حکم ہے کہ وہ آگینے ہیں
 اور وہ چاندی سے یہ بلیغ تشبیہ کے باب سے ہے کیونکہ وہ فی نفسہا شیشے کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی چاندی کے۔

فائدہ وہ چیز جو بہشت میں ہیں وہ دنیا میں نہیں سوائے ایک نام کے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بہشت کے آگینے کی حقیقت دنیا کے شیشے اور چاندی کے مباہن (مخالف) مختلف ہوں گے کہ یہاں کاشیشہ اور چاندی کثیف الجوہر اس میں کسی قسم کی لطافت نہیں اور بہشت کے آگینے میں کثافت کیا وہاں تو لطافت ہی لطافت ہے کیونکہ دنیا کے آگینے جلد ٹوٹ اور خراب اور ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنت کے آگینے نہ ٹوٹنے کے نہ خراب ہونے نہ ٹٹنے کے۔ ثابت ہوا کہ ان دونوں کو صرف اسمی مشارکت ہے بعض اوصاف میں مثلاً چاندی سے سفید کا اور صفائی اور بقا میں اور شیشے سے شفاف و صاف ہونے میں شبہ ہے ورنہ درحقیقت وہ دنیوی آگینوں کے مغایر لیکن ان کے اوصاف کے جامع اس معنی پر قرار دہ (شیشہ) فائدہ چاندی کا ان پر اسمی اطلاق صحت کے لئے کافی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جنت کی ارض (زمین) چاندی کی اور اس کی ہرزہ کی برتن فائدہ اسی کی چاندی سے تیار کئے جائیں گے۔

۱۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بشریت ہے لیکن صرف نام کہ ہماری بشریت کے متعلقات و لوازمات اور ان کی بشریت کے متعلقات و لوازمات کا نام ایک ہے ورنہ فرقیات از کجاست مثلاً ان کے بال ہمارے بال بیکار لیکن ان کے بالوں میں شفا، ہرے بالوں میں دائمی بیماری۔ ان کی لب اطہر ہماری تھوک لیکن ان کی لب اطہر میں شفا ہماری تھوک میں بیماری ن کا پسینہ اقدس ہمارا پسینہ، لیکن ان کا پسینہ معطر، ہمارا بدبو دار، ان کے بول و براز اقدس پاک اور شفا اور ہم سب ابد بول و گندگی کا ڈھیر۔ ان کا خون اقدس پاک اور بہشت کا مکت وینے والا ہمارا خون پلید و ان کی آنکھ دیکھے تو عرش کے پار اور اندھیرے اُجالے میں اور آگے پیچھے دیکھنے میں برابر اور ہم خود سوچیں ان کے کان سنیں تو عرش تا تحت الثریٰ کی باتیں اور ہم (فقیر اویسی غفرلہ)

۲۔ سمجھانے کے لئے بشریت کا مسئلہ عرض کر دیا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم معاشرۃ الانبیاء کے غیر نسیم جنت سے ہیں (خصائص کبریٰ) جب ان کے ضمیر اقدس جنت سے ہے تو جنت کی ہر شے نورانی وہاں ظلمات و کثافت کا تصور کسی ظالم دماغ اور کثیف ذہن کو ہوگا اور یہ کہنا کہ اہلسنت انبیاء علیہم السلام کی بشریت کے قائل ہی نہیں یہ سراسر بہتان ہے بشریت کے قائل ہی نہیں اپنی بشریت کثیف ہے اور ان کی لطیف اور نورانی لیکن جس کا مادہ ہی ضد ہے وہ نہیں مانتا۔ (اویسی غفرلہ)

ایک اور تقریر اس سے ایک اور طریقہ سے تقریر کی جاسکتی ہے وہ یہ کہ بہشت کے برتن چاندی اور شیشہ کے ہوں گے اور دنیا کے شیشہ کی اصل ریت اور بہشت کے قارورہ (خیشاک) جل جنت کی چاندی ہے تو جیسے وہ اللہ تعالیٰ قادریت کشف کو صاف شیشہ لطیف سے تبدیل کر سکتا ہے ایسے ہی قادر ہے کہ وہ جنت کی چاندی کو شیشہ کی طرح صاف و شفاف بنا دے۔

سبق اس میں تبیین ہے کہ جنت کے قارورہ کو دنیا کے قارورہ سے دہی نسبت ہے جو ریت کو چاندی سے یعنی انہیں آپس میں کیا نسبت تو پھر دنیا کے قارورہ کو جنت کے قارورہ سے کیا نسبت (حواشی ابی اشع) **فائدہ** کا نام اختیار کرنے میں ایک نکتہ ہے اگرچہ ناقص بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ قواریر اول تکوین الہی کی خبر ہے اس سے آیت کا اہمیت کا اظہار ہے کہ یہ قدرت ایزدی کے نشان کا پتہ دیتا ہے قواریر ثانی پہلے قواریر بدل ہے علی سبیل الایضاح والتبیین یعنی وہ آجگینے چاندی سے تیار شدہ ہیں اور جہد اکواب کی صفت ہے۔ **فائدہ** قواریر ثانی تنوین ثانی سے پڑھا گیا ہے اور دونوں بغیر تنوین کے پڑھ گئے ہیں اور دوسرا قواریر مرفع پڑھا گیا ہے اس وقت وہ مبتدای محذوف کی خبر ہے (قال ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ)۔ **مسئلہ** سب نے وقف کے وقت الف پڑھا ہے سوائے حمزہ (قاری) اور ورش قاری رحمہما اللہ تعالیٰ

فائدہ بعض نے اسے منصرف پڑھا ہے اس لئے کہ مصحف امام میں الف کے ساتھ واقع ہے اور مصحف میں الف کے ساتھ اس لئے مکتوب ہے کہ وہ آیت کا ابتدائ ہے گویا وہ قوافی و فواصل کے مشابہ ہے کہ انہیں وقف پر الف کہا جاتا ہے۔

قَدْ دَوَّهَا تَقْدِيرًا سَاقِيوں نے انہیں اندازوں پر رکھا ہوگا۔ یہ قواریر کی صفت ہے اب معنی یہ ہوا کہ جن پر خدام شراب پلانے کے لئے پکر لگا رہے ہوں گے ان پینے والوں نے ان برتنوں کو اپنے انداز پر رکھا ہوگا ان کا یہ ارادہ ہوگا کہ وہ مقدار و شکل معین پر ہوں جیسے ان کی خواہش ہوگی تو ان کی خواہش کی مقدار پر آئیں گے اور انسان جسے پیتا ہے اس کا منتہائے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ صاف و شفاف ہو اسے اللہ تعالیٰ نے قواریر میں بیان فرمایا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ستھرا ہو اسے اللہ نے مِنْ قَفْطَةٍ میں بیان فرمایا ہے اور مخصوص شکل و مقدار چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بقدر و بالتقدیر میں بیان کیا ہے۔

فائدہ یا اس کا معنی ایسا ہے کہ وہ اپنے اعمال حسنہ پر انہیں اندازہ کریں گے تو انہی کے اندازہ پر آئیں گے۔ **فائدہ** بعض علمائے فرمایا کہ قدر واک ضمیر پکر لگانے والے خدام کی طرف راجع ہے جیسا کہ لطاف علیہم سے مفہوم ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ وہ خدام ان کے پینے کا اندازہ کریں گے یہاں مضاف محذوف ہوگا کہ دراصل قدر استقامت و انہم یعنی ان کی پیاس بجھانے اور سیر ہو کر پینے کا اندازہ کہ اس سے کم ہو نہ زائد ہو۔ اور وہی پینے

والے کے لئے لذیذ تر ہوتا ہے کہ اسے اس کی ضرورت کی مقدار پر ملا۔ اس لئے کہ اعتدال کی دونوں طرفین نقصان
زیادہ) مذموم ہیں جیسا کہ امام مجاہد (مفسر رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ لَا فَيْضَ فِيهَا وَلَا عَيْضٌ (نہ زائد نہ کم) اور
الضحاك (مفسر رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ وہ خدام کی متصیلیوں کی مقدار میں ہوں گے۔

وَلْيَسْقَوْنَ فِيهَا اور وہ بہشت میں پلانے جائیں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ پلانے گا یا پھر لگانے والے
خدام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پلائیں گے اور اس میں ان کی زیادہ تعظیم مراد ہے جو شربون من کاس بصیفہ معلوم میں نہیں
کَاسًا شَرَابًا (طہو) کے جام کَانَ مِزَاجُهَا جس کی طوئی۔ یعنی وہ شے جو دوسری شے میں ملائی جائے۔ وَتَجْبِلُ
ادرک (وہ ایک جڑ ہے جو زمین میں ہوتی ہے۔ نہ کل کی طرح اس کی انگوری اور سرود ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس میں کافور کی طوئی ہے وہ ادرک کی طوئی کا غیر ہے یا معنی یہ ہے کہ وہ پینے کی شے
قائدہ ادرک کے مشابہ ہوگی یعنی وہ جس میں ادرک کی طوئی ہو کیونکہ عرب میں وہ پینے کی شے لذیذ سمجھی جاتی ہے
جس میں ادرک ملی ہو کیونکہ وہ زبان کو صاف کرتا اور طعام کو ہضم کرتا ہے۔

جبکہ اس چشمہ کو ادرک کا نام دیا گیا اس سے وہم پیدا ہوا کہ وہ حلق میں آسانی سے نہ اتر سکے گا نہ ہی اس کے
قائدہ پینے سے سہولت ہوگی جبکہ جلانے والی شے کا تقاضا ہے اس وہم کو دور کیا کہ

عَيْنًا يَهْدِي زَنْجَبِيلًا سے بدل ہے یعنی وہ ادرک چشمہ ہے فِيهَا تَسْمَى سَلْسَبِيلًا بہشت میں اس کا نام ہے
سلسبیل۔ ان فرشتوں کے نزدیک جو بہشت کے خازن (علیہ السلام) اور ان کے خدام ہیں کیونکہ حلق میں اترنے میں آسانی

سہولت اور اس کے اترنے میں آسانی ہے تو وہ چشمہ ہے جس کے یہ صفات ہیں۔

تحقیق سلسبیل بعض نے کہا کہ اس پر یہی نام بولا جاتا ہے اور وہ اس صفت سے موصوف ہے یہ نہیں کہ اس
چشمہ کا یہی علم نام ہے یعنی سلسبیل صفت ہے علم نہیں ورنہ وہ علمیت و ثانیث کی وجہ سے
غیر منصرف ہوتا اور قرآن عشرہ میں کسی نے بھی غیر منصرف نہیں پڑھا بعض نے کہا کہ یہ باوجودیکہ غیر منصرف ہے کہ اس میں
علم و ثانیث معنوی ہے لیکن منصرف پڑھا جاتا ہے رُوس الآیات کی رعایت کی وجہ سے۔

الکواشی (تفسیر میں ہے کہ یہ لفظ مفرد ہر وزن فعلیل ہچون درو میں کہا جاتا ہے شراب مسلسل و مسلسل و
قائدہ سلسبیل وہ شراب جو حلق سے آسانی سے اترے خوشگواری اور صفائی کی وجہ سے اسی لئے با پر زائد ہونے

کا حکم ہے یعنی اس کے ہونے اور نہ ہونے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ورنہ با حروف زائدہ سے نہیں رکب کیونکہ حروف
زائدہ کا مجموعہ ایوم تنہا ہے انہیں با نہیں ہے) بعض نے کہا کہ با زائد لائی گئی سلسال پر تاکہ خماسی ہو کر فایہ سلاست
و حلاوة پر دلالت کرے ابن المبارک نے از راہ اشارہ فرمایا کہ یہ سل من اللہ الیہ سبیل سے ہے (کھولا اللہ
تعالیٰ کی طرف اس کی طرف راستہ)۔

نکتہ ابن ایشخ نے فرمایا کہ ابرار کے شراب کی طوئی سے پہلے کا فور سے پھر ادراک سے بنائی کہ اہم مفہوم ہے (ملق میں دخول کے وقت) بروقت محسوس ہو کہ میدان حشر کی گرمی اور رطوبت سے جو گونا گوں نعمتوں کے حظ پانے اور کھانے والی اشیاء کھانے والی اشیاء کھانے کے بعد پیاس محسوس کریں گے اور انہیں پینے کی چیزوں کی ضرورت ہوگی جو ان کے پینے سے کھانے کی اشیاء کی خواہش میں اضافہ کرے پھر انہیں کھانے پر مدد دے اسی لئے ان کے پینے سے لذت محسوس کریں گے اسی لئے ادراک کی طوئی کا ذکر سب سے مؤخر ہے کہ وہ ان کے معقولات و مشربات کو مفہم کرے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ادراک میں شراب و مدت کی طرف اشارہ ہے جیسے ادراک کی طوئی ہے جو مفہوم توحید سے سمجھی جاتی ہے اور سبیل میں اس شراب و مدت کی طرف اشارہ ہے جو امتزاج زنجیل کثر سے صاف ہے اسے سبیل اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ آسانی سے ملق میں اترنے والی شراب ہے اپنی ہست و صرافت کی وجہ سے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مزاج ادراک ہے لذت اشتیاق کا کیونکہ انہیں شوق نہ تھا تا کہ ان کا شراب ادراک خالص ہو جو کہ وہ نہایت حرارت طلب ہے ان کے وصول کے لئے لیکن انہیں اشتیاق فی الصفات کی سیر کا اور تمام صفات کا حصول ان کے لئے امتناع ہے اسی لئے حرارت طلب کی لذت سے ان کی محبت اس طرح صاف نہ ہوگی جیسے عین جمع ذات میں مستغرقین کی لذت محبت صاف ہے اس لئے ان کا شراب عین کا فورہ صاف مقرر ہوا اور زنجیل ایک شہم ہے حنیت میں اس لئے حرارت عین اس محبت کا جو منبع الوحدۃ سے مع الہران اُٹھتی ہے اس کا نام سبیل اس لئے ہے کہ وہ ملق سے آسانی سے اترتا ہے اور اس کا ذائقہ ملق میں محسوس ہوتا ہے اور عشاق مجبورین طالبین ساکین کا سبیل وصال ذوق و سکر میں ہے جو انہیں عشق سے وہ حرارت نصیب ہوتی ہے کہ جس کے ذوق کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔

تفسیر عالمانہ وَلَیَطُوفَنَّ عَلَیْہِمْ اور ان کے آس پاس پھول گے۔ ابرار کے وَلَدَانِ (لڑکے) کیونکہ وہ خدمت والے ہمیشہ ہوں گے اپنی طفولیت اور رونق میں ہمیشہ تک متغیر نہ ہوں گے یعنی وہ بچے جو ابرار کی خدمت میں ہوں گے ان کا سن تبدیل نہ ہوگا۔ اَلْخَلْدُ بچپن میں ہمیشہ۔ اِتَّاجٌ میں ہے اَلْخَلْدُ از رُوح یعنی وہ روحانی ہوں گے ان کا کوئی جسم نہ ہوگا۔ اِذَا رَاَیْتَهُمْ رَجَبٌ تو انہیں دیکھے۔ یا وہ جس کی شان ہے دیکھنا یعنی یہ خطاب عام ہے جَسْبَتُهُمْ لَوْ لَوْ تو انہیں سمجھے کہ موت ہیں۔ اس کی جمع اللالی ہے تَلَالُ الشَّیْ (جمع المعان اللؤلؤ۔ وہ نئے موت کی طرح چمکی مَنشُورًا بکھرے ہوئے ان کے حسن اور صاف رنگ اور چہروں کی چمک مجلس خدمت میں گونا گوں خدمات میں مشغولی کے وقت اپنے

اپنے مخادین کے ہاں بکھرے ہوئے موتی محسوس ہوں گے اور خدمت میں جلد باز ہوں گے اگر انہیں ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے تو پرچے موتیوں کا ہاؤس کاں ہوگا اگر وہ متفرق ہو جائیں تو پروئے موتی کے بار سے زیادہ حین منظر نظر آئے گا تو ایک دوسرے پر نورانی شعاع پڑنے کی وجہ سے کیونکہ حد درجہ کے سفید اور چمکیلے جسم والے ہیں گو یہ صف بستگی کی کیفیت سے منتشر ہونے کی کیفیت مختلف ہوں گی اور ان کا یہی منظر خوب ہوگا۔ ظاہر یہ ہے کہ ان کے ایک جگہ مقید ہونے کے بجائے منتشر ہونا جنت میں ان کے لئے منثور و موزوں ہے اور حوروں کے لئے "تَوَلَّوْا مَكْنُونًا" کیا گیا یعنی پوشیدہ خزانہ وہ ان کے لئے موزوں ہے کیونکہ وہ بچوں کی طرح منتشر (پھیلی ہوئی) نہیں ہوں گی بلکہ وہ غیموں میں پردہ نشین ہوں گی۔

فائدہ اس میں اشارہ ہے کہ ولدان کے ظواہر سے نفع اٹھانا ہونا بخلاف سفید رنگ کی حوروں کے وہ تمام رنگوں کا جامع ہے لذتہ طعم کے لئے۔

مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ حبت میں لواطت نہ ہوگی جس نے ایسا قول کیا وہ باطل مردود ہے جیسا کہ بارہا اس کی تحقیق کی ہے۔

فائدہ بعض نے کہا کہ ایسے ہوں گے جیسے فرش مصطفیٰ پر گوہر آبدار غلطان ہوں۔

حکایت مامون رشید خلیفہ عباسی (کانکھج بوران بنت حسن بن سہل سے ہوا پہلی رات اس کے ہاں بھیجی گئی وہ ایسے فرش پر تھا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا اس پر دار الخلافہ کی عورتوں نے موتی پٹھا ور کئے ہوئے تھے

مامون نے اس منظر کو دیکھ کر تحسین کی اور کہا کہ کیا خوب کہا ابو نواس نے گویا اس نے یہ منظر دیکھ کہا ہے۔

کان صغریٰ و کبریٰ من فقا قعھا

حصاء و دعلی ارض من الذهب

ترجمہ: اس کے میدان کی چھوٹی بڑی کنجریاں ایسے موتی پڑے نظر آتے ہیں جو گویا سونے کی زمین ہے۔

فائدہ بعض نے کہا ان بکھرے موتی سے تشبیہ دی گئی ہے جو صدف سے تازہ لکھے ہوئے ہوں جن میں ابھی سوراخ نہ کیا گیا ہو یعنی گویا وہ صدف کے تازہ مروارید ہوں گے کہ تا مال انہیں کسی کے ہاتھ نے مس نہیں کیا اور کسی کے ہاں رونق کا سبب بن کر انہیں کمی واقع نہیں ہوئی۔

فائدہ کشف الاسرار میں ہے کہ ولدان مخلدون ای بچے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اہل ایمان کی خدمت کے لئے پیدا فرمایا۔ غلام کو ولدان اس لئے کہا کہ انہیں ان کی شکل و صورت سے مشابہت کے علاوہ جنت میں انہیں اسی طرح خطاب ہوگا جیسے دنیا میں بڑے بچوں کو بھی پیار سے چھوٹے بچوں کی طرح خطاب کیا جاتا ہے۔

ازالہ و ہم ولدان کے لفظ سے وہم نہ ہو کہ ان کی ولادت بہشت میں ہوگی بلکہ یہ خدام بچے کفار کی چھوٹی اولاد ہوگی، جنہیں اہل جنت کی خدمت کے لئے بہشت میں داخل کیا جائے گا انہیں صرف پیار سے ولدان (بچے) کہا جائے گا۔

ولدان کی تحقیق مزید الباب میں ہے کہ ولدان کے متعلق اختلاف ہے بعض نے کہا کہ انہیں بہشت میں بغیر ولادت کے اہل جنت کے لئے پیدا فرمائے گا کیونکہ بہشت میں سلسلہ ولادت نہ ہوگا یہی وہ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَلَيُطَوِّفُنَّ عَلَيْهِمْ غُلَامَانِ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُ مَكْنُونٍ ان کے اس پاس بچے پھریں گے گویا وہ پوشیدہ موتی ہیں یعنی ایسے چھپے ہوئے جنہیں لوگوں کے ہاتھوں نے نہ چھوا ہوگا **ہزار خدام ایک مخدوم** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہر ایک بہشتی ایک ایک ہزار غلام ہوں گے اس کی خدمت میں ہوں گے جو ان کا مخدوم چاہے گا۔

مخدوم کا حسن و جمال حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت تلاوت کی تو فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یہ حسن و جمال تو خدام کا ہے اٹھے مخدوم کا حسن و جمال کیسے ہوگا آپ نے فرمایا مخدوم خدام میں حسن و جمال و جمال کے لحاظ سے ایسے ہوگا جیسے چودھویں کا چاند ستاروں میں۔

ولدان کہاں سے آئیں گے ① حضرت علی و حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ ولدان ان سے آئیں گے جو بچپن میں فوت ہوئے جن کے عمل نامہ میں نہ نیکیاں ہوں گی نہ بُرائیاں۔

② حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اطفال الشکرین بہشت میں خدام المسلمین ہوں گے۔

③ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مسلمانوں کے وہ بچے (خدام) ہوں گے کہ جن کی نہ نیکیاں نہ جن پر انہیں حسرت لایا ہو اور نہ بُرائیاں کہ جن پر انہیں سزا ہو اسی لئے وہ یہاں خدمت کے لئے رکھے جائیں گے۔

فائدہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ ان اموات کفار کو جو دنیا میں خدمت کے لائق تھے صغیر (بچپن کی وجہ سے) اب انہیں خدمت کے لائق بنادے اپنی کمال قدرت و تمام رحمت سے۔

فیصلہ از امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر تحقیق وہ ہے جو تحقیق نے فرمایا کہ اطفال الشکرین اہل بہشت سے ہوں گے۔

فائدہ شرح مشکوٰۃ میں امام طیبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں توقف بہتر ہے یہ حکم نہ دیا جائے کہ وہ اہل جنت ہیں جیسے بعض کا مذہب اور نہ کہا جائے کہ وہ اپنے آباء کے ساتھ ہوں گے جیسے بعض کا مذہب ہے۔

اطفال المشرکین کے مذاہب اس مسئلہ پر تین مذاہب ہیں: ① وہ بہشتی ہیں۔

② وہ دوزخی ہیں۔

③ توقف بہتر ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ولدان سے مراد تجلیات ذاتیہ ہیں مقرر ہوں گے قرطہ اسما و صفات سے جو ابرار کے آس پاس پھریں گے توحب اسے دیکھے گا تو سمجھیں گے کہ وہ انوارات کے شعاعوں اور انوار صفات و اسماء کی چمک سے بھرے موتی ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا رَأَيْتَ شُجْرًا وُجِبَ ادھر تو نظر اٹھا لے، بہشت میں الارشاد میں ہے کہ یہاں مفعول محفوظ نہیں اور نہ مقرر ہے اور نہ منوی بلکہ اس کا معنی ہے جس کا مقصد یہی ہے بہشت میں جگہ دیکھو گے رَأَيْتَ نَعِيمًا نعمتیں ہی نعمتیں دیکھو گے بے شمار۔ جن کا شمار نہیں ہو سکتا نعمت جس سے چین و آرام حاصل کیا جائے۔ وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بڑا ملک۔ وسیع اور خوشگوار

میں ہے کہ اہل جنت کا ادنیٰ مرتبہ والا وہ ہوگا کہ جب اپنے ملک میں نظر کرے گا تو ہزار برس کی راہ **حدیث شریف** تک ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے قریب کی جگہ دیکھتا ہو (شوکت و شکوہ یہ ہوگا کہ ملائکہ بے اجاز نہ آئیں گے)۔

فائدہ آیت میں ترقی و تعمیر ہے یعنی وہاں اور امور دیگر اعلیٰ و اعظم ہوں گے قدر مذکور کے علاوہ۔
تفسیر صوفیانہ فصول میں ہے کہ نعمت راحت اشباح (اجسام و غیر ملک کبیر لذت ارواح اور نعمت ملاحظہ دار اور ملک کبیر مشاہدہ دیدار ہے اور دار دیدار کے بغیر بے کار ہے عربی مقولہ مشہور ہے الجارثم الدار پہلے ہمایہ پھر دار۔

فائدہ زاہد فردوس کی تلاش میں اور ہم دیدار کی طلب میں ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جب تم کو مقام توحید و حال و مدۃ تحقق ہوگا تو پھر نعمت شہود و ملک مشہود اور کبیری ذاتہ و الصفات و الاسماء و الافعال تک پہنچو گے۔ اس معنی پر ملک کبیر سے مراد دنیا میں وہ شہود جو معنوی جنت کو حاصل ہوتا ہے یعنی انبیاء و اولیاء کو اور ملک (بالنعم) فارسی میں معنی پادشہ اور معرفت و دیدار سے بڑھ کر اور کوئی بادشاہی نہیں (ملک (بالنعم و بالکسر) میں خرقی) بعض تفاسیر میں ہے کہ ملک (بالنعم) مامورین میں امور نہی سے تصرف کرنا اسی سے ملک ہے اور بالکسر اعیان المملوکہ اپنی مشیت پر تصرف کرنا اسی سے ملک ہے پہلا دوسرا کو جامع ہے اس لئے ہر ملک مالک ہے لیکن ہر مالک ملک نہیں۔

تفسیر عالمانہ علیہم ثياب سندس خضو ان کے بدن پر ہیں کرب (باریک ریشم) کے سبز کپڑے، علیہم طرف خبر مقدم ہے اور ثياب مبتدا مؤخر ہے اور جملہ علیہم، یطوف علیہم کی ضمیر سے مال ہے یعنی معطوف علیہم کے بدن پر کپڑے ہوں گے ان کا معنی فوق و طہو یعنی سراور جسم پر۔

سندس باریک ریشم خوش منظر اور سندس کی اصناف ثياب قائم فضہ کی افکا کی طرح ہے یعنی بہشتیوں حل لغات کا لباس جہانی باریک ریشم کا ہوگا۔

حل لغات زجاج علیہم کی نصب علی الظرفیۃ پر راضی نہیں (پسند نہیں کرتا) بمعنی فوقہم اس لئے کہ ظروف میں یہ اسم معروف نہیں خضو اخضر کی جمع ثياب صفت ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ویلبسون ثياباً خضراء وہ سبز لباس پہنیں گے ضمیر معطوف علیہم کے لئے ہے اس لئے کہ یہ ان کے نعمتوں اور کرامتوں کی تعداد کا مقام ہے اس معنی پر ثياب ان کی صفت ہونہ کہ ولدان جوان کے آس پاس پھریں گے۔

قائدہ امام رازی نے فرمایا کہ اس سے ان کے وہ غیمے مراد ہیں جو ان کے اوپر تانے جائیں گے اب معنی یہ ہوگا کہ ان کے آراستہ کمروں کے اوپر ریشم اور باریک کپڑے ہوں گے کیونکہ یہ بادشاہی کی علامات میں سے ہے۔

وَاسْتَبْرَقَ اور قنا ویر موئے ریشم کے) مرفوع ثياب پر اس کا عطف ہے بخذف المضاف یعنی کپڑے استبرق کے۔ استبرق استبرہ کا معرب ہے بمعنی الغلیظ (گاڑھا موٹا) اس کی تشریح سورۃ الرحمن میں گذری ہے یہ بفتح الہمزہ ہے اس لئے کہ اس دیباچہ غلیظ (موٹا ریشم) کا اسم ہے جو چمکدار ہے۔ وَحُلُوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اس کا عطف و یطوف علیہم پر ہے یہ لفظاً ماضی اور معنی مستقبل ہے اساور حلوا کا مفعول ثانی ہے بمعنی یحلون پہنائے جائیں گے۔ تحلیلۃ بمعنی زیوروں سے آراستہ کرنا۔ اسمیں ان کی تعظیم ہے ورنہ کہا جاتا و تحلوا اساور سورۃ کی اور سوار کی جمع سے عورت کا کنگن وہ اس لئے کہ سابق زمانہ میں کنگن پہنتے تھے ویسے جس کی تعظیم و تحریم مطلوب ہوتی اسے کنگن پہناتے۔

سوال کہف و حج (سورتوں) میں من اساور من ذهب (سونے کے کنگن) ہے اور یہاں چاندی کے؟ جواب ممکن ہے کہ انہیں ایک ہاتھ میں سونے کا کنگن پہنایا جائے دوسرے میں چاندی کا جیسے بعض عورتیں دنیا میں قمیں بدل کر زیورات پہنتی ہیں اور بہترین ہاتھ کے زیورات (کنگن وغیرہ) وہی سمجھے جاتے ہیں جو مہینوں کے ہوں بلکہ اس سے زائد بھی ہوں (جیسے غربا و مساکین عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں میں رنگارنگ چوڑیاں پہنتی ہیں) ایسے ہی ان بہشتیوں کا حال ہوگا کہ سونے چاندی۔ موتی۔ جواہرات وغیرہ ہاتھوں

میں پہنیں۔

جواب مختلف اوقات میں تبدیلی کریں کہ کبھی چاندی کے پہنیں تو کبھی سونے کے۔

جواب یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی کنگن میں دو ذول صبول کی ملاوٹ ہو کیونکہ اہل جنت کے زیورات الہ کے اعمال اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوں گے مثلاً مقربین کے سونے کے ابرار کے چاندی کے

جواب جو جسکی رغبت ہوگی اور طبیعت چاہے گی وہی پہنائے جائیں گے کیونکہ انسان طبائع میں مختلف ہوتے ہیں کوئی سفیدی کو پسند کریں گے تو ان کے کنگن چاندی کے ہوں گے کوئی زرد رنگ پسند کریں گے تو ان کے کنگن سونے کے ہوں گے۔

وَسَقُومُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔

شراب طہور کی قسمیں مذکور سابقہ دو قسموں کے علاوہ ایک قسم شراب طہور کی اور ہے جیسا کہ سنی کا اسناد رب تعالیٰ کی طرف بتاتا ہے اور اسے طہور اس لئے کہتے ہیں کہ وہ باطن کو پاک

کرتا ہے اخلاق ذمہ اور شیانے موزیہ جیسے غل وغش اور حسد وغیرہ اور جو پیٹ میں ناپسندیدہ مکرہ اور لذت والی ہیں پیٹ سے نکالتا ہے اسی سے حاصل ہوتی ہے وہ صفائی جس سے اس کا باطن نور الہی کے انعکاس کے لئے تیار ہو سکے یہ صدیقین کے منازل کی انتہائی منزل ہے اسی لئے اسی پر ثواب ابرار کا اختتام فرمایا۔

حل لغات اس معنی پر طہور بمعنی مطہر بصیغہ اسم فاعل ہے بعض نے کہا یہ ظاہر کا مبالغہ ہے اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ دنیوی شراب کی طرح نجس نہیں۔ اور نہ ہی اسے پلید ہاتھ لگے ہیں اور نہ ہی غلیظ پاؤں پہنچے ہیں اور نہ ہی اس کا مال نجس ہے بلکہ اس سے جو پسینہ آئے گا تو ان کے جسموں سے مشک سی خوشبو مٹے گی۔

چار نہریں حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حوض کوثر تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص ہے اس کا ذکر خیر سورہ کوثر میں آئے گا (انشاء اللہ) اس کے علاوہ چار نہریں اور ہیں جو متقیوں کے لئے ہیں۔

- ① پانی
- ② دودھ
- ③ شراب (طہور)
- ④ شہد

تھوڑا سی جھلک اس کی محمد (شریف) میں مرقوم ہے اس سے دو چشمیں خدا تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے ہیں جو دائمًا جاری ہیں اس سے دو چشمیں اہل ایمان کے ہیں جو ہر وقت چھلک رہے ہیں یہ چار

چشمے سورۃ رحمن (شریف) میں بیان ہو چکے ہیں۔

فائدہ ایک چشمہ رحیق ہے وہ بھی ابرار کے لئے ہے ایک چشمہ تسنیم ہے وہ مقربین کے لئے ان ہر دونوں کا بیان سورۃ المطففین میں آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

شان اہلبیت کرام دو چشمے صرف اہلبیت کرام رضی اللہ عنہم کے لئے ہیں وہ ہیں کا فوراً و زنجبیل ان دونوں کو سبیل کہا جاتا ہے شراب طہو بھی انہی سے ہے محققین (صوفیہ کرام) اسے شراب شہو سے تعبیر کرتے ہیں وہ دل کے آئینہ کو انوار قدم کے لمعات سے روشن کر کے اسے نقوش عکوسی ازلہ ابد کے لائق بناتا ہے اور اس کے وقت و مال کو ایسے صاف کرتا ہے کہ غیریت کے شوائب و صدقہ کے شوائب میں نہیں رہتے اور روئی کا رنگ تبدیل ہو کر شراب کے جام یک رنگ ہو جاتا ہے۔

ہمہ جامت و نیست گوئی می

یامدامت و نیست گوئی جام

ترجمہ: تمام جام ہے اسے نہ کہہ کہ شراب بھی ہے یا وہ تمام شراب ہے تو پھر اسے جام نہ کہو۔

ملفوظ عارف باللہ ایک عارف باللہ نے فرمایا کہ اگر کل (قیامت) میں دارالبقا کے بزم نشینوں کو شراب کا کامل حصہ تقدر عطا فرمایا گیا ہے۔

از سبقتا ہم رہیم بین حملہ ابرار مست

در جمال لایزالے ہفت و پنج چار مست

ترجمہ: سقا ہم رہیم کو دیکھ کہ تمام ابرار مست ہیں لیکن لم یزل کے جمال سے سارے کے سارے عاشق مست ہیں۔

یعنی اسے جو انہر حقیقی شراب تو وہ ہے جو دست غیب سے دل کے جام میں پہنچے اور عارف باللہ اسے نوش فرماتا ہے لیکن کسی کو شراب مست کرتا ہے کسی کو دیدار۔

واسکر القوم دور کاسی

وکان سکری من المدیر

ترجمہ: لوگوں کو تو مئی کا دور بے ہوش کر رہا تھا لیکن میں ساتی کے دیدار سے سرمست تھا۔

حکایت کسی بزرگ نے خواب میں سیدنا معروف کمرخی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ عرش معلیٰ کے طواف میں مست ہیں اللہ تعالیٰ ملا کہ سے پوچھا یہ کون ہے عرض کی معلوم نہیں فرمایا یہ معروف کمرخی ہے (رضی اللہ عنہ) کہ

ہمارے شوق (محبت) میں مست ہے جب تک میرے دیدار سے سرشار نہ ہوگا ہوش میں نہیں آئے گا۔
قائدہ صوفیانہ جو اس دنیا میں شراب طہور سے محروم ہے وہ آخرت میں بھی محروم رہے گا۔

حکایت کسی نے حضرت سہل تستری (رضی اللہ عنہ) کے اقتدا میں نماز پڑھی جب آپ نے وسقاہم ربہم شراباً طہوراً تلاوت فرمائی تو آپ کے ہونٹ متحرک نظر آئے گویا آپ کسی چیز کو چوس رہے
رہے ہیں جب آپ نے نماز سے فراغت پائی تو آپ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ قرآن پڑھ رہے تھے یا کچھ پئے
تھے فرمایا بخدا جب تک میں نے شراب طہور کی لذت محسوس نہیں کی میں نے گویا تلاوت کی ہی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ عالیہم میں اشارہ ہے کہ اہل جنت وہ جو ملائکات صفات الہیہ و افلاق
ربانیہ سے ملبوس ہیں وہ سبز رنگ کے ہیں یعنی صفات ذاتیہ اور استبرق یعنی صفات اسمائے اور
ان کے اسادر (کنگن) ہیں، اشارہ ہے ان کے اسماء ذاتیہ و صفاتیہ کے کنگن جو باروتی اور چمکدار ہیں اور وسقاہم
ربہم الخ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شراب طہور پلاتا تاکہ اسے ربوبیت سے اور ان کی تربیت کرتا ہے شراب
محبت ذاتیہ سے جو وہ رقبہ اغیار کی کدورت (میل کچیل) سے پاک ہے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ هَذَا اَبے شک یہاں قول مضمحل ہے یعنی انہیں کہا جائے گا بے شک وہ جو تم گونا
گونا کرامات و انعامات دیکھ رہے ہو۔

فائدہ ممکن ہے یہ خطاب منجانب اللہ ابرار کو دنیا میں ہو کہ وہ جو انواع عطایا سے مذکور ہوا ہے۔
كَانَ لَكُمْ جَزَاءً تمہارا صلہ ہے بدلہ ہے تمہارے اعمال حسنہ کا۔

سوال اعمال حسنہ کا صلہ کیسے حالانکہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں (جب بندوں کا اس میں
دخل ہی نہیں تو صلہ و بدلہ کیا ہے)۔

جواب بندوں کو کسب کا اختیار تھا اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق (اسی کسب کی وجہ سے یہ صلہ و بدلہ نصیب ہوگا)
وَكَانَ سَعْيُكُمْ اور تمہاری محنت، تمہاری دوڑ و دھوپ دنیا میں کار خیر میں۔ مَشْكُورٌ اُنہیں کہنے لگی

اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور مقبول ہوئی۔ ثواب کے لائق ہوئی تمہارے خلوص نیت کی وجہ سے اس سے ان کے سرور و فرحت
میں اضافہ ہوگا جیسے مزایا فتنہ لوگوں کو غم و حزن میں اضافہ ہوگا جب انہیں کہا جائے گا یہ بدلہ ہے تمہارے رُحیّ مال

اور بُرے کردار کا اور شکر یہاں مجازاً اس معنی میں مستعمل ہے اور اس شکر سے تشبیہ دے کر کہ وہ ایک عمل کے بدلہ میں
بعض نے کہا کہ قیامت میں بندے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس سے وہ اپنے رب سے راضی ہو جاتی ہیں

نکتہ اشارہ ہے كَانَ لَكُمْ جَزَاءً کا۔ اور اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو اسی طرف اشارہ ہے
وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔

تفسیر عالمائے انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً ابے شک ہم نے تم پر قرآن تدریجاً اتارا۔ جدا جدا
قطوار اتارا حکم بالغے میں اس کا تقاضا تھا نہ اس کے سوا اور کوئی وجہ میں کہ ضمیر کا تکرار مع ان
سے ثابت ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالایا ہوا قرآن کہانت
اور جادو ہے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ میں ملک حق ہو کر نہایت تاکید فرماتا وہ وحی حق اور تنزیل صدق ہے میری
طرف سے ہے لہذا اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے طعن سے طال نہ کیجئے اس لئے کہ آپ برہنہ صادق
برحق ہیں (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فاصبر لحکم ربک اپنے پروردگار کے حکم پر صبر و کافرین پر مدد کی تاخیر
سے اس لئے کہ اس کا انجام محمود ہے مقابلہ و انتقام کے متعلق عجلت نہ کیجئے کیونکہ جملہ امور اپنے اوقات سے مرہون
ہیں اور ہر آنے والا آئے گا۔ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ اور ان میں سے نہ سنو کافروں میں سے۔ اِثْمًا و کَفُورًا
کسی گنہگار اور ناشکرے کی کوئی بات یا دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ان کو برابر ہنسنے دو۔

سوال لفظ اذ تخنیر کے لئے ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے جالس الحسن او ابن سین بن حضرت حن بصری کے پاس بیٹھو یا ابن سیرین کے پاس رہو ہا اللہ، یا انیس سے کسی ایک ساتھ تو یہاں بھی او ہے (تو اس کا معنی یہ ہو کہ آثم کی بات سنو یا کفور کی)۔

وہ قاعدہ امر کا ہے یہاں نہیں ہے اور نہ ہی میں اختیار نہیں ہوتا مثلاً لا تکلم زیداً اور عمراً (زید یا عمرو سے جواب نہ بول) تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے نہ بول اسی قاعدہ پر آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم کسی گناہ کے مرتکب اور کسی کفر کے غالی کی بات نہ سنو اس لئے کہ مجموعی طور اس کا معنی اکل واحدہ منہا ہو جاتا ہے کیونکہ آؤ سے انقسام (تقسیم ہونا) کفر کی دعوت کا ہے نہ ان کی ذات کا اور کفر کی دعوت دونوں ایک کہے۔ اثم بھی کفر کی ایک فرع ہے علیحدہ بات ہے کہ کفر اخبث الانواع ہے اور کفر قابل تقسیم نہیں فلہذا وہی مطلب ہوا کہ کسی کی ایک بات نہ سنو۔

امرونی کے رو کا فرق دراصل نہیں ملے الوصفین اس کی علیتہ کی آگاہی کرتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں اثم و کفر میں اطاعت کی نہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب اس آیت میں کفر میں اطاعت کی نہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب اس آیت میں کفر میں اطاعت کی نہی ہے تو اس سے وہ مفہوم نہ ہوگا کہ اثم و کفر کی بات نہ سنو اور ان کی وہ سنو جو نہ اثم ہے نہ کفر۔ بلکہ ان کی کسی بات میں اطاعت سے (مطلق) نہیں ہے۔

ائمہ سے بھی کفر کی بات مراد ہے اس لئے کہ اصول کا قاعدہ ہے کہ جب عام خاص کے بالمقابل ہو تو وہ عام خاص کے سوا تمام اقسام مراد ہوتے ہیں پھر کفر کا علیحدہ ذکر کرنا محض اس اخبث الانواع کی وجہ سے

تاکہ تنبیہ ہو کہ کفر انتہائی غلیظ گناہ ہے اسی معنی پر ہر کفر آثم ہے لیکن ہر آثم کفر نہیں اس تقریر سے ثابت ہوا کہ یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ آثم تابع ہے اور کفر متبوع۔

فائدہ حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آثم وہ ہے جو آثم کی دعوت دے جیسے عقبہ بن ربیعہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اپنی دعوت اسلام ترک کر دیں تو میں آپ سے اپنی لڑکی بیاہ دوں گا ایسے ہی کفر وہ ناشکر ابو کفر کی دعوت دے جیسے ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ دعوت اسلام چھوڑ دیں میں آپ کو دو لقمہ بنا دوں گا۔

سوال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و آئین کی دعوت سے نہی کا کیا معنی جبکہ آپ تو معصوم محض (خالص) ہیں آپ سے ان کی قبولیت دعوت کا تصور نہیں ہو سکتا۔

جواب تاکہ تنبیہ اشارہ ہے کہ انسان من حیث الانسان مشہوات سے مرکب ہے وہ اس کے غلبے سے ہر وقت غفلت کا شکار ہو سکتا ہے اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و امداد سے مستغنی ہو اس میں سب سے بڑھ کر رسول معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو بھی تنبیہ کی گئی۔

سبق ہر مسلم پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور تفرغ و زاری کرے تاکہ جمیع امور میں فتنوں اور سبق آفتوں سے وہ اس کی حفاظت فرمائے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی بات نہ سنو جو صفات و احوال سے یا اپنی ذات سے یا اپنی صفات نفس اور اس کی ہیأت سے محبوب ہے یا افعال و آثار تک ٹھہرا ہوا ہے یا اپنے افعال اور کرتوتوں افعال الہی سے محبوب ہے تو تم بھی ان کی موافقت میں محبوب ہو جاؤ گے۔

تفسیر عالمانہ اذکر اسم ربک بکرة و اَصِيلاً اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کرو، بکرة اول النہار اَصِيلاً آخر النہار۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مداومت مراد ہے جمیع اوقات میں کیونکہ بکرة و اصل سے دوام مراد ہوتا ہے۔

پاس انفاس کا ثبوت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر مامور بہ کو ہر سانس آتے جاتے وقت ادا کرتے تھے پاس انفاس جو صوفیہ کرام میں مشہور ہے اس کی دلیل حدیث شریف یہی ہے۔

فائدہ اس کا منصوب ہونا علی الطریقتہ ہے یا معنی یہ ہے کہ نماز صبح و ظہر و عصر پر مداومت کرو اس لئے کہ اَصِيلاً کا اطلاق مابعد عصر تا مغرب پر ہوتا ہے ایسے ہی مابعد زوال پر بھی اس معنی پر یہ ظہر و عصر کو شامل ہے۔

سوال تم نے تہجد کا معنی کہاں سے سمجھا؟

جواب تبیع کے لفظ اور اس کی طرف کی تاخیر سے یہ دونوں دلالت کرتی ہیں کہ یہ حکم ماقبل سے دوسرا ہے (اور وہ تہجد ہے)۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَكُم بِشَكِّ يَهْ كَفَار مَكْ -

رابطہ احوال کفار کی طرف عود فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخرج صدر مبارک کے بعد کہ اِنَّا عَمْنُ مَذَلْنَا الذِّكْرَانِ میں ہے۔

يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ جَلْدِي والی کو دوست رکھتے ہیں۔ جلدی والی سرائے کو یعنی دنیا کو اسی لئے اس کی فانی لذات میں منہمک رہتے ہیں اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ ہے کہ وہ کفر پر ٹوٹے پڑے ہیں اسی لئے وہ کسی حیثیت سے بھی اتباع کے لائق نہیں کیونکہ ان سے حق کا معمولی شائبہ بھی نہیں قَبِيْذٌ رُوْنٌ وَرَأَاهُمْ اور چھوڑتے ہیں اسے جان کے آگے ان کے لئے تیار ہیں ہی نہیں۔ یہ یوگا حال ہے یا اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں اس معنی پر یذرون کی طرف ہے۔

وراء آگے پیچھے ہر دونوں کے لئے مستقل ہوتا ہے ظاہر یہ ہے کہ دونوں استعلاوں میں یہ جہت متوازی حل لغات کا اسم ہے یعنی وہ جہت جو چھپی ہوئی اور تجھ سے پوشیدہ ہے اور جو شے پیچھے کے پیچھے ہوا کا چھپا ہونا تو ظاہر ہے لیکن کبھی منہ سامنے والے شے بھی چھپی ہوتی ہے وہ مشاہدہ و معائنہ میں نہیں آسکتی اسی معنی پر وہ پیچھے والی جہت کے مشابہ ہوگی اسی لئے اس کے لئے آگے والی جہت کے لئے اسے استعارہ بولتے ہیں۔ کَيَوْمًا ثَقِيْلًا بھاری دن کو۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ یوگا یذرون کا مفعول ہے ثقیلاً یوم کی صفت ہے۔ سوال ثقیل تو ایمان جسمیہ کی صفت ہوتی ہے امتداد و ہمہ کی صفت نہیں ہوتی امتدادات سے ہے تو پھر ثقیلاً اس کی صفت کیسی۔

جواب اس کی شدت سے تشبیہ دے کر کہ گویا وہ بھی ایک بوجھل شے ہے اس معنی پر یہ استعارہ تخیلیہ ہوگا۔

سبق آیت میں دنیا داروں نعمت کے پالوں کو وعید ہے جو دنیا و دولت کے نشہ میں ظلم و رشوت کا بازار گرم رکھتے ہیں۔

مَخْنُوعٌ خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ صَرْفٍ ہم نے ہی انہیں نطفہ سے پیدا کیا۔ وَشَدَّ ذُنَا اسْمِهِمْ اور ہم نے ان کے جوڑ بند مضبوط کئے اعصاب سے تاکہ وہ ان سے اُٹھ بیٹھ۔ پھوٹ۔ دفع۔ حرکت کر سکیں۔ پھر خالق منعم کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر کیا جائے نہ کہ اس سے کفر کیا جائے۔

سبق اس میں ترغیب ہے کہ بندہ اپنے مالک کے سر جھکائے،

مل لغات الاسری معنی مضبوط کرنا اسی سے ہے۔ "اسرار علی رونق بالقد" (اس نے رسی سے مضبوط کیا) یہاں مضاف مقدر ہے یعنی المفاصل (جوڑ)

فائدہ کشف الاسرار میں معنی لکھا کہ ہم نے انسان کی تخلیق مضبوط کی کہ وہ اپنی خلقت اور اعضا میں محکم رہے اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے اسے مضبوط پیدا فرمایا۔

فائدہ حضرت امام رابع رحمہ اللہ تھلنے فرمایا کہ اس میں ترکیب انسانی کی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس کے تامل میں ہم مامور ہیں

چنانچہ فرمایا "وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ" اور کیا اپنے نفسوں میں نہیں دیکھتے ہو۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کے مخزج بول و غلط کو مضبوط بنایا کہ جب بول و غلط خارج ہو جاتے ہیں تو وہ مخزج بول و غلط پہلے کی طرح منقبض ہو جاتے ہیں۔ یا معنی یہ ہے کہ وہ مخارج ارادہ سے پہلے ڈھیلے نہیں ہوتے "وَإِذَا شِئْنَا وَرَجَبُ" ہم چاہیں ان کی تبدیلی۔ "سَبَدْنَا آمَنَّا لَهُمْ" ان جیسے اور بدل دیں۔ یعنی ان کے مرنے کے بعد ان جیسے اور بدل دیں تبدیل اکثر دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات ان کی برائیوں کو نیکیوں سے اللہ تعالیٰ تبدیل کرے گا یعنی برائیاں مٹا کر ان کے بدلے نیکیاں لائے۔ "مَبْدِلًا عَجِيبًا" تبدیلی جس میں کوئی شک نہیں یعنی مرنے کے بعد اٹھنا۔ جیسا کہ لفظ اذا اسی کی خبر دیتا ہے۔ اس معنی پر نشاۃ آخری میں مشیلہ ہے یعنی شدید مضبوطی میں اور باعتبار جزا اصلہ کے۔

سوال اس تقریر پر امثالہم کا مطلب صحیح نہیں رہتا کہ اس میں غیریت ضروری ہے اور بعثت میں انسان کے اجزا اصلہ میں غیریت کیسی؟

جواب یہاں غیریت کثافت و لطافت کے اعتبار سے ہے یعنی دنیا میں کثیف تھے تو بعثت پر اجزا لطیف ہو گئے تو غیریت بحیثیت عوارض کے ہے اب معنی یہ ہوا کہ جب ہم چاہیں تو ہم امثال سے انہیں تبدیل کریں خلقت میں یعنی انہیں موت دے کر دوسری نشاۃ میں اسی طرح کی صورت و ہیئت میں زندہ کریں پہلی تقریر پر معنی ہوا کہ جب ہم چاہیں تو ان کے غیر پیدا کریں جو کہ وہ ہماری اطاعت کریں جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا یستبدل قومًا غیرکم تبدیل کرے دوسری قوم جو تمہاری غیر ہو۔

فائدہ اس میں ترہیب ہے اس معنی پر مشیت بنا اعتبار صورت کے ہے لیکن ان کے اعمال و طاعت کی غیریت اس کے منافی نہیں اور لفظ اذا تحقق قدرت و قوت داعیہ کی دلالت کے لئے ہے ورنہ لفظ ان مناسب تھا کیونکہ اس میں تبدیل کے لئے تحقق نہیں۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انکی تعیین استعدادات کے ساتھ پیدا فرمایا اور ميثاق ازلی و اتصال حقیقی سے قوت بخشی۔ ہم چاہیں ان جیسے اور بدل دیں کہ ان سے اپنے افعال

سے ان کے افعال سلب کر لیں اور اپنی صفات سے ان کی صفات محو کر دیں اور ان کی ذوات اپنی ذات میں فانی کر دیں تو وہ ابدال بن جائیں۔

تفسیر عالمائے نصیحت ہے یا ددلانے والی جو ضروری ہے تحصیل سعادت ابدیہ میں اسے نصیحت کا عین بننے میں مبالغہ ہے۔

فائدہ عین المعانی میں ہے کہ یہ نصیحتیں ہیں جن سے عقول غافل ہیں۔

شان اہلبیت رضی اللہ عنہم حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اہل بیت

رضی اللہ عنہم کا معاملہ اشیاء اہل ایمان کو نصیحت ہے تاکہ ان جیسا عمل کر کے ان جیسی جزا پائیں۔

فَمَنْ شَاءَ اخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا تو چاہے اپنے رب (تعالیٰ) کی طرف راہ لے وہ وسیلہ بنائے جو اس کے ثواب تک اسے پہنچا دے یعنی عمل صالح کے ساتھ اس کا قرب پائے دو گئے اجر و ثواب پا کر۔

فائدہ ابن الشیخ نے فرمایا کہ جو اس دن کے بھار اور شدت سے نجات چاہے تو وہ راستہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب کرنے والا ہو یعنی طاعت (اختیار کرے)۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ تحقیق حق اور بیان ہے کہ بندوں کو

اپنی مشیت غیر کافی ہے اس کی طرف راہ اختیار کرنے میں جیسا کہ حرف شرط کے ظاہر سے مفہوم ہوتا ہے کیونکہ

اپنے فعل مدخول کو مصدر صریح کے معنی میں لا کر ظرف کے قائم مقام ہوتا ہے اب معنی یہ ہوا کہ تمہارا اپنا راستہ اختیار

کرنا کچھ نہیں اور یہی تم کسی وقت اس کی تحصیل میں قدرت پا سکتے ہو جب تک تمہارے لئے اللہ کی مشیت نہ ہو کیونکہ بندے

کی مشیت صرف کسب تک محدود ہے ورنہ تاثیر و تخلیق مشیت الہی پر موقوف ہے کیونکہ علم کلام کا قانون ہے

کہ مشیت بندے کے لئے افعال اختیار یہ سے نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے اور یہ اس کے منافی

نہیں کہ بندے کے فعل کا اس سے تعلق ہو وہ مشیت بندے کے اختیاری ہے اور فعل اس کی اس مشیت اختیاری

سے واقع ہوا اگرچہ مشیت مستقلہ اس میں نہیں ایسے جبر متوسط کہا جاتا ہے۔ یہ جبر متوسط اہانت کے نزدیک معصیہ

اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اہانت کا امر قدرو جبر کے مابین ہے۔

عین المعانی میں ہے کہ **فَمَنْ شَاءَ** الخ تکلیف الجبروت کی محبت ہے اور **وَمَا تَشَاءُونَ** الخ قہر الوہیہ

فائدہ کا اظہار ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت

کا بیان ہے جو اس علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت میں بڑا ہے ہر ایک کے

سُورَةُ الرُّسُلِ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ لَا يَأْتِيَنَّكَ ۝ كَوْعَلًا ۝ ۲

سورہٴ مرسلات مکیہ ہے اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے پچاس آیتیں اور دو رکوع ہیں

وَالرُّسُلُ عُرُفًا ۝ فَالْعَصْفُ عَصْفًا ۝ وَالنَّشْرُ نَشْرًا ۝ وَالْفِرْقُوتُ

قسم ان کی جو بھی جاتی ہیں لگاتار پھر زور سے جھونکا دینے والیاں پھر اٹھار کر اٹھانے والیاں پھر ترقی یافتہ کو خوب جدا

قُرُوقًا ۝ وَالْبُلْقُوتُ ذِكْرًا ۝ عَذْرًا أَوْ نَذْرًا ۝ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعَ ۝ فَإِذَا

کرنے والیاں پھر ان کی قسم جو ذکر کا القا کرتی ہیں حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو بیشک جس بات کا تم وعدہ دیتے ہو اسے

النُّجُومُ طِبَسْتُ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسْفَتْ ۝ وَإِذَا

ہونی ہے پھر جب تارے محو کر دیئے جائیں اور جب آسمان میں رخنے پھریں اور جب پہاڑ بھٹک کر کے اڑا دیئے جائیں اور

الرُّسُلُ أَقْبَتُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا

جب رسولوں کا وقت آئے کس دن کے لیے پھرائے گئے تھے روز فیصلہ کے لیے اور تو کیا جانے وہ روز

يَوْمِ الْفَصْلِ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَمْ تُفْلِكِ الْوَالِدِينَ ۝ ثُمَّ

فیصلہ کیا ہے جھٹلانے والوں کی اس دن خسرانی کیا ہم نے انگوں کو ہلاک نہ فرمایا پھر

تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۝ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ نَارٍ مُهِينٍ ۝ وَجَعَلْنَاهُ فِي كَرَارٍ مُكِينٍ ۝ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝

کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازہ تک

فَقَدَرْنَا نَارًا ۝ فَنَعْمُ الْقُبُورُونَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَمْ نَجْعَلِ

پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر اس دن جھٹلانے والوں کی خسرانی کیا ہم نے زمین کو

الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ شُعْبَتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ

جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی اور ہم نے اس میں اونچے اونچے ٹکڑے لگا ڈالے اور ہم نے تمہیں خوب

نَاءً فُرَاتًا ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝

میٹھائی پانی پلایا اس دن جھٹلانے والوں کی خسرانی پلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے

انْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۖ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ ۚ

پھر اس دھوئیل کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں نہ سایہ دے نہ لپٹے

فَمَا تَرَىٰ يُسْرًا كَالْقَصْرِ ۚ كَأَنَّهُ جِدَّتِ صُفْرًا ۚ وَيْلٌ لِّيَوْمِئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ

بے شک دوزخ چنگاریاں اڑا رہی ہے جیسے اونچے محل کو یادہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۚ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۚ وَيْلٌ لِّيَوْمِئِذٍ

یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں اس دن جھٹلانے والوں

لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمْعُكُمْ وَالْأُولَٰئِينَ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ

کی خرابی یہ ہے فیصلہ کا دن ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب انگلوں کو اب اترتھا راکوئی داؤں ہو تو

فَكِيدُونَ ۚ وَيْلٌ لِّيَوْمِئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلٍّ وَعُيُونٌ ۚ

بھڑپل لو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی بے شک ڈرو لے سایوں اور چشموں میں ہیں

وَقَوَائِمٌ مَّا يَشْتَهُونَ ۚ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّا

اور میوے میں جو ان کا جی چاہے کھاؤ اور پیو رحمتنا ہوا اپنے اعمال کا صلہ بیشک

كَذَلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ وَيْلٌ لِّيَوْمِئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ كُلُوا وَتَسْعَوْا قَلِيلًا

یہیوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی کچھ دن کھاؤ اور بربت لو

إِنكُمْ مُّجْرِمُونَ ۚ وَيْلٌ لِّيَوْمِئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا

سود تم مجرم ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو

يُرْكَعُونَ ۚ وَيْلٌ لِّيَوْمِئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۚ

انہیں پڑھتے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے

تفسیر عالمانہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۚ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۚ وَالشَّارِبِ شَرًّا ۚ فَالْفُرْقَةِ فَرْقًا ۚ

فَالْمَلَقَاتِ ذِكْرًا ۚ قسم اس کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار پھر زور سے جھونکا دینے والیاں پھر ابھار کر اٹھانے والیاں

پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں پھر ان کی قسم جو ذکر کا الفاظ کرتی ہیں) واؤ قسیمہ ہے المرسلات بمعنی الطوائف

المرسلہ کی جمع ہے بمعنی ایک گروہ بھیجا ہوا اس لئے کہ ملائکہ کرام ہر دن یا ہر سال یا ہر حادثہ میں ایک گروہ کی صورت

میں بھیجے جاتے ہیں عرفاً بمعنی متابعۃ از عرف الفرس گھوڑے کے وہ بال جو گردن کے اوپر متابع ہوتے ہیں تشبیہ
بلوغ ہے کہ ملائکہ مرسلہ کو ان کے متابع میں گھوڑے کے بالوں سے تشبیہ دی گئی ہے عرفاً منصوب علی الحالیتہ ہے یعنی
وہ ملائکہ ایک دوسرے کے پیچھے گھوڑے کے بالوں کی طرح آتے ہیں یا عرف بمعنی معروف نکر یعنی غیر مومن
معنی المنکر یعنی الشی القبیح کی نقیض وہ اس لئے کہ ملائکہ محام اگر رحمت کے بھیجے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اگر عذاب
لے کر آتے ہیں تب بھی انبیاء علیہم السلام اور مومنین کے نزدیک معروف ہوتے ہیں اور وہ اس لئے کہ اعدا پر عذاب
اہل ایمان ملا دیا پر احسان ہے اس معنی پر اس کی نصب علی العلیتہ (مفعول لہ) ہے۔

حل لغات عصفۃ الريح سے ہے بمعنی ہلخت ہوئی عصفاً مصدر مؤکر (مفعول مطلق ہے ایسے ہی نشر اور فرقاً
اور فادالت کمرتی ہے کہ وہ نزول کے وقت بڑی تیزی سے آتے ہیں کہ حکم ہو تو ہی بلاتا خیر زمین

پر پہنچ جاتے ہیں یہ عطف الصفۃ علی الصفۃ کے قبیل سے ہے کیونکہ سب کا موصوف ایک ہے النشر بمعنی البسط
میں واو کی طرف عدول اس لئے ہے کہ وہ مرسلات نہیں قسم اول کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دو صفتوں سے موصوف فرمایا
ایک دوسری کے آگے پیچھے وارد ہوتی ہیں۔ قسم ثانی کو تین اوصاف سے موصوف فرمایا الفرق بمعنی الفصل الا تعالیٰ
معنی الا یصال والا نزال نہ بمعنی الطرح (پھینکنا) ذکر بمعنی الوحی الملقیات کا مفعول ہے القا کو ماقبل سے فا کے ساتھ
مرتب کرنے میں لائق ہے اسی بارادۃ نشر و فرق تاویل کی جائے اس کی مکمل بحث آئے گی (انشاء اللہ تعالیٰ)۔

دنیوی امور پر مامور ملائکہ کرام یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان ملائکہ کرام کی قسم یاد فرمائی جو اس کے اوامر کی تعمیل کے
لئے بھیجے جاتے ہیں مثلاً تدبیر اور ایصال ارزاق ہواؤں اور بارشوں میں تصرف

کمر کے اور بندوں کے دن رات کے اعمال کی کتابت و قبض الارواح انھی صفت عصفۃ ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے
ہے عصفۃ الريح کی طرح کہ تعمیل حکم میں اور دوسرے گروہوں کے پہنچنے سے بہت تیز ہیں وحی لے کر نجات
ہوئے اپنے پر پھیلاتے ہیں یا زمین کے کونے کونے میں شرائع پھیلاتے ہیں یا مردے نفوس کے کفر و جہل کو بھانپ
ہیں یعنی وحی لا کر انہیں زندہ کرتے ہیں کہ حق و باطل کا فرق کرتے ہیں کہ ذکر وحی الہی انبیاء علیہم السلام کی طرف
لاتے ہیں۔

عُدَّتْ اُحْجَتِ تمام کرنے کو اہل حق کے لئے دنیا و آخرت میں ان سے معذرت کرتے ہوئے ان کی اتباع حق
کی وجہ سے۔ اَوْ مُدَّتْ اِیَا دِرَانِے کو اہل باطل کے لئے۔

حل لغات عذر مصدر ہے از عذر بمعنی محالۃ ساعۃ، برائی مثالی۔ نذر اسم مصدر ہے اور اندر بمعنی خوف ثلث
یہ مصدر کیونکہ کوئی ایسا مصدر مجرد مسموع نہیں جس کا وزن فعل ہو اور اس کی ماضی افضل مزید ہو

اس کی نصب علی سبیل البدلیۃ از ذکر ہے۔

قائدہ ابن ایشخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مبدل منہ بمعنی جمیع الوحی ہو تو عذرًا او نذرًا بدل البعض من اکل ہو گئے اس لئے کہ مطیعین کی مغفرت اور معاندین کی تحویل کے متعلق جملہ الوحی کا بعض ہے اگر ذکر مبدل منہ سے مراد وہ مراد ہو جو مؤمن کی سعادت و کافر کی شقاوت سے خاص ہے تو پھر بدل اکل من اکل ہوگا اس لئے کہ القاسمۃ

المؤمن کے متعلق مع القال روح الامساۃ کا متعلق متحد بالذات ہیں ایسے القاسمۃ الکافر کا متعلق مع القال انذار الکافر متحد بالذات ہیں یا انکی نصب صفات مذکورہ کی علیۃ (مفعول) کی وجہ سے ہے یہ صرف صفت اخیر کی علیۃ کی وجہ سے ہے یہی اولیٰ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ ملائکہ حرام وحی القا کرتے ہیں تاکہ معتذرین الی اللہ بالتوبہ والاستغفار کے گناہ مٹ جائیں تاکہ باطل والوں اور گناہ پر اصرار کرنے والوں کو ڈرائیں۔

قائدہ کشف الاسرار میں ہے تاکہ انذار بجانب اللہ کے لئے مخلوق کی طرف سے کسی کو جھتر بازی کا موقع نہ ہو مثلاً کہے کہ میرے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا تھا اور کافروں کو عذاب الہی کے ڈر ہانکے لئے۔

قائدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عذرًا او نذرًا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو میں تمہیں بیمار کرتا ہوں تاکہ میں تمہیں یاد کروں اور تمہارے گناہ معاف کروں اور تمہاری خطائیں مٹاؤں۔

قائدہ بعض نے کہا کہ یہاں مضاف محذوف ہے کہ دراصل ورب المرسلات الخ المرسلات کے رب کی قسم۔ **سوال** الارشاد میں ہے کہ نشر الشرائع ونشر النفوس والفرق کو القا کی تقدیم کیوں حالانکہ ظاہر یہ ہے کہ فرق بین الحق والباطل نشر کے ساتھ ہو نہ کہ بعد کو علاوہ ازیں القا الذکر (وحی وغیرہ) علی الانبیاء نشر الشرائع فی الارض و احیاء النفوس الموتی اور فرق بین الحق والباطل مقدم ہوتا ہے پھر بھی تقدیم۔

جواب تاکہ معلوم ہو کہ القا کی اصل غایت یہی ہے اور اسی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے یا اس لئے تاکہ معلوم ہو کہ ہر اوصاف مذکورہ مستقبل بالدلالۃ ہیں اس پر کہ ملائکہ کا ہر گروہ اپنی اسی صفت کا تعظیم کا استحقاق رکھتا ہے اور اس لائق ہے کہ اس کی قسم یاد کی جائے اگر انہیں ان کے وقوع پر ترتیب وار ذکر کیا جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ سب ملکہ ہی تعظیم اور قسم کے لائق ہیں۔

قائدہ ان آیات میں ملائکہ حرام کے علاوہ اور اشیاء بھی مراد لی گئی ہیں لیکن محققین کے نزدیک مستند یہی ہے جو ہم نے بیان کیا اور ہم نے سورۃ المدثر کی تفسیر میں کہا کہ المرسلات ناشرات ملکیات ملائکہ وغیرہ ہیں۔

وہابی دیوبندی مارحکایت کشف الاسرار میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صبیغ نامی نے عراق سے آکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آیات و ذاریات و مرسلات کا مطلب پوچھا اس کی ویسے بھی عادت تھی کہ وہ لوگوں سے مشکل آیات کے مطالب پوچھتا تاکہ اس کی علمی دھاک عوام کے ذہنوں میں بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے درہ مار کر فرمایا لو وجد تک محقوق الرأس لعزبت الذی عینال وریح الیہ اگر تو سر کے بال منڈواتا (سر منڈا) ہوتا تو میں تیرا سر اڑا دیتا (قتل کر دیتا)۔

نشان رسول اللہ ﷺ کی زبانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عالم دین اور قرآن مجید کے معر اور قاری کو کیوں قتل کرتے اس کی وجہ بھی روح البیان رحمہ اللہ سے سنئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عالم دین کو اس لئے قتل کی دھمکی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ خوارج کی یہ نشانی ہے سیماہم التحلیق وہ سر منڈے (گنچے) ہوں گے کہ میری امت میں پیدا ہوں گے خوارج کی یہی نشانی ہے کہ وہ سر کے بال منڈوائیں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سخت کاروائی سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت مولیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تک اس سے دور رہا اسے قریب نہ بھٹکنے دو بلکہ بات تک نہ کرو۔ سال کے بعد اس صبیغ نامی (مولوی) نے توبہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں معذرت کی کہ وہ ایسا ہرگز نہ کرے گا۔

مسئلہ تشدد از زبان حضرت امام شافعی حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب بھی اہل کلام (بندہ) کا وہی حکم ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صبیغ کے لئے فرمایا بد مذہب کی شہر بندی کا حکم قاموس میں ہے البیغ بر وزن امیر بن عیسیٰ یہ شخص لوگوں کو آیات مشکل کے سوالات میں پریشان کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق سے لبرہ

(گردن زدنی) لیکن یہ کام حکومت وقت کا ہے عوام کے لئے نہیں لیکن اس سے مصلحتیوں کے منہ پر طمانچہ ہے کہ وہ بد مذہب کے ساتھ رواداری اور مروت کا درس دیتے ہیں انشا اللہ قیامت میں یہ بھی سزا میں اپنے یاروں (بد مذہب) کے ساتھ نتھی کئے جائیں گے یاد رہے کہ دورِ حاضرہ میں بد مذہب سے مصلحتی قسم کے لوگ زیادہ خطرناک ہیں اس لئے کہ دورِ حاضرہ جہت کا ڈھنڈورہ پیٹتا ہے اور بد مذہب عیار و چالاک ہوتے ہیں وہ عوام کو پھنسانے کے استاد ہیں عوام بے چارے جب اپنے مسلک اہلسنت کے سرکردہ مولویوں و پیروں اور لیڈروں کو بد مذہب کے ساتھ رواداری اور مروت دیکھتے ہیں تو آسانی سے ان کے دام تزویر سے پھنکر اپنا دین و ایمان گنوا بیٹھتے ہیں ان کے دین و ایمان کا بربادی کا موجب یہی مصلحتی بنے اسی لئے بہ نسبت اصلی بد مذہب کے انہیں زیادہ سزا ملے گی۔

کی طرف ایک سال تک شہر بدر کر دیا۔

اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ بے شک وہ جو تم وعدے دیئے جاتے ہو واقع ہوگا۔ یہ قسم کا جواب ہے یعنی جس قیامت کے آنے کا وعدہ دیئے جاتے ہو وہ ضرور واقع ہوگی کیونکہ انما حصہ یہ نہیں بلکہ اس کا ماقصود اگر انما کے ساتھ متصل ہو کر سکھا گیا ہے اسی طرح مصحف میں ہے وعدہ دی ہوئی وہی قیامت کا آنا ہے اس لئے کہ اس کے بعد جو علامات مذکور ہیں وہ قیامت کی ہیں لیکن کلمی نے اس کا معنی کیا ہے کہ تم جو وعدہ دیئے جاتے ہو خیر و شر سے وہ ضرور بالضرور واقع ہوں گے اس نے موصول کے عموم لفظ کا اعتبار کیا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بخیر میں ہے کہ اِنَّمَا تو عدول الخ وہ جو تم کلی فنا فی اللہ کا وعدہ دیئے جاتے ہو وہ واقع ہوگا یعنی اہل معرفت و شہود اور ارباب ذوق و وجود کو حاصل ہوگا اور اہل حجاب و احتجاب کے لئے بھی اگر رفع الحجاب و کشف النقاب کے لئے مستعد ہوں گے تو اسی وقوع محقق کی طرف اشارہ ہے۔

کل شیء هالک الا وجهہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ یعنی ابھی اور آیت مَن عَلَیْهَا فَاَنٌ مِّنْ لَّعَنَ مِیْن لَّعَنَ فَاَنٌ مِّنْ لَّعَنَ ہر مقید مطلق کے اطلاق میں ایسے گم ہوگا جیسے ستاروں کا نور سورج کے نور میں اور جیسے تیشہ (دو ہونا) شمشیر (تین) میں اور ربیعہ (چار ہونا) کے اعتبارات کا دو تین چار میں۔

تفسیر عالمانہ ربط: اس کے بعد آثار قیامت کے ظہور اور اس کے دلائل کے حصول کی اہل شقاوت کو یوں خبر دی کہ **فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ** جب ستارے محو کر دیئے جائیں گے یا انہیں ختم کئے جائیں گے۔

مل لغات طمس بمعنی شے کے وہ آثار مٹانا جو اس کی ذات پر دلالت کریں یہ واذا الکواکب انتشرت کے موافق ہے لا ورجب ستارے جھڑ پڑیں) یا ان کا نور ختم ہو جائے گا لیکن پہلا معنی اولیٰ ہے کیونکہ اس میں ضمائر کی حاجت نہیں النجوم مرفوع ہے محذوف کا جس کی تفسیر مابعد کرتا ہے یا مرفوع

بالابتداء ہے اور طمس اس کی خبر ہے لیکن پہلا اولیٰ ہے کیونکہ اذا بشرط کا معنی ہے اور بشرط بالفعل اولیٰ ہوتی ہے اور دونوں جملے محلاً مجز رہیں جا رہا ہے اس کا جواب محذوف ہے اصل عبارت یوں ہے فاذا طمست النجوم وقع ما یوعدون او جوزیتم علی اعمالکم جب ستارے محو کئے جائیں گے تو واقع ہوگی وہ جو وعدہ دیئے

لے اللہ تعالیٰ کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا اسلام کا عاشق پیدا فرمائے تاکہ تمام بد مذاہب کو شہر بدر کر دے کم از کم پاکستان میں تو کوئی ایسی سبیل ہو کہ وہابی دیوبندی کانگریسی گاندھی کے درس کو شیعہ کو ایران مرزائیوں کو لندن۔

ہماری جان چھوٹے۔ (آمین) (فقیر اویسی غفرلہ)

جلتے ہو یا اپنے اعمال کی جزا دیئے جاؤ گے اور محذوف پر مآتودون لواقع دلالت کرتا ہے۔
تفسیر صوفیانہ اس میں طوں عشرہ ظاہرہ و باطنہ کے ادراک الحقائق سے طلوع شمس حقیقت کے وقت ملنے جانے کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر عالمانہ **وَإِذَا السَّمَاءُ فَجَتْ** جب آسمان میں رخنے پڑیں گے خوف رحمن سے اس میں رخنے پر جائیں گے اور پھٹ جائیں گے جس کی وصالها من فروج اس کے لئے کوئی سوراخ (رخنہ) نہیں کی نفی تھی آسمان کے پھٹنے سے دروازے کھل جائیں گے الفرج بمعنی الشق (پھٹنا) کیونکہ ہر مشق کو فرج (کھلنا) کہہ سکتے ہیں یعنی وہ وقت جب آسمان میں سوراخ ہو جائیں گے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں ارواح کے آسمان کے پھٹنے کی طرف اشارہ ہے جب ان پر تجلیات جلالیہ کے نورانی شعلے پڑیں گے۔

تفسیر عالمانہ **وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ** اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیئے جائیں گے۔ دانوں کی طرح ریزہ ریزہ جیسے منف سے دانے ریزہ ریزہ کئے جاتے ہیں منف وہ آلہ جس سے دانے گھول سے توڑے اور صاف کئے جائیں۔ ایسے ہی دوسرے مقام پر فرمایا ولبست الجبال لبًا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔
حل لغات نف و بس بمعنی پر آئندہ کرنا اور بکھیرنا۔

تفسیر عالمانہ اس میں خیالات فاسدہ اور اوہام کاسدہ کے پہاڑوں کا مشاہدات و ہوا دہی المعانیات کے وقت لاشے ہو جانے کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر عالمانہ **وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتَتْ** اور جب رسولوں کا وقت آئے گا۔ ان کے لئے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے تاکہ وہ تشریف لا کر اپنی امتوں کی گواہی دیں گے اور یہ قیامت کے آنے پر ہو گا اس کے وقوع سے پہلے رسل کرام علیہم السلام تشریف نہیں لائیں گے اور اس کا علم ان کی طرف مسلم ہے یعنی رسل کرام علیہم السلام کا، ان کی گواہی کے لئے تشریف لاتا علامات قیامت سے ہے اور وہ تعین و تبیین دنیا میں حاصل نہ تھی اس لئے کہ اس کا وقت آخرت ہے جب قیامت آئے گی تو انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گا کہ گواہی کے لئے تشریف لاؤ کہ اب گواہی کا وقت آگیا ہے۔

فائدہ یا اس کا معنی یہ ہے کہ جب رسل کرام علیہم السلام اس وقت پہنچیں گے جس کے وہ منتظر تھے یعنی یوم القیمۃ کے اس لئے کہ جیسے توقیت بمعنی تحدید الشیء و تعیین الوقت کے لئے آتا ہے ایسے ہی کسی شے کو کسی کے لئے ایک وقت محدود میں مقصد مقرر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے پہلا معنی ذوات میں مستعمل نہیں ہوتا جب تک احداث ہیں جثث (جثتے) نہیں زید موقت نہیں جاسکتا جب تک صفا نہ ہو اس لئے کہ موقت

اس میں کوئی شے مضمون نہ ہو۔ نیک وقت حضور (زید کی حاضری کا وقت مقرر ہے) تو رسل کرام کے لئے بھی یہی ہے کہ ان کی تشریف آوری مقرر ہے نہ کہ ان کی ذوات مقدسہ موقت و مقرب ہیں اس لئے ذوات خود قایم ہیں ان میں تعین کا کیا اعتبار ہاں زمانیات متحدہ (انت نیا) ہیں (اسی لئے ان میں تعین کا اعتبار ضروری ہے) ایسے ہی مضمون نے فرمایا۔

قائدہ حضرت سعدی المفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے وقوع معنی ثانی میں جشت پر بلا اضمار الشیء بحث ظاہر ہے تو اس قول کی طرف صاحب کشف وغیرہ گئے ہیں (انہوں نے مجاز کا اقتباس کیا ہوگا)۔
قائدہ ابو عمر (قاری رحمہ اللہ تعالیٰ) نے وقت اصل پر پڑھا ہے کیونکہ اس کا مادہ وقت ہے باقی قرآن رحمہم اللہ نے داؤ کو ہمزہ سے تبدیل کر کے پڑھا ہے اس لئے کہ ضمہ واؤ کی جنس سے ہے ان دونوں کو جمع کرنا دو مشلوں کے جمع کرنے کے مترادف ہے اور وہ ثقیل ہے اسی لئے تو کسرہ یا پر ثقیل ہے اسی لئے تو ولا تنسوا الفضل میں واؤ کو الف سے تبدیل نہیں کیا گیا کیونکہ واؤ کا ضمہ اس کو لازم نہیں۔

قائدہ کشف الاسرار میں ہے کہ الف واؤ دو لغتیں ہیں اسی لئے عرب واؤ کو الف سے تبدیل کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں وسادۃ سے اسادۃ اور کتاب مؤرخ سے مورخ اور قوس موتر سے مؤتر۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں رسل قلب و سر کی طرف اشارہ ہے اور ان کی گواہی کی تعین امت اعضاء و جوارح پر کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر عالمانہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُخِلَتْ اسی دن کے لئے ٹھہرائے گئے تھے۔ یہاں فعل مقرر ہے یعنی انہیں رسل کرام علیہم السلام کے متعلق تھے۔ یعنی ان کا جمع ہونا اور تشریف لانا جیسے دوسرے مقام پر فرمایا یوم یجمع الله الرسل الیہ اس سے اس دن کی عظمت اور اسی سے تعجب دلانا مطلوب ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رسل یعنی ثواب و عقاب کے ملائکہ مقرر ہوں گے اور اس میقات پر پہنچیں گے حوائج کے لئے مقرر ہے یا خوشخبری سنانا راحت و فرحت سنانا یا ناکہ و عذاب و عقاب اور کرب و ذلت پہنچانا اس دن کے لئے جو بہت بڑا ہے جسے مؤخر کیا گیا ہے اعمال کے وقت ثواب و عقاب کی مجلت سے اور رسل بشر علیہم السلام بھی یعنی انبیاء علیہم السلام تشریف لائیں گے ان کے لئے وقت مقرر ہے اور میثاق میں بھی تشریف لاکر مطیع و عاصی اور سعید و مشقی کے درمیان فرق بتائیں گے کیونکہ وہ اپنی امتوں کو الکی ملات سے پہچانیں گے۔

لِیَوْمِ الْفَصْلِ روز فیصلہ کے لئے۔ یوم تاخیر کا بیان ہے یعنی وہ دن جس دن مخلوق کے درمیان فیصلہ

ہوگا اور ہر ایک حقوق پورے کئے جائیں گے نیک اور بُرے کے لئے حکم کیا جائے گا اور باب شہود الوعدۃ الذیۃ
اور اصحاب شہود کثرۃ اسمائہ و صفاتیہ کے درمیان امتیاز ہوگا۔

بعض نے کہا کہ اس دن محبوب کو محبوب سے جدا کیا جائے گا سوائے اس کے کہ جس کا معاملہ اللہ فی اللہ ہوگا
فائدہ اور درمیان رسولوں علیہم السلام اور ان کی امتوں کے اور درمیان بندے کے اور اس کے مال باپ اور بھائی
کے مگر یہ کہ وہ حق و عدل میں متفق ہوں تو پھر نہیں۔

وَمَا أَذْرَمَكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے۔ ما مبتدا اور اک اس کی خبر ہے
یعنی تجھے کس نے عالم اور از خود جاننے والا بنایا کہ وہ کیا ہے اور اس کی کُنہ ایسی ہے کہ اس کی مثل نہ دیکھی گئی اور اس
جیسی شدت پہلے کسی نے دیکھی نہ سنی۔

مرحمت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کونسی شے نے جاننے والا بنایا کہ وہ کیا دن ہے فیصلہ کا کیونکہ اس
فائدہ کی کُنہ کو کوئی نہیں جانتا (ضمیر کے بجائے اسم مظہر یعنی یوم الفصل لایا گیا اس کی زیادہ گھبراہٹ اور ہولناکی
کے اظہار کے لئے۔

سوال ما کو مبتدا اور یوم الفصل کو خبر کیوں بنایا جاتا ہے اس کے برعکس کیوں نہیں جیسے سیبویہ نے اختیار
کیا ہے۔

جواب یہاں اہم مقصد ہے یوم الفصل کو امر بدیع اور اس کی ہولناکی کا اظہار کہ اس کا نہ کسی کو اندازہ ہو سکتا
ہے اور نہ اس کی کُنہ معلوم ہو سکتی ہے جیسے ماکہ خبریت سے معلوم ہوتا ہے نہ یہ کہ یہ بھی امور
بدلہ سے ایک یوم فصل بھی ہے جیسے اس کے برعکس کرنے سے ہوتا ہے۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ اس ہولناک دن میں خرابی ہے لِلْمُكَذِّبِينَ جھٹلانے والوں کی، کیونکہ اسی دن رب رحمان
مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمانے گا۔ اسی دن خرابی ان (کافروں بکذبوں) کے لئے ثابت ہے۔

در اصل الویل مصدر منصوب فعل کے قائم مقام ہے در اصل اهلكم اللہ اهلكا یا اهلك ہو ہلاکتا
حل لغات (اسے اللہ تعالیٰ خوب ہلاک کرے یا وہ خوب ہلاک ہوا)۔ اس سے عدول کر کے مرفوع کیا گیا تاکہ ہلاکت

کے ثبات دوام پر دلالت ہو کہ جس پر خرابی ہے وہ دائمی ہے یومئذ طرف یا صفت ہے ویل اہلاک یا ہلاک کے قائم مقام ہے اسی لئے اس کا
مرفوع واقع ہونا جائز ہے ورنہ نکرہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتا اور وہ چونکہ مصدر اس فعل کے قائم مقام ہے جو فاعل معین سے مخصوص ہے صادر ہوگا اسی لئے
وہ نکرہ بھی اس فاعل متخصس کی وجہ سے مبتدا بننے کے لائق ہے جیسے نحو یوں نے سلام علیک میں سلام

نکرہ کو مبتدا مانا ہے تو اسی تخصیص فاعل کی وجہ سے۔

فائدہ بعض نے کہا الویل جہنم میں ایک وادی ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو پچھل جائیں۔

ملفوظ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس دنیا اس شخص کے لئے بہت بڑی خرابی ہے جس نے دنیا میں باطل دعوے بند کر رکھے تھے۔
 اَلْمُتَّهِلِكُ الْاَوَّلَيْنِ کیا ہم نے انکوں کو ہلاک نہیں فرمایا جیسے قوم لوح و ماد و ثود و غیر ہم وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے ہلاک ہوئے اور ان کی ہلاکت یوم الفصل کی تکذیب کی وجہ سے تھی یہ جلد متانہ : انکار ہے عدم اہلاک کے انکار میں اس کا اثبات و تقریر ہے کیونکہ نفی کی نفی میں اثبات اور تحقق ہوتا ہے گویا کہا گیا کہ عدم اہلاک نہ ہوا بلکہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا : كَمْ مِّنْ مَّجْدُفٍ يٰۤاٰخِرِيْنَ پھر پھیلوں کو ان کے پیچھے لگائیں گے ان سے وہ کفار مراد ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد تھے یہ مرفوع ہے اس کا عطف ثم کے ساتھ نحن محذوف پر ہے یعنی پھر ہم ان کے پیچھے لگائیں گے انہیں جو ان کی طرح کفر و تکذیب میں ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ یعنی اہلاک میں ہم انہیں اولین کے پیچھے لگادیں گے اس معنی پر یہ کلام ماقبل مطعوف پر نہیں اس لئے کہ عطف واجب کرتا ہے کہ معنی یوں ہو اهلکنا الاولین ثم اتبعناہم الاخرین فی الہلاک کیونکہ اولین کا اہلاک تو واقع ہو چکا اور آخرین کا ابھی نہیں ہوا اسی لئے ماننا پڑے گا کہ تتبع مرفوع ہے لیکن ماقبل سے مقطوع ہے بلکہ جلد متانہ ہے ملی وجہ الاخبار از وقوع زمانہ مستقبل میں مبتدا کو محذوف مان کہ دراصل ثم نحن بتبعہم الاخرین تھا۔

فانکہ اس میں کفار مکہ کو وعید ہے۔

كَذٰلِكَ اِیَآہِی۔ اس کام کی طرح جس کی خبر اوپر مذکور ہوئی کاف محلاً منصوب ہے اس لئے کہ مصدر موصوف محذوف کی کہ دراصل فلان ذلک الفعل الاتھا۔

نَفْعِلُ بِالْمُجْرِمِیْنَ ہم مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا طریقہ ایسے ہی جاری ہے کہ مجرم کو یونہی سزا دیتے ہیں اس میں جرم کے انجام اور اس کے بُرے اثر کے ترتیب سے ڈرانا ہے وَيٰۤاٰخِرٰی لِّلْمُكْذِبِیْنَ اس دن کے حُصْلانے والوں کے لئے خرابی ہے یعنی جب آیات الہی و انبیاء علیہم السلام کی انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ہلاک کیا تو ان کے لئے خرابی ہے۔

جواب ۱۔ اس میں تکرار نہیں اس لئے کہ پہلا دلیل آخرت کے عذاب کا ہے اور یہ دنیا کے عذاب کا۔
 ۲۔ برہان القرآن میں ہے کہ اس سورۃ میں دلیل کا دس بار تکرار ہے لیکن بحال کہ ہے کہ ہر ایک اپنے

لے یہ سوال مقدر کے جوابات ہیں۔ سوال مشہور ہے جسے منکرین بار بار دہراتے ہیں کہ قرآن میں تکرار فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ صرف اس اعتراض کے جواب میں فقیر نے ایک کتاب لکھی ہے قہر الدیان علی منکر القرآن۔
 اُولٰٓئِیْ غَفِرَ لَہُمْ

دوسرے کا غیر ہے اسی لئے یہ تکرار مستحسن (مکروہ) نہیں بلکہ مستحسن ہے کیونکہ اگر دلیل کا تکرار نہ ہو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کے بعض امور سے تو ڈرایا جاتا رہا ہے اور بعض سے نہیں۔

بعض نے کہا کہ عرب کی عادت ہے کہ وہ جس طرح اقتصار و ایجاز کو مستحسن سمجھتے ہیں ایسے ہی تکرار و طنباء **جواب** کو بعض مواقع میں مستحسن سمجھتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ ترغیب و ترہیب میں بجائے ایجاز کے کلام کی طوالت مطلب کے ادراک میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔

جواب کبھی تکرار میں بھی وہ ذوق حاصل ہوتا ہے جو صاحب ذوق کو معلوم ہے اور یہ امر کوئی مخفی نہیں **اَلَمْ تَخْلُقْهُمْ** کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔

قاعدہ تجوید تمام قرآن قاف کو کاف میں ادغام کیا ہے اور نقاش رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن کثیر (قاری صاحب) میں اسی طرح ہے اور ایک روایت حفص (قاری رحمہ اللہ تعالیٰ) میں اظہار ہے (الایضاح)

مِنْ قَارِ قَمِيْنٍ ایک بے قدر پانی سے یعنی نطفے گندے ذلیل سے یعنی خوار و بے مقدار میم اصلی ہے ازہانتہ بمعنی قلت اور خست۔ اور ہر وہ شے جس کی قدر نہ ہو کہ اس کی پرواہ کی جائے بلکہ اسے بے کار سمجھ کر پھینک دیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "تو ہم نے تمہیں ایسے پانی سے پیدا کیا۔ اسی لئے آئے والے جملہ کو اس پر عطف **وَالَا تَجْعَلْنَاهُ** تو ہم نے اسے رکھا، اس کی پانی کو فی قَدَارٍ مِکِیْنٍ ایک محفوظ جگہ ہیں۔ رحم میں بحسب الحما المہملہ بچہ دانی جو مال کے بیٹ میں ہوتی ہے قرائے معنی استقرار (نطفہ کی جگہ المکین بمعنی الحصین (محفوظ) یعنی ہم نے پانی کی قدرت پاگیا اور ہر طرح کے تعرض سے صیح سالم اور محفوظ رہا۔

المکین از مکانہ ہے بمعنی امکان یہ بمعنی منزل و مرتبہ از کون سے نہیں مثلاً کہا جاتا ہے اہل مکین فی **حل لغات** مکہ یعنی وہ مکہ معظمہ میں متمکن ہے اور کہا جاتا ہے مکین عند الامیر فلاں امیر کے ہاں دو مرتبہ اور ذو منزلہ ہے تو اس وقت یہ فعل ہوگا نہ کہ مفعول۔

اِلٰی قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ایک معلوم اندازہ تک۔ ایک مقرر وقت تک جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ولادت کے لئے جو کہ نو ماہ مشہور ہیں یا اس سے کم و بیش یہ فجعلنا کی ضمیر سے محلاً منصوب مال ہے یعنی مؤخر الی مقدار معلوم من الزمان یعنی زمانہ کی ایک مقدار معلوم مؤخر کر کے **فَقَدَرْنَا** پھر ہم نے اندازہ فرمایا یہاں اندازہ سے تقدیر الخلق مراد ہے یعنی اس کی خلقت اور اس کے جوارح و اعضا اور الوان (رنگ) اور مدت حمل و حیات کا اندازہ (تقدیر) جیسا کہ قدر مخفف (لغت) اس پر دلالت کرتا ہے بمعنی قدر (مشدود) مخفف نافع (قاری رحمہ اللہ) کی قراۃ ہے اور **مَشْدُوْدٌ** (کسائی) کی۔ **فَنِعْمَ الْقَدِرُ** (تو ہم کیا ہی اچھے قادر ہیں)۔ اور **قَادِرِیْنِ** بمعنی المقدرون بھی ہے اسی

مسیح کی طرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ قدرنا از قدرت ہو یعنی ہم اس پر قادر ہیں اس کی تخلیق و تصویر میں جیسے ہم چاہیں انا وہ کریں ایسے ہی حقیر و ذلیل مادہ سے اور قدرت سے مراد وہ ہے جو وجود مقدور سے بالفعل مقارن ہے اس کی تائید و تقویت فتم القادرون سے ہوتی ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا اور اسے احسن صور و ہیات میں بنایا۔ وَقِيلَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اِذَا هِيَ اَرْضٌ رَّخْوٰی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لئے ہمارى قدرت کو اس پر یا اعادہ پر۔

فائدہ امام ابواللیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شدت عذاب سے اس کے لئے جو خلق اول کو ملنے کے باوجود خلق ثانی یعنی اعادہ کا منکر ہے۔

الْمَجْعَلِ الْاَرْضِ كِفَاتًا کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا جمع کرنے والی۔

رابط پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نعمتیں بتلائی جو انہیں تھیں کیونکہ وہ اصل کی مانند ہیں اب وہ نعمتیں بتلاتا ہے جو آفاقی ہیں۔

حل لغات کفات از کف جمع کرنا کفات اسم ہے جو جمع کرے یکف ملانے جمع کرے از کف الشی، ضمہ و جمع، اسے ملایا۔ جمع کیا ضمام و جماع کی طرح وہ شے جو ملانے اور جمع کرے جیسے تقویٰ جماع کل خیر یعنی تقویٰ ہر خیر و بھلائی کو جمع کرنے والا ہے۔ الخمر جماع کل شر شراب پر گناہ اور برائی کو جمع کرنے والا ہے۔ کف اتانجمل کا مفعول ثانی ہے اس لئے کہ وہ الم لضمیت ہا کف اتانے کے معنی میں ہے وہ جمع کرتا ہے۔ اَحْيَاءٌ بہت سے زندوں کو اپنی پیٹھ پر یہ منصوب فعل مضمی سے جس پر کف اتانے والے کرتا ہے و کفنت یعنی جمع ہے ورنہ اسما جامدہ ایسے ہی اسم مکان و اسم زمان غیر عامل ہیں اگرچہ مشتقہ ہوں اور اسم مصدر میں اختلاف ہے ہاں مصدر اور اسم فاعل اسمائے عاملہ ہیں جو اسے من یکف (وہ جو جمع کرے) کا اسم بناتا، یا کف کف جمع یعنی الواو (برتن) سمجھتا ہے تو وہ رسوائے زحشری کے اس کے عمل سے منع کرتا ہے اور زحشری نے کہا کہ کفات اسم ہے اور عامل ہے اسی لئے اس غلطی کی وجہ سے اس پر طعن و تشنیع کی گئی ہے۔ وَاَمْوَاتًا اور مردوں بے شمار کو ماں پیٹ میں اسی لئے زمین کو ماں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے وہ اولاد کو گلے لگاتی ہے اور بھینچتی ہے ایسے ہی زمین زندوں اور مردوں کو جمع کرتی اور گلے لگاتی ہے۔ یا اس لئے کہ لوگ زمین میں جمع ہوتے ہیں تیرا اس لئے کہ لوگوں کو بائیں جمع کرتی ہے کہ وہ اس میں سکونت رکھتے ہیں ایسے ہی زمین زندوں کے لئے وہ چیزیں اپنے اندر جمع کر لیتی یعنی چھپا لیتی جو ان سے گندگیاں خارج ہوتی ہیں احوال و اموات کی تکمیل تعریف استغراقی کے معنی میں ہے کہ تعریف افرادى و لوى نہیں۔

فائدہ یہ بھی جائز ہے کہ کہا جائے کہ زمین تمام مردہ و زندہ انسانوں کو جمع کرتی ہے لیکن سب زندہ مردے اس میں منحصر نہیں بلکہ بعض حیوان کو ہوا جمع کرتی ہے بعض اور ہیں جو پانی میں ہیں اس معنی پر یہ سب کے لئے کفات جمع کرنا

کرنے والی نہ ہوئی بلکہ بعض کی ہے اس تقریر پر احیاً اموات کی تکجیر اپنے معنی پر ہے۔

مسئلہ فعال (رحمہ اللہ تعالیٰ) سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ نباش کی قطع ید (ہاتھ کاٹنا) واجب ہے کیونکہ اللہ نباش (کفن چور) نے بھی گویا محفوظ کو چرایا اس لئے اس کی قطع ید ضروری ہوئی (اس پر فتویٰ نہیں یہ صرف حضرت فعال رحمہ اللہ کا اپنا اجتہاد ہے)۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيًا وَاَسْمًا اور ہم اس میں سنگڑا لے (پہاڑ ایک جگہ ثابت کھڑے ہونے والے اور بند میں جہنم کا مفعول مقدر ہے اور رواسی اس کی صفت ہے) اور وہ محذوف (جبالا) ہے۔

رَوَاسِيًا، رسا الشیء یرسو (وہ شے ثابت ہے)۔ اور پہاڑ بھی زمین پر ثابت ہیں کہ حل لغات کبھی زائل نہیں ہوتے۔
شجرات (اونچے اونچے) یہ صفت کے بعد صفت ہے۔

حل لغات کے لئے بولتے ہیں کہ جسیں کبر (مکبر) ہو میں المعانی میں ہے کہ شامحات ثوابت الاصول وروایح العروق اور شامحات معنی مرتفع الفروع۔

قائدہ نحو یہ غیر ذوی العقول کی جمع مذکر یعنی شامحات لانا عام اور مطرد ہے جیسے اشہر معلومات وغیرہ وغیرہ اور تکجیر تعظیم کی ہے یا خبر دینا ہے کہ وہ جو زمین پر پہاڑ نظر آتے ہیں یہ اس کے بعض ہیں ورنہ پہاڑوں کی گنتی غیر معروف اور نامعلوم ہے اور نہ ہی دیکھے جاسکتے ہیں اس لئے کہ آسمان میں بھی پہاڑ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جبال فیہا بروج آسمان میں بعض ٹھنڈے پہاڑ ہیں۔

وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فَزَادْنَا اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا۔ کہ زمین میں نہریں اور چشمیں پیدا کئے یا یہ کہ ہم نے انہیں پینے کے لئے پیدا کئے اور ان سے پانی پینے کی قدرت بھی دی ایسے ان سے تمہارے جانور اور کھیتیاں پانی پیتی ہیں اور کوفہ کی نہر (دریا) کا نام فرات ہے کہ اس کا پانی لذیذ ہے۔

فائدہ حضرت ابواللیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میٹھا پانی زمین اور آسمان سے ہے۔
فرات واحد جمع ہر دونوں کے لئے آتا ہے اس کی تا اصل ہے اور تکجیر تعظیم کی ہے یا تبغیض پر وال ہے اس لئے کہ آسمان پر بھی میٹھا پانی بلکہ آسمان میں ہی زمین کا پانی جمع اور وہاں سے بھی زمین پر آتا ہے۔

وَيْلٌ خَرَابِيٍّ (وادی ہے جہنم میں) یَوْمَئِذٍ تَبْهَتُ بَيْنَ اس دن مھٹلانے والوں کی، کہ ایسی عظیم نعمتوں

کو جھلاتا ہے۔ (اَنْطَلَقُوا) اس دن مکذبین کو کہا جائے گا تو بطریق تو بیخ وزجر کے چلو یا جاؤ اور قائل جہنم کے خازن (داروغے) ہوں گے اور جہنم کے نگران الی ما کنتم بہ تکذبون اس کی طرف جسے تم جھلاتے تھے دنیا میں عذاب سے اور بہ مکذبوں کے متعلق ہے اسے نظم رعایت کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے۔

(اَنْطَلَقُوا) بالخصوص چلو الی ظلی سایہ کی طرف جہنم کی آگ کے دھوئیں کی طرف جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وظل من یحوم یعنی دھواں غلیظ۔ سیاہ۔ ذی ثلاث شعب تین شاخوں والا موٹے پن کی وجہ سے اس کی تین شاخیں ہوں گی جیسے تم بڑے دھوئیں کو دیکھتے ہو کہ وہ شاخیں بن کر اٹھتا ہے اس میں اشارہ ہے کہ وہ بہت بڑا دھواں ہوگا تو اس سے شاخوں کا متفرق ہونا لازمی امر ہے۔

بعض نے کہا کہ جہنم کی آگ سے ایک زبان ظاہر ہوگی جو کفار کو خیموں کی طرح گھیر لے گی۔ سرداق وہ خیمہ جو گھر کے انچوبہ صحن میں تانا جاتا ہے اس جہنم کی نار کی زبان سے تین شاخیں پھیلیں گی جو کفار پر سایہ کریں گی حساب سے فراغت تک وہ دھواں کافروں پر سایہ کی طرح رہے گا لیکن اہل ایمان پر عرش کا سایہ ہوگا۔ (المحمد علی ذلک)
نکتہ (۱) قاضی (ربیعناوی) تفسیر کبیر سے اخذ کر کے لکھتے ہیں کہ اس دھوئیں کی تین خصوصیت اس لئے کہ انوار القدس سے نفس کو حجاب (۱) حس (۲) خیال (۳) وہم سے ہوتا ہے اسی لئے اس دھوئیں کی شاخیں تین ہوں گی۔

(۲) اس مذاب تک انسان کو تین چیزوں نے پہنچایا۔

(۱) قوت وہمہ شیطانیہ جو دماغ میں حلول کرتی ہے جو نفس کو مشوش کر کے اسے ادراک حقائق سے دفع کرتی ہے۔

(۲) قوت شہویہ بہیمیہ جو قلب کے بائیں جانب ہے جو نفس کو اوصاف الہیہ سے موصوف نہیں ہرودیتی۔

(۳) قوت غضبیہ سبعیہ یہ قلب کے دائیں جانب ہے جو نفس کو حق اعتدال کو قائم کرنے سے دفع کرتی ہے

اسی لئے قیامت میں اس دھوئیں کا ایک ٹکڑا کافروں کے سروں پر ہوگا اور دوسرا دائیں جانب تیسرا بائیں جانب

اور یہ صحیح ہے کہ انسان عقائد فاسدہ اور اعمال باطلہ اپنی قوی ثلاثہ (واہمہ وغضبیہ وشہویہ) سے صادر ہوتے ہیں

چونکہ یہ تینوں قوی ان جملہ آفات کا سرچشمہ ہیں جو انسان سے صادر ہوتے ہیں اس لئے دھوئیں کی تین شاخیں ہو جائیں گی۔

جو چاہتا ہے کہ کل قیامت میں اس سیاہ عذاب رساں دھوئیں سے محفوظ رہے اسے چاہیے کہ نور عقل

سبق سے تمک کر کے صفت شیطانی و طبعی وہمی کی تاریکی سے گذر جائے۔

تاریکی خشم وشہوت مذرکتے

کہ از دود آں چشم دل تیرہ گردد

مضبب چوں در آمد و عقل بیرون

ہوی چوں شود چیرہ جان خیرہ گردد

ترجمہ: غفہ شہوت کی تاریکی سے خطرہ کر۔ اس لئے کہ دھوئیں سے دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔
جب غصہ آتا ہے تو عقل باہر آ جاتی ہے خواہش نفسانی جب پیدا ہوتی تو مضبوط جان بھی کمزور ہو جاتی ہے۔
ممکن ہے کہ انہیں ایسے دھوئیں سے عذاب دینے کا موجب یہ ہوا کہ انہوں نے قوی ثلثہ۔

فائدہ

(۱) سمع

(۲) بصر

(۳) فواد کو ضائع کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة
قلیلاً ما تشکرون اور تمہارے لئے سمع ابصار اور افئدة (دل) بنائے تم میں بہت تھوڑے ہیں جو شکو گزار
ہوں کیونکہ ان کا شکوہ اور رعایت تمام سعادت کا سرچشمہ ہے اور ان کی تفسیح تمام بد بختیوں کا سرچشمہ۔
صاحب روح البیان قدس سرہ کی تحقیق فقیر صاحب روح البیان قدس سرہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایک اور
وجہ ہے وہ یہ کہ ایمان تین امور کا نام ہے۔

(۱) تصدیق۔

(۲) اقرار۔

(۳) عمل صالح۔

ان تینوں کے ضائع کرنے پر عین شافیں مسلط کی گئیں اس کی دلیل آیات مذکورہ میں شلاً انطلقوا الی ما کنتم
بہ تکذبون اس آیت میں تکذیب کو سبب بتایا تو تکذیب قلب کی صفت ہے اور قلب پر تمام قوی و اعضا
کا دار و مدار ہے یہ فاسد تو زبان بلکہ تمام ارکان فاسد تو زبان بلکہ تمام ارکان فاسد۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکذیب
قلب کے لئے ظلمۃ باطنہ ہے ترک الاقرار و ترک عمل صالح سے اس کی ظلمت دو گنی ہو جاتی ہے تو دنیا میں جتنا ظلمات باطنہ
دو گنی ہوں گی اتنا ہی آخرت میں وہ ظلمات ظاہر ہو کر
دو گنی ہوں گی اس لئے کہ ہر عمل کی آخرت میں صورۃ شخصہ جسدانیہ (جسمانی) ہوگی۔ لا ظلیل نہ سایہ دے اغدا زلزل
تاکید کے لئے جیسے نوم "نام" یعنی وہ دھواں کا فر کو گرمی دوزخ سے سایہ کر کے فائدہ نہ دے گا ظیل کو ظلیل سے
موصوف کرنے میں اشارہ ہے کہ اس دن دوزخ کی گرمی سے بچاؤ کا کوئی سایہ نہ ہوگا بلکہ وہ دھواں خود جہنم کی گرمی
ہوگی اور اس سے سایہ سے تعبیر کرنا کفار سے استہزاء ہے کیونکہ سایہ کا کام تو یہ ہونا ہے کہ جس پر پڑے اسے گرمی سے بچائے
یہاں انما ایس کے لئے عذاب بنے گا اسی لئے اجتناب یہ کہہ کر کفار سے استہزاء کیا گیا۔

کو تین تین ہاتھ یا اس سے چھوٹی بڑی کاٹ کر سردیوں میں آگ جلانے کے لئے رکھ چھوڑتے تھے انکو ہم القصر کہا کرتے تھے اس لئے کہ محدود (دراز) سے کٹ کر مقصودہ (چھوٹی) کر دی گئیں۔

سبق غور کیجئے کہ یہ تو دھوئیں کے انگاروں کا حال ہے پھر جہنم کی آگ کے انگارے جیسے ہوں گے (فدا نہ کرے) اس میں داخل ہونا پڑا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا۔

۱ کائنۃ گویا وہ چنگاریاں۔ فتح الرحمن میں ہے کہ گویا وہ آگ اس کے بعد ضمیر لفظ ناز کی طرف لوٹا لگتی ہے نہ کہ اس کے معنی کی طرف اسی لئے فرمایا کائنۃ جملت صغۃ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔

جمل کی جمع ہے جیسے حجارة حجر کی جمع تاجع کی تانیث کی ہے اسم جمع ہے الجمل نرا اونٹ حل لغات ناقہ (اونٹنی مادھا) جب اونٹوں میں اونٹنی نہ ہو تو انہیں جمالۃ (بالکسر کہتے ہیں الصفر صفر کی جمع

ہے الصفرۃ اس رنگ کا نام ہے جو سواد و بیاض کے درمیان ہو اور یہ ابیض کو قریب تر ہے اسی (سواد) کی ملاوٹ کی وجہ سے کبھی اسے سواد (سیاہ) سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ گویا ہر شرارہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں گے یا سیاہ اونٹوں کی طرح ہوں گے۔ اس لئے کہ اونٹ کی سیاہی کو زرد سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے ہرنی کو آدم سے تشبیہ دی جاتی ہے اس لئے کہ اس کی سفیدی موتی کی طرح اس کے اوپر ہوتی ہے یا اس لئے اونٹ کی زردی بالوں کے سروں میں ملکر سیاہ بن جاتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جہنم کی چنگاریاں قیر (تارکول، تیل) کی طرح سیاہ ہوں گی پہلے اسے قہر سے اور مل کر آنے اور حرکت میں۔

المفردات میں ہے کہ کائنۃ جملت صغۃ میں صفر سے مراد وہ زرد جو معاون (کان) سے نکلتا ہے اس لئے تانبہ کو صفر کہا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ہر وہ صفت جو اوصاف بہیمیہ و سبعیہ و شیطانیہ بحسب غلظۃ و شدۃ

اور وہ طویل شرارے ہیں انہیں ناز کی قوت کی شدت ہے یعنی قوت غضبیہ ہے۔ تفسیر عالمانہ ویل بڑی مشقت ہے یومئذ تلکمکذ بین اس دن جھٹلانے والوں کو قیامت کی ہولناکی اور گنہگاروں کے احوال کی وجہ سے۔

اور کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل ہے مکذبین کو جو مشقت دوزخ اور اس کے شراروں کا یقین نہیں کرتے تھے۔

تفسیر عالمائے **ہَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ** یہ وہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے۔ یہ ان کے جہنم میں داخلے کے وقت اشارہ ہے یوم مرفوع خبر ہے ہذا مبتدا کی یہ وہ دن جس میں مکذبین کوئی بات نہ کر سکیں گے اس لئے کہ سوال و جواب اور حساب اس سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں قیامت کا دن طویل ہو گا اس کے کئی موطن و مورقیت ہیں بعض موطن و مورقیت میں بولیں گے۔ بعض میں نہیں ان ہر ایک کو یوم سے تعبیر کیا گیا ہے یا کوئی ایسی بات نہ کریں گے جو انہیں فائدہ دے یا بولنا بھی نہ بولنے کے برابر ہے۔

فائدہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ بولیں گے بوجہ فقدان آلات نطق اور عدم اجازت کے کہ ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی بعض نے کہا کہ تحیر کی شدت اور دہشت کی قوت کی وجہ سے نہ بولیں گے حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ربوبیت کی ہیبت اور گناہوں کا حیا نہ بولنے دے گا حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا۔

سردار حبیب غفلت بتا ور کنوں

کہ فسردا نما ند بخت نگوں

ترجمہ: سر غفلت گریباں باہر لا تا کہ کل قیامت میں شر مٹا رہے تیرا سرنگون نہ ہو۔
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ اور نہ انہیں اجازت ملے گی۔ یعنی انہیں عذر کرنے کی اجازت نہ ملے گی **فَيَعْتَذِرُونَ** اس کا عذر کریں۔ اس کا عطف یوذن پر ہے یہ بھی نفی کے سلسلے میں منقطع ہے یعنی نہ انہیں اجازت ہوگی نہ اس کے بعد عذر اسے اذن کا سبب نہیں بنایا جاسکتا ورنہ یہ منصوب ہوتا اور منصوب ہوتا تو وہم گذر تا کہ انہیں عذر کی گنجائش ہے حالانکہ اس سے وہ ممنوع ہوں گے کہ اس کا ذکر کر سکیں اور یہ واقعہ کے خلاف ہوتا کہ اگر انہیں عذر کی گنجائش ہوتی تو پھر انہیں روکا کیوں گیا یعنی اسے کوئی عذر کی گنجائش نہ ہوگی جس نے منعم سے منہ موڑا اور اس کی نعمتوں اور احسانات سے کفر کیا۔ **وَيُنَادُوا خَرَابًا** اور غم **يَقُولُ مَسْخِذٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ** جھٹلانے والوں کی۔ ان اخبار کو اور اسے جو حق واقع ہونے والے کو لایا **هَذَا** یہ وہ دن ہے جس کے احوال (ہو تے ہیں) احوال کا مشاہدہ آنکھوں سے دیکھا **يَوْمَ الْفُضْلِ** فیصلہ کا دن ہے کہ اس میں حق و باطل کا فیصلہ ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ حضرت البقی قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ نفس و شیطان کی عارف کے قلب کے جوار سے جدائی اور ہر محب کا غیر محبوب سے علیحدگی کا دن ہے۔ اس میں عارف و محب محبوب کے جوار

تفسیر عالمائے **يَوْمَ الْفُضْلِ** جمع کرنا ہے امت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں جمع کیا **وَالذَّوْلِينَ** اور تمام انگوں کو امتوں میں سے یہ فیصلے کی تقریر بیان ہے اس لئے حق و باطل اور حق و باطل ملے

کے درمیان فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک سب ایک جگہ پر نہ ہوں اس لئے ان کا جمع کرنا ضروری ہوا بالخصوص
اس مذہب کے قاعدہ پر کہ غائب پر کوئی فیصلہ قائم نہیں ہوتا ^(۳۹) فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكَيْدٌ ورنہ اگر تمہارا کوئی
داؤ ہے۔ جیلہ وغیرہ کہ جس سے تم اپنے سے عذاب دفع کر سکو۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب منجانب اللہ کفار کو
ہے فَكَيْدٌ تو مجھ پر چلاؤ۔ دراصل فکیدونی تھا یا متکلم مخدوف ہوئی کسرہ و نون کا یہ پراکتفا کیا گیا
ہے وہ امر ہے فکیدو بمعنی مکرو حیلہ اور دھوکہ کرنا اب معنی یہ ہوا کہ اپنے لئے کوئی حیلہ بناؤ میرے عذاب سے
چھٹکارا پاؤ اگر تمہیں اسکاں ہے کیونکہ جن کی تم دنیا میں تعلید و اقترا کرتے تھے اور تم سب یہاں حاضر
موجود ہو یعنی اللہ کے سامنے کونسا حیلہ یا مکر چل سکے گا اسی لئے وہ اپنے عذاب دفع نہ کر سکیں گے۔

بمکر و حیلہ عذابِ خداوند نہ شود

نیاز باید و اخلاص و نالہ سحری

تواں خرید بیکہ ملک ہر دو جہاں

ازاں معاملہ غافل مشوک حیف خوری

ترجمہ: بکر و حیلہ سے عذابِ خداوند نہ ہوگا۔ نیاز و اخلاص اور نالہ سحری چاہیے۔

ایک ہی آہ سے دونوں جہاں خریدے جاسکتے ہیں اس معاملہ سے غافل نہ ہو ورنہ افسوس کرے گا۔
یہ ابانتہ کا امر ہے اور خطاب تعجیر و تقریب کا ہے ورنہ ان کا مکرو فریب اہل ایمان کے ساتھ صرف دنیا
فائدہ تھا۔ اس سے کفار کو شرمسار کرنا مطلوب ہے کیونکہ دنیا میں وہ لوگوں کے حقوق کھاتے اور ان سے
بٹورتے تو کئی حیلے و فریب کر کے دنیا میں ایسے چکر و مکر اور دھوکے ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا تب اللہ
نے ان سے خطاب فرمایا کہ اب تمہارے چلے مکرو فریب دیکھے سب جواب دے گئے یہاں مکرو فریب ممکن ہی
تو گویا ان کی عاجزی کا اظہار اور زجر و توبیخ اور رسوا کرنا مطلوب ہے کیونکہ ایسا خطاب ان سے ہوتا ہے جہاں
کا مجزئی قینی ہے۔

بعض تفاسیر میں ہے کہ اگر مکرو فریب موجود ہے تو تمہیں نفع نہ دے گا۔ لَكُمْ كَانُ کے متعلق ہے یا عباد
فائدہ یوں ہونا وجد ثُمَّ لَكُمْ تَوَاسُ وقت نافعاً مال ہوگا۔
وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ تَلْمِذٌ بَيْنَ اس دن جھلاسنے والوں کی خرابی کہ یہاں ظاہر ہو گیا ہے کہ عذاب

کا ان کے پاس کوئی حیلہ نہیں۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الْمُتَّقِينَ بے شک (کفر و تکذیب سے ڈرو لے) اس لئے کہ یہی مکذبین کے بالمقابل ہیں۔ یہ معتزلہ کا رو ہے **فِي دَحَلِي** سايوں میں جمع غل جیسے شباب شعب یا ظلہ کی جیسے قباب قبۃ کی یعنی وہ بے پروئے حقیقی سايوں تلے ہوں گے جیسے جملہ کا اطلاق دالالت کرتا ہے نہ کہ مکذبین کے ظلال سائے کہ وہاں مجاز تھا یعنی متقین بہشت میں سایہ دار درختوں کے نیچے ہوں گے۔

بعض نے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی خبر دیتی ہے کہ وہ باغات میں پھلدار درختوں کے سايوں **فائدہ** تلے ہوں گے۔

فقیر صاحب روح البیان قدس سرہ کہتا ہے کہ اس سے ان کی راحت عظمیٰ سے کنایہ ہے اس لئے کہ غل راحت کے لئے بھی آتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے قول وند خلدہم ظلاً ظلیلاً وغیرہ میں۔
غل اس لئے ذکر فرمایا تاکہ قلوب تلے اس کا شوق ہو کیونکہ بعض بلاد سخت گرم اور قلیل الماء والاشجار و ان ظلال نکلتے ہوتے ہیں ان کو ایسے سایہ دار درختوں میں جانے کا قلبی شوق ہوتا ہے۔

وَعُيُونٍ اور چشموں میں ہیں۔ میٹھے پانی کے کہ ان سے پیاس دور ہو **وَقَوَائِكَ** اور میوؤں میں یعنی رنگارنگ میوؤں کے درمیان **مَتَاشِفُونَ** جوان کا جی چاہے یعنی **تَمَنَّا** رزوکریں انہیں حاصل کریں نہ کہ بھوک اور پیٹ بھرنے کے لئے بلکہ شہوت و تلفذ کے لئے **فَلَا صَبِيہ** کہ وہ گونا گوں نعمتوں اور قسم و قسم تنعم میں ہوں گے اپنے مخالفین کے **بِرَعْسٍ** **كَلُوا** اور **اَشْرَبُوا** **هَنِيئًا** بما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کھاؤ پیاؤ چتا چتا صلہ اپنے اعمال کا۔ یہاں یہ قول مقدر ہے اور وہ متقین سے مال ہے یعنی انہیں کہا جائے گا جنت کی نعمتیں اور اس کے ثمرات کھاؤ اور اس کا پانی اور شرابا ٹھہرا پیاؤ چتا چتا عام بغیر بیماری اور بد نظمی کے اس کا صلہ ہے جو تم دنیا میں اعمال صالحہ کرتے تھے بالخصوص روزہ چلنا کہ سورہ الحاق میں گذرا یہ امر اکرام ہے ان سے رضا و رغبت اور محبت کا اظہار ہے یہاں سے ان قائلین سے تمک پکڑا ہے جو کہتے ہیں عمل صالحہ کی جزا واجب ہے بیا کہ با سبب سے ظاہر ہے ہم انہیں جواب میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس سے جگہ نہیں ہوتا نہ بالذات کہ اس کا عدم منتفع یا نقص ظلم کا موجب ہو۔

اِنَّكَ ذَلِكْ بخیر **الْمُحْسِنِينَ** ایسے ہی یہ بڑی حسنا ہم محسنین کو دیتے ہیں کہ جن کے عقائد اور اعمال اچھے ہیں نہ کہ معمولی جزا۔

وَيُلْ **يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ** زخراہی اس دن مکذبین کو کہ ان کے مخالفین تو ایسے جیسے بڑے ثواب کو پہنچے اور وہ رہے دردناک شدید عذاب دائمی میں ہاتھ ملتے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ متقین باللہ ماسوا سے یعنی نور وحدۃ کے ساتھ ظلمت کثرت سے اور نور معرفت کے ساتھ ظلمت انکرة سے ڈرو لے ظلال اوصاف الہیہ و اطلاق ربانیت میں اور سایہ

العلوم والحکم کے چشموں میں اور وہ میوے جو ان کا جی چاہے تجلیات روحانیہ و تنزلات نورانیہ سے انہیں کہا جائے گا
کھاؤ مواہبِ ہنیہ (خوشگوار) کے طعام اور پیو مشاربِ توحید یہ کا شراب رچنا پچنا صلہ ہے اس کا جو تم اعمال صالحہ و اعمال حسنہ
کرتے ہو ہم اسی طرح محبین یعنی ہمارے مال مطلق کے مشاہدین کو جزا دیتے ہیں احسان الجزاء و جزا الاحسان کے مکنزین کو
خرابی ہے۔

تفسیر عالمانہ کَلُوا کھاؤ، دنیا کی فانی نعمتوں سے وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا نفع اٹھاؤ تھوڑا یا تھوڑے زمانہ میں
یعنی اپنے آجال کے انتہا تک تھوڑا سا نفع اٹھا لو کیونکہ دنیا کا زمانہ اس کے متاع کی طرح تھوڑا ہے۔
إِنَّكُمْ مَجْرُمُونَ بے شک تم مجرم ہو، کا فر ہو عذاب کے مستحق ہو بالآخر تمہارے لئے دائمی عذاب ہے۔

فائدہ فعل مقدر قول سے متعلق ہے اور مکذبین سے حال ہے اسی لئے کواشی میں ہے کہ میں مکذبین پر وقف اچھا نہیں
سمجھتا اگر اس سے کلو منصوب ہو یعنی مقول سے حال ہونے کی میثیت سے اب معنی یہ ہوا کہ خرابی ان کے لئے
ثابت ہے جنس کہا جائے گا ان کو نصیحت دے کر کہ دنیا کے اسباب کچھ نہیں جہیں تم گناہ کر رہے ہو اور اس کی ابتا
کو دائمی نعمت والی پر ترجیح دے رہے ہو یہاں یہ سوال وارد نہ ہو کہ انہیں یہ کیسے کہا جائے گا جبکہ وہاں آخرت
میں تمتع کیا اس لئے کہ آخرت میں انہیں طلب اکل و تمتع بہ نعيم "دنیا کا امر حقیقتہ نہ ہوگا کیونکہ وہاں دنیا کی نعمتیں ممکن
ہی نہیں بلکہ یہ امر تدکیر مذکور (دنیا) کے لئے ہوگا اس معنی پر یہ تو بیخ و تحیر و حسرت (لانا) تحسین (حزن میں ڈالنا)
امر ہوگا۔

فائدہ ان کے ابرام و جرم کرنا کہ علت بنانے میں دلیل ہے کہ مجرم کا انجام یہی ہے کہ اس کا دنیا میں کھانا اور نفع
اٹھانا تھوڑے دنوں کے لئے پھر دائمی ہلاکت میں رہنا ہوگا (معاذ اللہ)

وَبِئْسَ يَوْمَئِذٍ تَلْمِذٌ بِئْسَ خَرَابِی ہے اس دن میں مکذبین کو کہ دنیا کے تھوڑے سے اسباب سے نفع اٹھا کر
خود کو عذاب دائمی کے آگے لگا دیا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ تم مجرم ہو کہ ہیاتِ ردیہ و ملکاتِ غیرِ رضیہ (ناپسندیدہ) کو عمل میں لاتے ہو
خرابی ہے اس دن مکذبین کے لئے کہ انہوں نے اخلاقِ ذمیرہ کو افضل سمجھ کر اوصافِ حمیدہ

کی تکذیب کی۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب مکذبین کو کہا جائے کہ اَنْ كَعُوا نماز پڑھو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اس
دُرو اس کے وحی کو قبول کر کے اور دین کی اتباع کر کے سر جھکاؤ اور اس تکبر و نخوت کو چھوڑو اس لئے
رکوع اور کسی کے سامنے سر جھکانا اس کی تعظیم و تواضع ہے اور سجدہ سب سے بڑھ کر تعظیم و تواضع میں اسی لئے کہا جاتا
ہے کہ غیر اللہ کے سجدہ کفر ہے اگر عبادۃ کا ہو اگر تعظیم کا ہو تو خطرۃ عظیم سے خالی نہیں۔ (حدیثہ مل آئے)

فائدہ حواشی ابن اثیر میں ہے کہ رکوع لغت میں حقیقۃً مطلقاً انخفاً حتیٰ کو کہا جاتا ہے اور نماز کا رکوع بھی منجملہ اس کے افراد کے ہے اس کی علامت و خضوع سے ظہر کرنا نماز لغوی ہے اسے انخفاً حتیٰ سے تشبیہ کی وجہ سے۔

لَا يَزِيدُ كَعُونَ تُو نہیں پڑھتے نہ دُرتے اور نہ اسے قبول کرتے بلکہ جس عادت پر تھے اپنے تبصرہ پڑھتے جاتے بعض نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب انہیں نماز کا حکم کیا جائے یا رکوع کا تو نہ کرتے۔

شان نزول یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثقیف والوں کو نماز کا حکم فرمایا تو کہا ہم نہ گرتے ہیں نہ ہی کھڑے ہوتے ہیں یعنی رکوع والے کی طرح کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے لئے ذلت ہے اس لئے کہ رکوع کی حالت میں پیٹھ سیدھی کر کے دبر کو پیچھے کی طرف کھڑا کرنا پڑتا ہے اور یہ ہمارے لئے عیب اور عار ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین میں خیر و بھلائی نہیں جہیں رکوع و سجدہ نہ ہو۔

فائدہ بعض تفاسیر میں ہے کہ جاہلیت میں بتوں کو سجدہ تو کرتے لیکن رکوع نہیں کرتے تھے اسی لئے رکوع اہل اسلام کی نماز علامت بن گیا۔

فائدہ اس میں دلیل ہے کہ کفار بھی فروع کے مخاطب ہیں آخرت میں مواخذہ کے حق میں (جیسے بار بار گنہگار) حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مراد یہ ہے کہ وہ کفار مسلمان نہیں ہوں گے اس لئے کہ اسلام کا رکن اعظم نماز ہے شہادتین کے بعد۔

تارک نماز کی مذمت اس میں تارک نماز کی مذمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے داعی کی دعوت قبول نہیں کرتا جبکہ مؤذن پانچ وقت اسے اللہ تعالیٰ کے گھر اور نماز قائم کرنے کے لئے بلاتا ہے ایسے ہی تمام داعین الی اللہ تعالیٰ کا قیاس کیجئے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیر میں ہے کہ جب اُن سے کہا جاتا ارکھو یعنی لذاتیہ حیوانیہ سے فنا پا کر لذاتیہ روحانیہ میں بقا پاؤ اس لئے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ روح و سر کی مناجات ہے اور اس مناجات سے بڑھ کر اور کوئی شے لذیذ تر نہیں۔

تفسیر عالمائے وَيْلٌ لِّتَوْمَانٍ يَلْمُكَ بَيْنَ خَرَابٍ ہے اس دن مکذبین کی۔ لعنت ہے اس دن ان لوگوں پر جو نماز کے رکوع و سجدہ کی تکذیب کرتا ہے اور شرف اسلام کو نہیں پاتا۔

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْرٍ كُنْتُمْ بَاتٍ پر ایہ اس خبر پر جو حق کی خبر دیتی ہے اور ماکان و مایکون کے صدق کو بیان

لے اسی لئے ہم اہلسنت کے نزدیک سجدہ تعظیم حرام (مکروہ) تحریمی۔

کرتی ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد یعنی قرآن مجید جو داریں کی باتیں بوتا اور دونوں جہانوں کی خبریں عجیب طریقے اور معجزے کے طور پر بتاتا ہے۔ اور حج قاطع و براہیں ساطعہ پر اس کی مضبوط بنیاد ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا (ایمان لائیں گے) جب قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے جو کہ یہ جمیع امارتیں (باتوں) کا جامع ہے

فائدہ مَبَآئِیِّ حَدِیْثِ النِّجْ شَرْطِ مَحْذُوفِ کَاجَوَابِ اور کلمہ بعد بمنزلہ ثَمَّ کے ہے افادہ تراخی رتی کا یعنی جب وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ وہ مذکور امور سے موصوف ہے تو پھر کوئی کتاب پر ایمان لائیں گے۔

نکتہ سورۃ کو کفار پر تعجب دلانے پر ختم فرمایا کیونکہ استفہام تعجب کے لئے آتا ہے اس سے واضح فرمایا کہ یہ کفار مکہ انتہائی درجہ کے فحش و عناد میں ہیں کہ وہ ایسے برہان روشن اور دلیل قاطع پر ایمان نہیں لاتے اور دین مضبوط کی حقیقت (حق ہونا) کو نہیں مانتے کہ یہ قرآن انتہائی درجہ کی فصاحت و بلاغت اور بھانڈ

انتہائی طبقہ میں ہے۔

فائدہ خبر میں ہے کہ ان آیات کے پڑھنے کے بعد کہا (آمینا) ہم ایمان لائے۔

استدلال معتزلہ بعض معتزلہ نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ قرآن قدیم نہیں کیونکہ آیت لفظ حدیث ہے اور وہ قدیم کی نفی ہے اس لئے کہ قدم و حدوث ایک شے میں جمع نہیں ہو سکتے۔

جواب از اہلسنت ہم کہتے ہیں کہ لفظ حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ قرآن حادث ہے کیونکہ یہاں حدیث بمعنی خبر ہے نہ کہ محدث (پیدا شدہ)

جواب اگر مان لیں کہ حدیث بمعنی محدث ہے تو بھی ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا اس لئے کہ عبارت قرآن میں کوئی ایسی تصریح نہیں جس میں ہو کہ قرآن محدث ہے صرف حدیث حدوث سمجھنا جہالت ہے اس لئے کہ آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ بعد قدیم کلام کے کوئی بات پر ایمان لاؤ گے۔

جواب مان لیا کہ حدیث سے حدوث کی دلیل ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو گا کہ جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں وہ معانی پر دلالت کرتے ہیں وہ حادث ہیں اور اس میں تو ہمارا بھی اختلاف نہیں غلاف اس معنی پر جو بذاتہ اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمارے نزدیک قدیم ہے۔

شان نزول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ المرسلات شب جن میں نازل ہوئی ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب سعادت میں تھے جب منیٰ کی نار (جو مسجد خیف کے ملحقہ ہے) میں پہنچے والمرسلات نازل ہوئی ہم حضو سے اس کو پڑھتے تھے اور حضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے اچانک ایک سانپ نے جست کی ہم اس کو مارنے کے لئے پکے وہ بھاگ گیا حضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کی برائی سے بچائے گئے وہ تمہاری برائی سے بھاری منیٰ میں نار المرسلات کے نام سے مشہور ہے

غارِ جن کی زیارت فقیر صاحب روح البیان قدس سرہ کہتا ہے کہ میں نے اس غار مبارک کی زیارت کی اور اس میں سورۃ والمرسلات بھی تلاوت کی اور وہ غار ایک اونچی پہاڑی کے اندر کے حصہ میں ہے اس غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا نشان پاک ہے یہ بتبرک بدالآن اب بھی اس سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے اس کے فضل کرنے اور کثرت انعامات دینے اور زیارت حرم خود اور حرم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی توفیق بخشنے پر وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کے نور جمال و کمال کے مظہرِ اتم ہیں۔

فراغت از صاحب روح البیان سورۃ والمرسلات کی تفسیر خالق کائنات کی مدد سے عاشورہ محرم کی عصر اللہ یعنی پارہ ۲۹ کی تفسیر اسی تاریخ کو ختم ہوئی اور فقیر اویسی سمنگانی پارہ ۲۹ کی تفسیر سے ۱۵ ج ۲ سنہ ۱۳۲۳ ز جنوری ۱۹۸۹ء شب بدھ ساڑھے آٹ بجے کو فارغ ہوا۔ بہاولپور پاکستان۔

سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (آیات ۱ تا ۴۰) کو چھ لکھ

سورہ نبیائے اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے آپس میں اور دوسرے میں

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۚ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ۚ الَّذِي هُوَ فِيهِ يُخْتَلَفُونَ ۚ كَلَّا

یہ آپس میں کاہے کی ہلچل کچھ کر رہے ہیں بڑی بے بسی کی جس میں وہ کئی راہ ہیں

سَيَعْلَمُونَ ۚ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۚ وَالْجِبَالَ

اب جان جائیں گے پھر ہاں جان جائیں گے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو

أَوْتَادًا ۚ وَخَلَقْنَاهُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَجَعَلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتًا ۚ وَجَعَلْنَا الْيَلَّ

میخیں اور تمہیں جوڑے بنایا اور تمہاری نیند کو آرام کیا اور رات کو بدودہ پوش

لِبَاسًا ۚ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۚ وَجَعَلْنَا

کیا اور دن کو روزگار کے لیے بنایا اور تمہارے اوپر سات مضبوط چٹائیاں چنیں اور ان میں ایک

سَرَاجًا وَهَاجًا ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۚ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا

نہایت چمکتا چراغ رکھا اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا فرمائیں

وَنَبَاتًا ۚ وَجِئْتَ الْفَافًا ۚ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۚ يَوْمَ يُفْعَلُ فِي الصُّورِ

تاج اور سبز اور گھنے باغ بے شک فیصلہ کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے جس دن صور پھونکا جائے گا

فَتَاتُونَ أَفْوَاجًا ۚ وَقُلِّبَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۚ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ

تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ پہاڑیں

سَرَابًا ۚ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۚ لِلظَّالِمِينَ نَابًا ۚ لِيَشِينَ فِيهَا حَقَابًا ۚ

جیسے چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکا دیتا ہے شک جہنم تاک میں ہے سرکشوں کا ٹھکانا اس میں ترنوں رہیں گے

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۚ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۚ جَزَاءُ وَفَاقًا ۚ إِنَّهُمْ

اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا ہلتا پیپ جیسے کو تیسرا بدلہ بیشک

كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۚ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذًّا ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۚ

انہیں حساب کا خوف نہ تھا اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں اور ہم نے ہر چیز کے شمار کر رکھی ہے

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۚ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۚ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۚ

اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب بیشک دوزخوں کو کامیابی کی جگہ ہے باغ میں اور انجور

ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کتنی عظیم الشان شے سے سوال کرتے ہیں۔ یَتَسَاءَلُونَ لَوْ أَنَّ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں یعنی اہل مکہ مرنے کے بعد اٹھنے اور حشر جہانی کے متعلق آپس میں پوچھ گچھ کرتے اور گفتگو کرتے اور انکار و استہزاء کے پیرایہ میں ایک دوسرے سے سوال کرتے یعنی وہ آپس میں اس کی حقیقت اور مستحکم سے سوال نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے وقوع سے جو اس کے احوال میں سے ایک حال اور اس کے اوصاف میں سے ایک وصف کے متعلق پوچھ گچھ کرتے اگرچہ ماکہ کی وضع حقائق الاشیاء و اسما کے مسیسات کی طلب کے لیے ہے جیسے ما الملک، مالروح (فرشتہ و روح کیا ہے) یعنی ان کی حقیقت اور ان کے مستحکم کیا ہیں لیکن کبھی شے کا حال و وصف کے متعلق بھی آتا ہے جیسے ما زید۔ زید (کی وصف) کیا ہے؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے عالم یا طیب۔ عَنْ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ (بڑی خبر کی) النبا وہ خبر جو بڑی شان و خطر بھری ہو۔ یہ مسئلہ عند کے شان کا بیان اور جواب ہے۔ گویا کہا گیا ہے کہ کا ہے کی پوچھ گچھ کرتے ہیں، کیا میں تمہیں اس کی خبر دوں۔ اس کے بعد بطریق جواب کے کہا گیا عن النبا العظیم اس بڑی خبر سے جو دائرہ خلق کے علوم سے خارج ہے، پوچھ گچھ کرتے ہیں یہ لمن الملک ایوم للہ الواحد القہار (آج شاہی کس کی، اللہ واحد قہار کی) کے طریق پر ہے۔

ف : اس طریق سے سوال و جواب کا ایک فائدہ ان کے سمجھانے اور وضاحت کے زیادہ قریب ہے عن اس مدلول کے متعلق ہے جس پر مذکور دلالت کرتا ہے وہ مضمر ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ مقدر ہو سکے، اس کے بعد بیان میں جلدی اور سوال کی ترتیب کے لیے۔ اس لیے جا رہے متعلق سے مقدم ہے۔

ف : بعض نے کہا کہ عن النبا العظیم ایک دوسرا استفہام ہے کہ دراصل عن النبا العظیم، ام وغیرہ تھا (کیا بڑی خبر سے یا اس کے غیر سے) مذکور (استفہام) کی وجہ سے دوسرا استفہام محذوف ہو گیا اس کی نظیر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے : افان مت فہم الخالدون۔ دراصل افہم الخالدون تھا (کیا اگر میں مرجاؤں تو کیا وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے)۔

الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُونَ (جس میں وہ کئی راہ ہیں) یہ نبا کی صفت کے بعد صفت ہے۔ پہلی صفت عظیم ہے اس کے خطرناک ہونے کی تاکید کے بعد تاکید ہے اور آگاہ کرنا ہے کہ ان کی پوچھ گچھ کا مدار یہی ہے فید مختلفون کے متعلق ہے اس پر مقدم ہے اس کے اہتمام اور فواصل کی رعایت کی وجہ سے

اور صلہ جملہ اسمیہ ثبات کی دلالت کے لیے ہے یعنی وہ اختلاف میں راسخ (پختے) ہیں کیونکہ ان کے بعض جو قیامت کے انکار اور اسے محال سمجھنے میں راسخ اور پختہ یقین رکھتا ہے وہ کہتا ہے بس یہی حیات دنیا ہی ہے میں گے جیسے گے اور ہمیں دہر ہی ہلاک کرے گا پھر ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور ان کے بعض اقراری ہیں لیکن ان کا گمان ہے کہ ان کے بُت ان کی سفارش کریں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں،
هُؤَلَاءِ شَفَعَانَا عِنْدَ اللَّهِ - (اللہ کے ہاں یہی بُت ہماری سفارش کریں گے)

ان کے بعض شک میں تھے، چنانچہ کہتے،
مَآ نَدْرِي مَا السَّاعَةُ اِنْ نَظُنُّ الْاٰظِنَا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَقْنِينَ (ہمیں معلوم نہیں کہ قیامت کیا ہے ہمیں تو صرف اس کا گمان ہی ہے ہمیں اس کا کوئی یقین نہیں)

تفسیر صوفیانہ اس میں قیامت کبریٰ کی طرف اشارہ ہے اور وہ ہے فنا کے بعد بقا، یا بعث القلب کی طرف جو نفس کی موت کے بعد ہوتا ہے روح اور اس کے قوی تو اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن نفس اور اس کی صفات انکاری ہیں کیونکہ یہ جاہل ہیں چہ جائیکہ انھیں اس کا کوئی ذوق نصیب ہو جو جس کا ذائقہ نہیں چکھتا وہ اس سے انکار کرتا ہے۔ حضرت کمال خجندی قدس سرہ نے فرمایا،

زادہ تعجب گر کند از عشق تو پرہیز

لیکن لذت ایں بادہ چہ داند کہ نخورد است

ترجمہ: زادہ اگر تعجب کرتا ہے عشق سے، تو تو اس سے دُور رہ کیونکہ جو اس شراب کی لذت نہ جانے وہ کیا پئے گا۔

حقیقت کے بادہ خوروں کو مبارک اور محروموں کو حسرت ہی حسرت۔

تفسیر عالمانہ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ (ہاں ہاں اب جان جائیں گے) کَلَّا کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انہیں زجر ہے اور وعید ہے جیسے سيعلمون سے ثابت ہوتا ہے یعنی

بعث (مرنے کے بعد اٹھنا) کوئی امر نہیں کہ اس کے انکار یا شک کرنے سے نہ ہو کہ اس سے انکار یا شک کر کے پوچھ گچھ کرتے ہیں اس لیے کہ جس کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں وہ حق ہے اُسے کوئی دفع نہیں کر سکتا اس نے واقع ہوتا ہے لا ریب۔ یقیناً اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ (پھر ہاں ہاں جان جائیں گے) زجر و وعید کا تکرار تاکید و تشدید میں مبالغہ کے لئے ثُمَّ میں دلیل ہے کہ وعید ثانی شدید تر ہے یعنی شَم کی وضع تراخی زمانی کے لئے ہے لیکن مجازاً کبھی تراخی ربی کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی شدہ و فطامۃ میں معطوفین کے درمیان تباعد کے لئے، اس میں تباعد ربی کو تراخی زمانی سے تشبیہ کی وجہ سے کہ وہ مطلق

تباعد بین الامرین پر مشتمل ہیں اور یہاں مجازی معنی مراد ہے کیونکہ تشدید و تہدید کا مقام ہے اور اس پر محمول کرنے میں زیادہ تاکید ہے اگرچہ بعض نے اسے حقیقی معنی پر محمول کیا ہے اور یہ کہا کہ تم اس کی حقیقت نزع روح کے وقت جانو گے پھر مدت مدید کے بعد یوم قیامت میں، اور ظاہر ہے کہ یوم القیمۃ نزع روح کے بڑی مدت کے بعد واقع ہو گا یا یہ معنی ہے کہ تم جانو گے بعث (مرنے کے بعد اٹھنا) کی حقیقت، جب قبروں سے اٹھو گے پھر بحسب العمل جزاء کی حقیقت (حق ہونا)۔

ف بعض نے ان کے اختلاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف پر محمول کیا ہے پھر اختلاف میں صدور الفعل از متعدد کا اعتبار ہے نہ کہ ان کی آپس میں مخالفت جانبین سے اس لیے کہ وہ سارے کے سارے اگرچہ زجر و وعید کے مستحق تھے لیکن یہ استحقاق ہر دو جانب کی وجہ سے جانب آخر سے مخالفت کے لیے نہیں اس لیے کہ ان کی مخالفت میں حقیقت تو ہے نہیں، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کی مخالفت سے مواخذہ ہو بلکہ مواخذہ ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے۔ اس تقریر پر کلام کی زجر انہیں پوچھ گچھ اور دونوں معنی مذکور سے اختلاف کی وجہ سے ہے، اور سیعلمون بطریق استیفاء انہیں وعید اور زجر کی تعلیل ہے اور سین تقریب و تاکید کا ہے اس کا کوئی مفعول نہیں جیسا کہ مقام کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی پوچھ گچھ والی شے کے وقوع اور جس میں اختلاف کر رہے ہیں کے وقوع میں نہیں بلکہ یہ تو وہ ہے کہ جو اس کی گوناگوں ہولناکیاں اور عقوبات پائیں گے اور تسارل و اختلاف کے بالمقابل اس کے وقوع کے پانے کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ انہیں چاہئے کہ ایسے غلط سوال سے باز آجائیں کیونکہ عنقریب وہ جو حلول کرنے والی ہے اسے جان لیں گے جب ان پر عذاب و عقاب نازل ہوا۔

الْمَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ مِهْدًا (کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا) جملہ مستانفہ ہے نبأ اور متسأل عنہ کی تحقیق ہے بعض متعدد ایسے شواہد سے جو اس کی حقیقت پر ناظر ہیں اور اس کے کہ اس پر زجر و وعید سے متنبہ فرمایا۔ یہاں سے واضح ہو گیا کہ متسأل عنہ بعث (مرنے کے بعد اٹھنا) ہے نہ کہ قرآن و نبوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا۔ ہمزہ تقریر کے لیے ہے۔ المهاد یعنی بچھونا و فراش، جیسے دوسری آیت میں فرمایا، جعل لكم الأرض فراشا (تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا)

حل لغات ابن الشیخ نے فرمایا المهاد مصدر ہے ماہدت بمعنی مہدت، جیسے صافرت بمعنی

سفرت ہے۔ اس کا اطلاق زمین مہود (بچھائی ہوئی) پر ہوتا ہے یعنی کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا کہ اس پر تم چلتے پھرتے ہو جیسے کوئی اپنے بچھونے پر چلتا پھرتا ہے تاکہ وہ زمین تمہاری قراگاہ اور چلنے پھرنے کی جگہ ہو۔ مہاداً، جعل کا مفعول ثانی ہے اگر جعل بمعنی تعمیر ہو، اس کا حال

مقدر ہے اگر معنی غلّی ہو، یہ بھی ہے کہ مہد کی جمع ہے جیسے کعب کی جمع کعاب ہے اس کی جمعیت (جمع ہونا) زمین کے مختلف اماکن کی وجہ سے، جیسے بستیاں، بلاد (شہر) وغیرہ یا اس میں تصرف کی وجہ سے کہ اس کے بعض کھیتی کے لئے، بعض سکونت کے لئے وغیرہ وغیرہ۔

ف: اسے مہد بھی پڑھا گیا ہے نچے کے گوارے سے تشبیہ دے کر، یعنی نچے کا دھ بکھونا جس پر وہ نیند کرتا ہے۔ تسمیۃ المفعول بالمصدر کے قبیل سے ہے یعنی مہد بمعنی مسہود۔

وَالْجِبَالِ أَوْ تَادَا (اور پہاڑوں کو منجھیں) اوتاد سے اس کے منکر مراد ہیں تاکہ ساکن ہوا اور اپنے اوپر مقیمین کو کہیں نہ لے جائے جیسے وہ پانی پر چکولے کھا رہی تھی، جیسے گھر کو میٹوں سے مضبوط کیا جاتا ہے تشبیہ بلیغ کے قبیل سے ہے۔

حل لغات: اوتاد: وتد کی جمع ہے۔ وہ شے جو گاڑی جائے اور اس سے متزلزل و متحرک شے کو مضبوط کیا جائے، جیسے تختہ وغیرہ کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ یعنی میخ (کیل)۔

سوال: اللہ تعالیٰ کا ارادہ و قدرت زمین کو روکنے کے لیے کافی نہ تھی کہ اس نے پہاڑوں سے زمین کو ہٹنے سے روکا؟

جواب: ضرور تھی لیکن وہ مسبب الاسباب ہے، اور یہ بھی اس کی کمال قدرت کی دلیل ہے۔

(اولیاء کرام کی شان) ہم اہلسنت والجماعت کہتے ہیں کہ دنیا اللہ والوں کے طفیل بس رہی ہے اسے ہمارے دور کے معزز (وہابی، نجدی، دیوبندی) شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسری پہلے یہی عقیدہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے بیان فرمایا، ان کی عبارت ملاحظہ ہو:

قال بعضهم الاوتاد على الحقيقة سادات الاولیاء وخواص الاصفیاء فانهم جبال ثابتة وبهم تثبت ارض الوجود۔ (روح البیان) بعض نے کہا کہ اوتاد درحقیقت سادات اولیاء اور خواص اصفیاء ہیں، اس لیے کہ وہ جبال ثابتہ ہیں کہ ان سے ہی ارض الوجود ثابت ہے۔

حضرت ابوسعید خراز قدس سرہ سے اوتاد و ابدال کے متعلق سوال ہوا کہ ان میں کون افضل ہے؟ فرمایا، اوتاد۔ عرض کی گئی، وہ کیسے؟ فرمایا کہ

لہ اضافہ از اویسی غفرلہ

ابدال، ایک سے دوسرے حال کی طرف بدلتے رہتے ہیں۔ اور اوتاد ان تک انتہا، اور ان سے ارکانِ ثابتر ہیں ان پر ہی خلق کا قوام (دار و مدار) ہے۔

ف : حضرت ابنِ عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوتاد اہل استقامت اور اہل صدق ہیں ان کے اح متغیر نہیں ہوتے وہ مقامِ تمکین میں ہوتے ہیں۔

دنیا میں کل چار اوتاد ہوتے ہیں :

اوتاد کی تعداد (۱) مشرق کی حفاظت کرتا ہے اس کا اسم گرامی عبدالحی ہے۔

(۲) مغرب کا محافظ ہے اس کا اسم گرامی عبدلعلم ہے۔

(۳) شمال کی نگہ رانی کرتا ہے اس کا نام عبدالمہدی ہے۔

(۴) جنوب کی حفاظت کرتا ہے اس کا نام عبدالقادر ہے۔

ط ابدال سات ہیں، وہ ہفت اقلیم کے کُورہ کی علو و سفلاً حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی دہائی بھی یہی ہے کہ جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو چہل تن میں سے ایک

کی جگہ پر لایا جاتا ہے وہ چہل تن نجبار ہیں اور نجبار کی تکمیل سی صد (۳۰۰) نقبار میں سے ایک سے ہوتی ہے نقبار کی تکمیل صغار سے کی جاتی ہے۔ ابدال ایک جگہ پر مقیم نہیں رہتے مگر وہ کمزور ہوتے ہیں علاج معالجہ کو

کھاتے پیتے ہیں، پکڑے پہنتے ہیں، ابدال بننے سے پہلے نکاح کرتے ہیں، قطب الابدال کی نظیر سہیل بن ایسے ہی قطب الارشاد کی نظیر جدی (ستارہ) ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضرت عصام قرنی حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے ان کے وہ

بعد حضرت ابنِ عطار احمد رضی اللہ عنہ جو مکہ معظمہ و مین کے درمیان کسی گاؤں میں رہتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ابدالِ سبعہ میں سے ایک اور سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ اوتادِ اربعہ میں سے ایک تھے۔

لے ہمارے دور میں بعض بدقسمت فرقے "ابدال" کے وجود اور ان کی اس اصطلاح اور ان کے تصرفات کھلات و کرامات کے منکر ہیں۔ امام اجل جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر ایک بہترین لکھی ہے، فقیر (محمد فیض احمد اویسی) نے بھی ان کے فیض سے ایک کتاب تحریر کی، اس کا خلاصہ (باقی بر صفحہ آئند)

نذر قارئین ہے :

تفسیر عالمانہ وَخَلَقْنَاكُمْ (اور ہم نے تمہیں پیدا کیا) اس کا عطف مضارع یکم پر ہے اور اسی کے حکم میں ہے کیونکہ یہ بھی انا جعلناکم کی قوۃ میں ہے یا اس پر جو انکار تفسیر کا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

تحقیق ابدال ابدال در اصل رجال اللہ میں سے ایک مخصوص مقام پر فائز ہوتے ہیں ان کے متعلق احادیث مبارکہ میں بکثرت ارشادات وارد ہیں قرآن مجید میں انہیں رجال اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے :

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ .
وہ مردان حق جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یا خداوندی سے غافل نہیں کرتی۔

ان کا وجود مسعود حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک رہا ہے اور حضور کے عہد مبارک سے لے کر ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام تک رہے گا۔ کائنات کے قیام اور نظام کا دار و مدار انہی مردان خدا پر ہے۔ عبد و معبود کے درمیان کا رشتہ انہی کی تعلیمات و ہدایات پر قائم ہے۔ امور تکوینی کے انصاف اور تصرفات کوئیہ کی قدرت سے مشرف ہوتے ہیں ان کی برکات سے بارشیں برستی ہیں۔ نباتات پر سرسبزی آتی ہے کائنات ارضی پر مختلف قسم کے حیوانات کی زندگی انہی کی نگاہ کرم کی مرہونِ منت ہے۔ شہری آبادیاں تغلب احوال و تحول اقبال، سلاطین کے عروج و زوال، انقلابات زمانہ اغنیاء و مساکین کے حالات میں دو بدل، اصناف و اکابر کی ترقی و تنزّل جنود و عاکر کا اجتماع و انتشار، بلاؤں اور وباؤں کا رفع و دفع ہونا۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوڑوں طاقتوں کا مظاہرہ انہی کے اختیار میں ہے۔ آفتاب عالم تاب خداوند تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے تمام کائنات کو روشن رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے غیب الغیب سے ایک نوران حضرات پر وارد کرتا ہے جس سے وہ بنی آدم کے نظام کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ ان حضرات کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے :

۱۔ اولیائے ظاہرین

۲۔ اولیائے مستورین

(۱) اولیائے ظاہرین کے سپرد مخلوق خدا کی ہدایت و اصلاح ہوتی ہے۔ یہ لوگ مخلوق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے لئے زندگیاں وقف کر دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ وہ دشوار ترین حالات کے سامنے بھی اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔

(۲) اولیائے مستورین کے سپرد انصاف تکوینی ہوتا ہے۔ یہ اغیار کی نگاہوں (نگاہ ظاہرین) سے مستور

(باقی اگلے صفحہ)

مقتضی ہے۔ کیونکہ وہ اس قوت میں ہے کہ کہا جائے قد جعلنا کما نواجا۔ جوڑے در انھا یکہ تم کئی قسم ہو
یعنی نرمادہ، تاکہ ہر صنف اپنی دوسری صنف سے تسکین پائے اور معاشرہ و معاش کا معاملہ منظم ہو اور نسل کا
سلسلہ بڑھے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اور پوشیدہ ہوتے ہیں، مگر یہ بھی صاحب خدمت ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے انصرامی امور
کی سرانجام دہی کے سلسلے میں اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں اصطلاح صوفیہ میں رجال الغیب اور مردان غیب
کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی اتباع میں ان کے قدم بہ قدم چل کر عالم
شہادت تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور مستوی الرحمن کا مقام پاتے ہیں، وہ نہ تو پہچانے جاسکتے ہیں اور نہ ہی
ان کے اوصاف بیان کئے جاتے ہیں حالانکہ وہ عام انسانی شکل میں رہتے ہیں اور عام انسانوں میں صبح و شام
مصروف کار رہتے ہیں۔ انہی کے بارے میں حدیث قدسی میں ہے:

أُولَیْکَیْ تَحْتَ قَبَائِلٍ لَا یَعْرِفُہُمْ سِوَایَ۔ میرے ولی میری قدرت کی قبائلیں ہیں انہیں میرے
(روح البیان) سوا کوئی نہیں جانتا۔

ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو اپنے اپنے مقامات پر متعین ہیں۔ عالم احساس میں جس انسان کی شکل
چاہیں اختیار کر سکتے ہیں لوگوں کو پردہ غیب سے پیچھے کی خبریں دیتے ہیں۔ پوشیدہ امور سے بعض اوقات پردہ اٹھاتے
ہیں اور پھر ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو تمام کائنات ارضی پر پھرتے ہیں، لوگوں سے اپنا تعارف کراتے ہیں اور
پھر آناً فاناً غیب ہو جاتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی مشکلات کا حل بتاتے ہیں ان کے مسائل کا جواب
دیتے ہیں اور جنگوں، بیماروں، صحرائوں اور سمنڈوں میں قائم رہتے ہیں ایسے حضرات میں قوی تر حضرات شہر میں بھی قائم کرتے ہیں صفات بڑی ساتھ صبح
شام بسر اوقات کرتے ہیں، آبادیوں میں اعلیٰ مکانات میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اجاب کی خوشی اور غمی میں
شریک ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے معاملات میں شریک کرتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں تو اپنے حلقہ اجاب سے عیادت
کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، اولاد و اسباب، اموال و املاک رکھتے ہیں۔ لوگوں کی دشمنیوں، بدگمانیوں
ایذا رسانیوں اور حسد و بغض کے اثرات برداشت کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کے حسن احوال اور کمالات باطنی
کو اختیار کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ صاحبانِ نظر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، صاحبانِ احوال ان کی
زیارت کو آتے ہیں۔ انہی میں سے تھے سیدنا اولیس قرنی رضی اللہ عنہ جن کی زیارت کے لئے سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یمن کی بستی قرن میں تشریف لے گئے تھے۔

(باقی اگلے صفحہ پر)

عمل لغات زوج دونوں جڑوں کی ہر دوسری قسم کو کہا جاتا ہے وہ حیوان ہو یا غیر حیوان، جیسے موزہ، جوتا۔ اسی لئے دو کو زوج نہیں کہا جاسکتا بلکہ زوجین کہا جاسکتا ہے۔ اسی لیے لائق ہے کہ کہا جائے قرصنہ

قیمہ ماشیہ صفحہ ۱۱

رجال اللہ کے اقسام			
رجال اللہ (مردان خدا) کو بارہ اقسام میں منقسم کیا گیا ہے :			
(۱) اقطاب	(۲) غوث	(۳) امامان	
(۴) اوتاد	(۵) ابدال	(۶) اخیار	(۷) ابرار
(۸) نقباء	(۹) نجباء	(۱۰) عمد	(۱۱) مکتوبان
(۱۲) مفردان			

قطاب : ہر زمانہ میں صرف ایک قطب ہوتا ہے۔ یہ قطب سب سے بڑا ہوتا ہے، اسے مختلف ناموں سے راجاتا ہے۔ قطب عالم، قطب کبرنی، قطب الارشاد، قطب مدار، قطب الاقطاب، قطب جہاں اور انگیر عالم، عالم علوی اور عالم سفلی میں اسی کا تصرف ہوتا ہے اور سارا عالم اسی کے فیض و بہت سے قائم ہوتا ہے۔ قطب عالم کا وجود درمیان سے ہٹا دیا جائے تو سارا عالم درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ قطب عالم براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکام و فیض حاصل کرتا ہے اور ان فیوض کو اپنے ماتحت اقطاب میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ دنیا کے بڑے شہر میں سکونت رکھتا ہے، بڑی عمر پاتا ہے۔ نور خاں مصطفوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات ہر سمت سے مل کر رہتا ہے۔ وہ اپنے ماتحت اقطاب کے تقرر، تنزل اور ترقی کے اختیار کا مالک ہوتا ہے، ولی کو معزول کرنا، ریت کو سلب کرنا، ولی کو مقرر کرنا، اس کے درجات میں ترقی دینا اسی کے فرائض میں ہے۔ وہ ولایت شمس پر نہ ہوتا ہے لیکن اس کے ماتحت اقطاب کو ولایت قمر میں جگہ ملتی ہے۔ قطب عالم اللہ تعالیٰ کے اسم رحمٰن کی تجلی کا مرکز ہوتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر خاص تجلی الولایت ہیں۔ قطب عالم سالک بھی ہوتا ہے اس کا مقام ترقی پذیر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مقام فردانیت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مقام محبوبیت ہے، رجال اللہ اس قطب عالم کا نام عبد اللہ بھی ہے۔

نقطاب کی قسمیں اقطاب کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ اقطاب تمام کے تمام قطب عالم کے ماتحت ہوتے ہیں۔ قطب ابدال، قطب اقالیم، قطب ولایت وغیرہ وغیرہ۔ بعض اوقات مختلف اد کی تربیت کے لیے ایک ایک قطب کا تعین کیا جاتا ہے۔ قطب زہاد، قطب عباد، قطب عرفاء، قطب بکھان۔ یہ اقطاب شہروں، قصبوں، گاؤں غرضیکہ جہاں جہاں انسانی معاشرہ ہے وہاں وہاں ایک ب مقرر ہے جو اس کی محافظت اور اصلاح کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ بستی مومنوں سے آباد ہو خود کافروں سے

بالمقراضین (میں نے اسے دو قنیچوں سے کاٹا) و قصصہ بالمقصرین (میں نے اسے دو قنیچوں سے کاٹا)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) مگر قطب اپنے فرائض سرانجام دیتا رہتا ہے۔ مومنوں کی بستیوں میں اسم ہادی کی بجلی سے کام لیا جاتا ہے اور کافروں کی پرورش یا نگرانی اسم مصل کے ماتحت ہوتی ہے۔
 بعض صوفیہ نے غوث اور قطب ایک ہی شخصیت کو قرار دیا ہے، مگر حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ غوث کے نزدیک قطب الاقطاب اور غوث میں بڑا فرق ہے۔ بعض اوقات قطب اور غوث کے اوصاف ایک ہی شخصیت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ قطبیت کی وجہ سے قطب الاقطاب اور غوث غوثیت کے اعتبار سے غوث العالم کہلاتا ہے۔

قطب الاقطاب کے دو وزیر ہوتے ہیں جنہیں امامان کہتے ہیں۔ ایک قطب کے داہنے ہاتھ رہتا ہے امامان جس کا نام عبد الملک ہے۔ اور دوسرا بائیں ہاتھ بیٹھتا ہے، اس کا نام عبد الرب ہے۔ داہنے ہاتھ والا قطب مدار سے پاتا ہے اور عالم علوی سے افاضہ کرتا ہے۔ بائیں ہاتھ والا قطب مدار سے فیض حاصل کرتا ہے مگر عالم سفلی پر افاضہ کرتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک بائیں ہاتھ والا امام کا رتبہ دائیں ہاتھ والا امام سے بلند تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطب الاقطاب کی جگہ خالی ہوتی ہے تو بائیں ہاتھ والا ترقی پاتا ہے اور اس کی جگہ دائیں ہاتھ والا مقرر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم کون و فساد میں انتظام کرنا اور امن برقرار رکھنا زیادہ مشکل ہے۔ اس عالم میں معاشرہ اپنی خواہشات غیظ و غضب اور فساد و شر کی وجہ سے سخت انصرام و انتظام کی ضرورت کا تقاضا کرتا ہے اس لیے یہ وزیر زیادہ مستعد، تجربہ کار اور مضبوط رکھا جاتا ہے۔ اس کی نسبت عالم علوی کے احوال زیادہ اسد و یافتہ ہیں جہاں مشکلات کا سامنا کم ہوتا ہے۔

دنیا میں چار اوتاد ہوتے ہیں یہ عالم کے چاروں آفاق (گوشوں) پر متعین ہیں۔
 اوتاد ۱۔ مغربی افق والے اوتاد کا نام عبد الودود،

۲۔ مشرقی افق والے کا نام عبد الرحمن،

۳۔ جنوبی افق والے کا نام عبد الرحیم،

۴۔ شمالی افق والے کا نام عبد القدوس ہوتا ہے۔

قیام عالم میں یہ اوتاد میخوں کا کام دیتا ہے اور پہاڑوں کی طرح زمین پر امن برقرار رکھنے کا کام دیتے ہیں۔
 الم نجعل الارض مهاداً والجبال
 کیا ہم نے زمین کو کچھونا اور پہاڑوں کو اوتاد
 نہیں بنایا؟ (باقی اگلے صفحہ پر)

اس لیے کہ وہ دو ہیں، اسی لیے صرف المقرض والمقصد نہ کہا جائے گا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

اس آیه کریمہ کی تفسیر میں صوفیاء کرام نے اوتاد حضرات کے مقامات، فرائض، مراتب اور قیام امن میں ان کے کردار کو تفصیلی طور پر بیان فرمایا ہے۔

انہیں بدلائم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بیک وقت سات ہوتے ہیں اور سات اقلیم متعین ابدال ہوتے ہیں۔ یہ سات انبیاء کے مشرب پر کام کرتے ہیں، یہ لوگوں کی روحانی امداد کرتے ہیں اور عاجزوں اور بیکسوں کی فریاد رسی پر مامور ہیں:

۱۔ ابدال اقلیم اول	برقلب ابراہیم علیہ السلام	نام عبدالحی
۲۔ ابدال اقلیم دوم	برقلب موسیٰ علیہ السلام	نام عبدالعظیم
۳۔ ابدال اقلیم سوم	برقلب ہارون علیہ السلام	نام عبدالمہرید
۴۔ ابدال اقلیم چہارم	برقلب ادریس علیہ السلام	نام عبدالقادر
۵۔ ابدال اقلیم پنجم	برقلب یوسف علیہ السلام	نام عبدالقاہر
۶۔ ابدال اقلیم ششم	برقلب عیسیٰ علیہ السلام	نام عبدالسمیع
۷۔ ابدال اقلیم ہفتم	برقلب آدم علیہ السلام	نام عبدالبصیر

مندرجہ بالا سات ابدالوں میں سے عبدالقادر اور عبدالقاہر کو ان مقامات، محاکم اور اقوام پر مسلط کیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہونا ہوتا ہے، یہ مقہوری بنتے ہیں۔ ان سات ابدالوں کو قطب اقلیم بھی کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا ابدال کے علاوہ پانچ ابدال اور بھی ہوتے ہیں جو زمین میں رہتے ہیں اور پورے شام ران کی حکومت ہوتی ہے انہیں قطب ولایت کہتے ہیں۔ قطب عالم کا فیض قطب اقلیم پر اور قطب اقلیم کا فیض قطب ولایت پر، اور قطب ولایت کا فیض تمام اولیائے جہاں پر وارد ہوتا رہتا ہے۔

علاوہ ازیں تین سو پچاس (۳۵۰) ابدال اور بھی ہوتے ہیں جن میں سے تین سو (۳۰۰) قطب آدم علیہ السلام پر ہیں۔ میر سید محمد جعفر مکی نے چار سو چار (۴۰۴) تعداد بتائی ہے، جو مختلف انبیاء علیہم السلام کے مشرب پر ہوتے ہیں اور مختلف خدمات سرانجام دیتے رہتے ہیں۔

مفردان افراد کو کہتے ہیں جو قطب عالم ترقی کرتا ہے وہ فرد ہو جاتا ہے۔ مقام فردانیت پر پہنچ کر تصورات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ قطب مدار عرش سے تحت اثری تک متصرف ہوتا ہے۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

ف : الجوہری نے درۃ الغواص میں اور صاحب قاموس نے فرمایا کہ دو کے لیے کہا جاتا ہے ذو جان و ہما خروج۔ محنت

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اور فرد مستحق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ تصرف اور تحقق میں بڑا فرق ہے۔ قطب مدار تو علی الدوام تجلی صفات میں رہتا ہے مگر خود تجلی ذات میں ہوتا ہے۔ قطب مدار خاص ہے فرداخص ہے۔ فردانیت مقام انبساط محبت ہے۔ یہاں پہنچ کر مراد باقی نہیں رہتی۔ بعض ادبیار کو تجلی فعالی ہوتی ہے بعض کو تجلی اسمائی بعض کو تجلی آماری۔ بعض مقام صوم میں ہوتے ہیں بعض مقام سُکر میں، بعض بیک وقت دونوں مقامات پر۔ مقامات ادبیار اللہ خارج از حد و حصر ہوتے ہیں مگر اہل فردانیت تمام مقامات سے برتر ہوتے ہیں۔ تنزل کی ایک ہے مگر عروج و ترقی حدود و انتہا سے مبرا ہے۔ افراد ترقی کر کے جب فردانیت میں کامل ہوتے جاتے ہیں تو ان کا رتبہ محبوبیت آجاتا ہے، پھر محبوبیت بھی مقبولانِ بارگاہ میں خاص امتیاز ذات کے ہوتی ہے۔ حضرت غوث الثقلین سید عبدالقادر جیلانی سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہما اسی مقام محبوبیت کے مالک تھے۔ بحر المعانی میں لکھا ہے: ”روزے ایسے فقیر و کشتی دریائے نیل مصر با حضرت خضر علیہ السلام مصاحب بود۔ سخن در میان شاہدان لایزال می رفت۔ خضر علیہ السلام می فرمود کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ نظام الدین بدایونی در مقام معشوقی بودند کہ امثال ایشان دیگرے نہ رسید۔“ ایک دن یہ فقیر دریائے نیل مصر میں کشتی میں حضرت خضر علیہ السلام سے رفاقت پذیر ہوا، شاہدان لایزال کے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی اور شیخ نظام الدین بدایونی مقام معشوقی میں تھے ان کے سوا اور کوئی اس مقام پر نہ پہنچ سکا۔

انجیار : ابدال میں سے چالیسٹا اختیار کلاتے ہیں۔

نقبہار : یہ تین سو میں سب کا نام علی ہے۔

بکبار : یہ تعداد میں ستر ہیں، نام حسن ہے اور مصر میں رہتے ہیں۔

عمد : یہ چار ہیں، محمد ان کا نام ہے، زمین کے مختلف زاویوں میں کام کرتے ہیں۔

مکتوبان : یہ حضرات چار ہزار کی تعداد میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے۔ ان پر اپنا حال آشکار نہیں ہوتا۔ ایسے لباس میں ہوتے ہیں کہ ان کا پہچاننا عابز ہوتے ہیں۔ یہ اپنے مقام سے خود نا آشنا ہوتے ہیں، یا یوں کہئے کہ حالت اخفا میں ہوتے ہیں۔

۱۔ اسی سے بعض غلط کارچہ تیبہ کو غلط فہمی ہوئی تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی قدس سرہ نے ان کا خوب فرمایا۔ اس کی تفصیل فقیر کی کتاب ”قدمی علی رقبۃ کل دلی“ میں ہے۔ اویسی غفرلہ (باقی اگلے صفحہ پر)

کہ یہ دو شقوں میں سے ایک پر اکتفا کے قبل سے ہو۔ اور زوجہ عورت کے لیے کنایہ لغت ردیہ ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے،
 اسکن انت دزدون الجنة (تم اور تمہاری جو زوجہ جنت میں ٹھہرو) جو کسی کا قرین ہوا سے بھی زوج کہا جاتا ہے اس کے
 مرافی ہو یا مخالف اسی لیے بعین نے یہاں یہ معنی کیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا در انحالیکہ تم ہر ایک دوسرے کے بالمقابل
 اوصاف والے ہو جیسے فقر و غنا (دولت مندی) اور صحت و مرض اور علم و جہل اور قوت و ضعف اور ذکورہ و انوثہ (نر و مادہ)
 طول قصور وغیرہ اور اسی سے ہی آزمائش ہوگی کہ فضیلت والا شکر کرے اور جسے وہ فضیلت نہ ملے وہ صبر کرے اور اس
 سے نعمت کی قدر معلوم ہوگی کہ صبر سے شکر کا موقع ملے گا اور یہ سب کی سب کمان قدرت الہی اور اس کی نہایت حکمت کی
 دلیل ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ (اور ہم نے تمہاری نیند کو کیا) اس بخار کی رطوبات سے جو دماغ کو چڑھتے ہیں کی وجہ سے
 دماغ کے اعصاب کا ڈھیلا ہونا اسی لیے اہل ریاضت کو نیند کم آتی ہے کیونکہ ان کے دماغ کی رطوبت کم ہو جاتی ہے سبباتاً
 (آرام) موت یعنی موت کی مانند، کیونکہ نیند والا میت کی طرح ہوتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ف: مندرجہ بالا تشریحات کے علاوہ ان رجال اللہ (مردانِ خدا) میں سے بہت سے اور
 اقسام ایسے ہیں جو کائنات کے انتظامات و انصرافات میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ بھی رجال الغیب کی صفت میں آتے ہیں مگر
 ان کے صحیح مقامات سے اہل خود پوری طرح آگاہ و آشنا نہیں اور نہ ہی ان کے احوال و مقامات کا ادراک ان کی عقل
 و سمعوں میں سما سکتا ہے۔ یہ حضرات اپنے فرائض میں اس قدر مربوط اور مستعد ہوتے ہیں کہ ہم ظاہر میں انداز نہیں
 کر سکتے۔

گزشتہ صفحات میں جہاں ہم نے قارئین کو رجال اللہ (مردانِ خدا) سے آشنا کرنے کے لیے ایک حقیر سی
 کوشش کی ہے وہاں ان حضرات کا مختصر سا ذکر دراز موضوع نہ ہو گا جو ہمارے ظاہری احوال و معاملات کی روحانی
 اصلاح اور نگرانی فرماتے ہیں۔ ان میں علماء، مشایخ، صوفیہ، صلحاء، آقا و مجدد شامل ہیں۔ علماء و مشایخ کے
 ہزاروں مقامات و مراتب ہیں۔ وہ معاشرۂ انسانی کی ظاہری باطنی اصلاح کے لیے مختلف اندازِ رشد و ہدایت پر عمل پیرا
 ہوتے ہیں۔ ان کے اثرات خصوصیت کے ساتھ مسلم معاشرے پر مرتسم ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان کی اصلاحی کوششیں غیر مسلموں
 پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، مگر تاریخِ عالم نے عالم اسلام کے اذہان و افکار میں جن انقلابات کی نشان دہی کی ہے وہ ان
 علماء و مشایخ کی شبانہ روز کاوشوں کے رہین منت ہیں۔ ان میں صوفیہ بالخصوص روحانی اور قلبی اصلاح میں مصروف
 رہے۔ ان کی اس مساعی جمیلہ نے اسلامی معاشرے کی اخلاقی نشوونما میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے احکامِ الہیہ اور
 مقامِ مصطفیٰ کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں نقش کرنے میں گرانقدر کام کیا، انہوں نے مردہ دلوں کو حیاتِ تازہ بخشی، اور
 مردہ نعشوں کو دفنِ حیات سے زندہ کر دیا۔ مزید تفصیل فقیر کی کتاب ابدال کے احوال میں ملاحظہ ہو۔ اویسی خفرا

حل لغات

السبات از سبت ہے بمعنی القطم (کاٹنا) کیونکہ نیند والا حرکت سے کٹا ہوا ہے۔ اسی سے
یوم السبت (ہفتہ کا دن)۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدا کا سلسلہ اتوار کو

شروع کر کے چھ دنوں میں (یعنی جمعہ کو) ختم کر دیا اور ہفتہ کا دن کام سے خالی رہا، اسی لیے اس کا نام یوم السبت
رکھا گیا اور اس لیے کہ اسی دن (سینچر) کو اہل کتاب کا روبرو کو منقطع کر دیتے ہیں یعنی چھٹی کرتے ہیں۔ النوم دو
توفیوں کی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والقی لم تموت
فی منامھا۔
وہ جو اپنی نیند میں نہیں مرتا۔

یعنی اسے فوت کرتا ہے جو نیند میں نہیں مرا، وہ اس لیے کہ دونوں کو اس میں مشارکت تادمہ ہے کہ حیاۃ دنیوی کے
کام نیند والے سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس معنی پر اس کی تئیں نوعی ہے۔ یعنی ہم نے تمہاری نیند کو ایک قسم کی
موت بنا دیا، یعنی وہ موت کہ منقطع ہو جائے اور دائمی نہ ہو، اس لیے کہ نیند کے وقت روح کی روشنی صرف ظاہری
بدن سے منقطع ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے:

النوم اخ الموت (نیند موت کی مانند ہے)

ف : نیند بقدر ضرورت ہو تو نعمت جلیلہ ہے۔ بعض نے کہا کہ نوم سبات ہے یعنی قطع کرنا احساس و حرکت سے
تاکہ قوی حیوانیہ کو راحت ملے اور تھکان دور ہو۔ لیکن مقام کے مطابق پہلا معنی لائق ہے۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ (اور رات کو بنایا) وہ رات کہ اس میں نیند واقع ہوتی ہے لباساً پردہ پوش۔

کہا جاتا ہے: لبس الثوب بمعنی استتوبہ (پکڑے میں چھپا)۔ ہر وہ شے جو انسان کے

حل لغات

قبح کو چھپائے اسے لباس کہا جاتا ہے۔ مرد کو عورت کا (عورت کو مرد کا) لباس کہا گیا
کہ وہ قبح کے ارتکاب سے ایک دوسرے کو روکتے (اور اس کا سبب ہیں، ایسے ہی البعل (شوہر) اور وہ چونکہ
ایک دوسرے پر مشتمل ہیں اسی لئے ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هٰنَ لباسٌ لکم وانتم لباسٌ لھن (وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کے لباس ہو)

تقویٰ کو بھی لباس کہا جاتا ہے بطریق تمثیل و تشبیہ۔ اسی طرح خوف و جوع کو بھی تمثیل و تشبیہ کے طریق

سے لباس کہا گیا ہے اور اس کا صاحب خوف و جوع پر تصور کر کے مثلاً کہتے ہیں:

تدمع فلان الفقر (فلاں نے فقر کا قمیض پہنا)

ولبس الجوع (اس نے بھوک کا لباس پہنا)۔

اب معنی یہ ہوا کہ رات تمہارے لیے لباس ہے کہ وہ اپنی تاریکی سے تمہیں ڈھانپ لیتی ہے جیسے تمہیں

باس ڈھانپ لیتا ہے۔ امید ہے اس سے وہ ڈھانپنا مراد ہے جو نیند کا وقت طاری ہوتا ہے اور سرویوں میں اپنے اوپر لحاف وغیرہ اوڑھ لیا جاتا ہے۔ رات کو اس نوعیت سے باس سے تشبیہ زیادہ مکمل ہے اور اعتبار مقصد میں زیادہ دخل ہے۔

صوفیہ کرام کی شب حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ کی فتوحات میں ہے کہ رات اصحاب اللیل کی باس ہے کہ وہ انھیں اغیاری نظروں سے چھپا لیتی ہے تاکہ خلوة میں لذت مکالمہ (گفتگو) یا محاضرہ (حضوری) مشاہدہ (دیدار کا جلوہ) سے ہر ایک استعداد کے مطابق پھل کھائیں۔
فت: حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا کہ شب راہ سلوک پر چلنے والوں کے لیے پردہ اور دن سحرگاہ کے بیداروں کا بازار ہے۔

اللیل للعاشقین مستر
 یالیت اوقاتہ قدوم
 ترجمہ: رات عشاق کے لیے پردہ ہے، کاش وہ ہمیشہ رہتی!

چوں در دل شب خیال او یار منست
 من بندہ شب کہ روز بازار منست
 ترجمہ: جب دل میں شب خیال میرا یار ہے اسی لیے میں شب کا غلام ہوں کہ دن میرا بازار ہے۔

ربط: اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند کا محل بنایا اور وہ موت کی مانند ہے، اور دن کو بیداری کا محل بنایا، اسے حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا،
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (اور دن کو معاش کے لیے بنایا) یعنی معیشت کا وقت یعنی حیات کہ تم اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ جو کہ وہ موت کی مانند ہے جیسے اس کے لیے فرمایا: **وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا**۔ اور نوم کو سباتاً فرمایا اور دن کو نشور بنایا۔

سوال: جعل یقظکم حیاة (اور تمہارے لیے بیداری کو حیات بنایا) کیوں نہیں فرمایا؟
جواب: تاکہ اس کے اور وجعلنا نومکم سباتاً کے درمیان مطابقت ہو۔ بلکہ اس یقظہ کو نہار سے تعبیر فرمایا کیونکہ اکثر نہار (دن) یقظہ (بیداری) کو مستلزم ہے تاکہ وجعلنا الیل سے جعلنا النهار کی مطابقت ہو اور اس سے معلوم ہو کہ رات ہمیشہ نہ رہے گی، اس کے درمیان میں جو ذکر نوم ہے وہ

اس کے دوام کے لیے قرینہ تھا۔

حل لغات

معاش مصدر ہے از عايش يعيش عيشاً و معاشاً و معيشةً و عيشةً۔ اس تفسیر پر مضاف کا مقدر کرنا ضروری ہے اور اس کی تفسیر وقت سے ہو (جیسے ہم نے ابتدا میں لکھا) یا یہ اسم زمان بروزن مفعول تو اس وقت مضاف کے حذف کی ضرورت نہیں کیونکہ ظرف زمان وقت کے معنی میں مفہوم کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نجمیہ میں ہے **السم نجعل الارض الخ** کیا ہم نے ارض بشریہ کو تمہاری استراحت اور انواع منافع بشریہ میں انتشار کے لیے تمہارا بچھونا نہیں بنایا اور تمہاری نفوس قالبیہ جبال کو ارض بشریہ کے قوائم نہیں بنائے، اور تمہیں جوڑے جوڑے نہیں بنایا ایک روح دوسرا نفس یا قلب (مذکر) اور نفس (مونث) اور تمہاری نیند کو غفلت نہیں بنایا کہ لذات اور شہوات کو پورا کرنے کے لیے تمہیں راحت و استراحت ملے، کیا تمہاری طبیعت رات کو تمہاری روحانیت کے دن کا پردہ پوش نہیں بنایا کیا تمہاری روحانیت کو معاش کا وقت نہیں بنایا کہ اس میں تم اپنی طاعات و عبادات کی روزی کما سکو، اور یہی بعث (مرنے کے بعد جی اٹھنے) کی سورتیں ہیں۔

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط چٹانیں چنیں)

تفسیر عالمانہ

شداد، شدید کی جمع ہے یعنی سات آسمان قویۃ الخلق اور محکمۃ البنا ہیں کہ ان میں دہر کا کرات و مرات آنا اور عصور (زمانوں) کا بار بار گزرنا موثر نہیں۔

حل لغات

حضرت ابواللیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شداد بمعنی غلاظ ہے یعنی گاڑھے اور موٹے۔ ہر آسمان پانچ سو سال کی مسافت کے برابر موٹا ہوتا ہے۔

نکتہ: ان کی تخلیق کو بناء سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ وہ بمنزلہ قباب (قبوں) کے ہیں کہ مخلوق کے اوپر کھڑے کئے گئے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ

اس میں قلب کے سات طبقات کی طرف اشارہ ہے :

(۱) طبقہ صدر، یہ جوہر اسلام کا معدن ہے۔

(۲) طبقہ رقب، یہ جوہر ایمان کا معدن ہے۔

(۳) شفاف (پردہ)، یہ عشق و محبت اور شفقت کا معدن ہے۔

(۴) فراد، یہ مکاشفہ و مشاہدہ اور رتویہ کا معدن ہے۔

(۵) جتہ القلب، یہ حب الہی کے ساتھ مخصوص ہے اسے محبت کو نہیں سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی عشق عالین سے اسے کوئی واسطہ ہے۔

(۶) سویدار، یہ علم لدنی کا معدن اور حکمت کا گھر ہے۔

(۷) بیت العزۃ، یہ کامل ترین کا قلب ہے، یہی اسرار الہیہ کا گھر ہے جو کبھی باطن سے ظاہر کی طرف خارج نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔

تفسیر عالمات وَجَعَلْنَا سِرَاجًا (اور ہم نے رکھا چراغ) سورج، اسے چراغ سے تعبیر کرنا مترادفات سے ہے، جیسے خلقنا کو بنینا سے تعبیر کیا گیا

حل لغات امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ السراج وہ چراغ روشن جو فقیہ (بٹ) اور تیل سے روشن کیا جائے۔ پھر ہر روشن شے کو سراج (چراغ) سے تعبیر کیا جاتا ہے اور سراج (چراغ) کو مصباح (دیا) بھی کہا جاتا ہے۔

وَّهَاجًا (نہایت چمکتا) وقاداسہ، متللا۔

حل لغات وھجت الناس، اضواء آگ روشن ہوئی، یا حرارت میں انتہاء کو پہنچنے والا چراغ (سورج) از الوھج یعنی المحر (گرمی) وہی جو مفسرین نے فرمایا کہ سراجاً وھجاً جاً وہ چمکنے والا جو نور حرارت کا جامع ہے یعنی چراغ فروختہ و تاباں۔ یہ لفظ سورج و چاند کو کہا جاتا ہے کہ دونوں ابتداء نور عرش سے پیدا کئے گئے اور قیامت میں بھی ان کا نور عرش میں ٹوٹا یا جائے گا۔

سورج اور چاند کی روشنی میں فرق کیوں حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی حدیث شریف

نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی کہ آپ سورج اور چاند کی ابتدائی تخلیق اور پھر موجودہ صورت میں ہونے کے متعلق فرمایا کرتے تھے؟ ہم نے عرض کی فرمائیے۔ فرمایا کہ اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو احکام صادر فرمائے تو آدم علیہ السلام کے لیے کوئی حکم باقی نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شمسین (سورج اور چاند) کو نور عرش سے پیدا فرمایا ان دونوں (شمسین) کے بارے میں اس کے علم میں تھا کہ یہ سورج رہے گا تو اسے دنیا کے برابر پیدا فرمایا جس کا نور مشارق و مغارب تک پھیلا ہوا تھا اور جس کے متعلق علم تھا کہ اسے چاند بنایا جائے گا تو اسے سورج سے عظیم (موٹائی) میں چھوٹا بنایا۔ یہ دونوں اس لیے چھوٹے نظر آتے ہیں کہ بہت زیادہ بلندی پر اور بہت

دور ہیں۔ پھر سورج اور چاند کو اسی طرح چھوڑا جاتا جیسے ابتدائی تخلیق میں تھے تو رات اور دن کا فرق معلوم نہ ہوتا اور نہ مزدور کو علم ہوتا کہ وہ کب کام کرے اور کب نہ کرے، اور نہ ہی روزے دار کو معلوم ہوتا کہ کب روزہ رکھے اور کب افطار کرے، اور عورت کو معلوم نہ ہوتا کہ کب عدت گزارے، اور نہ ہی اہل اسلام کو نماز کے اوقات معلوم ہوتے، اور نہ ہی حج کا وقت معلوم ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نظرِ شفقت کرتے ہوئے رحم فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اپنا پرچاند کے چہرے پر مارے تاکہ اس سے حرارت مٹ جائے اور اس کا نور باقی رہے، اسی لیے فرمایا:

وجعلنا الیل والنہار آیتین فمحونا آیۃ الیل
اور ہم نے رات اور دن کو دو آیتیں بنایا، پھر ہم نے رات کی آیت کو مٹا کر دن کو راہ دکھانیو لا بنایا۔
وجعلنا النہار مبصرا۔

یہ جھانسیاں جو تم چاند پر دیکھتے ہو (لکیروں کی طرح) یہ وہی جبرئیل علیہ السلام کے پردوں سے مٹانے کے نشانات ہیں جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا تو دوزخیوں اور بہشتیوں کے درمیان امتیاز ہو جائے گا۔ لیکن ابھی جنت و جہنم میں داخل نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو بلائے گا، انہیں جب بلایا جائیگا تو وہ سیاہ ہوں گے ان میں نور نہ ہوگا اور ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جائیں گے نہایت غمگین، آہستہ رفتار سے کاندھے کانپتے ہوئے آئیں گے اس دن کی ہولناکیوں اور رب رحمان کے خوف سے۔ جب عرش الہی کے سامنے آئیں گے تو عرش الہی کے بالمقابل سجدہ ریز ہو جائیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ! تو ہماری طاعت بجالانے اور ادائیگی عبادت اور حکم کی تعمیل کو خوب جانتا ہے اسی لیے ہمیں ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ فرمانا، جنہوں نے ہماری پرستش کی تو خوب جانتا ہے کہ ہم نے انہیں اپنی پرستش کی دعوت نہیں دی تھی، اور نہ ہی ہم نے کبھی تیری عبادت سے سستی اور غفلت برتنی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیگا تم سچ کہہ رہے ہو اور میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ مخلوق کو پیدا کر کے لوٹاؤں، میں نے ہی تمہیں اسی طرف لوٹایا جہاں سے میں نے تمہیں پیدا کیا، اس لیے اب ادھر لوٹو جہاں سے تم پیدا ہوئے۔ عرض کریں گے: یا اللہ! تو نے ہمیں کہاں سے پیدا فرمایا؟ فرمایا جائے گا: عرش کے نور سے، اسی لیے ادھر جاؤ (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے) فرمایا: سورج اور چاند سے نور کی ایک ایسی چمک اُٹھے گی جس سے آنکھوں کے نور اُچک لیے جائیں گے، اس کے بعد سورج اور چاند نورِ عرش میں مل جائیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یبدئ و یعید وہی ابتداء پیدا کرتا ہے وہی سب لوٹائے گا۔ (کشف الاسرار)

روایت دیگر الشیخ رضی اللہ عنہ نے الفتح الملکی میں لکھا کہ ستارے سب کے سب جہنم میں سیاہ
اجسام اور عظیم الخلق ہو کر داخل ہوں گے، ایسے ہی سورج اور چاند، ان کا ہمیشہ
طلوع و غروب جہنم میں ہے۔

تطبیق از صاحب روح البیان قدس سرہ فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ)
کتا ہے کہ خبر سابق اور اس خبر میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ سورج اور چاند دو چیزوں کے حامل ہیں،
۱۔ نور

۲۔ حرارت

جو نور کے قبیل سے ہے وہ عرش میں بغیر جسم کے داخل ہوگی، اس لیے کہ جسم غلطہ (کثافت) سے
خالی نہیں، اور وہ جو حرارت کے قبیل سے ہوگی وہ اپنے اجسام کے ساتھ نار میں جائے گی۔ اسی طرح سے
ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرے گی۔

(وہابی کش سوال) صاحب روح البیان قدس سرہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ ہر شے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی، اسے سوال کے پیر میں
بیان کرتے ہیں۔ (اویسی غفرلہ)

فان قلت الظاهر ان يتصل نورهما بنور
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
لانهما مخلوقان من نورہ۔
اگر تم کہو کہ ظاہر یہ ہے کہ سورج و چاند دونوں کا نور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ٹوٹا یا جاتا
کیونکہ وہ دونوں آپ کے نور سے پیدا ہوئے۔

(روح البیان ج ۱ ص ۲۹۷)

(وہابی کش جواب) اس کا جواب وہی دیا کہ گستاخ رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) وہابی
نجدی، دیوبندی کا کلیجہ جل کر راکھ ہو جائے اور عشاق نبی (صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم) کی جان و جگر رات و سرور سے سرور ہو۔ (اویسی غفرلہ)

قلت ان العرش والكرسي خلقا من نوره وخلق
القمران من نور العرش فهما في الحقيقة
میں کتا ہوں کہ عرش و کرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کے نور سے پیدا کئے گئے اور سورج و چاند

لہ و آلہ اضافہ از اویسی غفرلہ

مخلوقان من نور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ومتصل نورہما بنورہ والکل نورہ
الحمد للہ۔
عرش کے نور سے نور حقیقت سورج و چاند رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئے اور
ان کا نور آپ سے ہی متصل ہوا بلکہ کل کائنات آپ کے
نور سے ہی ہے، والحمد للہ۔

۵

شمسہ نہ مسند و ہفت اختران

ختم رسل خواجہ پیغمبران

ترجمہ، شمس نہ مسند اور ہفت ستاروں کا، وہ ختم رسل اور خواجہ پیغمبران ہیں (صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم) (روح البیان مطبوعہ استنبول ج ۱۰ ص ۲۹۴)

الحمد للہ علی ذلک (اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نیک عقیدہ بخشا)

وَأَنْزَلْنَا (اور ہم نے اتارا) نون عظمہ کا ہے اور جمعۃ الذات والاسماء والافعال کی طرف اشارہ ہے
مِنَ الْمُعْصِرَاتِ (نچوڑنے والیوں سے) بدلیوں (بادلوں) سے جب نچوڑی جاتی ہیں۔ یعنی نچوڑے
جانے کے قریب بدلیاں ہوتی ہیں تو انھیں ہوائیں نچوڑتی ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ یہ اُس وقت کا حال ہے
جب کہ ابھی نچوڑی نہ جائیں، انزال از استعداد والے سے نہ کہ واقع ہونے والے سے، ورنہ تحصیل حاصل
لازم آئے گی، اور ہمزہ حینونۃ (وقت بتانے) کا ہے۔

حل لغات: المعصرات اسم فاعل اس کا ہمزہ احصاء الزمر کی طرح ہے یعنی کھیتی کاٹنے کا وقت

۱۔ اس مسئلہ کو دورِ حاضر میں وہابیوں نجدیوں معہم دیوبندیوں نے الجھادیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں
تو محض ہمارے جیسے، فرقہ ہے تو صرف نبوت کا۔ پھر یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے ہماری بشریت خاکِ محض ہے ایسے ہی
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت بھی خاکِ محض ہے انہیں نور ماننا شرک ہے ہاں نور ہدایت مراد ہو سکتا ہے یہ
تمام ان کے ڈھکوسلے اور عقلی باتیں ہیں ورنہ درحقیقت بات وہی حق ہے جو ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ و
السلام کا بشری شکل میں ہونا حق ہے لیکن حقیقت نور ہے اور بشریت بھی نوری ہے کیونکہ احادیث مبارکہ کی تصریحات
پھر ان کی تشریحات سے ثابت ہے کہ آپ اول المخلوق ہیں اور وہ اولیت حقیقت محمدیہ کی بحث سے قطع نظر
آپ کا مادہ بشری اصلی بھی اول المخلوق ہے جسے احادیث مبارکہ میں اول تخلیق کا ذکر ہے۔ مثلاً حدیث جابر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجئے۔ اویسی غفرلہ

آگیا۔ والمعصرات الجاسریۃ یعنی لڑکی کا وقت آگیا ہے کہ اس کی طبیعت رحم کو نچوڑے تو حیض کرے۔ المفردات میں ہے کہ المعصر وہ عورت جو حیض کرے اور داخل ہو عصر شباب (جوانی کے زمانہ) میں۔ اگر یہ ہمزہ حینونہ کا نہ ہو تو لائق ہے کہ اسے معصرات (بفتح الصاد) پڑھا جائے کہ یہ صیغہ اسم مفعول ہے کیونکہ ہوائیں بادلوں کو نچوڑتی ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ معصرات سے خود وہ ہوائیں مراد ہوں جن کا وقت آگیا ہو کہ وہ بادلوں کو نچوڑیں تو بادل برسیں۔ اس معنی پر بصیغہ اسم فاعل ہے اور ہمزہ حینونہ کا ہے۔

سوال : کیوں نہ یہ ہمزہ تعدیہ کا ہو؟

جواب : اس لیے کہ ہوائیں عاصروہ ہیں معصروہ نہیں اگر ہمزہ تعدیہ کا مانیں تو ہواؤں کو معصروہ ماننا پڑے گا اور یہ صحیح نہیں۔

مَاءٌ ثَجَّاجًا پانی بہتا ہوا بکثرت یعنی بارش موسلا دھار (پے درپے) کہ پانی بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے عظیم نفع ہو۔

کہا جاتا ہے : سَجَّ السَّالُ، سال بکثرة والنصب پانی بہت زیادہ بہا و ثَجَّ غِیرہ اپنے غیر کو بہایا اسے اندیلا۔ یہ لازم و متعدی دونوں کی طرح ہے اسی دوسرے متعدی سے ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے :

افضل الحبح العج والشج۔ (بہترین ج ج و شج ہے)

العج بمعنی تلبیہ (لبیک کہنا) سے آواز بلند کرنا، الشج بمعنی ہدی (قربانی) کا خون بہانا، اسے زجاج نے الصباب سے تعبیر کیا ہے بمعنی گویا وہ خود بہا ہے بطور مبالغہ کے ہے، گویا یہ بھی متعدی ہے اس کے دانزلنا من السماء ماء کے مابین کوئی منافات نہیں اس لیے کہ ابتدائی انزال آسمان سے ہوتا ہے پھر بادل سے زمین کی طرف آتا ہے یہ حقیقی طور پر تو بارش بنتی ہے کہ اس کے اسباب آسمان میں تیار ہوتے ہیں منجملہ ان کے سورج کی گرمی بھی ہے کہ وہ حرارت شمس اجزاء مائے تو زمین ترکی گہرائیوں یا دریاؤں اور زردوں سے ہوا کے خلا کی طرف ابھارتی اور بڑھاتی ہے اس سے بادل بن کر بارش ہوتی ہے اس معنی پر حقیقۃً بارش بادلوں سے ہوگی اور آسمان سے مجازاً باعتبار سبب کے، اور مسبب الاسباب صرف اللہ ہی ہے۔

لِنُخْرِجَ بِهِ تاکہ ہم نکالیں پانی کے سبب یعنی اس کے زمین تک پہنچے اور پانی کے زمین میں اختلاط (ملا) سے اور اس کے ساتھ جو اس میں ہے یہ لام مصلحت کی ہے نہ کہ غرض سے، جیسے معتزلہ کہتے ہیں حَبَّ (انا ج) بہت جسے قوت بنایا جائے انسان کے لئے، وہ کہ جس سے بدن کا قوام ہو جیسے گندم اور جو وغیرہ۔

حل لغات عین المعانی میں ہے الحب اسم جنس ہے اس سے مراد جمع ہے۔ امام راغب نے فرمایا الحب والحبۃ (بالفتح) گندم اور جو وغیرہ جو کھانے کے لائق ہوں۔ الحب والحبۃ (بالکسر) خوشبو والی چیزوں کے بیج، اور حبۃ القلب کو دانے سے مشابہت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ وَ نَبَاتًا اور سبزہ بہت یعنی جانوروں کا چارہ۔ یعنی بارش سے جانوروں کا چارہ جیسے گھاس وغیرہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

كُلُوا وَامْرُؤُوا اَنْعَمُوا۔ (کھاؤ اور جانوروں کو چراؤ)

نکتہ : حب (دانہ) کی تقدیم باوجودیکہ وہ وجود میں آنے میں نبات (سبزہ) سے بعد میں ہوتا ہے، اس کی اصالت و شرافت کی وجہ سے۔ کیونکہ انسان کی اکثر اغذیہ کا تعلق دانے سے ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ ہم نکالیں (بارش سے) موتی اور چارہ (جانوروں کے لئے)۔

ف : حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بارش کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے اس سے سبزہ اگتا ہے، جو قطرہ دریا میں گرتا ہے اس سے موتی بنتا ہے۔ یہ اس کے خلاف ہے جو مشہور ہے کہ ہر قطرہ موتی نہیں بنتا بلکہ بارش کا وہ قطرہ موتی بنتا ہے جو خاص موسم میں دریا میں گرے۔ ہاں حضرت عکرمہ کے قول کو عام کہا جائے کہ وہ موتی ہوں یا کوئی اور شے جیسے کوڑیاں وغیرہ۔

وَ جَنَّتِ (اور باغات) تاکہ ان سے انسان میوے حاصل کرے۔

حل لغات الجنة دراصل سترہ (ڈھانپنے) کو کہا جاتا ہے مصدر بنے از جنتہ یعنی سترہ (اسے ڈھانپنا)، پھر اس کا اطلاق کھجور اور ایسے درخت پر ہوتا ہے جو گھنا ہو اور اس کی ٹہنیاں

آپس میں ایک دوسری سے لپٹی ہوئی ہوں۔ اور جو زمین درختوں والی ہو ابے بھی جنت کہا جاتا ہے۔ **ف** : الفرار نے کہا، جنت وہ باغ ہے جس میں کھجور اور انگور ہوں۔ لیکن اس آیت میں اس سے مراد درخت ہیں نہ کہ زمین۔

اَلْفَافَا (گھنے لپٹے ہوئے) کہ آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں۔ ایسے اچھے باغات سمجھے جاتے ہیں جیسے دنیا میں باغات کو دیکھا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ اور ایک دوسرے کے نزدیک۔ بعض نے کہا الفاف وہ جمع ہے کہ اس کا کوئی واحد نہیں جیسے اوزاع و اخیاف (خیم)

حل لغات بہن بھائی یعنی ماں ایک اور باپ مختلف، یا اس کا واحد لفت ہے جیسے کن کی جمع اکثان، یا لفیف کی جمع ہے جیسے شریف کی اشراف۔ وہ لفت کی جمع لفاء (جیسے خضر کی جمع خضر) کی جمع الفاف ہے۔ اس معنی پر الفاف جمع الجمع ہے، یا ملتفہ کی جمع ہے بحذف الزوائد۔

تفسیر عالمانہ وَخَلَقْنٰكُمْ (اور ہم نے تمہیں پیدا کیا) اس کا عطف مضارع یکم پر ہے اور اسی کے حکم میں ہے کیونکہ یہ بھی انا جعلنکم کی قوۃ میں ہے یا اس پر جو انکار تفسیر کا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

تحقیق ابدال ابدال در اصل رجال اللہ میں سے ایک مخصوص مقام پر فائز ہوتے ہیں ان کے متعلق احادیث مبارکہ میں بکثرت ارشادات وارد ہیں قرآن مجید میں انہیں رجال اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ - وہ مردان حق جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یا دُعا و نذر سے غافل نہیں کرتی۔

ان کا وجود مسعود حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک رہا ہے اور حضور کے عہد مبارک سے لے کر ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام تک رہے گا۔ کائنات کے قیام اور نظام کا دار و مدار انہی مردان خدا پر ہے۔ عہد و معبود کے درمیان کارشتہ انہی کی تعلیمات و ہدایات پر قائم ہے۔ امور مکیبی کے انصرام اور تصرفات کوئیہ کی قدرت سے مشرف ہوتے ہیں ان کی برکات سے بارشیں برستی ہیں۔ نباتات پر سرسبز آتی ہے کائنات ارضی پر مختلف قسم کے حیوانات کی زندگی انہی کی نگاہ کرم کی مرہون منت ہے۔ شہری آبادیاں قلب احوال و تحوّل اقبال، سلاطین کے عروج و زوال، انقلابات زمانہ اغیاء و مسکین کے حالات میں دو بدل، اصاغر و اکابر کی ترقی و تنزّل جنود و عاکر کا اجتماع و انتشار، بلاؤں اور وباؤں کا رفع و دفع ہونا۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کروڑوں طاقتوں کا مظاہرہ انہی کے اختیار میں ہے۔ آفتاب عالم تاب خداوند تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے تمام کائنات کو روشن رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے غیب الغیب سے ایک نور ان حضرات پر وارد کرتا ہے جس سے وہ بنی آدم کے نظام کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ ان حضرات کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے:

۱۔ اولیائے ظاہرین

۲۔ اولیائے مستورین

(۱) اولیائے ظاہرین کے سپرد مخلوق خدا کی ہدایت و اصلاح ہوتی ہے۔ یہ لوگ مخلوق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے لئے زندگیاں وقف کر دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ وہ دشوار ترین حالات کے سامنے بھی اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔

(۲) اولیائے مستورین کے سپرد انصرام مکیبی ہوتا ہے۔ یہ اغیار کی نگاہوں (نگاہ ظاہرین) سے مستور

(باقی اگلے صفحہ)

مقتضی ہے۔ کیونکہ وہ اس قوت میں ہے کہ کہا جائے قد جعلنا کما نواجا۔ جوڑے در انھا لیکہ تم کئی قسم ہو
یعنی نرو مادہ، تاکہ ہر صنف اپنی دوسری صنف سے تسکین پائے اور معاشرہ و معاش کا معاملہ منظم ہو اور نسل کا
سلسلہ بڑھے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اور پوشیدہ ہوتے ہیں، مگر یہ بھی صاحب خدمت ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے انصافی اور
کی سرانجام دہی کے سلسلے میں اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں اصطلاحِ صوفیہ میں رجال الغیب اور مردانِ غیب
کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی اتباع میں ان کے قدم بہ قدم چل کر عالم
شہادت تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور مستوی الرحمن کا مقام پاتے ہیں، وہ نہ تو پہچانے جاسکتے ہیں اور نہ ہی
ان کے اوصاف بیان کئے جاتے ہیں حالانکہ وہ عام انسانی شکل میں رہتے ہیں اور عام انسانوں میں صبح و شام
مصروفِ کار رہتے ہیں۔ انہی کے بارے میں حدیثِ قدسی میں ہے:

أُولَئِكَ تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ سِوَايَ۔ میرے ولی میری قدرت کی قبا میں ہیں انہیں میرے
(روح البیان) سوا کوئی نہیں جانتا۔

ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو اپنے مقامات پر متعین ہیں۔ عالمِ احساس میں جس انسان کی شکل
چاہیں اختیار کر سکتے ہیں لوگوں کو پردہِ غیب سے تجھے کی خبریں دیتے ہیں۔ پوشیدہ امور سے بعض اوقات پردہ اٹھا دیتے
ہیں اور پھر ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو تمام کائناتِ ارضی پر پھرتے ہیں، لوگوں سے اپنا تعارف کراتے ہیں اور
پھر آناً فاناً غیب ہو جاتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی مشکلات کا حل بتاتے ہیں ان کے مسائل کا جواب
دیتے ہیں ارچنگوں، پہاڑوں، صحرائوں اور مندروں میں قائم کرتے ہیں ایسے حضرات میں قوی تر حضرات شہر میں بھی قائم کرتے ہیں صفاتِ بشری ساتھ ساتھ
شام بسر اوقات کرتے ہیں، آبادیوں میں اعلیٰ مکانات میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اجاب کی خوشی اور غمی میں
شریک ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے معاملات میں شریک کرتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں تو اپنے حلقہِ اجاب سے عیادت
کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، اولاد و اسباب، اموال و املاک رکھتے ہیں۔ لوگوں کی دشمنیوں، بدگمانیوں
ایذا رسانیوں اور حسد و بغض کے اثرات برداشت کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کے حسنِ احوال اور کمالاتِ باطنی
کو اغیار کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ صاحبانِ نظر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، صاحبانِ احوال ان کی
زیارت کو آتے ہیں۔ انہی میں سے تھے سیدنا اولیس قرنی رضی اللہ عنہ جن کی زیارت کے لئے سیدنا فاروقِ اعظم
رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یمن کی بستی قرن میں تشریف لے گئے تھے۔

(باقی اگلے صفحہ پر)

حل لغات زوج دو نون جوڑوں کی ہر دوسری قسم کو کہا جاتا ہے وہ حیران ہو یا غیر حیران، جیسے موزہ، ہوتا۔ اسی لئے دو کو زوج نہیں کہا جاسکتا بلکہ زوجین کہا جاسکتا ہے۔ اسی لیے لائق ہے کہ کہا جائے قرضتہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱)

رجال اللہ کے اقسام			
(۱) اقطاب	(۲) خوش	(۳) امامان	
(۴) اوتاد	(۵) ابدال	(۶) اخیار	(۷) ابرار
(۸) نقباء	(۹) نجباء	(۱۰) عمد	(۱۱) مکتوبان
(۱۲) مفردان			

اقطاب : ہر زمانہ میں صرف ایک قطب ہوتا ہے۔ یہ قطب سب سے بڑا ہوتا ہے، اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ قطب عالم، قطب کبریٰ، قطب الارشاد، قطب مدار، قطب الاقطاب، قطب جہاں، جہانگیر عالم، عالم علوی اور عالم سفلی میں اسی کا تصرف ہوتا ہے اور سارا عالم اسی کے فیض و بہت سے قائم ہوتا ہے اگر قطب عالم کا وجود درمیان سے ہٹا دیا جائے تو سارا عالم درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ قطب عالم براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکام و فیض حاصل کرتا ہے اور ان فیوض کو اپنے ماتحت اقطاب میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بڑے شہر میں سکونت رکھتا ہے، بڑی عمر پاتا ہے۔ نورخام مصطفوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات ہر سمت سے حاصل کرتا ہے۔ وہ اپنے ماتحت اقطاب کے تقرر، تنزل اور ترقی کے اختیار کا مالک ہوتا ہے، ولی کو معزول کرنا، ولایت کو سلب کرنا، ولی کو مقرر کرنا، اس کے درجات میں ترقی دینا اسی کے فرائض میں ہے۔ وہ ولایت شمس پر فائز ہوتا ہے لیکن اس کے ماتحت اقطاب کو ولایت قمر میں جگہ ملتی ہے۔ قطب عالم اللہ تعالیٰ کے اسم رحمٰن کی تجلی کا مظہر ہوتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر خاص تجلی الولاہیت ہیں۔ قطب عالم سالک بھی ہوتا ہے اور اس کا مقام ترقی پذیر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مقام فردانیت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مقام محبوبیت ہے، رجال اللہ میں اس قطب عالم کا نام عبد اللہ بھی ہے۔

اقطاب کی قسمیں اقطاب کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ اقطاب تمام کے تمام قطب عالم کے ماتحت ہوتے ہیں۔ قطب ابدال، قطب اقالیم، قطب ولایت وغیرہ وغیرہ۔ بعض اوقات مختلف افراد کی تربیت کے لیے ایک ایک قطب کا تعین کیا جاتا ہے۔ قطب زہاد، قطب جہاد، قطب عرفان، قطب تنوکلان۔ یہ اقطاب شہروں، قصبوں، گاؤں غرضیکہ جہاں جہاں انسانی معاشرہ ہے وہاں وہاں ایک قطب مقرر ہے جو اس کی محافظت اور اصلاح کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ بستی مرمنوں سے آباد ہو خواد کافروں سے

بالمقرضین (میں نے اسے دو قنیچوں سے کاٹا) وقصصہ بالمقصین (میں نے اسے دو قنیچوں سے کاٹا)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) مگر قطب اپنے فرائض سرانجام دیتا رہتا ہے۔ مومنوں کی بستیوں میں اسم ہادی کی بجلی سے کام لیا جاتا ہے اور کافروں کی پرورش یا نگرانی اسم مصل کے ماتحت ہوتی ہے۔
 بعض صوفیہ نے غوث اور قطب ایک ہی شخصیت کو قرار دیا ہے، مگر حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ غوث کے نزدیک قطب الاقطاب اور غوث میں بڑا فرق ہے۔ بعض اوقات قطب اور غوث کے اوصاف ایک ہی شخصیت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ قطبیت کی وجہ سے قطب الاقطاب اور غوث غوثیت کے اعتبار سے غوث العالم کہلاتا ہے۔

قطب الاقطاب کے دو وزیر ہوتے ہیں جنہیں امامان کہتے ہیں۔ ایک قطب کے داہنے ہاتھ رہتا ہے امامان جس کا نام عبد الملک ہے۔ اور دوسرا بائیں ہاتھ بیٹھتا ہے، اس کا نام عبد الرب ہے۔ داہنے ہاتھ والا قطب مدار سے پاتا ہے اور عالم علوی سے افاضہ کرتا ہے۔ بائیں ہاتھ والا قطب مدار سے فیض حاصل کرتا ہے مگر عالم سفلی پر افاضہ کرتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک بائیں ہاتھ والا امام کا رتبہ دائیں ہاتھ والا امام کے بلند تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطب الاقطاب کی جگہ خالی ہوتی ہے تو بائیں ہاتھ والا ترقی پاتا ہے اور اس کی جگہ دائیں ہاتھ والا مقرر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم کون و فساد میں انتظام کرنا اور امن برقرار رکھنا زیادہ مشکل ہے۔ اس عالم میں معاشرہ اپنی خواہشات غیظ و غضب اور فساد و شر کی وجہ سے سخت انصرام و انتظام کی ضرورت کا تقاضا کرتا ہے اس لیے یہ وزیر زیادہ مستعد، تجربہ کار اور مضبوط رکھا جاتا ہے۔ اس کی نسبت عالم علوی کے احوال زیادہ اسدات یافتہ ہیں جہاں مشکلات کا سامنا کم ہوتا ہے۔

دنیا میں چار اوتاد ہوتے ہیں یہ عالم کے چاروں آفاق (گوشتوں) پر متعین ہیں۔
 اوتاد ۱۔ مغربی افق والے اوتاد کا نام عبد الودود،

۲۔ مشرقی افق والے کا نام عبد الرحمن،

۳۔ جنوبی افق والے کا نام عبد الرحیم،

۴۔ شمالی افق والے کا نام عبد القدوس ہوتا ہے۔

قیام عالم میں یہ اوتاد میخوں کا کام دیتا ہے اور پہاڑوں کی طرح زمین پر امن برقرار رکھنے کا کام دیتے ہیں۔
 الم نجعل الارض مهاداً والجبال کیا ہم نے زمین کو کچھپونا اور پہاڑوں کو اوتاد نہیں بنایا؟
 (باقی اگلے صفحہ پر)

اس لیے کہ وہ دو ہیں، اسی لیے صرف المقرض والمقصد نہ کہا جائے گا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صوفیاء کرام نے اوتاد حضرات کے مقامات، فرائض، مراتب اور قیام امن میں ان کے کردار کو تفصیل طور پر بیان فرمایا ہے۔

انہیں بدلاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بیک وقت سات ہوتے ہیں اور سات اقلیم متعین ابدال ہوتے ہیں۔ یہ سات انبیاء کے مشرب پر کام کرتے ہیں، یہ لوگوں کی روحانی امداد کرتے ہیں اور عاجزوں اور بیکسوں کی فریاد رسی پر مامور ہیں،

۱۔ ابدال اقلیم اول	برقلب ابراہیم علیہ السلام	نام عبدالحی
۲۔ ابدال اقلیم دوم	برقلب موسیٰ علیہ السلام	نام عبد العلیم
۳۔ ابدال اقلیم سوم	برقلب ہارون علیہ السلام	نام عبد المرید
۴۔ ابدال اقلیم چہارم	برقلب ادریس علیہ السلام	نام عبد القادر
۵۔ ابدال اقلیم پنجم	برقلب یوسف علیہ السلام	نام عبد القاہر
۶۔ ابدال اقلیم ششم	برقلب عیسیٰ علیہ السلام	نام عبد السمیع
۷۔ ابدال اقلیم ہفتم	برقلب آدم علیہ السلام	نام عبد البصیر

مندرجہ بالا سات ابدالوں میں سے عبد القادر اور عبد القاہر کو ان مقامات، محاکم اور اقوام پر مسلط کیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہونا ہوتا ہے، یہ مقہوری بنتے ہیں۔ ان سات ابدالوں کو قطب اقلیم بھی کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا ابدال کے علاوہ پانچ ابدال اور بھی ہوتے ہیں جو زمین میں رہتے ہیں اور پورے شام ران کی حکومت ہوتی ہے انہیں قطب ولایت کہتے ہیں۔ قطب عالم کا فیض قطب اقلیم پر اور قطب اقلیم کا فیض قطب ولایت پر، اور قطب ولایت کا فیض تمام ادویائے جہاں پر وارد ہوتا رہتا ہے۔

علاوہ ازیں تین سو پچاس (۳۵۰) ابدال اور بھی ہوتے ہیں جن میں سے تین سو (۳۰۰) قطب آدم علیہ السلام پر ہیں۔ میر سید محمد جعفر ملکی نے چار سو چار (۴۰۴) تعداد بتائی ہے، جو مختلف انبیاء علیہم السلام کے مشرب پر ہوتے ہیں اور مختلف خدمات سرانجام دیتے رہتے ہیں۔

مفردان افراد کہتے ہیں جو قطب عالم ترقی کرتا ہے وہ فرد ہو جاتا ہے۔ مقام فردانیت پر پہنچ کر تصرفات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ قطب مدار عرش سے تحت اثری تک متصرف ہوتا ہے۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

ف : الجوہری نے درۃ الغواص میں اور صاحب قاموس نے فرمایا کہ دو کے لیے کہا جاتا ہے ذو جان و عصا مخرج۔ مکن ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اور فرد مستحق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ تصرف اور تحقق میں بڑا فرق ہے۔ قطب مدار تو علی الدوام تجلی صفات میں رہتا ہے مگر خود تجلی ذات میں ہوتا ہے۔ قطب مدار خاص ہے فرداخص ہے۔ فردانیت مقام انبساط محبت ہے۔ یہاں پہنچ کر مراد باقی نہیں رہتی۔ بعض اولیاء کو تجلی افعالی ہوتی ہے بعض کو تجلی اسمائی بعض کو تجلی انماری۔ بعض مقام صحو میں ہوتے ہیں بعض مقام سُکر میں، بعض بیک وقت دونوں مقامات پر۔ مقامات اولیاء اللہ خارج از حد و حصر ہوتے ہیں مگر اہل فردانیت تمام مقامات سے برتر ہوتے ہیں۔ تنزل کی ایک ہے مگر عروج و ترقی حدود و انتہا سے مبرا ہے۔ افراد ترقی کر کے جب فردانیت میں کامل ہوتے جاتے ہیں تو ان کا رتبہ محبوبیت آجاتا ہے، پھر محبوبیت بھی مقبولانِ بارگاہ میں خاص امتیاز ذات کے ہوتی ہے۔ حضرت غوث الثقلین سید عبدالقادر جیلانی، سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہما اسی مقام محبوبیت کے مالک تھے۔ بحر المعانی میں لکھا ہے: ”روزے ایسے فقیر در کشتی دریائے نیل مصر با حضرت خضر علیہ السلام مصاحب بود۔ سخن در میان شاہدان لایزال می رفت۔ خضر علیہ السلام می فرمود کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ نظام الدین بدایونی در مقام معشوقی بودند کہ امثال ایشان دیگرے نہ رسید۔“ ایک دن یہ فقیر دریائے نیل مصر میں کشتی میں حضرت خضر علیہ السلام سے رفاقت پذیر ہوا، شاہدان لایزال کے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی اور شیخ نظام الدین بدایونی مقام معشوقی میں تھے ان کے سوا اور کوئی اس مقام پر نہ پہنچ سکا۔

انجیار : ابدال میں سے چالیس انجیار کہلاتے ہیں۔

نقباء : یہ تین سو میں سب کا نام علی ہے۔

کجبار : یہ تعداد میں ستر ہیں، نام حسن ہے اور مصر میں رہتے ہیں۔

عمد : یہ چار ہیں، محمد ان کا نام ہے، زمین کے مختلف زاویوں میں کام کرتے ہیں۔

مکتوبان : یہ حضرات چار ہزار کی تعداد میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے۔ ان پر اپنا حال آشکار نہیں ہوتا۔ ایسے لباس میں ہوتے ہیں کہ انجیار پہچاننے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یہ اپنے مقام سے خود نا آشنا ہوتے ہیں، یا یوں کہئے کہ حالت اخفا میں ہوتے ہیں۔

۱۔ اسی سے بعض غلط کارچہ تہ کو غلط فہمی ہوئی تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی قدس سرہ نے ان کا خوب رد فرمایا، اس کی تفصیل فقیر کی کتاب ”قدمی علی رقبۃ کل دلی“ میں ہے۔ اولیسی غفرلہ (باقی اگلے صفحہ پر)

کہ یہ دو شقوں میں سے ایک پر اکتفا کے قبیل سے ہو۔ اور زوجہ عورت کے لیے کنایہ لغت ردیہ ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے اسکن انت دزوجك الجنة (تم اور تمہاری جو زوجہ جنت میں ٹھہرو) جو کسی کا قرین ہوا سے بھی زوج کہا جاتا ہے اس کے مرافی ہو یا مخالف اسی لیے بعض نے یہاں یہ معنی کیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا در انجائیکہ تم ہر ایک دوسرے کے بالمقابل اوصاف والے ہو جیسے فقر و غنا (دولت مندی) اور صحت و مرض اور علم و جہل اور قوت و ضعف اور ذکورہ و انوثہ (زومادہ) طول قصر وغیرہ اور اسی سے ہی آزمائش ہوگی کہ فضیلت والا شکر کرے اور جسے وہ فضیلت نہ ملے وہ صبر کرے اور اس سے نعمت کی قدر معلوم ہوگی کہ صبر سے شکر کا موقع ملے گا اور یہ سب کی سب کمان قدرت الہی اور اس کی نہایت حکمت کی دلیل ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ دَلِيلًا (اور ہم نے تمہاری نیند کو کیا) اس بخار کی رطوبات سے جو دماغ کو چڑھتے ہیں کی وجہ سے دماغ کے اعصاب کا ڈھیلا ہونا اسی لیے اہل ریاضت کو نیند کم آتی ہے کیونکہ ان کے دماغ کی رطوبت کم ہو جاتی ہے سبباتاً (آرام) موت یعنی موت کی مانند، کیونکہ نیند والامیت کی طرح ہوتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ف: مندرجہ بالا تشریحات کے علاوہ ان رجال اللہ (مردانِ خدا) میں سے بہت سے اور اقسام ایسے ہیں جو کائنات کے انتظامات و انصرافات میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ بھی رجال المغیب کی صفت میں آتے ہیں مگر ان کے صحیح مقامات سے اہل غرور پوری طرح آگاہ و آشنا نہیں اور نہ ہی ان کے احوال و مقامات کا ادراک ان کی عقل و سمعوں میں سما سکتا ہے۔ یہ حضرات اپنے فرائض میں اس قدر مربوط اور مستعد ہوتے ہیں کہ ہم ظاہر ہیں انداز نہیں کر سکتے۔

گزشتہ صفحات میں جہاں ہم نے قارئین کو رجال اللہ (مردانِ خدا) سے آشنا کرنے کے لیے ایک حقیر سی کوشش کی ہے وہاں ان حضرات کا مختصر ذکر و دراز موضوع نہ ہوگا جو ہمارے ظاہری احوال و معاملات کی روحانی اصلاح اور نگرانی فرماتے ہیں۔ ان میں علماء، مشایخ، صوفیہ، صلحاء، اقلیاء اور مجدد شامل ہیں۔ علماء و مشایخ کے ہزاروں مقامات و مراتب ہیں۔ وہ معاشرۂ انسانی کی ظاہری باطنی اصلاح کے لیے مختلف اندازِ رشد و ہدایت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ان کے اثرات خصوصیت کے ساتھ مسلم معاشرے پر مرتسم ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان کی اصلاحی کوششیں غیر مسلموں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، مگر تاریخِ عالم نے عالم اسلام کے اذہان و افکار میں جن انقلابات کی نشان دہی کی ہے وہ ان علماء و مشایخ کی شبانہ روز کاوشوں کے رہین منت ہیں۔ ان میں صوفیہ بالخصوص روحانی اور قلبی اصلاح میں مصروف رہے۔ ان کی اس مساعی جمیلہ نے اسلامی معاشرے کی اخلاقی نشوونما میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے احکامِ الہیہ اور مقامِ مصطفیٰ کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں نقش کرنے میں گرانقدر کام کیا، انہوں نے مردہ دلوں کو حیاتِ تازہ بخشی، اور مردہ نعشوں کو دفنِ حیات سے زندہ کر دیا۔ مزید تفصیل فقیر کی کتاب ابدال کے احوال میں ملاحظہ ہو۔ اویسی خفر

حل لغات

السبات از سبت ہے بمعنی القلم (کاٹنا) کیونکہ نیند والا حرکت سے کٹا ہوا ہے۔ اسی سے
یوم السبت (ہفتہ کا دن)۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدا کا سلسلہ اتوار کو

شروع کر کے چھ دنوں میں (یعنی جمعہ کو) ختم کر دیا اور ہفتہ کا دن کام سے خالی رہا، اسی لیے اس کا نام یوم السبت
رکھا گیا اور اس لیے کہ اسی دن (سنیچر) کو اہل کتاب کا روبرو کو منقطع کر دیتے ہیں یعنی چھٹی کرتے ہیں۔ النوم دو
توفیوں کی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والقی لم تمت
وہ جو اپنی نیند میں نہیں مرتا۔
فی منامھا۔

یعنی اسے فوت کرتا ہے جو نیند میں نہیں مرا، وہ اس لیے کہ دونوں کو اس میں مشارکہ تادمہ ہے کہ حیاۃ دنیوی کے
کام نیند والے سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس معنی پر اس کی تنوین نوعی ہے۔ یعنی ہم نے تمہاری نیند کو ایک قسم کی
موت بنا دیا، یعنی وہ موت کہ منقطع ہو جائے اور دائمی نہ ہو، اس لیے کہ نیند کے وقت روح کی روشنی صرف ظاہری
بدن سے منقطع ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے:

النوم اخ الموت (نیند موت کی مانند ہے)

ف : نیند بقدر ضرورت ہو تو نعمتِ جلیلہ ہے۔ بعض نے کہا کہ نوم سبات ہے یعنی قطع کرنا احساس و حرکت سے
تاکہ قوی حیوانیہ کو راحت ملے اور تھکان دور ہو۔ لیکن مقام کے مطابق پہلا معنی لائق ہے۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ (اور رات کو بنایا) وہ رات کہ اس میں نیند واقع ہوتی ہے لباساً پردہ پوش۔

کہا جاتا ہے : لبس الثوب بمعنی استتوبہ (پکڑے میں چھپا)۔ ہر وہ شے جو انسان کے
قبح کو چھپائے اسے لباس کہا جاتا ہے۔ مرد کو عورت کا (عورت کو مرد کا) لباس کہا گیا

حل لغات

کہ وہ قبح کے ارتکاب سے ایک دوسرے کو رد کرتے (اور اس کا سبب ہیں، ایسے ہی البعل (شوہر) اور وہ چرکہ
ایک دوسرے پر مشتمل ہیں اسی لئے ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

هُنَّ لِبَاسٌ لِّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لِّهِنَّ (وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کے لباس ہو)
تقویٰ کو بھی لباس کہا جاتا ہے بطریق تمثیل و تشبیہ۔ اسی طرح خوف و جوع کو بھی تمثیل و تشبیہ کے طریق

سے لباس کہا گیا ہے اور اس کا صاحب خوف و جوع پر تصور کر کے مثلاً کہتے ہیں :

تدسرع فلان الفقر (فلاں نے فقر کا قمیض پہنا)

ولبس الجوع (اس نے بھوک کا لباس پہنا)۔

اب معنی یہ ہوا کہ رات تمہارے لیے لباس ہے کہ وہ اپنی تاریکی سے تمہیں ڈھانپ لیتی ہے جیسے تمہیں

باس ڈھانپ لیتا ہے۔ امید ہے اس سے وہ ڈھانپنا مراد ہے جو نیند کا وقت طاری ہوتا ہے اور سردیوں میں اپنے اوپر لحاف وغیرہ اوڑھ لیا جاتا ہے۔ رات کو اس نوعیت سے باس سے تشبیہ زیادہ مکمل ہے اور اعتبار مقصد میں زیادہ دخیل ہے۔

صوفیہ کرام کی شب حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ کی فتوحات میں ہے کہ رات اصحاب اللیل کی باس ہے کہ وہ انہیں اختیاری نظروں سے چھپا لیتی ہے تاکہ خلوت میں لذت مکالمہ (گفتگو) یا محاضروں (حضوری) مشاہدہ (دیدار کا جلوہ) سے ہر ایک استعداد کے مطابق پھل کھائیں۔
فت: حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا کہ شب راہ سلوک پر چلنے والوں کے لیے پردہ اور دن سحرگاہ کے بیداروں کا بازار ہے۔

اللیل للعاشقین ست
 یالیت اوقاتہ قدوم
 ترجمہ: رات عشاق کے لیے پردہ ہے، کاش وہ ہمیشہ رہتی!

چوں در دل شب خیال او یار غمت
 من بندہ شب کہ روز بازار غمت

ترجمہ: جب دل میں شب خیال میرا یار ہے اسی لیے میں شب کا غلام ہوں کہ دن میرا بازار ہے۔

ربط: اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند کا محل بنایا اور وہ موت کی مانند ہے، اور دن کو بیداری کا محل بنایا، اسے حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (اور دن کو معاش کے لیے بنایا) یعنی معیشت کا وقت یعنی حیات کو تم اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ جو کہ وہ موت کی مانند ہے جیسے اس کے لیے فرمایا: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ اور نوم کو سباتاً فرمایا اور دن کو نشور بنایا۔

سوال: جعل یقظتکم حیاة (اور تمہارے لیے بیداری کو حیات بنایا) کیوں نہیں فرمایا؟
جواب: تاکہ اس کے اور وجعلنا نومکم سباتاً کے درمیان مطابقت ہو۔ بلکہ اس یقظۃ کو نہار سے تعبیر فرمایا کیونکہ اکثر نہار (دن) یقظہ (بیداری) کو مستلزم ہے تاکہ وجعلنا الیل سے جعلنا النهار کی مطابقت ہو اور اس سے معلوم ہو کہ رات ہمیشہ ندر ہے گی، اس کے درمیان میں جو ذکر نوم ہے وہ

اس کے دوام کے لیے قرینہ تھا۔

حل لغات معاش مصدر ہے از عايش يعيش عيشاً و معاشاً و عيشةً - اس تقدیر پر مضاف کا مقدر کرنا ضروری ہے اور اس کی تفسیر وقت سے ہو (جیسے ہم نے ابتداء میں لکھا ہے) یا یہ اسم زمان بروزن مفعول تو اس وقت مضاف کے حذف کی ضرورت نہیں کیونکہ ظرف زمان وقت کے معنی مفہوم کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے **الم يجعل الارض الخ** کیا ہم نے ارض بشریہ کو تمہاری استراحت اور انواع منافع بشریہ میں انتشار کے لیے تمہارا بچھونا نہیں بنایا اور تمہاری نفوس قابلیہ جبال کو ارض بشریہ کے قوائم نہیں بنائے، اور تمہیں جوڑے جوڑے نہیں بنایا ایک روح دوسرا نفس یا قلب (مذکر) اور نفس (مونث) اور تمہاری نیند کو غفلت نہیں بنایا کہ لذات اور شہوات کو پورا کرنے کے لیے تمہیں راحت و استراحت ملے، کیا تمہاری طبیعت رات کو تمہاری روحانیت کے دن کا پردہ پوش نہیں بنایا کیا تمہاری روحانیت کو معاش کا وقت نہیں بنایا کہ اس میں تم اپنی طاعات و عبادات کی روزی کما سکو، اور یہی بعث (مرنے کے بعد جی اٹھنے) کی سورتیں ہیں۔

تفسیر عالمانہ **وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا** (اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط چٹانیں چنیں)

حل لغات شداد، شدید کی جمع ہے یعنی سات آسمان قویۃ الخلق اور محکمۃ البناء ہیں کہ ان میں دھور کا مکرر دمرات آنا اور عصور (زمانوں) کا بار بار گزرنا موثر نہیں۔

آسمانوں کی موٹائی اور مسافت حضرت ابواللیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شداد بمعنی غلاظ ہے یعنی گاڑھے اور موٹے۔ ہر آسمان پانچ سو سال کی مسافت کے برابر موٹا ہوتا ہے۔

نکتہ : ان کی تخلیق کو بناء سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ وہ بمنزلہ قیاب (قبوں) کے ہیں کہ مخلوق کے اوپر کھڑے کئے گئے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں قلب کے سات طبقات کی طرف اشارہ ہے :
(۱) طبقہ صدر، یہ جوہر اسلام کا معدن ہے۔

(۲) طبقہ رقب، یہ جوہر ایمان کا معدن ہے۔

(۳) شفاف (پردہ)، یہ عشق و محبت اور شفقت کا معدن ہے۔

(۴) فؤاد، یہ مکاشفہ و مشاہدہ اور رؤیہ کا معدن ہے۔
 (۵) جتہ القلب، یہ حب الہی کے ساتھ مخصوص ہے اسے محبت کو نہیں سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی عشق عاقلین سے اسے کوئی واسطہ ہے۔

(۶) سویدار، یہ علم لدنی کا معدن اور حرکت کا گھر ہے۔
 (۷) بیت العزۃ، یہ کامل ترین کا قلب ہے، یہی اسرار الہیہ کا گھر ہے جو کبھی باطن سے ظاہر کی طرف نارج نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا (اور ہم نے رکھا چراغ) سورج، اسے چراغ سے تعبیر کرنا مترادفات سے ہے، جیسے خلقنا کو بنیاد سے تعبیر کیا گیا۔

حل لغات امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ السراج وہ چراغ روشن جو فیلہ (بٹ) اور تیل سے روشن کیا جائے۔ پھر ہر روشن شے کو سراج (چراغ) سے تعبیر کیا جاتا ہے اور سراج (پراغ) کو مصباح (دیا) بھی کہا جاتا ہے۔

وَأَنهَا جَا (نہایت چمکتا) وقاداسہ، متللا۔

حل لغات و هجت الناس، اضواء آگ روشن ہوئی، یا حرارت میں انتہاء کو پہنچنے والا چراغ (سورج) از الوہب یعنی المحر (گرمی) وہی جو مفسرین نے فرمایا کہ سراجاً و تاجاً وہ چمکنے والا جو نور حرارت کا جامع ہے یعنی چراغ افروختہ و تاباں۔ یہ لفظ سورج و چاند کو کہا جاتا ہے کہ دونوں ابتداء نور عرش سے پیدا کئے گئے اور قیامت میں بھی ان کا نور عرش میں لوٹایا جائے گا۔

سورج اور چاند کی روشنی میں فرق کیوں حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی حدیث شریف

نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی کہ آپ سورج اور چاند کی ابتدائی تخلیق اور پھر موجودہ صورت میں ہونے کے متعلق فرمایا کرتے تھے؟ ہم نے عرض کی فرمائیے۔ فرمایا کہ اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو احکام صادر فرمائے تو آدم علیہ السلام کے لیے کوئی حکم باقی نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شمسین (سورج اور چاند) کو نور عرش سے پیدا فرمایا ان دونوں (شمسین) کے بارے میں اس کے علم میں تھا کہ یہ سورج رہے گا تو اسے دنیا کے برابر پیدا فرمایا جس کا نور مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تھا اور جس کے متعلق علم تھا کہ اسے چاند بنایا جائے گا تو اسے سورج سے عظم (موٹائی) میں چھوٹا بنایا۔ یہ دونوں اس لیے چھوٹے نظر آتے ہیں کہ بہت زیادہ بلندی پر اور بہت

دور ہیں۔ پھر سورج اور چاند کو اسی طرح چھوڑا جاتا جیسے ابتدائی تخلیق میں تھے تو رات اور دن کا فرق معلوم نہ ہوتا اور نہ مزدور کو علم ہوتا کہ وہ کب کام کرے اور کب نہ کرے، اور نہ ہی روزے دار کو معلوم ہوتا کہ کب روزہ رکھے اور کب افطار کرے، اور عورت کو معلوم نہ ہوتا کہ کب عدت گزارے، اور نہ ہی اہل اسلام کو نماز کے اوقات معلوم ہوتے، اور نہ ہی حج کا وقت معلوم ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نظرِ شفقت کرتے ہوئے رحم فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اپنا پرچاند کے چہرے پر مارے تاکہ اس سے حرارت مٹ جائے اور اس کا نور باقی رہے، اسی لیے فرمایا:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنۡ أَرَادَ أَنۡ يَذَّكَّرَ ۚ وَمَنۡ يَشِرۡ أَرۡسَالَهُۥ فَإِذَا يُرۡجَرُ ۚ
اور ہم نے رات اور دن کو دو آیتیں بنایا، پھر ہم نے رات کی آیت کو مٹا کر دن کو راہ دکھانیو لا بنایا۔

یہ جھانپناں جو تم چاند پر دیکھتے ہو (لکیروں کی طرح) یہ وہی جبریل علیہ السلام کے پروں سے مٹانے کے نشانات ہیں جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا تو دوزخیوں اور بہشتیوں کے درمیان امتیاز ہو جائے گا۔ لیکن ابھی جنت و جہنم میں داخل نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو بلائے گا، انہیں جب بلایا جائیگا تو وہ سیاہ ہوں گے ان میں نور نہ ہوگا اور ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جائیں گے نہایت غمگین، آہستہ رفتار سے کاندھے کا پتے ہوئے آئیں گے اس دن کی ہولناکیوں اور رب رحمان کے خوف سے۔ جب عرش الہی کے سامنے آئیں گے تو عرش الہی کے بالمشابہ سجدہ ریز ہو جائیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ! تو ہماری طاعت بجالانے اور ادائیگی عبادت اور حکم کی تعمیل کو خوب جانتا ہے اسی لیے ہمیں ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ فرمانا، جنہوں نے ہماری پرستش کی تو خوب جانتا ہے کہ ہم نے انہیں اپنی پرستش کی دعوت نہیں دی تھی، اور نہ ہی ہم نے کبھی تیری عبادت سے سستی اور غفلت برقی ہل کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیگا تم سچ کہہ رہے ہو اور میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ مخلوق کو پیدا کر کے لوٹاؤں، میں نے ہی تمہیں اسی طرف لوٹایا جہاں سے میں نے تمہیں پیدا کیا، اس لیے اب ادھر لوٹو جہاں سے تم پیدا ہوئے۔ عرض کریں گے: یا اللہ! تو نے ہمیں کہاں سے پیدا فرمایا؟ فرمایا جائے گا: عرش کے نور سے، اسی لیے ادھر جاؤ (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے) فرمایا: سورج اور چاند سے نور کی ایک ایسی چمک اٹھے گی جس سے آنکھوں کے نور اچک لیے جائیں گے، اس کے بعد سورج اور چاند نورِ عرش میں مل جائیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یبدی و یعید وہی ابتداء پیدا کرتا ہے وہی سب کو لوٹائے گا۔ (کشف الاسرار)

روایت دیگر الشیخ رضی اللہ عنہ نے الفتح المکی میں لکھا کہ ستارے سب کے سب جہنم میں سیاہ اجسام اور عظیم المخلقت ہو کر داخل ہوں گے، ایسے ہی سورج اور چاند، ان کا ہمیشہ طلوع و غروب جہنم میں ہے۔

تطبیق از صاحب روح البیان قدس سرہ فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ خبر سابق اور اس خبر میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ سورج اور چاند دو چیزوں کے حامل ہیں:

۱۔ نور

۲۔ حرارت

جو نور کے قبیل سے ہے وہ عرش میں بغیر جسم کے داخل ہوگی، اس لیے کہ جسم غلطہ (کثافت) سے خالی نہیں، اور وہ جو حرارت کے قبیل سے ہوگی وہ اپنے اجسام کے ساتھ نار میں جائے گی۔ اسی طرح سے ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرے گی۔

(وہابی کش سوال) صاحب روح البیان قدس سرہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ ہر شے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی، اسے سوال کے پیر میں بیان کرتے ہیں۔ (ایسی غفرلہ)

فان قلت الظاهر ان يتصل نورهما بنور النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لانهما مخلوقان من نورہ۔ اگر تم کہو کہ ظاہر یہ ہے کہ سورج و چاند دونوں کا نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا یا جاتا کیونکہ وہ دونوں آپ کے نور سے پیدا ہوئے۔

(روح البیان ج ۱ ص ۲۹۷)

(وہابی کش جواب) اس کا جواب وہی دیا کہ گستاخ رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) وہابی نجدی، دیوبندی کا کلیجہ جل کر راکھ ہو جائے اور عشاق نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی جان و جگر راحت و سرور سے سرور ہو۔ (ایسی غفرلہ)

قلت ان العرش والكرسي خلقا من نوره وخلق القمران من نور العرش فهما في الحقيقة میں کہتا ہوں کہ عرش و کرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا کئے گئے اور سورج و چاند

لے دے اضافہ از ایسی غفرلہ

مخلوقان من نور النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
و متصل نور ہما بنورہ والکل نورہ و
الحمد للہ۔
عرش کے نور سے تو درحقیقت سورج و چاند رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئے اور
ان کا نور آپ سے ہی متصل ہوا بلکہ کل کائنات آپ کے
نور سے ہی ہے، والحمد للہ۔

۵

شمسہ نہ مسند و ہفت اختران

ختم رسل خواجہ پیغمبران

ترجمہ شمس نہ مسند اور ہفت ستاروں کا، وہ ختم رسل اور خواجہ پیغمبران ہیں (صلی اللہ

علیہ و آلہ وسلم) (روح البیان مطبوعہ استنبول ج ۱۰ ص ۲۹۷)

الحمد لله على ذلك (اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نیک عقیدہ بخشا)

وَأَنْزَلْنَا (اور ہم نے اتارا) نون غطرہ کا ہے اور جمعیتہ الذات والاسماء والافعال کی طرف اشارہ
مِنَ الْمُعْصِرَاتِ (نچوڑنے والیوں سے) بدلیوں (بادلوں) سے جب نچوڑی جاتی ہیں۔ یعنی نچوڑے
جانے کے قریب بدلیاں ہوتی ہیں تو انھیں ہوائیں نچوڑتی ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ یہ اُس وقت کا حال ہے
جب کہ ابھی نچوڑی نہ جائیں، انزال از استعداد والے سے نہ کہ واقع ہونے والے سے، ورنہ تحصیل حاصل
لازم آئے گی، اور ہمزہ صینونہ (وقت بتانے) کا ہے۔

حل لغات : المعصرات اسم فاعل اس کا ہمزہ احصاء الزرع کی طرح ہے یعنی کھیتی کاٹنے کا وقت

۱۔ اس مسئلہ کو دورِ حاضر میں وہابیوں نجدیوں معہم دیوبندیوں نے الجھادیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں
تو محض ہمارے جیسے، فرق ہے تو صرف نبوت کا۔ پھر یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے ہماری بشریت خاکِ محض ہے ایسے ہی
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت بھی خاکِ محض ہے انہیں نور ماننا شرک ہے ہاں نورِ ہدایت مراد ہو سکتا ہے یہ
تمام ان کے ڈھکوسلے اور عقلی باتیں ہیں ورنہ درحقیقت بات وہی حق ہے جو ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کا بشری شکل میں ہونا حق ہے لیکن حقیقت نور ہے اور بشریت بھی نوری ہے کیونکہ احادیثِ مبارکہ کی تصریحات
پھر ان کی تشریحات سے ثابت ہے کہ آپ اول المخلوق ہیں اور وہ اولیتِ حقیقت محمدیہ کی بحث سے قطع نظر
آپ کا مادہ بشری اصلی بھی اول المخلوق ہے جسے احادیثِ مبارکہ میں اول تخلیق کا ذکر ہے۔ مثلاً حدیثِ جابر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجئے۔ اویسی غفرلہ

آگیا۔ والمعصرات الجاسریۃ یعنی لڑکی کا وقت آگیا ہے کہ اس کی طبیعت رحم کو چوڑے تو حیض کرے۔ المفردات میں ہے کہ المعصر وہ عورت جو حیض کرے اور داخل ہو عصر شباب (جوانی کے زمانہ) میں۔ اگر یہ ہمزہ حینونہ کا نہ ہو تو لائق ہے کہ اسے معصرات (بفتح الصاد) پڑھا جائے کہ یہ صیغہ اسم مفعول ہے کیونکہ ہوائیں بادلوں کو چوڑتی ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ معصرات سے خود وہ ہوائیں مراد ہوں جن کا وقت آگیا ہو کہ وہ بادلوں کو چوڑیں تو بادل برسیں۔ اس معنی پر بصیغہ اسم فاعل ہے اور ہمزہ حینونہ کا ہے۔

سوال : کیوں نہ یہ ہمزہ تعدیہ کا ہو؟

جواب : اس لیے کہ ہوائیں عاصروہ ہیں معصروہ نہیں اگر ہمزہ تعدیہ کا مانیں تو ہواؤں کو معصروہ ماننا پڑے گا اور یہ صحیح نہیں۔

هَاءٌ شَجَّاجًا پانی بہتا ہوا بکثرت یعنی بارش ٹوسلا دھار (پے در پے) کہ پانی بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے عظیم نفع ہو۔

حل لغات : کہا جاتا ہے : سبج السال، سال بکثرة والنصب پانی بہت زیادہ بہا و شجہ غیرہ اپنے غیر کو بہایا اسے اندیلا۔ یہ لازم و متعدی دونوں کی طرح ہے اسی دوسرے متعدی سے ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے :

افضل الحبح العج والشج۔ (بہترین ج ج و شج ہے)

العج بمعنی تلبیہ (لبیک کہنا) سے آواز بلند کرنا، الشج بمعنی ہدی (قربانی) کا خون بہانا، اسے زجاج نے الصباب سے تعبیر کیا ہے بمعنی گویا وہ خود بہا ہے بطور مبالغہ کے ہے، گویا یہ بھی متعدی ہے اس کے وانزلنا من السماء ماء کے مابین کوئی منافات نہیں اس لیے کہ ابتدائی انزال آسمان سے ہوتا ہے پھر بادل سے زمین کی طرف آتا ہے یہ حقیقی طور پر تو بارش بنتی ہے کہ اس کے اسباب آسمان میں تیار ہوتے ہیں منجملہ ان کے سورج کی گرمی بھی ہے کہ وہ حرارت شمس اجزاء مائے تو زمین ترکی گہرائیوں یا دریاؤں اور زردوں سے ہوا کے خلا کی طرف ابھارتی اور چڑھاتی ہے اس سے بادل بن کر بارش ہوتی ہے اس معنی پر حقیقۃً بارش بادلوں سے ہوگی اور آسمان سے مجازاً باعتبار سبب کے، اور مسبب الاسباب صرف اللہ ہی ہے۔

لِنُخْرِجَ بِهِ تاکہ ہم نکالیں پانی کے سبب یعنی اس کے زمین تک پہنچے اور پانی کے زمین میں اختلاط (ملا) سے اور اس کے ساتھ جو اس میں ہے یہ لام مصلحت کی ہے نہ کہ غرض سے، جیسے معتزلہ کہتے ہیں حَبَّتَا (اناج) بہت جسے قوت بنایا جائے انسان کے لئے، وہ کہ جس سے بدن کا قوام ہو جیسے گندم اور جو وغیرہ۔

حل لغات عین المعانی میں ہے الحب اسم جنس ہے اس سے مراد جمع ہے۔ امام راغب نے فرمایا الحب والحبۃ (بالفتح) گندم اور جو وغیرہ جو کھانے کے لائق ہوں۔ الحب والحبۃ (بالکسر) خوشبو والی چیزوں کے بیج، اور حبۃ القلب کو دانے سے مشابہت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ وَ نَبَاتًا اور سبزہ بہت یعنی جانوروں کا چارہ۔ یعنی بارش سے جانوروں کا چارہ جیسے گھاس وغیرہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ۔ (کھاؤ اور جانوروں کو چراؤ)

نکتہ: حب (دانہ) کی تقدیم باوجودیکہ وہ وجود میں آنے میں نبات (سبزہ) سے بعد میں ہوتا ہے، اس کی اصالت و شرافت کی وجہ سے۔ کیونکہ انسان کی اکثر اغذیہ کا تعلق دانے سے ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ ہم نکالیں (بارش سے) موتی اور چارہ (جانوروں کے لئے)۔

ف: حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بارش کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے اس سے سبزہ اگتا ہے، جو قطرہ دریا میں گرتا ہے اس سے موتی بنتا ہے۔ یہ اس کے خلاف ہے جو مشہور ہے کہ ہر قطرہ موتی نہیں بنتا بلکہ بارش کا وہ قطرہ موتی بنتا ہے جو خاص موسم میں دریا میں گرے۔ ہاں حضرت عکرمہ کے قول کو عام کہا جائے کہ وہ موتی ہوں یا کوئی اور شے جیسے کوڑیاں وغیرہ۔

وَ جَدَّتْ (اور باغات) تاکہ ان سے انسان میوے حاصل کرے۔

حل لغات الجنة دراصل سترہ (ڈھانپنے) کو کہا جاتا ہے مصدر ہے از جنتہ یعنی سترہ (اسے ڈھانپنا)، پھر اس کا اطلاق کھجور اور ایسے درخت پر ہوتا ہے جو گھٹنا ہو اور اس کی ٹہنیاں

آپس میں ایک دوسری سے لپٹی ہوئی ہوں۔ اور جو زمین درختوں والی ہو اسے بھی جنت کہا جاتا ہے۔ **ف:** الفرار نے کہا، جنت وہ باغ ہے جس میں کھجور اور انگور ہوں۔ لیکن اس آیت میں اس سے مراد درخت ہیں نہ کہ زمین۔

اَلْفَافَا (گھنے لپٹے ہوئے) کہ آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں۔ ایسے اچھے باغات سمجھے جاتے ہیں جیسے دنیا میں باغات کو دیکھا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ اور ایک دوسرے کے نزدیک۔

بعض نے کہا الفاف وہ جمع ہے کہ اس کا کوئی واحد نہیں جیسے اوزاع و اخیان (خفی) **حل لغات** بہن بھائی یعنی ماں ایک اور باپ مختلف، یا اس کا واحد لفت ہے جیسے کت کی جمع اکثان، یا لفیف کی جمع ہے جیسے شریف کی اشراف۔ وہ لفت کی جمع لفاء (جیسے خضر کی جمع خضراء) کی جمع الفاف ہے۔ اس معنی پر الفاف جمع الجمع ہے، یا ملتفہ کی جمع ہے بحذف الزوائد۔

نکتہ: ابن الشیخ نے فرمایا، المحب (دانه) کو مقدم کیا گیا کہ وہ انسان کی غذاؤں میں اصل ہے، دوسرے نمبر پر نبات کا ذکر ہے کہ تمام حیوانات اس کے محتاج ہیں اور آخر میں بحیات کو لایا گیا اس لیے کہ میوہ جات ایسی ضروریات میں شامل نہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔

مرنے کے بعد جی اٹھنے کے دلائل جان اے جان من کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے افعال مذکور ہوئے ان سب میں مرنے کے بعد جی اٹھنے کی حقیقت اور اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس کے تین وجوہ ہیں،

(۱) اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں، کیونکہ جو ذات ایسے افعال بدیعہ و عجیب و غریب بلا مثال سابق (کہ جس سے دوسری شے تیار کی جاسکے اور بلا قانون اس پر دوسری شے بنائی جاسکے) پر قادر ہے، وہ اس کے اعادہ پر زیادہ قادر و قوی ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا تقاضا یہی ہے کیونکہ جس ذات نے ایسی مصنوعات کو (عجیب و غریب طریقہ پر جو غایات جلیلہ و منافع جمیلہ سے بھرپور ہیں اور وہ بھی صرف مخلوق کے لئے، اسے اپنی کوئی غرض نہیں وہ ہر غرض و غایت سے منزہ و مقدس ہے) پیدا فرمایا تو اس کے علم و حکمت کے منافی ہے کہ وہ انھیں بالکل فنا کر دے کہ پھر ان کی عاقبت باقی نہ رہے۔

(۳) خود نفس فعل بھی یہی بتاتا ہے کیونکہ نیند کے بعد جاگنا یہ نمونہ ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا جس کا ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں ایسے ہی دانے کامٹی سے اور سبزے کا زمین سے نکالنا، ہم اس کا بار بار معاہدہ کر رہے ہیں، تو گویا ان آیات میں اللہ تعالیٰ بندوں کو فرماتا ہے کہ کیا یہ افعال آفاقیہ و انفسیہ گونا گوں دلائل سے دلالت نہیں کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے اور اس پر یقین کرنا ایمان باللہ کا موجب ہے۔ تو پھر اے میرے بندو! اس میں انکار و استہزاء کے طور پر باتیں کیوں بنا رہے ہو، کیوں آپس میں اس کے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہو؟

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً یعنی ارواح کے آسمانوں سے نفحات الالطاف کو متحرک کر کے علوم ذاتیہ و

حکم ربانیہ کا پانی انڈیل کر، تاکہ نکالیں اس کے ذریعہ سے دانے اور سبزہ یعنی تمہارے ارواح کے آسمانوں کے بادلوں سے تمہارے قلوب کی زمین پر نازل علوم و حکم کا پانی تاکہ اس سے نکالیں محبت ذاتیہ کے دانے اور شوق و اشتیاق و دود، انزعاج (بے قراری) و عشق (اور ان جیسے اور امور) کا سبزہ اور باغات گھنے یعنی محبت و مودت اور عشق کے باغات جو آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ (بے شک فیصلوں کا دن) وہ دن کہ اللہ تعالیٰ مخلوق اور سعادتمندوں اور بد بختوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا باعتبار ہیئات و صور و اخلاق و اعمال کے تفاوت و تناسب کے کان (ہے) اللہ تعالیٰ کے علم و تقدیر ازل میں، ورنہ یہاں یوم الفصل غیر مقید ہے زمانہ ماضی کی قید نہیں کیونکہ یہ امر تو حدوث زمان سے پہلے مقدر ہو چکا **مِيقَاتًا** (ٹھہرا ہوا وقت) اولین و آخرین کا مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ اور وہ جو اس پر جزا مرتب ہوگی ثواب و عقاب کی، یہ نہیں کہ اس میں آگے پیچھے کیا جائے۔ اس تقریر پر مِيقَاتٍ بمعنی وقت معین جو مطلق سے مخصوص ہے، تو یہاں وہ وقت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعث و جزا کے وقت کا وعدہ کر رکھا ہے۔

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ (جس دن صور پھونکا جائے گا) یہ یوم الفصل سے بدل یا عطف بیان ہے اس کی تفسیم و تہویل میں مزید فائدہ دینے کے لیے ہے اور نفخ کے فصل میں تاخیر میں کوئی حرج نہیں اس لیے وہ دن دراز ہے جس کے آغاز میں نفخ ہوگا۔ پھر فصل (فیصلے ہی فیصلے) اور مبادی و آثار وغیرہ۔

حل لغات النفخ بمعنی کسی شے میں ہوا پھونکنا، اسی سے نشأۃ اولیٰ کا نفخ روح جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، و نفخت فیہ من روحی (اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی) کہا جاتا ہے **انفخ بطنہ** (اس کا پیٹ پھول گیا)۔ جب دن چرٹھ آئے یا کوئی آدمی موٹا ہو جائے تو استعارۃً کہتے ہیں **انفخ النهار** (دن چرٹھا)، **رجل منفوخ** (موٹا آدمی)، **الصور** ایک نورانی قرن ہے اس میں پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ اس دن کہ بوقت بعث (مرنے کے بعد جی اٹھنے کے وقت) دوسرا نفخ پھونکا جائے گا یہاں تک کہ ارواح اجسام میں مل جائیں گی اور زندگی دوبارہ لوٹ آئے گی۔ **فَتَاتُونَ** (تو تم چلے آؤ گے) یہ خطاب عام ہے اور فار فصحیہ ہے اس جملہ کی وضاحت کرتی ہے جو محذوف ہے اسے دلالتہ الحال کے بھروسہ پر محذوف کر دیا گیا اس لیے کہ معلوم ہو کہ وہ آنا نہایت ہی جلد تر ہوگا جیسے دوسرے مقام پر فرمایا،

فَعَلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔

(تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو)

فَانْفَلَقَ (تو وہ پانی بہ نکلا)۔ ایسے ہی نفخ صور ہوتے ہی تو تم قبروں سے نکل کر موقف کی طرف بلاتا خیر چلے آؤ گے **اَفْوَاجًا** (فوجوں کی فوجیں)

حل لغات افواج، فوج کی جمع ہے یعنی لوگوں کی جماعت۔ المفردات میں ہے فوج وہ جماعت جو جلدی

اور تیزی سے گزرے یعنی قبور سے نکلتے ہی تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اہم (ٹولے) ہو جاؤ گے، ہر امت (ٹولہ) اپنے امام (نبی علیہ السلام) کے ساتھ ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یوم ندعو کل اناس باصمامہم (اس دن بلائیں گے ہم تمام لوگوں کو ان کے امام (نبی علیہ السلام) کے ساتھ)

یہ معنی ہے کہ تم گروہ درگروہ آؤ گے اور جماعتیں مختلفہ الاحوال اور متباہینۃ الاوضاع میں اپنے اعمال کے اختلاف و تباین کے حسب حال پر۔

قبور سے میدانِ حشر تک کا منظر
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبور سے نکل کر میدانِ حشر تک پہنچنے کے منظر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اے معاذ (رضی اللہ عنہ) ! تو نے بہت بڑے امر کا سوال کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی چشمانِ مبارک نیچے کر لیں اور فرمایا: میری امت کے اس وقت دس گروہ ہوں گے:

- ۱۔ بند روں کی صورت میں۔
- ۲۔ خزیروں کی شکل میں۔
- ۳۔ پاؤں اُپر سر نیچے اوندھے ہو کر چلنے والے۔
- ۴۔ اندھے

۵۔ گونگے بہرے

۶۔ زبانوں کو منہ میں لٹانے والے جبکہ ان کی زبانیں سینے پر لٹکی ہوں گی، ان کے مونہوں سے پیپ بہ رہی ہوگی، ان کی بدبو سب لوگوں کو ناگوار ہوگی۔

۷۔ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے

۸۔ آگ کے ٹھنڈوں پر سولی چڑھاتے ہوئے۔

۹۔ بعض کی مردار سے بھی زیادہ بدبو ہوگی۔

۱۰۔ بعض کو کالے تیل کے جُتے پہنائے ہوں گے جو ان کے جسموں سے چمٹے ہوئے ہوں گے۔

چغلیخوروں کا عذاب
وہ جو قبور سے حشر کے میدان میں بند روں کی صورت میں ہوں گے وہ چغلیخور ہوں گے۔

الغقات بالضم قات (بالتشدید) کی جمع بمعنی غلام (سخن چپین یعنی چغلیخور)

چغلیخور کی کہانی
کسی نے غلام خرید لیا، بیچنے والے نے کہا اس میں اور تو کوئی عیب نہیں صرف چغلیخور ہے۔ مشتری نے کہا کوئی حرج نہیں۔ غلام کو مشتری گھر لے گیا۔ چند

روز گزرے ایک دن مشتری کی عورت کو کہا کہ تیرا شوہر تجھے نہیں چاہتا بلکہ وہ تجھ پر ایک سوکن لانے والا ہے میرا مشورہ ہے کہ تو اُسترالے کر اُس کے سوتے وقت اس کی گدی سے بال مُوند کر مجھے دے میں تیرے لیے اس پر جادو کر دوں تاکہ وہ صرف تجھ سے ہی محبت کرے (عورت کو یہ پتی پٹھا کر مرد کے پاس گیا) مرد سے کہا تیری عورت نے کسی اور سے یارِ اناہ کر لیا ہے اور وہ تجھے ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنا چکی ہے، اس کا تجربہ کرنا ہے تو جھوٹی نیند سو جا پھر دیکھ تماشا۔ چنانچہ عورت نے رات کے وقت اپنے شوہر کو سوتا دیکھ کر اُسترہ گردن پر رکھا ہی تھا کہ مرنے عورت سے وہ اُسترہ چھین کر اسے قتل کر دیا، صبح عورت نے رشتہ داروں نے طیش میں آکر مرد کو قتل کر دیا۔ اس طرح دو قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی اور معاملہ طول پکڑ گیا۔ (دورِ حاضر میں اس قسم کے چغل خوروں کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندہ خدا کو اپنے انجام کی بھلائی کے سوچنے کی توفیق دے اور اس فقیر بے نوا کو بھی۔ آمین! اولیٰ غفرلہ)

وہ جو قبور سے خنزیر کی شکل میں اُٹھ کر میدانِ حشر میں آئیں گے وہ اہلِ لہت حرام خور خنزیر کی شکل میں یعنی حرام خور ہوں گے اس لیے کہ حرام دین و مروت کی جڑ کاٹتا ہے۔

جن کے سر نیچے اور پاؤں اوپر یعنی اوندھے قبور سے نکل کر حشر کے میدان میں چلیں گے وہ سود خور کا عذاب سود خور ہوں گے۔

(۱) فیصلہ میں ظلم کرنے والے اندھے ہو کر قبور سے نکلیں گے۔

مختلف اعمالِ بد پر سزا (۲) اپنے اعمالِ صالحہ پر عجب کو نیا لے گونگے بہرے اُٹھیں گے۔

(۳) زبانوں کو منہ میں لٹمانے والے جبکہ اُن کی زبانیں سینے تک لٹک جائیں گی، وہ مولوی اور واعظ (متر) ہوں گے جن کے افعال اقوال کے خلاف ہوں گے۔

(۴) جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے وہ ہمسایوں کو ایذا دینے والے ہوں گے۔

(۵) جو آگ کی سُولی پر چڑھائے جائیں گے وہ جو عوام کو ظلم و ستم کے طور پر حکام کے ہاں گرفتار کراتے، چغلیا کھاتے نا جائز طور پر جاسوسی کرتے۔

(۶) وہ لوگ جن میں مردار سے بھی زیادہ بدبو ہوگی وہ ہوں گے جو شہوات و لذات کے درپے رہتے اور حقوق ادا نہ کرتے۔

(۷) اور وہ جو تارکول کے جُتے پہنائے جاتے وہ اہلِ کبر (متکبر) اور خود خیالی پر خود کو بلند مرتبہ سمجھنے والے

ف: جناب، جہد کی جمع ہے یعنی معروف لباس۔

حدیث شریف میں نشور علی ترتیب لف ہے اور ہر عمل والے کا حال اس کے گناہ کے مناسب ہے کیا گیا ہے اور ان صورتوں پر قبور سے اُٹھنے کا مطلب اہلِ تعبیر کو معلوم ہے اس کے بعد ہر اہلِ معاصی کی ہیا

مع ان اسباب کے مذکور ہوئیں جو انہیں ان معاصی کی طرف لے گئیں اور یہ اہم ہے اس لیے کہ تخیل کے بعد تجلیہ ہوتا ہے (صفائی کے بعد سنگار) لیکن ہیئات الصالحین کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ من امتی میں من تبیضہ ہے اور وہ اشارہ کرتا ہے ان کی طرف جن کی شکلیں تبدیل ہوں گی یہ میری امت کے بعض ہیں اور ان کے دیگر بعض صالحین ہوں گے (اللہم اجعلنا منهم)۔

سعادت مندوں کا قبور سے اٹھنے کا حسین منظر خلاصہ یہ کہ جیسے اشقیار اپنے اعمالِ قبیحہ کی (نیک بخت) لوگ اپنے اچھے اعمال پر حسین صورتوں پر اٹھیں گے، ایسے ہی سعید (نیک بخت) لوگ اپنے اچھے اعمال پر حسین صورتوں پر اٹھیں گے یہاں تک کہ بعض کے چہرے چودھویں رات کے چاند یا سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، جیسا کہ صحیح روایات میں آیا ہے ذکرہ الثعلبی و نحوہ فی التفاسیر۔
فت: اس حدیث کو اہل صرفین (علمائے ظواہر) نے قبول کیا۔ ابن حجر (رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ اس کا ظاہر خود شاہد ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ جمل ہے، حقیقت امر سے بے خبری کا ثبوت ہے اس لیے کہ قیامت ظہور الصفات کا دن ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
یوم تبلی السرائر (اس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی)

اور اس میں شک نہیں کہ ہر صفت کی صورت مناسب ہے اس کے جو اس کا عمل ہے۔ نیک ہے تو نیک صورت، برا ہے تو بُری صورت، اور اس کا کسی عاقل نے انکار نہیں کیا۔

حدیث موضوع معنی صحیح ہم نے مانا کہ حدیث لفظاً موضوع ہوگی لیکن معنی صحیح ہے جو احادیث صحیحہ سے مؤید ہے (یہی قاعدہ دورِ حاضرہ کے خوارج کے اعتراضات کیلئے مناسب ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، لولاک لما خلقت الافلاك وغیرہ شان رسالت کے متعلق روایات کو موضوع یا ضعیف کہہ دیتے ہیں حالانکہ نہ وہ موضوع ہوتی ہیں نہ ضعیف، وہ اپنے ضعفِ ایمانی سے ایسے کہہ دیتے ہیں۔ اہل سنت کو اور دلائل یاد نہ ہوں تو اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ یہ روایات معنی صحیح ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عاشقِ نازا بدیلِ پھر کار۔ اولیسی غفرلہ)

سبق اے مومن برادر! سنگدل نہ ہو، پتھر نہ بن ان لوگوں سے جن کے دلوں سے فیوض کی نہریں اور حکمتوں کے چشمے بہتے ہیں، اور جدوجہد کو اور اس کی طرح نہ ہو جس کے متعلق کہا جاتا ہے:

حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء۔ (تو نے ایک شے بچائی لیکن تجھ سے بہت سی اشیاء ضائع ہو گئیں) بعض ایسے بندگانِ خدا بھی دنیا میں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کتاب (حکم) بلا واسطہ حاصل کرتے ہیں اسی لیے ان کے درمیان میں کوئی سند نہیں اور وہ ہر بات براہِ راست اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اور یہ سلسلہ ترتیبِ تاقیامت ہے اس کا جواب آنے والے مضمون میں ہے۔

باقی ہے (لیکن وہ نبی نہ ہوگا بلکہ ولی ہوگا اس سے کہیں دجال قادیانی کی تائید نہ سمجھ لیں۔ اولیٰ غفرلہ) لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں اسی لیے کہیں ایسا بندہ دعویٰ کرتا ہے تو اکثر لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں بلکہ عوام تو اپنے رسوم پر اوندھے پڑے ہوتے ہیں اور ظواہر کے پابند، انہیں حقائق سے آگاہی نہیں اور نہ ہی بواطن کی خبر (ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اہل معرفت سے بنائے، آمین۔ اولیٰ غفرلہ)

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ (اور آسمان کھولا جائے گا) اس کا عطف ینفتح پر ہے بمعنی الفتح اور اسے ماضی کے ساتھ لانے میں تحقیق پر دلالت کے لیے ہے کہ گویا آسمان اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے پھٹ گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے، جبکہ اس سے قبل ان میں کسی قسم کا رخ نہ تھا فَكَانَتْ (تو ہو جائیگا) بسیار سوراخوں کی وجہ سے أَبْوَابًا (دروازے) بہت سے دروازوں والا فرشتوں کے نزول کے لیے جو آج غیر عادت اتریں گے یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کی کہ یوم تشقق السماء بالغمام (اس دن آسمان پھٹ جائے گا بادل سے) اور غمام سے وہی مراد ہے جو دوسری جگہ فرمایا:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ - نہیں دیکھیں گے مگر یہ کہ ان کے ہاں آئے گا اللہ تعالیٰ۔

یعنی اس کا امر اور خوف بادلوں کے سایوں میں اور فرشتے۔

ف: بعض نے کہا الفتح بمعنی الکشف ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیگا۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا: وَاذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے) ابواب سے راستے مراد ہیں یعنی جب آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائیگا تو وہ جگہ راستے ہی ہو جائیں گے جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ (اور پہاڑ چلائے جائیں گے) چلانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، فرمایا: یوم نسير الجبال وترى الارض باسرامہ۔ اس دن کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور دیکھو گے زمین صاف کھل ہوئی۔

یعنی پہاڑ خلا میں اڑیں گے اللہ تعالیٰ کے اڑانے اور اس کی تسخیر سے اپنی ہیبت پر ان کو اپنی جگہ سے اکھاڑنے کے بعد اور ہوا میں چلائے جائیں گے یہ نفع ثانیہ کے بعد مخلوق کے قبروں سے اٹھنے کے وقت ہوگا تاکہ وہ اس کا مشاہدہ کریں پھر انہیں ہوا اڑا دے گی۔ چنانچہ فرمایا: فَكَانَتْ سَرَابًا (جیسے چمکتا ریت دُور سے پانی کا دھوکا دیتا)

السراب وہ جو دھوپ کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ گویا وہ پانی ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حل لغات وہ جنگلوں میں پانی کی طرح چمکتا نظر آتا ہے اسے سراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ آنکھوں کی

میں آتی جاتی محسوس ہوتی ہے۔ گویا سراب وہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اور شراب جس کی کوئی حقیقت ہو،
یعنی پھر وہ پہاڑ چلانے کے ساتھ سراب کی طرح (یعنی لاشی) ہو جائیں گے اجزاء کے تفرق اور جواہر کے
ذره ذرہ ہو جانے کی وجہ سے جیسے فرمایا:

وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا (اور ہو جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ)

اس کے بعد وہ اڑتی ہوئی غبار کی طرح ہو جائیں گے اگرچہ نفخہ اولیٰ سے ہی ان کی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی لیکن بادل
کی طرح اور زمین کا برابر ہو جانا نفخہ ثانیہ سے ہوگا۔

ف: بعض نے کہا کہ جبال کا بار اول حال توڑ پھوڑ ہے جیسے فرمایا:

وَحُلَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔
اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے تو یکبارگی
توڑ پھوڑ ہوگی۔

بار دوم دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے۔ بار سوم غبار جیسے ہو جائیں گے اس وقت ٹکڑے ٹکڑے
ہو کر علیحدہ علیحدہ حصے ہو کر غبار کی طرح پھیلانے جائیں گے۔ چوتھی بار جڑوں سے نکل کر ریزہ ریزہ ہو کر اڑیں گے
پہلی تینوں بار میں اپنی جگہ پر پڑے رہیں گے زمین ان کے نیچے دبی ہوگی ظاہر نہ تھی جب ہوا انہیں پھیلانے لگی تو
اب زمین نظر آئے گی یہی مراد ہے:

فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ (تو فرمائیے انہیں ریزہ ریزہ کر کے پھیلانے گا میرا پروردگار) سے۔
پانچویں بار انہیں ہوائیں زمین سے اٹھا کر خلا میں اڑائیں گی۔ اب یوں محسوس ہوگا کہ گویا وہ پہاڑ غبار میں
یہی مراد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہے:

وَتَرَى الْجِبَالُ تَحْصِبًا جَامِدَةً وَهِيَ
تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔
اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تمہارا گمان ہے
کہ یہ خوب جھے ہوئے ہیں حالانکہ یہ بادل
کی طرح اڑیں گے۔

یعنی اب تو تمہاری نظروں میں پہاڑ اپنی جگہوں میں ساکن محسوس ہوتے ہیں حالانکہ قیامت میں یہ پہاڑ
بادلوں کی طرح چلیں گے انہیں ہوائیں چلائیں گی ذرہ ذرہ غبار کی طرح کر کے۔ اس کی وجہ یہ ہے جسم والی
شے کسی طرف متحرک ہو تو اس کا محرک محسوس نہیں ہوتا جب فارتیز جو بالخصوص جب ہو۔ چھٹی بار سراب ہو جائیں گے۔

تفسیر صوفیانہ فقیر (علامہ اسماعیل حق علیہ الرحمۃ) کہتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ قیامت
کبریٰ کے وقت جسے فنا فی اللہ کہا جاتا ہے نفوس کی انانیت اور اس کے تعینات
ایسے زائل ہو جائیں گے کہ گویا وہ سراب ہیں یہاں تک کہ انہیں دیکھو گے تو وہ لاشی محسوس ہوں گے لیکن

عوام محبوب لوگ جب اہل فنا کو اپنی طرح کھاتا پیتا دیکھتے ہیں انہیں گمان ہوتا ہے کہ ان کے نفوس باقی ہیں کیونکہ وہ باقی باللہ ہوتے ہیں اس پر وہ ان سے بدگمانی کرتے ہیں حالانکہ ان کے اور ان باقی باللہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اتنا بڑا فرق کہ اس کا وہم و گمان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ان کے جہاں نفوس کو بشریت کی زمین سے عنایت الہی و توفیق ایزدی کی ہوائیں اڑا کر لے گئی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے لاشیٰ بنادیا ہے اور ان کے آسمان ارواح کھولے گئے ہیں تو اب وہ دروازے ہی دروازے ہیں یعنی سر و خفی و اخفی کے دروازے یہ حضرات ان دروازوں سے داخل ہو کر مقام اودانی تک پہنچ کر حق کے ساتھ مل جاتے ہیں پھر ان بلند حقیقت والے دروازوں سے اتر کر عالم ولایت کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ابواب عقل و قلب میں داخل ہوتے ہیں یہ ابواب متخیلہ مفکرہ و حافظہ و ذاکرہ ہیں ان سے دروازوں سے مقام قباب قوسین میں مع الخلق ہوتے ہیں یہی حیثیت سے کہ مخلوق ان کے ساتھ ہوتی ہے اس مقام پر وہ مخلوق کے ساتھ رہ کر حق سے محبوب نہیں ہوتے ان کی یہ جانب ولایت ہے اور نہ محبوب ہوتے ہیں حق کے ساتھ مخلوق سے اور ان کی یہ جانب نبوت ہے۔ ایسے حضرات بہ ظاہر اس قول کے مصداق ہوتے ہیں کہ یوحیٰ الی الخ۔

سبق : جو لوگ ان کے مقام سے محبوب ہیں وہ انہیں کیا جانیں اور انہیں ان کے شان کا ادراک کہاں اور ان کے امر کی حقیقت کی انہیں کیا خبر۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (بیشک جہنم تاک میں ہے) وہ حکم و قضا الہی کی انتظار گاہ میں انتظار کر رہی ہے اور جہنم کے واروئے بھی کفار کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس میں عذاب کریں گے۔

حل لغات مرصاد اسم مکان ہے بمعنی انتظار گاہ جیسے منہاج کوہ جگہ جہاں راستہ طے کیا جائے۔ امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ المرصاد 'موضع الرصد (انتظار گاہ) ہمو مرصد لیکن مرصاد وہی جگہ جو صرف انتظار کے لیے مقرر ہو۔

ف : ان جہنم کانت مرصاداً میں تنبیہ ہے کہ اس پر سب کا گزر ہوگا، گو مرصاد کو عام رکھا گیا کیونکہ پل صراط اعداد کی مجلس ہے لیکن اولیاء کی صرف گزر گاہ ہے۔ لیکن پہلا معنی اولیٰ ہے اس لیے کہ ایسے مکان کا انتظار ہونا کہ ہے اور عذاب کرنے کے لیے ہے اور صرف کافروں اور اشقیاء کے لیے ہے۔

لِلطَّاعِينَ (سرکشوں کے لیے) یہ محذوف کے متعلق ہے وہ یا تو مرصاد کی صفت ہے کہ دراصل مرصاداً کا ثنا للطاعین ہے اور صاباً (ٹھکانا) اس سے بدل ہے بمعنی مرجعاً وہ جگہ جہاں وہ رجوع کریں گے یا حال ہے صاباً سے حال اس لیے مقدم ہوا کہ ذوالحال نکرہ ہے اگر مؤخر ہوتا تو اس کی صفت ہوتی

حل لغات طاغین از طغی الخ اس نے دین حق سے کفر کے سرکشی کی اور دنیا میں کفر کے کلفت میں، وہ اصل حد سے بڑھ جانا، یہاں مشرکین مراد ہیں۔ جیسا کہ مابعد کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا عذاب غیر متناہی ہے ان کے باطل اعتقاد کی وجہ سے ایسے ہی ان لوگوں کا جن کا کوئی اعتقاد نہ تھا۔
ف : جن کا اعتقاد صحیح تھا جیسے وہ مسلمان (سُنی) مومن اگرچہ گنہگار، ایسے کو عذاب (اگر ہوا) تو متناہی ہوگا۔
لَبِثْنِ فِيهَا (اس میں رہیں گے) حال مقدرہ ہے ضمیر سے جو طاغین میں مضمحل ہے یعنی درانحالیکہ جہنم میں رہیں گے۔

حل لغات اللبث مکان میں ٹھہرنا، کبھی اس سے نہ نکلنا کہا جاتا ہے لبث بالمکان فلاں لازمی طور پر مکان میں ٹھہرا۔
أَحْقَابًا (قرنوں) ان کے لبث کی طرف ہے۔

حل لغات احقاب، حقب کی جمع ہے القی سال یا نرائد بمعنی الدھر بمعنی ایک سال بمعنی کئی سال (القاموس) دراصل الحقب بمعنی توافد و تنابع ہے احقاب بمعنی اردف اسی سے ہے الحقبی بمعنی الرفادة فی القتب یعنی ہر وہ شے جو کجاوے میں رکھی جائے، اور المحقب بمعنی السردف۔ تاج المصادر میں ہے الاحقاب حقیبہ (ایک مدت) میں رکھنا اسی سے ہے حدیث شریف فاحقبها علی ناقۃ یعنی اسے اونٹنی پر کجاوے کے حقیبہ (ایک حصہ) پر بٹھایا، اور بمعنی الامداد ذینی یعنی سواری پر بیچھے بٹھانا، کسی کے بیچھے بیٹھنا بٹھانا، یہاں احقاباً بمعنی دھوماً متتابعاً ہے کہ ایک حقب (زمانہ) گزرنے کے بعد دوسرا اس کے ساتھ متصلاً شروع ہو جائے الی غیر نہایت اس لیے کہ حقب پے درپے زمانوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔

نکتہ : حضرت ابواللیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ احقاب اس لیے فرمایا کہ کفار کے نزدیک یہ نہ ہونے والی بات سمجھی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہ فرمایا جو ان کے وہم گم کر دے، اور اس سے ہلشگی ہے یعنی وہ دوزخ میں ہمیشہ ٹھہریں گے۔

حکایت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہجر کے مرد سے پوچھا کہ حقب کیا ہے؟ کہا اسی سال جس کا ہرن ہزار سال کا ہوتا ہے۔

ف : اس سے ان کی مراد تا بید ز دوام ہوتی ہے۔

ف : ایسے ہی حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ احقاب تینتالیس حقب کا، ہر حقب ستر خولیف کا اور ہر خریف سات سو سال کا، ہر سال تین سو ساٹھ دن کا، ہر دن دنیا کے ایک ہزار سال کا۔ ایسے ہی حضرت

ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ ایسے ہی اگر ایک حقب سے ستر ہزار سال مراد ہوں جن کا ہر دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہو جیسا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ف: امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ حقب زمانہ کی ایک مبہم مدت کا نام ہے محض اتنی سال کی کوئی قید نہیں۔ ایسے ہی قاموس میں ہے الحقبہ (بالکسر) الدھر کی ایک مدت جس کا کوئی وقت مقرر نہیں۔

خلاصہ یہ کہ احقاب کا کوئی معنی ہو لیکن یہ تناہی پر دلالت کرتا ہے اگرچہ وہ جمع قلت ہے لیکن بمنزلہ جمع کثرت کے ہے یعنی احقاب بمعنی حقوب ہے یا بمنزلہ الاحقاب کے ہے معرف بلام الاستغراق۔ پھر اس سے اگرچہ دلیل ملتی ہے کہ دوزخی سے طویل مدت کے بعد دوزخ سے نکالے جائیں گے لیکن یہ لفظ کے مفہوم سے ہے تو مفہوم کا منطوق سے کیا مقابلہ کیونکہ آیت میں تصریح ہے،

يُرِيدُونَ اَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَا هُمْ
بِخَاسِرٍ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ۔
کافر ارادہ کریں گے کہ وہ دوزخ سے نکلیں لیکن
وہ دوزخ سے نہ نکل سکیں گے اور ان کیلئے
ہمیشہ کا عذاب ہے۔

اور قاعدہ ہے کہ منطوق مفہوم سے رائج ہوتا ہے اس لیے اس احقاب کا منطوق سے معارضہ نہ ہوگا بلکہ اس سے مراد ان کا ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔

ناسخ و منسوخ ابو حیان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ احقاب کا مفہوم فلن نزدیک الا عذابا (تو ہم تمہارا نہیں
لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا) اس میں کسی طرح کی
ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ ہی کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ) یہ نیا جملہ ہے لا یذوقون
کا معنی لا یحسون (محسوس نہ کریں گے) نہ پائیں گے ورنہ ذوق اصل معنی ہے وجود طعم یعنی نہیں پائیں گے
ہاں اسے شراب کی مناسبت سے یہاں لایا گیا ہے ویسے عرف میں اگرچہ تھوڑی سی شے کو کہا جاتا ہے لیکن
کثیر کے لیے بھی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ ذوق کا مفہوم کثیر میں ہوگا۔ برد سے مراد وہ شے ہے جو انہیں
راحت پہنچائے اور ان سے آگ کی گرمی دور کرے ورنہ وہ جہنم میں زہریلے کامزہ تو چکھیں گے ہی، یعنی ایسی
ٹھنڈک نہیں پائیں گے جس سے وہ نفع پاسکیں گے یا اس طرف مائل ہو سکیں، اس کی تنکیر نوعیت کی ہے۔

ف: قاعدہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ برد سے راحت پانا مراد ہے کیونکہ عرب گرم علاقہ ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں،
برد اللہ عیشاک (اللہ تعالیٰ تیرا عیش راحت والا بنائے)

اس اعتبار کو سامنے رکھ کر انسان گرمی میں ٹھنڈک سے راحت پاتا ہے۔ البرد، حرارۃ کی نفیض ہے اور

کہا جاتا ہے برد، یہ اس وقت بولتے ہیں جب ٹھنڈک ثابت ہو جائے اور برد کا ثبوت ایسے ہے جیسے حرکت کا حر (گرمی) سے، وبرد الا انسان (انسان ٹھنڈا ہو گیا، یعنی مر گیا) وبردہ، قتلہ (اسے قتل کیا) اسی سے ہے، السیوف البوارد (قتل کرنے والی تلواریں) اس لیے کہ میت میں روح کے فقدان سے گرمی نہ ہونے سے برد کہا گیا یا سکون کی وجہ سے، اور نوم (نیند) کو بھی برد کہتے ہیں اس لیے کہ ناشہ کے ظاہر بدن کو ٹھنڈک عارض ہوتی ہے۔ یا اس لیے کہ نیند نام کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ کیا نہیں معلوم کہ جب پیاسے کو نیند آجائے تو اس کی پیاس کو سکون مل جاتا ہے، یا اس لیے کہ اسے سکون عارض ہوتا ہے۔ اور ہم پہلے کہہ آئے ہیں کہ نوم موت کی جنس سے ہے۔ لایذوقون فیہا بردا کا معنی ہے کہ دوزخ میں نیند نہ کر سکیں گے کہ جس سے راحت پائیں۔

خلاصہ یہ کہ دوزخ میں آسائش ہوگی نہ آرام کہ جس سے ٹھنڈک پائیں۔ الشراب سے مراد وہ شے ہے جو ان کی پیاس بجھائے اور الا بمعنی لکن ہے۔ الحمیم بمعنی گرم پانی، وہ پانی کہ جو نہی اسے منہ کے قریب لائیں گے ان کے چہرے کا چمڑا اُدھر جائے گا، جب اسے پسینے گے تو آنتیں پاش پاش ہو جائیں گی۔ الغساق وہ پیپ جو دوزخیوں کے چمڑے سے بہے گی اور ان کے پیٹ سے گندے قطرے بن کر گرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے طاغین کے لیے خبر دی ہے کہ وہ جہنم میں کوئی ٹھنڈی چیز نہ پائیں گے جو انہیں جہنم کی گرمی سے سکون دے اور نہ ہی پینے کی کوئی شے کہ جس سے پیاس بجھائیں، ہاں چکھیں گے تو گرم پانی اور بدبودار پیپ۔ اس معنی پر یہ استثنا منقطع ہے۔ ف: الزجاج نے فرمایا کہ وہ جہنم میں نہ پائیں گے سایہ کی ٹھنڈک اور نہ نیند کی ٹھنڈک۔ غرضیکہ برد سے مراد وہ شے ہے جس سے راحت و سکون پاسکیں۔ اس معنی پر ولا شراباً بمعنی ولا باسدا ہے تعیم کے بعد تخصیص ہے راحت پہنچانے میں کمال کی وجہ سے، جس سے مجموعی طور پر معنی ہوگا راحت پہنچانے والی شے، اس تقریر پر بھی مستثنیٰ منقطع ہوگا البرد والشراب سے۔

اگر غساق کی تفسیر زہریرے کی جائے تو استثنا فقط البرد سے ہوگا نہ کہ الشراب سے، کیونکہ زہریرہ وہ شے نہیں جسے پیا جائے، جیسے استثنا حمیماً کا الشراب سے ہے اس کی تاخیر محض آیات کے روس کی وجہ سے ہے۔ پہلی تقریر کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

”اگر غساق کی بدبودار ایک قطرہ دنیا میں اندیلا جائے تو اس کی بدبو تمام اہل دنیا کو پہنچے گی۔“

اگر اس کی تفسیر اس پیپ سے کی جائے جو دوزخیوں سے بہے گی تو استثنا الشراب سے ہوگا۔

غساق کی تحقیق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غساق عذاب کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے جو سخت ٹھنڈا ہے یہاں تک کہ اگر جہنمی اس میں ڈالے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے

سوال کریں گے کہ انھیں دوزخ میں ہزار سال رہنا منظور ہے وہ ہمارے لیے آسان ہے مگر یہ ٹھنڈک ہماری برداشت سے باہر ہے کہ اس میں صرف ایک دن ٹھہرایا جائے۔

شہر بن حوشب نے کہا کہ غساق جہنم میں ایک وادی ہے جس میں تین سو تینتیس (۳۳۳) غاریں ہیں ہر غار میں تین سو تینتیس (۳۳۳) گھر ہیں، ہر گھر میں چار کونے ہیں، ہر کونے میں ایک گنبذ (زہریلا) سبک ہے اتنا بڑا کہ دنیا میں اس سے بڑی اور کوئی مخلوق نہ ہوگی اس کے ہر سانپ کے سر میں زہر ہوگی۔ الشجاع بمعنی الحیة (سانپ)۔

ف : بعض نے کہا لایذ وقون لبثین کی ضمیر منوی ہے حال سے، یہ جملہ مستانفہ نہیں یعنی وہ دوزخ میں احقاباً (مدۃ معلومہ) تک ٹھہریں گے اس میں اس مدت تک سوائے حمیم و غساق کے اور کچھ نہ پئیں گے، پھر دوسرے احقاب سے حمیم و غساق کی دیگر جنس عذاب کی بدلیں گے۔ اس تقریر پر یہ حال متداخلہ ہوگا اور احقاباً، لبثین کی ظرف ہے جو لایذ وقون کے مضمون سے مقید ہے۔ اس مقید کی انتہاء مطلق لبث کی انتہاء کو مستلزم نہیں، اس معنی پر عذاب کا وقت مقرر کرنا ہے نہ کہ ان کے جہنم میں ٹھہرنے کو۔

ف : حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اہل نار کو معلوم ہو جائے کہ وہ دنیا کی عمر برابر دوزخ میں ٹھہریں گے تو یہ سن کر خوش ہوں گے، اگر اہل جنت سن پائیں کہ وہ جنت میں صرف دنیا کی عمر برابر ٹھہریں گے تو غمگین ہوں گے۔

ف : یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احقاباً، لایذ وقون کی ظرف ہو، یہ اس کے مذہب پر ہوگا جو ما بعد لا کے عامل کے معمول کی تقدیم جائز سمجھتا ہے اس کے نزدیک یہ لبثین کی ظرف نہیں اس تقریر پر لبث و خروج کی تنہا ہی (متناہی ہونا) ثابت نہ ہوگی کیونکہ اس وقت احقاباً، لبث کی ظرف نہیں۔

ف : یہ بھی ہے کہ احقاباً سرے سے ظرف نہ ہو بلکہ وہ لبثین کی ضمیر متسکن سے حال ہو اور لبثین بمعنی حقین یعنی نکدین بمعنی محروم از خیر و برکت سکون و حرکت میں اس وقت احقاباً حق (بفتح الحاء و کسر القاف) ہوگا۔

از حق الرجل بمعنی حرم الرزق (فلاں رزق سے محروم ہو گیا) حق العام (یہ سال خیر اور بارش سے محروم ہو گیا) اس وقت لایذ وقون فیہا بوداً ان کے لبث کی تفسیر ہوگی اس سے ان کے احقاب میں ٹھہرنے کی مدت کی تنہا ہی (متناہی ہونا) کا توہم نہیں ہوگا جس کی توجیہ کی ضرورت ہو، یہ خلاصہ اس کا جو مفسرین نے یہاں فرمایا۔

دوزخ کا منظر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہنم پر ایک دن آئے گا جس میں اس کے دروازے ایک دوسرے پر مارے جائیں گے۔ اس روایت کی سند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے (العرائس) اور انہی سے مروی ہے کہ جہنم پر ایک وقت آئیگا کہ جہنم کے دروازے ایک دوسرے سے لگ کر بجیں گے یعنی دوزخ میں کوئی بھی نہ ہوگا۔
ف : یہ احتساب کی مدت گزرنے کے بعد ہوگا۔

ف : عرائس میں ہے کہ الشعی نے فرمایا کہ جہنم دارین کی آبادیوں میں جلد تر ختم اور ویران ہونے والی ہے۔
حدیث صحیح میں ہے :

جر جہر جہنم کی گہرائی میں پیدا ہوگی بوجہ آگ کے بجھ جانے اور عذاب کے مرتفع ہونے کے جیسا کہ سبقت س حمتی علی غضبی (میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے) کا تقاضا ہے (شرح الفصوص از داؤد القیسری رحمہ اللہ)

ف : جر جہر ایک مشہور سبزی ہے۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ کی عارفانہ تقریر حضرت عبدالرحمان جامی قدس سرہ نے شرح

جان من ! کہ وہ دوزخی جن کے لیے فرمایا گیا ہے، خالدین فیہا (اس میں ہمیشہ رہیں گے) جیسا کہ شیخ اکبر قدس سرہ اور آپ کے متبعین کے کلام سے ظاہر ہے) کے تین حالات ہیں :

- (۱) جب دوزخ میں داخل ہوں گے ان کے ظواہر و بواطن پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا اور ان پر جزع و اضطراب کا غلبہ ہوگا تو عرض کریں گے کہ یا تو ان سے عذاب کی تخفیف ہو یا ان کا فیصلہ کیا جائے یا اجازت دی جائے تاکہ واپس دنیا میں چلے جائیں۔ ان کی اس استدعا کی کوئی شنوائی نہ ہوگی۔
- (۲) جب دوزخی دیکھیں گے کہ ان کی شنوائی نہیں ہوئی خود کو عذاب پر طفل تسمیوں میں مشغول رکھیں گے حتیٰ کہ ان کے بواطن سے عذاب اٹھایا جائے گا اور اللہ کی وہ آگ بجھ جائے گی جو ان کے دلوں پر جھانک رہی تھی۔

(۳) جب احتساب کا عرصہ گزرے گا تو عذاب سے مانوس ہو جائیں گے، عذاب ان کی عادت بن جائے گا اس

باوجود طویل مدت کے عذاب کے شدت محسوس نہ کریں گے اور نہ ہی درد و الم۔ یہاں کہ الٹا عذاب سے لذت پائیں گے اور جام شیریں محسوس کریں گے بلکہ ان پر اگر نسیم جنت کا جھونکا آگیا تو اس سے کراہت و نفرت کریں گے بلکہ نسیم جنت کی راحت کو عذاب سمجھیں گے جیسے مجمل (سیاہ بھنورا)۔ گندگی کے کھڑے

کو گندگی کی بدبو بونے گلاب ہے (اور بونے گلاب ان کے لیے بدبو)۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عذابِ نار سے بچائے۔ آمین !

ف : الجعل (بضم الجیم وفتح العین) چھوٹا کیڑا جو گوہر وغیرہ میں ہوتا ہے، اس کی جمع جعلان (بالکسر) ہے۔
شرح عقائد سے تائید رقطراز ہیں، بعض اہل اسلام نے فرمایا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، حق ہے۔ لیکن جب موت کا یمنہ اہل جنت و اہل نار کے درمیان ذبح کیا جائیگا اور ندا دی جائے گی کہ بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے (ابداً، ابداً) اس کے بعد اہل نار نجات سے مایوس ہو کر عذاب کی عادت بنالیں گے، اسی لیے اس سے درد محسوس نہ کریں گے یہاں تک کہ الٹا اس سے لذت پائیں گے، اگر ان پر بادِ نسیم بھی گزرے گی اس سے نہ صرف کراہت و نفرت کریں گے بلکہ اسے عذابِ جان محسوس کریں گے، جیسے سیاہ بھنورا کہ گندگی سے مشکِ گلاب کی لذت اور بونے گلاب سے اذیت و تکلیف محسوس کرتا ہے۔

اس تقریر پر ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً (بیشک اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیتا ہے) اپنے عموم پر ہوگا ان سے عذاب کے ارتفاع کی وجہ سے اور لا یخفف عنهم العذاب (ان سے عذاب کی تخفیف نہ ہوگی) بھی اپنے معنی میں صحیح ہے کہ ان سے اس عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی جو ان کے لیے مقدر ہے۔
تفسیر صوفیانہ بعض کالمین نے فرمایا کہ جب اہل جمال دارالجمال میں قرار پکڑیں گے تو اس میں ان پر جمال کا اثر ظاہر ہوگا جس سے وہ ہمیشہ ہمیشہ ذوق حاصل کرتے رہیں گے لیکن ان سے جمال کا جلال ہمیشہ پوشیدہ رہے گا لیکن اسے محسوس ضرور کریں گے اگرچہ اسے دیکھ نہ سکیں گے اور نہ ہی اسے ہمیشہ تک درد و الم پائیں گے۔ ایسے ہی جب دارالجلال میں جلال کی دار والے ٹھہریں گے تو احقاب کے بعد ان کے بواطن جلال کا جمال اثر انداز ہوگا جس سے وہ ہمیشہ ہمیشہ ذوق پائیں گے لیکن ان پر نارالجلال کا اثر پوشیدہ رہے گا کہ نہ تو وہ اسے محسوس کریں گے اور نہ ہی دیکھیں گے اور نہ ہی ہمیشہ ہمیشہ اس سے درد و الم پائیں گے لیکن یہ سب کچھ مرور احقاب پر ان کے ظواہر و بواطن کو نار کے جلنے کے بعد ہوگا، اور ان کے ہر ایک کو آخرت کے سالوں میں ایک ہزار سال تک نار جلاتی رہے گی دنیا کے صرف ایک دن کے شرک کے عوض میں پھر اسی طرح اور ظاہر یہ ہے کہ یہ عذاب ان پر ہر احقاب کے مرور کے بعد ہوگا اور یہ وہی حال ہے کہ ان پر دائمی طور پر عذاب ہی عذاب یعنی وہ حال کہ جس پر وہ ازل میں تھے درمیان میں ابتلاست رجانیہ آئے اور ابتلاست حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

و نبلوكم بالشرو والخير فتنه والينا
ہم تمہیں خیر و شر سے امتحان کے طور پر آزمائیں گے
ترجموں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارالبوار (ہلاکت کے گھر دوزخ) سے بچائے (آمین)۔

فیصلہ از صاحب روح البیان قدس سرہ یہ تو تقریریں ہیں جو صوفیہ کرام اور مفسرین عظام
نے بیان فرمائیں جو اس آیت کے متعلق آراء
کا اظہار فرمایا نقل فرمانے میں حرج نہیں صرف عقیدے کی بات ہے تو اس میں ہم سب کا عقیدہ ہونا ضروری ہے
کہ خلود الکفار فی النار اور ان پر عذاب ابدی ہے اگر احتساب کے مورد کے بعد بھی اسی طرح ہو تو بھی حق ہے کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

و بدالہم من اللہ ما لم یکنوا
اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے وہ ظاہر ہوگا
یحتسبون۔ جس کا وہ وہم و گمان نہ کرتے تھے۔

اب انہیں یقین ہوگا کہ ہاں یہ عذاب ہے اور دائمی ہے۔

معزلہ کا رد جیسے معزلہ سمجھتے تھے اور دنیا میں ان کا یہی عقیدہ تھا کہ غیر تائب گنہگار پر عذاب کرنا اللہ تعالیٰ
پر واجب ہے (معاذ اللہ) پھر آخرت میں جب وہ دیکھے گا جس کا اسے وہم و گمان نہ تھا
کہ ایسے گنہگار کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا (تو پھر معزلی افسوس کرے گا لیکن اس وقت کا افسوس اسے
کوئی کام نہ دے گا)

میت کے ایصالِ ثواب کا منکر مرنے کے بعد افسوس کرنا تھا
الشیخ الامام المفقی عز الدین بن
عبد السلام کو مرنے کے بعد خواب
میں دیکھا گیا ان سے سائل نے سوال کیا کہ آپ تو ان (خیرات و صدقات) کے پہنچنے کے منکر تھے جو مرنے کے بعد میت
کو بھیجے جاتے (مثلاً اہل اموات کو طعام اور قرآن مجید وغیرہ پڑھ کر بخشا جاتا) تو آپ نے جواب دیا :

ہیہات ہیہات وجدت الامر بخلاف
افسوس صد افسوس ! میں نے اس امر کے
ماكنت اظن۔ (روح البیان ، جلد ۱۰)
خلاف پایا جس کا مجھے گمان یہ تھا یہ

صفحہ ۳۰۵

لے یہ کہ مردوں (اہل اموات) کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا لیکن یہاں تو پہنچ رہا ہے اور میں محروم ہوں۔ ایسے ہی وہابی
دیوبندی مرنے کے بعد حسرت کرینگے لیکن کیا فائدہ ! ایصالِ ثواب کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ایسی غفلت

سوال : اہل کبار کے لیے خلود ہوگا جیسا کہ بعض مقامات سے ثابت ہوتا ہے اور یہ اہلسنت کے مذہب کے خلاف ہے ۔

جواب : اہل کبار کے لیے جہاں خلود کا لفظ آیا ہے وہاں طویل المکث یعنی جہنم میں کافی مدت تک ٹھہرنا مراد ہے ۔

اہل ظاہر و اہل باطن (صوفیہ کرام) متفق ہیں کہ کفار کے لیے نار میں ٹھہرنا خلود دائمی (حقیقی) خلاصہ ہے وہ فرعون ہو، ہامان ہو، نمرود ہو، کوئی ہو۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ احقاب کے گزرنے کے بعد ان کے ظواہر سے عذاب کا ارتفاع ہوگا یا کیونکہ ہر ایک نے اپنے مبلغ علم پر تاویل کی ہے لیکن زیادہ حق نص قرآنی کا ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے وہ وہی ہے خالدين فيها ابدًا (ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے) واللہ اعلم بحقیقۃ الحال ۔

کفار کے اقسام حجۃ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کفار تین قسم ہیں :

(۱) وہ جسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی پہنچا، آپ کے صفات مبارکہ بھی اور آپ کی دعوت کریمہ (اسلامیہ) بھی ۔ اس نے دارالاسلام میں کھلم کھلا انکار کر دیا۔ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کا کوئی عذر مسموع نہ ہوگا۔

(۲) جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک تو پہنچا لیکن صفات کا علم اسے نہ ہوا، مثلاً سنا کہ معاذ اللہ وہ کذاب ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ان کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ۔

(۳) جسے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک پہنچا نہ آپ کی کوئی رسم تو یہ پچھلے دو گروہ کفر میں معذور ہیں ایسے ہی اشعری رحمہ اللہ سے بھی نقل ملتا ہے (شرح العقاید لمصلح الدین رحمہ اللہ) ۔

مومن کے اقسام حضرت مولانا داؤد قیسری رحمہ اللہ نے شرح الفصوص میں لکھا کہ وعید وہ عذاب ہے جو اسم منقسم (صفت الہی) سے متعلق ہے اس کے احکام پانچ گروہ میں ظاہر مومن ہیں اور یہ دو قسموں میں منقسم ہیں :

(۱) موحد (اہل توحید) عارف عامل (اہل عمل صالح) ۔

(۲) محبوب، جب ان پر سلطان المنقسم کا تسلط ہوتا ہے تو یہ نیران الجحیم اور گوناگوں عذابوں میں عذاب پاتے ہیں لیکن ہمیشہ تک ان کے لیے نہیں جو خلود کے اہل نہیں کیونکہ ان سے یہ عذاب شافعیین کی شفا سے دور ہوگا۔ اور سب سے آخری شافع خود اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے ۔

تفسیر عالمانہ جزاء وفاقاً جیسے کو تیسرا بدلہ جزا دیے جائیں گے پوری ان کے اعمال و اخلاق کے موافق،

گویا وہ وفاق کی عین ہے۔ یہ مبالغہ ہے یا جزاء؟ ذادفاق تھا مضاف کو حذف کیا گیا یا دراصل وافتھا وفاقاً تھا اس معنی پر وفاق مصدر اپنے فعل کا نوکد ہے جزاء کی طرح اور جملہ جزاء کی صفت ہے ان کے مابین موافقت کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں گناہ عظیم یعنی کفر کے مرکب ہوئے تو اسی لیے سزا بھی عظیم دئے گئے یعنی جہنم کے عذاب سے عذاب کئے گئے۔ اور قاعدہ ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا (برائی کی سزا اس جیسی برائی) اس معنی پر وہ موافق ہو گئے۔ بعض نے کہا وہ سزا وفاق (موافق) اس لیے ہے کہ ان کے استحقاق میں اضافہ نہ کیا گیا اور نہ اس میں کمی کی گئی۔

ف : حضرت سعدی مفتی رحمہ اللہ نے فرمایا: چونکہ کفار کی نیت اور ارادہ کفر پر دائمی تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہم کانوا لایرجون حساباً (بیشک وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے) اس لیے کہ اس کا معنی ہے کہ وہ کفر پر مدومت کا ارادہ رکھتے تو انہیں حساب کی توقع نہ تھی اسی لیے ان کا عذاب غیر متناہی اور دوزخ میں احتساب بعد احتساب ٹھہرنا ان کے ارادہ کے موافق ہے اور پھر انہوں نے اس تصدیق کو جو راحت و سرور کا موجب تھی خود تکذیب سے بدل دیا جو اس کی نقیض ہے یعنی گرم پانی اور بدبو راہ پیپ سے جزا دیے گئے اس کے بدلے جو تصدیق کرنے والے اہل ایمان کو نصیب ہوا جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور شراباً بطوراً۔

ف : علم و پانی کو چونکہ گہری مناسبت ہے اسی لیے خواب میں پانی دیکھنے کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

بعض محققین نے فرمایا کہ طبیعت حیوانیہ کا جہنم میں قوائے بشریہ انتظار کرتے ہیں، یہی ارباب نفوس امارہ کی طبیعت اور ان ظالموں جو اپنے نفوس پر خواہشات نفسانی اور بدعات سیئۃ (بڑے عقیدوں جیسے رخص، مرزائیت، وہابیت، دیوبندیت، اباہ، زندقہ، الحاد، حلول، فضول) سے ظلم کرتے ہیں کی ہوائے نفسانی کی جہنم کے داروغے ہیں۔ یہ ان کا انجام ہے کہ وہ اس جہنم میں احتساب کے عرصہ تک ٹھہریں گے یعنی حکم بشریت کے نکلنے اور ملبس شریعت میں ملبوس ہونے اور طریقت و حقیقت کی خلعت پہننے تک اس میں بردیقین نہ چکیں گے بوجہ ان کی بشریت کے چہرے پر رفع حجاب کے شراب محبت نہ پیئیں گے حب دنیا میں انہماک کی وجہ سے سبب طبیعت کی جہنم کے مگر گرم پانی اور وہ پیپ جو ان کی طبیعت کے چمڑے سے بہتا ہے۔

ف : حضرت قاشانی نے فرمایا کہ حمیم (گرم پانی) جہل مرکب کے اثر سے ہوگا اور غساق (پیپ) جواہر فاسقہ کی محبت کی ہیأت اور اس کی طرف میلان کی ظلمت سے ہوگا۔ یہ جزا ان کے ان اعمال کے موافق ہوگی جن کا انہوں نے ارتکاب کیا اور وہ عقاید و اخلاق جن پر وہ تھے اور یہ عذاب ان کے علم و عمل کے فساد کی وجہ سے ہے انہوں نے

جزا کی امید پر صالح عمل نہ کیے اور نہ ہی صالح علم سیکھے جن سے آیات کی تصدیق کرتے۔

تفسیر عالمانہ انھم کانوا لایرجون حساباً (بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا) ان کے

آخرت کا انکار کرتے اور انہیں یہ خوف نہ تھا کہ ان کے اعمال کا حساب ہوگا اسی لیے وہ ہر برائی کو کر گزرتے، اور طاعات میں معمولی طور پر بھی راغب نہ تھے۔

سوال : تم نے رجاہ کی تفسیر و ترجمہ خوف سے کیوں کیا؟

جواب : چونکہ انسان پر حساب کا سخت ترین معاملہ ہے اور جو معاملہ سخت ہے اس کی امید نہیں رکھی جاتی بلکہ اس سے خوف اور ڈر ہوتا ہے۔

و کذبوا (اور انہوں نے جھٹلائیں) اس میں ان کی قوتِ نظریہ کے فساد کا بیان ہے **بایاتنا** (ہماری آیات) جو اس پر ناطق تھیں۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ اس سے آیاتِ قولیہ و فعلیہ مراد ہیں جو رسلِ کرام علیہم السلام کی زبانوں اور ہاتھوں سے ظاہر ہوئیں **کذا اباً** (حد سے بڑھ کر جھٹلائیں) اسی لیے وہ گناہوں کا اصرار (بار بار) کرتے تھے اور کفر بھی اور گونا گوں معاصی۔ اسی لیے ہونا ک عذابوں میں مبتلا کئے گئے یہ انھیں اس کے موافق سزا ملی جو ان کے اعمال و کردار تھے۔

ف : یہ فعال از باب تفعیل اسی فعل کا شائع ہے فصحاء کے درمیان مشہور اور جاری ہے جیسے کلم کلاماً۔
حکایت زمری کہتا ہے کہ میں اسی آیت کی تفسیر کر رہا تھا مجھ سے سُن کر ایک فصیح عربی نے کہا، فسرتھا فساداً (تو نے بہترین تفسیر بیان کی) اس سے قبل ایسا نہیں سُنا گیا تھا۔

قاعدہ بعض علماء نے فرمایا بعض اسماء کے دو حروف تضعیف میں سے ایک کو یاء سے تبدیل کرنا جائز ہے جیسے دینار کہ دراصل دنار تھا تاکہ ہم وزن مصدر سے ملتبس نہ ہو۔ اور جیسے سینات حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ارشاد میں جو کہ آپ نے اپنے کاتب کو فرمایا،

طَوَّلَ الْبَاءَ وَ أَظْهَرَ السِّينَاتِ وَ دَوَّرَ بَاءَ كَوَلْبَاكَ كَلِكْ، سِينَاتِ كَوَلْبَاكَ كَلِكْ
المیم۔ اور میم کا دائرہ کھینچ کر۔

یہ سینات دراصل سننات تھا، پہلا نون یاء سے تبدیل ہوا، سنن کی جمع نہ کہ سین کی، اس لیے کہ بسم اللہ میں تو صرف ایک سین ہے نہ کہ بہت سین۔

ف : یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے مبالغہ کے طور پر سین کو سینن سے تعبیر کیا ہو گویا آپ نے فرمایا سین کے سنن (دانت) کو اظہار میں سین کی طرح بنا (اس کے بعد دو دانت اور ہیں اسی لیے سینات فرمایا) اسی طرح

سید میر شریف نے فرمایا۔

وَكُلُّ شَيْءٍ (اور ہر شے کو) یعنی اسخیار میں سے کوئی شے منجملہ ان کے اعمال بھی ہیں۔ اس کا منصوب ہونا فعل مضمرب سے جس کی تفسیر فرمائی **أَحْصَيْتَهُ** (ہم نے شمار کر رکھی ہے) محفوظ و مضبوط کر رکھا ہے، یہ انتصاب (منسوب ہونا) علی شریطۃ التفسیر ہے (علم نحو کی مشہور بحث ہے تفصیل و تحقیق فقیر کی کتاب نعم الحامی میں ہے۔ اولیسی غفرلہ)

یہی راجح ہے اپنے فعل سے جملہ کے تقدم کی وجہ سے اور اس جملہ کا معترضہ ہونا کوئی نقصان نہیں دیتا جیسے کہ بحث آئے گی (ان شاء اللہ تعالیٰ) یا اس لیے کہ یہاں اہم مقصود احصاء (شمار کر رکھنے) کی اخبار (خبر دینا) از کل شئی ہے۔

کتاباً (لکھ کر) یہ مصدر مود کہ ہے احصینہ بغیر لفظ اس لیے کہ احصاء و کتابۃ ایک ہی شے ہیں یعنی ضبط کے معنی میں شریک ہیں، گویا فرمایا کہ ہر شے کو ہم نے خوب شمار کر رکھا ہے یعنی احصاء کو کتابت ثبات بالعلم اور قوت میں مساوی ہیں یا معنی یہ ہے کہ ہم نے خوب لکھا اور اسے خوب ثابت رکھا۔ ممکن ہے یہ احتیاط سے ہے یعنی فعل ثانی فعل اول کے قرینہ کی وجہ سے اور پہلے کا مصدر دوسرے کے قرینہ سے حذف کرنا کہ دراصل احصینہ احصاء تھا، یا کتاباً حال معنی مکتوباً فی اللوح و فی صحیف الحفظۃ (لکھی ہوئی لوح محفوظ میں اور فرشتوں کے حفظ صحیفوں میں) اور جملہ معترضہ ان کے کفر بالحساب اور تکذیب بالآیات کی تاکید کے لیے ہے یعنی وہ دونوں جزاء و سزا کے لیے محفوظ ہیں۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر شے جو تمہارے اعمال صورتیں اور تمہارے عقاید کی ہیئتیں ہیں ہم نے انہیں خوب مضبوط کر رکھا ہے ان کے نفوس اور نفوس سماویہ کے صحیفوں میں لکھے ہوئے ہیں۔

تفسیر عالمانہ **فَذُوقُوا** (تو چکھو) دوزخ کا عذاب۔ **فَلَنْ نَّزِيدَ كُفْرًا** (تمہارا کفر نہیں بڑھائیں گے عذاب پر عذاب) فذوقوا کی فاء جزائیہ ہے جو دلالت کرتی ہے کہ امر بالذوق ان کے حساب سے کفر و آیات سے تکذیب کا سبب ہے اور اس سے معلل ہے اس تقریر پر وکل شئی الخ معترضہ ہے سبب و مسبب کے درمیان جو دونوں اطراف کی تاکید کرتا ہے کیونکہ یہ جیسے دلالت کرتا ہے کہ ان کے معاصی مضبوط و محفوظ ہیں ایسے ہی جو اس پر متفرع ہے یعنی عذاب کی بھی تاکید کرتا ہے کہ اس نے لامحالہ واقع ہونا ہے اور وہ ان کے استحقاق پر مقدر ہو چکا ہے۔

ف : التفات تشدید فی التہدید کی خبر دیتا ہے اور لفظ لن اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ ترک زیادہ اس قبل سے ہے

جو تحت صحت داخل نہ ہو یعنی غضب کے اظہار میں مبالغہ ہے جیسا کہ مخفی نہیں۔

حدیث تشریف مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

قرآن مجید میں غضب بڑا اہل نارا کی وعید میں یہی آیت سخت تر ہے اس لیے کہ عذاب سے نکلنے سے مایوسی کا سخت بیان ہے کہ جو ہی وہ دردناک عذاب سے فریاد کریں گے انہیں سخت تر عذاب میں مبتلا کیا جائیگا اس لحاظ سے ان کا ہر عذاب سخت سے سخت تر ہوگا اور شدت میں انتہا تک پہنچے گا اگرچہ بحسب عدد و مدت ان کے عذاب کے مراتب غیر متناہی ہوں گے۔

سوال : یہاں اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام کا بیان ہے حالانکہ دوسری جگہ پر ہے ولا یكلمہم اللہ الخ (ان سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے گا)

جواب : کلام سے لطف و شفقت مراد ہے یعنی ان سے لطف و شفقت نہ ہوگی بلکہ قہر و جلال ہوگا۔

سوال : آیت میں جس زیادہ عذاب کا ذکر ہے یا ان کے استحقاق سے نہ ہوگا تو ظلم ہے اگر ان کے استحقاق سے ہوگا تو پہلے انہیں عذاب نہ کرنا ان سے احسان ہے اور جو احسان کیا جائے اس سے رجوع کریم کے لائق نہیں ہوتا۔
جواب ۱ : وہ اس کے مستحق تھے اور اس کے دوام ہی کو زیادہ کہا گیا ان کے ثقل عذاب کی وجہ سے اور بعض اوقات مستحق سے ترک عذاب اسے بری کر دینے اور عذاب معاف کر دینے کا موجب نہیں ہوتا کہ اسے رجوع فی الاحسان کہا جاسکے۔

جواب ۲ : وہ دنیا میں کفر و تکذیب اور اذیت الرسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اذیت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم) میں بڑھتے تھے۔ اسی استحقاق پر اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو بڑھایا تو یہ ظلم نہ ہوا۔

سوال : فذوقوا الخ میں تکرار ہے کیونکہ پہلے کہا گیا لا ید ذوقون فیہا الخ

جواب : یہ تکرار تقریر دعویٰ میں (یعنی یہ دعویٰ کہ عذاب جزا و وفاق ہے) زیادہ مبالغہ کے لیے ہے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (بے شک ڈروالوں کو کامیابی کی جگہ ہے)

رابطہ : کافروں کے بڑے انجام کو بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کے محاسن احوال میں شروع ہیں جیسے قرآنی عادت ہے اور ان کے بیان کی تقدیم کی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں یعنی وہ جو کفر اور کفار کے اعمال کے جملہ قبائح سے بچے ان کے لیے بڑی کامیابی ہے اپنے مقاصد میں، اس معنی پر اس کے مابعد کی تفسیر بتاتی ہے حدائق الخ سے یا مفازا بمعنی کامیابی کی جگہ، پہلے معنی پر مفازا مصدر میمی دوسرے پر اسم مکان ہے۔

سوال : ہلاکت سے خلاصی ظفر (فتحیابی) بالذات سے اہم ہے تو اہم کو چھوڑ کر غیر اہم کا ذکر کیوں؟

جواب : ہلاکت سے خلاصی نعمتوں کی کامیابی کو مستلزم نہیں اس لیے کہ خلاصی از ہلاکت تو اعراف والوں کو

حاصل ہے لیکن وہ جنت کی نعمتوں سے کامیاب نہیں بخلاف نعمتوں سے کامیابی کے کہ وہ خلاصی از ہلاکت کو مستلزم ہے اسی لیے اس کا ذکر اولیٰ ہوا۔

حَدَّ آثِقٌ وَاعْنَابًا (باغ ہیں اور انگور) یعنی وہ باغات جن میں گونا گوں پھلدار درخت اور انگور ہوں گے۔ اعناباً کا تعین کے بعد تخصیص ہے اس کی شرافت کی وجہ سے حدائق، مفاہم، اسے بدل الاشتمال ہے اگر مصدر مبی ہو اس لیے کہ اس پر فوز بطور دلالت التزامی دلالت کرتی ہے یا بدل بعض ہے اگر وہ اسم مکان ہو۔

حدائق حدائق کی جمع ہے، وہ باغ جس میں اشجار بکثرت ہوں۔ اور اس باغ کو بھی حدائق کہا جاتا ہے جس کے ارد گرد دیوار ہو اور اس میں کھجوریں اور پھل ہوں۔

المفردات میں ہے کہ الحدائق زمین کا وہ ٹکڑا جس میں پانی بھی ہوا ہے ہیئت میں آنکھ کے حدقہ اور پانی کے حصول سے تشبیہ دی گئی ہے۔

الاعناب، عنب کی جمع ہے بمعنی انگور۔ بعض نے کہا کہ اس سے اس کا میوہ مراد ہے نہ کہ درخت، اس لیے شرافت اس کے میوے میں ہے ذکر اس کے درخت میں۔

وَكَوْاعِبَ (اور اٹھتے جو بن دالیاں)

كواعب کا عب کی جمع ہے۔ کہا جاتا ہے کعبست المرأة کعبا (عورت کے پستان ظاہر ہوئے ایسے جیسے گٹھ اٹھتا ہے) یعنی نوجوان عورتیں جن کے پستان دائرہ دار ہوں یعنی بپستان ظاہر ہوں تو گٹھ کی طرح دائرہ دار ابھریں اور اونچے ہوں یا مغزل کے فلک کی طرح انھیں راہد، ناہدة و ناہد کی جمع بھی کہا جاتا ہے بمعنی وہ عورت جس کا پستان گٹھ کی طرح ہو اور ابھرنے کے لیے ظاہر ہو۔

أَثْرَابًا (ایک عمر کی)

لغات کہا جاتا ہے، لدة الرجل اس کا ساتھی اور اس کا ہم سن اور ولادت میں برابر ہار، واؤ کی عوض ہے یعنی نوجوان، یہ الولادة سے ہے۔

امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لدات وہ عورتیں جن کی نشوونما کٹھے ہو تساوی میں تشبیہ کی وجہ سے اور ثب سے مماثل ہے (وہ پسلیاں جو سینے میں ہوتی ہیں) اور ان کے اکٹھے زمین پر وقوع کی وجہ سے۔

تفسیر زاہدی میں ہے کہ عورتیں سولہ سالہ اور مرد تینتیس سالہ ہوں گے اور وہ جو تفسیر زاہدی میں ہے ان کا ظاہر یہ ہے کہ سولہ سالہ اس لیے ہوں گی کہ یہی مرد کے سن کا نصف سن ہے اور کعب کی وصف بھی

اس کی دلیل ہے یعنی پستانوں کا ابھرنے، مطلب یہ کہ وہ بالغ ہوں گی اور عورتوں کے مکمل سن میں ہوں گی حسن و لطافت و مصاحبت و معاشرت کی صلاحیت میں، اس لیے کہ صغیر سنی میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ صغیر سن نہیں ہوں گی کہ صغیر سنی میں شہوت کی کمزوری ہوتی ہے اور بوڑھی نہیں ہوں گی کہ اس سن میں شہوت ٹوٹ جاتی ہے اس کے درمیانہ سن میں ہوں گی، جسے شباب کا زور کھاتا ہے یعنی ان میں مرد کا پانی جاری ہو سکے گا بوڑھی نہیں ہوں گی اور نہ ہی حد حسن سے ان کا حسن متغیر ہوگا۔

نکتہ : یہاں ایسی عورتوں کا ذکر اس لیے کہ تنعم جسمانی کی وجہ سے مرد کا دنیوی نظام اور آخرت کی لطافت انہی پر موقوف ہے۔

وَكَاسًا دِهَاقًا (اور چھلکتا جام) وہ جام جو شراباً بطور اسے پُر ہو۔

دِهَاقًا بمعنی دِهَقَّةً مبالغہ کے طور پر جام کو اس صفت سے موصوف کیا گیا ہے کہ وہ اتنا حل لغات پُر ہوگا۔ کہا جاتا ہے : ادهق الحوض ودهقد بمعنی ملأه (حوض کو پُر کیا)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا (اس میں نہیں سنیں گے) متقی لوگ باغات میں نہیں سنیں گے لَعْوًا وَلَا كَذِبًا (بیہودہ بات اور نہ جھٹلانا) یعنی لغوبات نہ بولیں گے۔

لَعْوًا بمعنی وہ شے جو بیکار سمجھ کر پھینک دی جائے اور اسے بے فائدہ بنا کر چھوڑ دیا جائے، اور حل لغات نہ ہی ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے کہ کسی سے کوئی بات اپنے خلاف نہ سنیں گے بخلاف

اہل دنیا کے کہ اپنی مجلسوں میں بالخصوص شراب کی مجلس میں ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ بعض اہل معرفت نے فرمایا کہ باغات سے حق سے ہی باتیں سنیں گے اس لیے جو حق سے حق ہو گیا تو اسے حق ہی سنائی دے گا اور دنیا و آخرت میں

صرف اسی کا ہی مشاہدہ کرے گا۔

تفسیر المانہ جَزَاءً مِّنْ رَبِّكَ (صلہ تیرے رب کی طرف سے)

جزاء مصدر موزون کہ منصوب ہے یہ اس قوت میں ہے کہ کہا جائے کہ

اللہ تعالیٰ متقین کو جزاء دے گا مغان (کامیابی کی جگہ) پر عظیم جزاء جو تیرے رب کی جانب سے ہے تنوین تعظیم کی ہے عَطَاءً (صلہ) عطا محض اس کا فضل و احسان اس لیے کہ اس پر کوئی شے واجب نہیں۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شے کو جزاء و عطا کیسے بتایا، یہ مطلب تو غیر ظاہر ہے۔

جواب : ٹھیک ہے کہ جزاء میں ثبوت الاستحقاق کی دلیل ہے اور عطا میں بلا استحقاق کی اس طرح

سے دو نفیضوں کو جمع کرنا ہے لیکن غور سے دیکھا جائے تو سوال وارد نہیں ہوتا وہ یہ کہ استحقاق کا ثبوت بحکم وعدہ ہے کہ اس نے ایسے وعدہ فرمایا کہ نیک کام کرو نیک جزا ملے گی۔

لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ کام کرو گے تو اس کا ثواب دینا اللہ پر واجب ہے نیکی کا ثواب محض اس کا وعدہ ہے جو طاعت کے مقابلہ میں نصیب ہو گا اسی کو ہم جزا سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی صلہ کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا صلہ دینا واجب تو ہے نہیں پھر بھی دے رہا ہے تو یہ اس کا فضل اور احسان ہے اور عطا ہے یہ کفار کے لیے جزاء وفاقا کے مقابلہ میں ہے یہ عطا اس لیے کہ اہل ایمان کی جزا از قبیل فضل ہے کہ عمل کی بہ نسبت بے پایاں ہے اور کافروں کی جزا (سزا) اس کا عدل ہے اور یہ صحیح معنی میں جزا ہے کہ بدل الکل میں الکل ہے۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ یہاں جزا اور عطا درحقیقت ذاتاً ایک ہیں اگرچہ مفہوماً ایک دوسرے کی غیر ہیں۔

نکتہ: اسے جزا کا بدل بنانے میں یہ لطیف نکتہ ہے کہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جزا محض اس کی عطا اور فضل ہے اور یہی مقصود ہے اور بیان کرتا ہے کہ یہی جزا تمہاری اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ ہے اور بدل کا حق بھی یہ ہے کہ وہی مقصود بالنسبت ہوتا ہے اور بدل منہ کا ذکر تو محض وسیلہ ہوتا ہے (جیسے فن نحو میں مفصلاً مذکور ہے)

حساباً (نہایت کافی) یہ عطاء کی صفت ہے بمعنی کافی۔ یہ مصدر و صفت کے قائم مقام ہے بمعنی حسب۔ بعض نے کہا بحسب الاعمال یعنی وعدہ مطابقی ہر ایک کو اس لئے عمل کی جزا ملے گی دُگنی کئی گنی اس سے سات سو تک، بلکہ کسی کو بلا حساب (اُن گنت) اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ بھی حسب میں داخل ہے یعنی مقدار میں اس لیے کہ حسب (بفتح ال سین و سکونہا) بمعنی القدر و التقدير، اس تقریر پر اس کا اصل ہو گا عطاء بحساب، جار حذف کر کے اسم کو منصوب کیا گیا۔

فائدہ صوفیانہ بعض اہل معرفت نے کہا کہ جب جزا اللہ تعالیٰ سے ہوگی تو اس کی تو کوئی انتہا نہ ہوگی کیونکہ وہ اعراض (پہلوں) کی حد پر نہ ہوگی بلکہ حد سے زیادہ ہوگی کیونکہ جس کی ر اور انتہا نہ ہو تو اس کی عطا بھی لا حدود لا نہایت ہوگی۔ بعض نے کہا کہ عطا من اللہ فضل الہی کی جگہ ہے نہ کہ جزا کی جگہ پر، جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جزا، علی الاعمال اور فضل من اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت والے احسن سے مخصوص ہے۔

تاریخات نجیہ میں ہے کہ متقین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے نفوس مظلمہ اور تاریکی میں پھینکنے والوں سے ڈرتے ہیں تو ان

کے لیے مفاز ہے یعنی ذات الہی اور اس کی صفات کے حدائق یعنی باغات قلوب کے جو منزہ اور ارضیہ ہیں، اور اعناب یعنی اشجار المعانی والحقائق، ثمزار یعنی محبت ذاتیہ کا شراب جو عقل کی آنکھ شہود غیر و غیرت سے مخمور کر دے اور ان کے لیے کواعب و اتراب ہیں یعنی لطائف و معارف کے ابکار اور چھلکتا جام شراب محبت و خمر معرفت سے پُر، اس میں نہ سنیں گے لغو یعنی ہوا جس نفسانیہ اور نہ کذاباً (جھٹلانا) یعنی وساوس شیطانیہ جزا من ربک یعنی فضل تام اور کافی بغیر عمل کے۔

ف : حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ متقین سے وہ حضرات مراد ہیں جو بالمقابل ہیں طاغین کے اور وہ حد عدالت جو شرع و عقل نے متعین کی ہے سے اپنے افعال میں تجاوز کرنے والے ہیں اور وہ رذائل اور افعال کی ہیأت سور سے متزل ہیں وہ بڑی کامیابی میں اور اس نار سے نجات میں ہیں جو طاغین کا ٹھکانا ہے، اور وہ باغات ہیں جنان اخلاق سے اور اعناب ہیں ثمرات افعال اور ان کے ہیأت سے، اور کواعب ہیں جنت افعال میں آثار اسماء کی صورتوں سے، اتراب یعنی تساوی ترتیب میں، اور محبت الآثار کی لذت کا جام چھلکتا ہوا جس کی طوئی زنجبیل و کافور ہے اس لیے کہ جنت الآثار والافعال والوں کا مطمح نظر اس کے ماوراء میں نہیں یہ آثار کے ساتھ موثر سے اور عطار کے ساتھ معطر سے محبوب ہیں ان کو وہ عطار کافی ہے ان کی ہمتوں اور ان کے مطمح نظر کے مطابق ان کی کفایت کرے گی اس لیے کہ وہ اپنی ہمتوں کے قصور کی وجہ سے اس کے ماوراء کا اشتیاق نہیں ان کے لیے جس لذت میں ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی شے ذوق والی نہیں۔

تفسیر عالمانہ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے) یہ ایک سے بدل ہے اس سے ہر

کارب اور خالق مراد ہے الرَّحْمَن (رحمن) ہر موجود شے پر اپنی حکمت سے اور بقدر استعداد مرحوم (جس پر رحم کیا جائے) خیر و برکت سے فیض یاب فرماتا ہے یہ مجبور ہے کہ رب کی صفت ہے بعض نے کہا کہ پہلے رب کی صفت ہے جو بھی ہو اس میں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ یہاں سب کے لیے ربوبیت اور رحمت و اسعہ کاملہ کے ذکر میں انتباہ ہے کہ جزا و مذکور کا دار و مدار اسی پر ہے۔

فائدہ صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کارب تعالیٰ جو انہیں وہ عطار بخشتا ہے وہ رحمن ہے اس لیے ان کی عطائیں ظاہری بڑی نعمتوں میں سے ہیں نہ کہ باطنی، ان کا

مشرَب اسم رحمن سے ہے نہ کہ کسی اور اسم سے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجزیہ میں ہے کہ رب ہے آسمانوں کا یعنی ارواح کا اور زمینوں کا یعنی نفوس کا اور جو ان کے مابین ہیں سر اور قلب اور ان کے قوائے روحانیہ، اور وہ رحمن ہے

یعنی موصوف ہے یہ جمیع اسماء و صفات جمالیہ و جلالیہ اس لیے کہ یہ اللہ جو جامع ہے کے اور رحیم کے درمیان ہے اس کی ایک جانب الوہیت کی طرف ہے جو مشتمل ہے قہر پر اور دوسری جانب رحیم کی طرف جو کہ جمالی محض ہے۔

تفسیر عالمانہ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے) جہاں متانفہ تقریر کرتا ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ سے ثابت ہوتا ہے وہ غایۃ عظمت و کبریائی کا مالک اور جبار و عطا مذکورہ دینے میں وہ مستقل بالذات ہے کسی کو اس پر قدرت نہیں وہ سب پر قادر ہے اور لَا يَمْلِكُونَ کی ضمیر اهل السموات والارض کی طرف راجع ہے منہ کا من تاکید کا صلہ ہے جیسے بعت منک میں جس کا معنی ہے بعتک اور خطاب کا صلہ ہے اس پر مقدم ہے اس طرح بیان منقلب ہو گیا۔ اب معنی یہ ہے کہ مالک نہیں ہوں گے اس کے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی طرف سے کوئی بات کر سکیں جیسے ملک کا لفظ بتاتا ہے اس لیے کہ ملک اپنے مالک پر کسی سے گفتگو کا حق نہیں رکھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ عظمت و کبریائی میں متفرد اور امر و نہی اور خطاب کے ملک میں متوحد ہے۔

خلاصہ یہ کہ وہ اپنے عذاب کی کمی اور ثواب کے اضافے میں اس کے اذن کے بغیر کسی قسم کی گفتگو نہ کر سکیں گے یہ زیادہ بلیغ اور زیادہ مؤکد وجہ ہے گویا یونہی کہا گیا کہ جس عذاب و ثواب کا ذکر ہو چکا ہے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کر سکیں گے اس سے اس آیت اور ماقبل کے مضمون و عید کفار و عدو مومنین کے درمیان رابطہ بھی حاصل ہوا اس گفتگو کی نفی سے شفاعت باذنہ تعالیٰ کی نفی نہیں ہو سکتی۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چونکہ اہل الافعال ہیں اسی لیے وہ مقام صفات تک نہیں پہنچ سکتے اسی لیے انہیں گفتگو سے کوئی حصہ نصیب نہ ہوگا۔

تفسیر عالمانہ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلِكَةُ صَفًا (جس دن کھڑے ہوں گے جبریل علیہ السلام) اور فرشتے پراباندھے ملائکہ کے تاخیر یہاں تعیم بعد تخصیص کے قبیل ہے ہے اور سورۃ القدر میں روح کی تاخیر تخصیص بعد تعیم کے قبیل سے ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ روح ملائکہ کی جنس سے ہے لیکن دو ملائکہ خلق اور تہذیب و شرافت عظیم تر ہے اس لیے کہ وہ انسانی روح کے بالمقابل ہے اور دیگر ملائکہ بمقابلہ قوائے روحانیہ کے ہیں اور ظاہر ہے کہ روح اپنے قوی سے اعظم ہے کیونکہ وہ اس کے ایسے تابع ہیں جیسے سلطان کے امراء اور لشکر و رعایا

ف : روح کی تفسیر جبریل علیہ السلام سے کرنا ضعیف ہے، اگرچہ وہ روح القدس والروح الامین سے مشہور ہیں اس لیے کہ روح بہ نسبت ان کی ذات کے نہیں پھر ان کی کیا تخصیص ہے کیونکہ کل ملائکہ روحانیوں ہیں اگرچہ وہ اجسام لطیفہ ہیں اور ان ارواح معدنہ کا غیر ہیں اگر جبریل علیہ السلام کو روح اس نسبت سے کہا گیا ہے کہ وہ ناخ الروح اور حامل الروح ہیں، اور وحی بھی بمنزلہ روح کے ہے کہ وہ روح کی طرح معنوی زندگی بخشی ہے لیکن

یہ بھی جبریل علیہ السلام کے لیے تخصیص کا سبب نہیں اس لیے کہ ان سے شان و مرتبہ میں اسرافیل علیہ السلام عظیم تر ہیں بلکہ دوسروں سے بھی اگر صرف باندھنے میں ایک کو علیحدہ نمایاں کرنا تھا تو وہ اس کے زیادہ حقدار اسرافیل علیہ السلام ہیں نہ کہ جبریل علیہ السلام۔ بس یہی کہا جائے، یہاں رُوح کی مراد کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

تحقیق صاحب رُوح البیان رحمۃ اللہ علیہ فقیر (صاحب رُوح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ یہاں اگرچہ روایات کا اختلاف ہے لیکن ملک علام تعالیٰ کی مدد سے کہتا ہوں کہ صفاً حال ہے بمعنی مصطفین کیونکہ وہ بکثرت ہیں اور بہ نسبت بندوں کے امر الہی کے قائم ہونے میں بھی اسی لیے میرے دل میں تو یہی معنی آیا ہے۔ بعض نے کہا وہ دو قسمیں ہوں گی :

(۱) روح کی

(۲) ملائکہ کی

بعض نے کہا کہ بہت زیادہ صفیں ہوں گی یہی زیادہ موافق اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا کے اور یوم ظُوف ہے اس کے قول لَا يَتَكَلَّمُونَ (کوئی نہ بول سکے گا) کے اور اس کا قول إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (مگر جسے رحمن نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی) لَا يَتَكَلَّمُونَ سے ضمیر سے بدل ہے اور اس کی ضمیر اهل السموات والارض کی طرف راجع ہے جن میں سے ملائکہ اور روح بھی ہے اور یہی زیادہ راجح ہے کیونکہ کلام غیر موجب اور مستثنیٰ منہ مذکور ہے اس جیسی ترکیب میں بدل علی الاستثنا مختار ہوتا ہے۔

ف : اُن کا قیام اور صف بندی اللہ تعالیٰ کی عظمت سلطانی اور ربوبیت کی کبریا فی اور یوم بعثت کی ہولناکی کہ جس پر سورۃ کے اول و آخر تک مضمون کا مدار ہے کی تحقیق کے لئے ہے اور جملہ مستانفہ ماقبل لَا يَتَكَلَّمُونَ الخ کے مضمون کی تقریر اور تاکید کے لئے ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اهل السموات والارض جب اس دن جنس کلام میں سے کوئی بات نہ کر سکیں گے مگر وہ بول سکے گا ان میں سے جسے بولنے کی اجازت ہوگی اور جسے اجازت ہوگی وہ ٹھیک بات کرے گا یعنی حق اور سچ اور واقعہ فی الحال جس میں کسی قسم کی خطا کا شائبہ نہ ہوگا، اور انہیں اس رب العزت سے گفتگو کا موقع ہی کیا ہو جبکہ اس کا کلام مطلق گفتگو سے انحصار و اعز ہے۔

ف : بعض نے کہا کہ اَلَا مَنْ اِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ الخ منصوب ہے اور اصل استثناء ہے (بدل کے طور نہیں) اب معنی یہ ہوگا کہ وہ گفتگو نہ کر سکیں گے مگر اس شخص کے حق میں جس کے لیے رحمن نے اجازت دی ہو، اور وہ شخص کہ جس نے دنیا میں حق بات کہی ہوگی یعنی کلمہ توحید اور کلمہ شہادت نہ کہ اس کا غیر یعنی مشرک وغیرہ اس نے

دنیا میں کلمہ حق نہ کہا تھا بلکہ کلمہ کفر و شرک کہتا رہا۔ اور ضمیر کے بجائے الوحش کا اظہار اس تنبیہ کے لیے کہ کلام کا اذن پر دار و مدار بھی اس کی انتہائی رحمت ہے نہ یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے۔

تفسیر صوفیانہ عرائس (البیان) للبقلی رحمہ اللہ میں ہے کہ دنیا میں جس کا کلام من حیث الاحوال اور احوال من حیث الوجد اور وجد من حیث الکشف اور کشف من حیث المشاہدہ

اور مشاہدہ من حیث المعاینہ ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں مازون ہے کہ وہ بساط حرمت و ہیبت پر حق تعالیٰ سے گفتگو کرے اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے مخلوق کو درطہ ہلاکت سے بچاتا ہے۔

ف: حضرت ابن عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور صواب وہ ہے جو علی وجہ السنۃ ہو۔

ف: اسی دن علی العموم ہیبت اہل الجمع کے لیے ظاہر ہوگی ورنہ خواص و اصحاب الحضور وہ تو ہمیشہ مشہد العز میں ہیبت کی صفت میں ہیں۔

تفسیر صوفیانہ ۲ اس میں اشارہ ہے کہ وہ اسرار و قلوب اور ان کے قوی ارواح کے آسمانوں اور نفوس کی زمین کے درمیان ہیں نفسِ آمارہ اور ہوائے نفسانی کے بارے

میں گفتگو نہ کر سکیں گے بوجہ ان کے اس خونی رشتے کی جو ان کے درمیان ہے کیونکہ سب کے سب روح کی اولاد اور جسم کی اولاد ہیں جیسے نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کنعان کے بارے میں اجازت نہ ملی یعنی انہیں اس کی نجات کی قدرت نہ تھی کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں جب ان کے ہاں خطاب ربی پہنچا کہ لا تسئلن ما لیس لک بہ علم (مجھ سے اس کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں)۔

تفسیر عالمانہ ذلک یہ وجہ مذکور پر ان کے قیام کی طرف اشارہ ہے وہ علی الابدار محلاً مرفوع اور اس کی خبر اس کا مابعد ہے یعنی وہ عظیم الشان دن کہ جس میں روح اور فرشتے پرابندھ

کھڑے ہوں گے نہ وہ اور نہ اور کوئی اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال سے گفتگو نہ کر سکے گا **الْيَوْمَ الْحَقُّ** (سچا دن ہے) لامحالہ ثابت اور متحقق ہے اسے کوئی پھیرنے والا نہیں جو کسی دوسرے وقت میں تبدیل کر دے اور نہ کوئی موڑنے والا ہے کہ اس کے بجائے کوئی اور دن مقرر کر سکے۔ اس لیے سب کو معلوم ہے کہ وہ متحقق ہے تو وقوع کے لحاظ سے بھی متحقق ہے صبح کی طرف کہ رات گزرنے کے بعد اس کے وقوع کا یقین ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ وہ جمیع اوقات اور ہر گھڑی واقع اور ثابت ہے لیکن وہ آدھ دیکھ نہیں سکتا کیونکہ وہ اس نفس میں مشغول ہے جو اسے غافل کئے ہوئے ہے اور

اس کی خواہشات میں شاغل ہے۔

تفسیر عالمانہ **فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا** (اب جو چاہے اپنے رب کی طرف

راہ بنالے) فارضیحہ ہے جو شرط محذوف کی خبر دیتی ہے اور شاء کا مفعول محذوف ہے کیونکہ یہ مشیت شرط واقع ہے اور اس کا مفعول مضمون الجہاز ہے والی سببہ مآباً بعد سے متعلق ہے اس کی تقدیم محض اہمیت دینے اور فواصل کی رعایت کی وجہ سے گویا کہا گیا کہ اگر ایسا معاملہ ہے جیسے مذکور ہوا کہ یوم مذکور لا محالہ متحقق ہوگا تو پھر جو چاہے اپنے رب کے ثواب کو مرجع بنائے وہ رب تعالیٰ جس کا شان عظیم مذکور ہوا کہ اس پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کرے۔

ف حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مآباً بھی سبیلًا اور جہازہ اسی سے متعلق ہے اس لیے کہ اس میں اقتضاء و ایصال کا معنی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ مآب بمعنی مرجع و رجوع دنیا سے آخرت کی طرف پھر آخرت سے رب دنیا و آخرت کی طرف اس لئے اہل اللہ پر یہ دونوں (دنیا و آخرت) حرام ہیں۔

تفسیر عالمانہ **إِنَّا أَنْذَرْتُكُمْ** (بے شک ہم تمہیں ڈراتے ہیں) اس کے ساتھ جو سورۃ میں آیات ناطقہ مذکور ہوئیں مرنے کے بعد اٹھنے کے متعلق اور اس کے متعلق جو اس کے بعد ہوگا (یعنی

آخرت کی ہولناکیاں وغیرہ) یا ان آیات کے علاوہ جملہ مضامین ڈرانے والے جو قرآن مجید میں وارد ہیں اور یہ خطاب مشرکین عرب اور کفار قریش کو ہے کیونکہ وہی مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر تھے۔

بعض تفاسیر میں ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب عام ہے مَن کے عموم کی طرح، اس لیے کہ انذار میں ہر گروہ کو فائدہ ہے (کفار ہوں یا اہل ایمان)

عَذَابًا قَرِيبًا (ایک عذاب سے کہ نزدیک آگیا) وہ ہے عذاب آخرت، اور قرب سے اس کے یقینی طور پر آنے کا تحقق مراد ہے اور اس لیے کہ وہ بہ نسبت اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور ممکن ہے۔ اگرچہ یہ اسے بعید اور غیر ممکن سمجھتے ہیں۔ لیکن عنقریب وہ اسے قریب دیکھیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

كَانَ صَبْرًا يَوْمَ يَرْوُهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً
گویا وہ اس دن دیکھیں گے کہ وہ تو نہیں
اوضلعھا۔ مگر شام کی چند گھڑیاں یا صبح کی۔

تفسیر صوفیانہ بعض اہل معرفت نے فرمایا کہ عذاب قریب سے نفس اور دنیا اور خواہشات کی طرف التفات مراد ہے، اور حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اعمال فاسدہ کی ہیأت فاسقہ کا

عذاب مراد ہے اور عذاب القہر والسخط کے بہ نسبت انہیں قریب ہے، یہ وہ ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی ان کے خود کردہ کردار۔

تفسیر عالمانہ یَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ (اس دن کہ آدمی دیکھے گا وہ

جون اضافت سے گر گیا یوم 'عذاباً' سے بدل ہے یا مضمحل محذوف کی طرف اور وہ عذاباً کی صفت ہے یعنی وہ عذاب جو ہوگا اس دن کہ آدمی مشاہدہ کرے گا اس کا جو اس نے آگے بھجا، بھلائی یا بُرائی، یعنی پائیکا اپنے کردار اچھے یا بُرے۔ ما موصولہ منصوب ہے منظور سے کیونکہ وہ متعدی بنفسہ ہوتی ہے اور الی سے بھی اور عائد محذوف ہے کہ دراصل قدمتہ ہے یا معنی یہ ہے کہ اس دن دیکھے گا کہ اس نے کیا شے آگے بھجی، اس معنی پر ما استفہامیہ منصوب قدمت سے اور منظور سے متعلق ہے المرء عام ہے مومن و کافر، کیونکہ اس دن ہر ایک اپنے اعمال دیکھے گا جو اعمال ناموں میں مثبت ہوں اچھے یا بُرے۔ مومن تو اپنے نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے گا لیکن اپنے بُرے عمل سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے گا اور کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي (اور کافر کہے گا ہائے میں) یعنی اے میری برادری اس معنی پر منادی محذوف ہے یہ بھی ہے کہ محض تحسّر اور محض تنبہ ہے اس میں تنبہ کی تعین کا کوئی ارادہ نہیں یعنی کافر کہے گا کاش میں کُنتُ تَرَابًا (کسی طرح خاک ہو جاتا) دنیا میں نہ پیدا ہوتا نہ مکلف ہوتا یہ محلاً مرفوع ہے کہ لیت کی خبر ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ کافر کہے گا اس دن میں مٹی ہوتا اور اُس دن نہ اٹھایا جاتا جیسے پہلے گزرا ہے کہ کہے گا یا لیتی لم اوت کتابیہ (کاش میں آج کتاب (علمائے) نہ دیا جاتا) یہاں تک کہ یلیتہا کانت القاضیۃ (کاش کوئی فیصلہ ہوتا)۔

ف: بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کو بھی اس دن اٹھائے گا تو وہ جانور جو سینگ نہیں رکھتا اور اسے سینگ والے جانور نے مارا ہوگا تو سینگ والے جانور سے بھی قصاص لیا جائے گا یعنی مقابلہ کا قصاص نہ کہ تکلیف کا پھر اسے اللہ تعالیٰ مٹی بنائے گا تو کافر آرزو کرے گا: کاش! میں مٹی ہوتا۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف قیامت میں ہر حق والے کو حق ادا کیا جائے گا، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے وہ بکری حق لے گی جس کے سینگ نہیں۔

ف: یہ حدیث شریف صریح ہے اس میں کہ جانور بھی مرنے کے بعد اٹھیں گے اور انھیں بھی مقابلہ کے قصاص کے لیے اٹھایا جائیگا نہ کہ جزاء و سزا اور عذاب کے لیے۔

ابلیس کے لیے حسرت کا مقام بعض نے کہا کہ الکافر سے یہاں ابلیس مراد ہے کہ جب وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ان کے ثواب کو دیکھے گا تو آرزو

کرے گا کہ کاش! میں مٹی ہوتا۔ یعنی وہی جسے میں حقارت کی نظر سے دیکھ کر کہا تھا،

خلقتی من ناسر و خلقتی من طین۔ مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔

یعنی ابلیس آدم علیہ السلام کے عیب نکالتا تھا کہ وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور خود کے لیے کہتا تھا کہ وہ نار سے پیدا کیا گیا ہے، یوں وہ اپنی تعریف کرتا تھا لیکن بروز قیامت اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کرامت سے اور آپ کی اولاد مومن کو ثواب سے نوازے گا، اس کا مشاہدہ کرے گا اور اپنا عذاب دیکھے گا، اس کی شدت پر کہے گا، کاش! میں بھی مٹی ہوتا اور آدم علیہ السلام سے کوئی نسبت رکھتا کیونکہ اس درویش کو جو دبدبہ اور شان و شوکت نصیب ہو رہی ہے جس سے دیگر مخلوق محروم ہے۔

۱ خاک را خوار و تیرہ دید ابلیس

مرد انکارش آن حسود خیس

۲ ماند غافل ز نور باطن او

نشہ آگہ ز سر کامل او

۳ بہر گنجی کہ ہست در دل خاک

این صدا دادہ اند در افلاک

۴ کہ بجز خاک نیست منظر گل

خاک شو خاک تا بروید گل

ترجمہ: "خاک کو ابلیس نے خوار اور بیکار سمجھا اسی لیے اس حاسد کینے نے انکار کر دیا۔

(۲) اس کے نورِ باطن سے غافل رہا، اس کے رازِ کامل سے آگاہ نہ ہوا۔

(۳) وہ خزانہ جو خاک کے دل میں ہے یہی صدادی جا رہی ہے افلاک میں

(۴) کہ خاک کے سوا گل کا منظر اور کوئی شے نہیں، خاک ہو خاک تاکہ تجھ سے گل پیدا ہوں۔

مسئلہ: مومن جن ثواب پائیں گے سزا بھی، لیکن مٹی نہیں ہوں گے، یہی اصح ہے ان کے اہل ایمان جنت میں انسان مومنوں کے ساتھ ہوں گے یا اعراف میں انہیں نعمتیں ان کے مناسب حال پر ملیں گی ان کے کفار انسان کفار کے ساتھ دوزخ میں ہوں گے۔ ان کا عذاب ان کے حال کے مناسب ہوگا۔

ف: بعض نے کہا کنت ترا با میں تو اب سے مومن کے سجدہ کی مٹی مراد ہے جس سے دوزخ کی آگ بجھائی جائے گی اور مومن کے پاؤں کی وہ مٹی جو نماز کی ادائیگی کے وقت پاؤں سے لگتی ہے قیامت میں کافر آرزو کرے گا کاش میں مومن کے قدموں کی خاک ہوتا!

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ یوم یَنْظُرُ السَّمَاءَ مَا قَدَمَتْ يَدُ قَلْبِهِ الْفَرْاسِ
 دن مرد دیکھے گا وہ جو آگے کیا اس کے قلب و نفس کے ہاتھوں نے نیکی اور برائی کو
 اور کافر نفس جو حق کو چھپاتا رہتا ہے کاش میں ہوتا روح و سر و قلب کے قدموں کی خاک ان کے آگے عاجز
 اور ان کے ادا و نواہی پہ قائم ہوتا۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ اس دن کی عظمت کا یہ حال ہوگا کہ دنیا کے شب و روز کے چوبیس گھنٹوں
 کے مطابق چوبیس خزانے لائے جائیں گے اور میدانِ قیامت میں ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کھولیں گے اور
 بندے کے پیش کریں گے اس میں رونق اور جمال و نور و ضیاء ہوگا۔ دنیا میں بندہ جن گھڑیوں میں عبادت میں
 مصروف رہا، حسنات و خیرات و طاعات میں وہ اوقات بسر ہوئے تھے انہی اوقات کے مطابق حسن و
 نور اور رونق دیکھے گا اسے ان اوقات سے اتنی خوشی و راحت اور سرور و فرحت نصیب ہوگی کہ اگر اس کی
 خوشی اور فرحت دوزخیوں میں بانٹ دی جائے تو دوزخ کی دہشت کو بھول جائیں۔ پھر دوسرا خزانہ
 کھولیں گے وہ تاریکی، ظلمت، بدبو اور وحشت سے پُر ہوگا۔ دنیا کی جن گھڑیوں میں انسان برائیوں میں مصروف
 رہا ہوگا بجز اُوہ ظلمت و وحشت اس کی بد اعمالیوں کی ہوگی ان سے وہ انسان مغموم و محزون بلکہ جزع فزع
 اور رنج و الم پائے گا، اگر وہ تمام اہل جنت پر تقسیم ہو تو اس سے ان پر بہشت کی تمام نعمتیں کھٹی ہو جائیں
 اور خزانہ کھولیں گے دنیا کی جن گھڑیوں میں طاعت کی ہوگی نہ گناہ (چونکہ طاعت خوشی کا موجب ہے اور
 معصیت ملال اور رنج و الم کا) اس لیے اس پر یہ خزانہ محض حسرت کا موجب بنے گا۔ ایسے ہی وہ اوقات
 جن میں سوتا رہا، غافل رہا، مباحت دنیا میں مشغول رہا، یہ بھی اس کے لیے حسرت اور افسوس کا سبب
 بنے گا۔ اسی طرح اس کے سامنے ایک اور خزانہ کھولا جائے گا اور اس کے پیش کیا جائے گا جو اوقات
 کسی طاعت و عبادت میں گزرے اس سے اسے خوشی اور راحت نصیب ہوگی اور جو اوقات کسی معصیت
 میں گزرے اس سے اسے رنج اور غم و الم ہوگا اور جو اوقات بیکار بسر ہوئے ان سے حسرت اور افسوس ہوگا۔

سبق : جب کوتاہی کرنے والے مومن کا یہ حال ہوگا اس وقت نہ معلوم کافر پر کیا گزرے گی، اسے حسرت و
 افسوس، آہ و زاری اور فریاد کے سوا کیا حاصل ہوگا !

فضائل سورۃ نباء (۱) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

و سلم نے فرمایا : جس نے سورۃ نباء پڑھی اسے قیامت میں شہرِ اَبَّا طہورا

پلائی جائے گی۔

(۲) حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ نبار، سورۃ ق، سورۃ النجم، سورۃ بروج اور سورۃ طارق سیکھو، اس لیے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی کیا برکتیں ہیں تم اپنے جملہ کاروبار چھوڑ کر ان کی تلاوت میں مصروف رہو۔ ان کی تلاوت کرو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سوائے شرک کے تمام گناہ بخشتا ہے۔

(۳) سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو بڑھاپا اتنی جلدی کیوں آگیا؟ آپ نے فرمایا: مجھے سورۃ ہود، واقعہ، المرسلات، عم یتسار لون، اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ جو تلاوت قرآن کرے وہ اسے سمجھے بھی، معافی پر بھی توجہ دے اس لیے کہ مقصد معنی سے حاصل ہوتا ہے نیز اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کا غم اور وعید کا مطالعہ اور اسے ہر وقت سامنے رکھے۔ اس کا غم بڑھاپا لاتا ہے (اور یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے) کیونکہ فریب مولوی اور قاری (بسیار خور شہوت پرست) کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے اس لیے کہ بسیار خوری انسان پر غفلت طاری کرتی ہے جو کچھ پڑھتا ہے اس طرف توجہ نہیں کرنے دیتی، ورنہ اگر وہ پڑھنے کے ساتھ اس کے معافی کی طرف توجہ دیتا پھر ان سے عبرت حاصل کرتا تو ضعیف و نحیف اور کمزور ہوتا بلکہ غم سے پگھل جاتا اس لیے کہ غم کے ہوتے چربی جسم میں قرار نہیں پکڑتی۔

سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا :
حکایت کوئی موٹا مولوی (عالم) فلاح نہ پائے گا سوائے محمد بن الحسن کے۔

اے ایسے ہی دین و اسلام کے جملہ میں کام کرنے والے علماء و مولویوں کے علاوہ قراء اور شعراء اور نعت خوان حضرات پر لازم ہے کہ وہ نفس پرستی اور شہوت پرستی کو مد نظر نہ رکھیں بلکہ صرف اور صرف رضائے الہی اور رضائے حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھیں ورنہ انجام برباد ہوگا۔ عیش کے چند روز آرام تو گزریں گے لیکن بعد کو پریشانی اور ذلت کا سامنا ہوگا۔ ہم نے بچپن سے ایسے حضرات کو دیکھا جن کا ان شعبوں میں کام کرنے سے شاید نہ ٹھاٹھ باٹھ تھے لیکن مرے تو بڑے حال میں رہے۔

حندایا بجی بنی فاطمہ
کہ بر قولِ ایماں کنی خاتمہ

(اویسی غفرلہ)

عرض کی گئی، وہ کیوں؟

فرمایا: اس لیے کہ عقلمند دو حالتوں سے خالی نہیں:

۱۔ اسے آخرت اور مرنے کے بعد کے سرمایہ کا غم ہوگا۔

۲۔ دنیا کا خیال اور تصور اس کی معاش کا اور چربی جسم میں غم کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتی۔

اگر وہ ان دونوں سے خالی ہے تو اس میں اور بہائم (جانوروں) میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جانور کا جسم بھی خوراک وغیرہ سے موٹا ہو جاتا ہے اور اس (موٹے آدمی) کا مشغلہ بھی صرف خورد و نوش ہے تو ان دونوں (جانور و آدمی) میں کیا فرق رہا!

(صاحب روح البیان رحمہ اللہ

فراغت صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ) بعون الہی تفسیر
سورۃ النبأ سے ۲۲، محرم ۱۱۱۷ھ کو فراغت ہوئی۔

فراغت مترجم فقیر اویسی غفرلہ نے ۲۱ جمادی الثانی ۱۴۰۹ھ / ۳۰ جنوری ۱۹۸۹ء کو بروز سوموار مبارک
صبح ۹ بجے فراغت پائی۔ بہاول پور، پاکستان۔

سُورَةُ الزُّعُرُوتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُكَ

سورہ الزعات مجید ہے اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا چھالیس آیتیں اور دو رکعتیں ہیں

وَالزُّعُرُوتِ عُرْكَانًا ۝ وَالنَّشُطِ نَشْطًا ۝ وَالسَّيِّئَاتِ سَبْحًا ۝ فَالسَّيِّئَاتِ سَبْقًا ۝

قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پیروں پھراگے بڑھ کر جلد پہنچیں

فَالْمُدَيِّرَاتِ أَمْرًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ قُلُوبٌ

پھر کام کی تدبیر کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن پھر اٹھیں پھر تھریں والی اس کے پیچھے آنے کی پیچھے آنوالی کتنے دل

يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝ ابْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝ يَقُولُونَ ءَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي

اس دن دھیرے کئے ہونگے آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے کافر کہتے ہیں کیا ہم پھر اٹھے پاؤں

الْحَافِرَةِ ۝ ءَاِذَا الْكُنُوزُ غَرَّتْ ۝ قَالَ ءَاِذَا كُنَّا لَآلِئًا فَاِذَا كُنَّا لَآلِئًا فَاِذَا كُنَّا لَآلِئًا

کیا ہم جب گلی بنیں ہو جائیں گے بولے یوں تو یہ پلٹتا تو زانقصان ہے تو وہ نہیں مگر

رَجْرَجَةٌ ۝ وَاحِدَةٌ ۝ فَاِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۝ هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ

ایک جھڑکی جیسی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہونگے کیا تمہیں موسیٰ کی

مُوسَى ۝ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ اِذْ هَبَّ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ

خبر آئی جب اُسے اُس کے رب نے پاک جبل طوی میں ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس ہا اس نے سر

طَغَى ۝ فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلٰى اَنْ تُزَكَّى ۝ وَاَهْدِيكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشَى ۝ فَاَرَاهُ

اٹھایا اس سے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے پھر

الْاَيَةَ الْكُبْرٰى ۝ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۝ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۝ فَحَسْرَةً فَنَادٰى ۝ فَقَالَ

موسیٰ نے اُسے بہت بڑی نشانی دکھائی اس پر اس نے جھٹلایا اور ندا فرمائی کی پھر پیچھے دی اپنی کوشش میں لگا تو لوگوں کو جمع کیا پھر پکارا پھر

اَنَارُكُمْ الْاَعْلٰى ۝ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاَوَّلٰى ۝ اِنَّ لِيْ ذٰلِكَ

بولامیں تمہارا سبک اونچا رہ ہوں تو اللہ نے اُسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا بے شک اس میں سیکھ ملتا ہے

لَعِبْرَةٌ لِّمَن يَخْشٰى ۝ ءَاِنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّيِّءَاتِ لَكُمْ ۝ رَفَعَ سَمْعَهَا

اُسے جو ڈرے کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسان کا اللہ نے اُسے بنایا اس کی چھت

فَسَوَّاهَا ۝ وَاَعْطٰشَ لِيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا ۝ وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا ۝

وہنجی کی پھر اُسے ٹھیک کیا اسکی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی اور اس کے بعد زمین پھیلائی

الْخُرُوجُ مِنْهَا مَاءً حَارًّا وَفُرْعُهَا ۝ وَالْجِبَالُ أَرْسُهَا ۝ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے فائدہ کو

وَإِذَا جَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْكُبْرَى ۝ يَوْمَ يَبْدَأُ كُرَّالِ لُحُوتٍ مَّا سَخَى ۝ وَيُوزَنُ

پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی اور جہنم ہر دینے

لِحَدِيثِهِمْ لَيْسَ يُدْرَى ۝ فَأَتَا مَنْ طَغَى ۝ وَأَثَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَحِيمَ

لے ہر ظاہر کی جائے گی تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا

هِيَ الْمَأْوَى ۝ وَأَتَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتُفَى النَّفْسُ عَنِ الْهَوَى ۝

مکانا ہے اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا

إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسُهَا ۝ قِيلَ إِنَّتِ

بے شک جنت ہی ٹھکانا ہے تم سے قیامت کہلو چھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے تمہیں اس کے

بُنْ ذِكْرُهَا ۝ إِلَى رَبِّكَ نُنْشِئُهَا ۝ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ۝ كَانَتْهُمْ

بان سے کیا تعلق تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے تم تو فقط اُسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے گویا جس

يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَو ضُحَاهَا ۝

دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن پڑے

تفسير عالمانہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللّٰہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔

وَالْتَزَعَتْ غُرُقًا (قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں) واو قسمیہ اور قسم مقسم بہ

کی عظمت شان پر دلالت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں جس کی چاہے قسم یاد فرمائے تنبیہ ہے اس کی عظمت پر۔

حل لغات النائمات، نائمۃ کی جمع ہے بمعنی ملائکہ کی جماعت نازعۃ بطور ملائکہ کی صفت مؤنث باعتبار ان کے

ملائکہ کے ہے پھر اس طائفہ کے اعتبار سے نائمات جمع مؤنث لائی گئی بمعنی طوائف (گروہ

اور گروہ) ملائکہ نازعات اسی پر ناشطیات وغیرہ کا قیاس کر۔ ورنہ ظاہر ہے کہ نائم عین ناشطین وغیرہ کہا جاتا

النزع بمعنی شدت سے شے کو اپنی مقر (جگہ) سے کھینچنا۔ الغرق بجذوف الزوائد مصدر ہے بمعنی اغراق یعنی

غرق کرنا، اور گمان کو زور سے کھینچنا۔ اور غرق بمعنی پانی میں ڈوبنا اور بلار میں۔ یہ مفعول مطلق ہے نائمات کا

کیونکہ یہ بھی نزع کی ایک نوع ہے اس کی شرط ہے کہ وہ موجود ہو یعنی مصدر کا عامل کے ساتھ متفق ہونا۔ اور الاغراق

فی النزع بمعنی اس میں خوب غوطہ لگانا اور اس کے درجات کے انتہا کو پہنچنا کہا جاتا ہے۔ اغرق الناس نزع

فی النفوس یہ اس وقت بولتے ہیں کہ جب کمان کھینچنے میں اتنا زور لگایا جائے کہ فصل تک کمان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ان گروہوں کی قسم یاد فرمائی جو کفار کے اجسام سے ارواح کو سختی سے نکالتے ہیں نیز ارواح کو ان سے انگلیوں اور ناخنوں کی اسی طرف سے اور ہر بال کے نیچے سے جیسے درخت کی جڑیں زمین کے اطراف میں پھیلی ہوں تو ان جڑوں کو ہر طرف سے سمیٹا جائے یا جیسے سفود کی زیادہ شاخوں والے کو تراؤن سے اور جیسے زندہ حیوانوں کی گھال ادھیڑنا یا جیسے انسان کو تلوار کی ہزار ضربیں لگانا یا اس سے بھی زیادہ سخت۔

ملائکہ سے ملک الموت اور اس کے اعوان (مددگار) عذاب کے فرشتے مراد ہیں جو انہیں جہنم کی زہر سے بچے ہوئے جربے چھوتے ہیں، میت سمجھتی ہے کہ اس کا پیٹ کانٹوں سے بھر گیا ہے گویا اس کا سانس سوتی کے سوراخ سے نکالا جا رہا ہے گویا زمین پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان پسا جا رہا ہے۔ جب کافر کی روح نکالی جائے گی تو کانپ رہی ہوگی اور کالے تیل کی طرح سیاہ شہد کی مکھی کی مقدار میں ہوگی اس کے عمل کے مطابق اسے زبانیہ (ملائکہ عذاب) لے کر قبر اور سجدین میں عذاب کرتے ہیں، یہ روحانی عذاب ہے جب قیامت قائم ہوگی تو جسمانی عذاب روحانی عذاب کے ساتھ ملایا جائیگا۔ المناہرات غرقاً ارواح کفار کے قبض کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے جس پر لفظ کا مدلول شاہد ہے۔

وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا (اور نرمی سے بند کھولیں) یہ معنی دوسری قسم ہے بطریق عطف کے۔
النشط شے کو اپنی مقرر (جگہ) سے نرمی سے کھینچنا۔ اس کی نصب علی المصدر یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ملائکہ کے گروہ کی قسم یاد فرمائی ہے جو اہل ایمان کی ارواح کو نہایت نرمی اور آرام سے نکالتے ہیں جیسے بوکا کنویں سے نکالا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے، نشط الدلو من البئر (فلاں نے بوکا کنویں سے نکالا) جیسے بال مکھن سے یا جیسے قطرہ مشک سے۔ یہ بھی ملک الموت اور ان کے مددگار ملائکہ رحمت پر اہل ایمان کی روح اگرچہ پیروں اور انگلیوں کے سروں سے نکالی جائے گی لیکن وہ درد محسوس نہ کرے گا، جیسے کافر درد و الم محسوس کریگا۔ اور مومن کے نفس کو بدل کے ساتھ شدید تعلق نہیں جیسے کافر کے نفس کو تھا کیوں کہ مومن کا نفس عالم قدس سے متعلق ہے اور درد و الم اسے ہوتا ہے جس کا دنیا سے تعلق ہو، اور جس کا دنیا سے تعلق ہی نہ ہو اسے درد و الم کیسا! بالخصوص وہ جو موت سے پہلے اختیاری موت سے فوت ہو (محبوبانِ خدا)

لے والناشطات نشطاً میں اہل ایمان اور اعمالِ صالحہ والوں کے لیے خوشخبری ہے ان کی ارواح ان کے اجسام سے آسانی سے نکل جاتی ہیں، اس کیفیت کو جانوں کے کھولنے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ بندھن کھلتے ہیں اچھل کود شروع کر دیتا ہے۔ پس اسی طرح فرشتے بعض ارواح کو نکالتے ہیں تو وہ آسانی سے نکل آتی ہیں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین صالحین کی ارواح خداوند قدوس کی ملاقات کے

لے والناشطات نشطاً میں اہل ایمان اور اعمالِ صالحہ والوں کے لیے خوشخبری ہے ان کی ارواح ان کے اجسام سے آسانی سے نکل جاتی ہیں، اس کیفیت کو جانوں کے کھولنے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ بندھن کھلتے ہیں اچھل کود شروع کر دیتا ہے۔ پس اسی طرح فرشتے بعض ارواح کو نکالتے ہیں تو وہ آسانی سے نکل آتی ہیں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین صالحین کی ارواح خداوند قدوس کی ملاقات کے

مومن کی روح کو چند لمحات کے لیے چھوڑیں گے تاکہ سکون پائے اور کفار کے لیے ایسا نہ ہوگا۔

مومن اور شیطان سکرات کے وقت مومن ضعیف الیقین اور قاصر فی العمل کے پاس شیطان اس وقت آتا ہے جب روح حلقوم تک پہنچتی ہے اس کے ماں باپ، بہن بھائی یا پیارے دوست کی شکل میں کہتا ہے: یہودیت اختیار کر لے، نصرانی ہو جا یا اس کی مثل اور

بہن بھائی! ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں شیطان ابلیس کی حاضری نبی صلی اللہ علیہ
 خدمت میں ایک دن ابلیس شکل بدل کر حاضر ہوا اس کے ہاتھ میں پانی کی شیشی تھی عرض کی: میں اسے بحالت
 نزاع لوگوں کو ان کے ایمان کے بدلے بیچا کرتا ہوں۔

اس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے اور اہلبیت کو بھی رُلا یا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی
 طرف وحی بھیجی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! غم نہ کھائیے میں اپنے بندوں کو اس سے محفوظ رکھتا ہوں
 بحالت نزاع انہیں شیطان ابلیس کے مکر سے بچاتا ہوں۔

موت کے وقت دیدار ملائکہ موت کے وقت میت ملائکہ کو اپنے اعمال کی حیثیت پر دیکھتی ہے،
 اعمال نیک ہوں تو ملائکہ اچھی صورت میں نظر آتے ہیں، اگر اعمال
 بُرے ہوں تو ملائکہ قبیح شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ ملائکہ کرام مومن کی روح کو جو شہد کی مکھی کے برابر ہوتی
 ہے جنت کے ریشم میں لپیٹتے ہیں، اور وہ اس کے عمل کے حسن صورت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کی نہ عقل
 گم ہوتی ہے اور نہ وہ علم جو اس نے دنیا میں حاصل کیا۔

اہل علم کا علم موت کے وقت حضرت حبیب نجار رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بتاتا ہے کہ موت
 کے بعد اہل علم کا علم اس کے پاس محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 نے ان کے متعلق فرمایا جب وہ انطاکیہ میں شہید ہوئے تو فرمایا:

یالیت قومی یعلمون بما غضری اف
 کاش! میری قوم جانتی جو اللہ تعالیٰ نے
 میری عزت افزائی فرمائی۔

اس کے بعد مومن کی روح ہوا (خلا) اڑتے ہیں اور اس کی قبر میں اس کے تنعم (آرام و راحت) کے
 اسباب تیار کرتے ہیں اور روح کے لیے علیین میں روحانی نعمتیں تیار کرتے ہیں۔ پھر جب مومن قبور سے اٹھیں گے
 تو جسمانی و روحانی نعمتیں جمع ہو کر اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔

لے مرزائی ہو جا، شیعہ ہو جا، وہابی ہو جا، دیوبندی ہو جا، مودودی ہو جا وغیرہ نعوذ باللہ

من ذلک - اولیسی غفرلہ

ف : الناشطات نشطاً میں ارواحِ مومنین کے قبض کی طرف اشارہ ہے جس پر کہ لفظ اور مدلول کی شہادت
شہد ہیں۔

سوال : مومن کی کیفیتِ قبضِ روح تم نے نہایت شاندار بیان فرمائی ہے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے متعلق حدیث شریف میں ہے جب آپ کی روح اقدس قبض ہوئی تو آپ کے لیے شدید تکلیف کا ذکر
ہے، چنانچہ آپ فرماتے تھے :

واکرباہ : اے تکلیف

اور فرماتے : لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اور فرماتے :

اللهم اعفی سكرات الموت (اے اللہ سكرات الموت میں میری مدد فرما)

اور ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں ڈال کر چہرہ منور پر ملتے تھے جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی یہ کیفیت
کہ آپ سكرات کے گھیرے میں ہیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا :
یا اکرب ابتاہ (اے ابا کی تکلیف)

یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا :

اے فاطمہ ! (رضی اللہ عنہا) تیرے باپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر آج جیسی اور کوئی تکلیف

نہ ہوگی۔

جب سكرات کے وقت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہے تو پھر دوسرا کون ہے جس

نرمی کی بات کی جائے ؟

(یہ سوال عموماً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والے بے ادب اور گستاخ

کرتے ہیں اور سادہ لوح عوام کو غیبا دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی

علیہ وآلہ وسلم بشری لباس میں ضرور ہیں اور آپ پر بشریت کے تمام متعلقات لاحق ہوتے ہیں لیکن ان

حقیقت ہماری بشریت جیسی نہیں، آپ کی حقیقت بلکہ آپ کے ہر امر کی حقیقت نور ہے، ظاہری امور

میں بشری امور صحیح ہیں لیکن ان اطوار کو اپنے اوپر قیاس کرنا گمراہی اور بے دینی ہے۔ اس کی مثال یہ

سکرات سمجھ لیجئے کہ آپ کی سکرات کی کیفیت سخت سہی لیکن بخدا وہ بشر کی حقیقت کی حیثیت سے نہیں

صورۃ سکرات ہے لیکن درحقیقت وہ تجلیاتِ ربانیہ و انوارِ حقانیہ کا پر تو ہے اسی لیے اس کا نام ہمارا

سکرات جیسا ہے لیکن ہماری سکرات اور ہے آپ کی سکرات اور۔ اس لیے اب سمجھ لیں کہ آپ بشر ضرور

لیکن آپ کی حقیقت اور ہے اور ہماری اور۔ یہی تقریر صاحب روح البیان قدس سرہ سے سال مذکور کے جواب میں نئیے۔ (اولیٰ غفرلہ)

جواب ۱: اجیب بان مزاجہ الشریف کان
اعدل الامزجة فاحسن بالالہ اکثر من
غیرہ اذا الخفیف علی الاخف ثقیل۔

جواب ۲: ان یتلیہ اللہ تعالیٰ بذلک لیدعوا
اللہ ان یجعل لامتہ سہلا یسیرا۔

جواب ۳: قد روی اند طلب من اللہ ان
یحمل علیہ بعض صعوبۃ الموت
تخفیفاً علی امتہ فانہ بالمؤمنین
رؤف رحیم۔

جواب ۴: وایضاً فیہ تسلیۃ امتہ اذا وقع
لاحد منهم شیء من ذلک الکرب عند
الموت۔

جواب ۵: وایضاً لکی یحصل من شاہد
من اہلہ و من غیرہم من المسلمین
الثواب لما یلحقہم علیہ من المشقۃ
کما قیل بمثل ذلک فی حکمۃ ما شاہد
من حال الاطفال عند الموت من
الکرب الشدید۔

جواب ۶: وایضاً سراحۃ الکمل فی الشدۃ
لانہا من باب الترقی فی العلوم و

آپ کا مزاج شریف اعدل الامزجہ تھا اسی لئے
درد کو غیروں سے زیادہ محسوس فرمایا کیونکہ
خفیف اخف پر ثقیل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درد میں مبتلا کیا
تاکہ آپ امت کے لیے سہولت کی دعا مانگیں۔

روایت کیا گیا کہ آپ نے خود دعا مانگی کہ آپ
پر بوجھ ڈالا جائے تاکہ امت پر تخفیف ہو کیونکہ
آپ اہل ایمان کے لیے رؤف و رحیم
تھے۔

اس میں امت کو تسلی ہے کہ اگر موت کے
وقت تکلیف ہو تو آپ کی تکلیف
یاد کرے۔

تاکہ آپ کے اہل میں سے مشاہدہ والوں اور
دوسرے مسلمانوں کو ثواب ملے جب وہ
آپ کا درد سن کر پریشان ہوں جیسے بچوں
کی تکلیف عند الموت سے اوپر والوں
کو پریشانی ہوتی ہے۔

کاطین کو شدہ میں راحت ہوتی ہے کیونکہ
یہ علوم و درجات میں ترقی کے باب

۱۔ میری تقریر کا تعلق اگرچہ تمام جوابات سے ہے لیکن آسان اور عام فہم جواب ۶ کے فاضل الحقیقۃ الخ
میں ہے اگرچہ صاحب روح البیان کا یہ جواب مجمل ہے تفصیل ہماری کتاب "سیرۃ حبیب کریا" میں ملاحظہ ہو۔ (اولیٰ غفرلہ)

الدرجات و اقل الامر لنا قصين كفارة
الذنوب فاهل الحقيقة لا شدة
عليهم في الحقيقة لا استغراقهم
في بحر الشهود وانما الشدة لظواهرهم
والحاصل كما ان النار لا ترفع عن الدنيا
قائم فكذا الشدة لا ترفع عن الظواهر
في هذا المواطن -

سے ہے اور دوسروں کو اس سے کفارہ
ذنب ہوتا ہے درحقیقت اہل حقیقت
کو تکلیف ہوتی ہی نہیں کیونکہ وہ بحر شہود
میں مستغرق ہوتے ہیں ہاں ان کے ظواہر
کو شدت ہوتی ہے جیسے دنیا سے نہیں
اٹھ جائیگی دنیا قائم تو شدہ بھی قائم ہے
وہ ظواہر سے اس دنیا میں نہ اٹھے گی۔

(روح البیان ج ۱۰ ص ۳۱۵)

وَالسَّبِيحَاتُ سَبْحًا (اور آسانی سے پریں) یہ اور قسم ہے معنی بطریق عطف کے۔
حل لغات السبح بمعنی ہوا یا پانی میں تیز تیز پیرنا سبھا نصب علی المصدر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے
ملائکہ کے اس گروہ کی قسم یاد فرمائی ہے جو اڑنے میں تیز ہیں آسمان سے زمین کی طرف
اُترتے ہیں انہیں پیراک سے تشبیہ دی گئی ہے، نہ تعیم بعد تخصیص کے قبل سے ہے کیونکہ نزول اولین مطلقاً
قبض الارواح کے لیے ہے اور ان دوسروں کا نزول عامہ امور و احوال کے لیے ہے۔

فَالسَّبِقَاتُ سَبْقًا (پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں)

اس کا السبحت پر عطف بالفاء ہے تاکہ دلیل ہو کہ سبق سبوح پر بغیر مُہملۃ کے مرتب ہے
حل لغات ان کا موصوف ایک ہے سبقا کی نصیب علی المصدر یہ ہے یعنی اس کے لیے سبقت
کرتے ہیں جس کے وہ مامور ہیں اور جو خدمت ان کے ذمہ ہے اس کی سرانجام دہی کے لیے بہت جلد پہنچتے ہیں
السبق الراء سے کنایہ ہے کہ جو ان کی خدمت مقرر ہے اس کی سرانجام دہی میں پھرتیلے ہیں اس لیے سبقت
یعنی تقدم فی السیر الراء کے لوازم سے ہے۔ لیکن سبقت یہاں پر مسبوق کے وجود کو مستلزم نہیں اس
کہ ان کے بالمقابل کوئی مسبوق نہیں۔

فَالْمُدَبِّرَاتُ أَمْرًا (پھر کام کی تدبیر کریں) اس کا عطف السابقات پر بالفاء ہے اس لیے
کہ تدبیر کا ترتب سبق پر ہے بغیر تراجمی کے۔

التدبیر بمعنی تفکر، امور کے پیچھے امراً مفعول ہے مدبرات کا۔

حل لغات امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے وہ ملائکہ مراد ہیں جو تدبیر امور میں موزوں ہیں
یعنی وہ فرشتے جو بندوں کے لیے دنیوی و دینی امور کی تدبیر کرتے ہیں جیسے انہیں کیا گیا ہے بغیر کسی بیشی کی

اور مقسم علیہ مخدوف ہے وہ ہے لتبعثن (تم ضرور ضرور مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جاؤ گے) جس پر مابعد کا مضمون دلالت کرتا ہے یعنی قیامت کا ذکر بعثت کی وجہ یہ ہے کہ موت داعی ہے اجر و جزا کی تاکہ عالم وجود میں جو ر و ظلم ہمیشہ نہ رہے اور ہمارا رب بندوں کے لیے ظالم نہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملائکہ قبض ارواح کے لیے تمہارے آجال ختم ہونے پر تمہارے پاؤں اتریں گے پھر معاملہ بعثت تک چلے گا اس کے بعد وہی ہوگا جو مذکور ہوگا تو جو موت کا اقرار کرتا ہے اسے بعثت کا بھی اقرار کرنا ہوگا اسی لیے نازعات کی قسم اور بعثت کو جمع فرمایا جو کہ وہ جواب قسم ہے۔

ف: اس سورۃ کے عنوان کے وجہ ہیں ہم انہیں ذکر نہیں کرتے وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو کشف میں ہے اگرچہ یہ ذکر تنزیل کے جزیل (عظیم الشان) ہونے پر دلالت کرتا ہے (لیکن طوالت کے پیش نظر اسے چھوڑا جا رہا ہے)

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشا فی رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ قسم ان نفوس مشاقہ کی یاد فرمائی جا رہی ہے جن پر نزوع (ترک ماسوی اللہ) طاری اور جناب حق کی طرف متوجہ اور بجا ر شوق و محبت (عشق) میں غرق ہیں وہ جو نفس کے مکر اور طبیعت کی قید سے آزاد ہیں یعنی وہ نفوس کی صفات کی قیود اور علاقہ بدن سے فارغ ہیں۔

حل لغات یہ ثور ناشط سے ہے وہ بیل جو ایک شہر سے دوسرے شہر جا پہنچے، یا ان کے قول "نشط من عقالہ" سے ہے (وہ پاؤں کی رستی کی قید سے نجات پا گیا) یا اس سے وہ نفوس مراد ہیں جو بجا ر صفات میں پیرتے ہوئے عین ذات اور مقام الفناء فی الوحده کی طرف سبقت کر جاتے ہیں پھر وہ تدبیر کرتے ہیں کثرت کی طرف رجوع کرنے کی تاکہ دعوت الی الحق والہدایۃ اور نظام فی مقام التفصیل بعد التجمع کے امر کی تکمیل کر سکیں۔

صدبرات اولیاء کرام ہیں نفوس شریفہ (اولیاء کرام) کے لیے بعید نہیں کہ ان سے اس عالم میں آثار کا ظہور ہو وہ ابدان سے مفارقت (وصال، وفات) کر گئے ہوں یا ابدان میں ہوں اس کی دلیل انسان کے خواب کی ہے کہ وہ خواب میں بہت سے بندگانِ خدا کی زیارت کرتا ہے تو وہ اسے اس کے مطلوب کی رہبری کرتے ہیں، بہت سے شاگرد خواب میں مسائل کا حل پوچھتے ہیں تو وہ خواب میں ہی ان کے مسائل کا حل بتا دیتے ہیں۔

حکایت حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ سے بعد وصال خواب میں سوال ہوا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا: طلب رضاۃ الہی اور آرزو کی کمی۔

حکایت ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے درقا بن بشر رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا: میں مشکل سے نجات پا گیا۔ میں نے پوچھا: آپ نے کون سا عمل
افضل پایا؟ فرمایا: خشیتِ الہی سے رونا۔

حکایت ایک نوجوان لڑکی طاعون سے مر گئی اس کے والد نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا: بیٹی! آخرت کا
حال سنائیے۔ کہا: اباجی! ہم ایک امرِ عظیم میں ہیں جلتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے، تم عمل تو
کرتے ہو لیکن جانتے نہیں ہو بخدا صرف ایک دو تسبیح (سبحان اللہ کہنا ایک یا دو بار) ایک رکعت یا دو رکعتیں
میرے اعمال نامے میں دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہیں۔
اس طرح کی حکایات بے شمار ہیں۔

کرامت بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی کی دیواریں سے ہی داخل ہو کر اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں
یہ خرقِ عادت کے طور ہوتا ہے۔

(تصرفاتِ اولیاءِ کرام) ہمارے دور کے معتزلہ (وہابی نجدی، دیوبندی، مودودی) اولیاءِ کرام کے
تصرفات کے نہ زندگی میں قابل ہیں نہ برزخی زندگی میں، اگرچہ زبان سے صرف
کرامت ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کامل ولی کا کوئی تصرف بیان کرو تو شرک کے فتوے سے رکتے نہیں۔
صاحبِ روح البیان قدس سرہ صدیوں پہلے یہی عقیدہ لکھ گئے جو اس صدی میں ہمارا ہے، الحمد للہ علی
ذالک۔ وہ لکھتے ہیں: (

فاذا كان للتدبير الروح و هو جب تدبیر روح کے ہاتھ میں ہے اور وہ

ہمارے پیرو مرشد حضرت خواجہ محمد محکم الدین سیرانی اولیٰ حنفی رضی اللہ عنہ دہلی کی کسی مسجد میں دو گانہ پڑھ رہے تھے
استاد و شاگرد مسئلہ معراج پر بحث کر رہے تھے شاگرد کو اشکال تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بجسہ عنصری کس طرح آسمانوں کو چیر کر عرش پر پہنچے حضرت خواجہ قدس سرہ نے نماز سے فراغت کے بعد شاگرد کا
ہاتھ پکڑا اور مسجد کی دیوار پار کر کے واپس استاد کے سامنے کھڑا کر دیا، فرمایا، اس طرح تشریف لے گئے تھے۔ پھر واپس
تشریف لائے۔ مزید تفصیل فقیر کی کتاب ”ذکر سیرانی“ میں ہے۔ فقیر اسے عقلی دلیل سے عرض کرتا ہے کہ اولیاءِ کرام
ریاضت و عبادت سے کثافت بشری سے ایسے لطیف ہو جاتے ہیں جیسے روح یا آنکھ کی بنیائی۔ تو پھر لطیف
اشیاء کو کثافتیں حائل نہیں ہوتیں جیسے عینک سے دیکھیں تو بنیائی کو آنے جانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔

اولیٰ غفرلہ

فی هذا الموطن فكذا اذا انتقل منه
الى البرزخ بل هو بعد مفاسقتما
البدن اشد تاثيرا وقد يبرالان الجسد
مجاب في الجملة الا ترى ان الشمس
اشد احراقا اذا لم يحجبها غمام
او نحوه۔ (روح البیان ج ۱ ص ۳۱۶)
اسی وطن دنیا میں ہے ایسے ہی جب دنیا سے
رخصت ہو کر برزخ میں منتقل ہوتا ہے بلکہ
وہ تو بدن سے جدائی کے بعد زیادہ تاثير
تدبیر رکھتا ہے اس لیے کہ جسد حجاب ہے
کیا نہیں دیکھتے ہو کہ سورج جب بادل غیر
سے محجوب نہ ہو تو زیادہ گرم ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّادِفَةُ (جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی) یہ
منصوب ہے جواب مضمرب سے وہ ہے لتعبثن (مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جاؤ گے)۔

حل لغات الرجفة سے واقع ہونے والی مراد ہے کہ جس میں اجسام ساکنہ جیسے زمین و پہاڑ
تھر تھرائیں گے یعنی سخت تر متحرک ہوں گے اور بہت زیادہ تھر تھرائیں گے اس دن کے

ہول سے، یہ ہے نفخہ اولیٰ فعل کا اسناد مجازاً جیسے فعل کا اسناد سبب کی طرف مجازاً ہوتا ہے اس لیے
کہ نفخہ اولیٰ کا عدوت ہی اجرام ساکنہ کے تھر تھرانے کا سبب ہے۔ الرجفان سے ہے یعنی تھر تھرانا۔
اسی لیے زلزلہ کو رجفہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سخت تھر تھرانا اور کثرت القلب ہے۔ اس میں تنبیہ ہے
تغیر سفل تغیر علوی پر مقدم ہے، اگرچہ یہ کوئی قطعی فیصلہ نہیں۔

تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ (اس کے پیچھے آنے کی پیچھے آنے والی) واقع ہوئی پہلی کے وقوع
کے بعد، یعنی اس کے بعد آئے گی۔ یہ نفخہ ثانیہ ہے کیونکہ پہلے کے بعد ہوگا۔

حل لغات کہا جاتا ہے ردفہ کسمعد ونصرہ اس کے پیچھے لگا جیسے اس ردفہ واردندہ
معه میں نے اسے اس کے ساتھ سوار کیا (قاموس) یہ حال مقدرہ ہے الرجفة

سے وقوع کی صحت ثابت کرنے والا ہے بعث کی طرف ہے یعنی تم پہلے نفخہ سے اٹھائے جاؤ گے درالحالیکہ
نفخہ ثانیہ اس کے پیچھے آنے والا ہے اس سے پہلے نہیں کیونکہ وہ اس ممتد زمانہ کے لیے ہے جس میں
دونوں نفخے واقع ہوں گے ان کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا (کشاف)

اب معنی ہوگا کہ تم اٹھائے جاؤ گے اس واسع وقت میں جس میں دونوں نفخے واقع ہوں گے اور
وہ اس کے بعض وقت میں اٹھائے جائیں گے یعنی نفخہ ثانیہ کے وقت۔

سوال : الارشاد میں ہے کہ اس کا امتداد کیسا جبکہ وہ تو نفخہ ثانیہ کے وقت اٹھ کھڑے ہوں گے۔

جواب : اس کا امتداد محض اس کی تھویل (ہولناکی) کی وجہ سے ہے یعنی وہ دن بڑا ہولناک ہے

کہ اس میں ایسے دو عظیم حادثے واقع ہوں گے کہ پہلے کے وقوع سے کوئی زندہ باقی نہ رہے گا سب کے سب مرجائیں گے۔ دوسرے کے وقوع سے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

قُلُوبٌ (کتنے دل) بتدار ہے اس کی تکیہ و صفت محض کے قائم مقام ہے خواہ اسے تنویر پر محمول کیا جائے اگرچہ اس کے بالمقابل کوئی نوع مذکور نہیں اس لیے کہ معنی اس کی خانہ پری کر دیتا ہے یا یہ تنکیر تکثیر پر محمول کی جائے جیسے شراعت و اناب میں اس لیے کہ تنخیم جیسے کیفیت میں ہوتی ہے کمیت میں بھی ہوتی ہے، گویا کہا گیا بہت سے دل یا کتنے کار دل۔

جیسے تاویلات نجمیہ میں ہے کہ قلوب ان نفوس کے ہر ستمردہ اور سرکش اور حق سے نفرت کرنے والے ہیں۔

يَوْمَئِذٍ (اُس دن جب دونوں نفع و نقص واقع ہونگے) **وَاِجْفَرُوا** (دھڑکتے ہوں گے) کے متعلق ہے یعنی سخت اضطراب میں ہوں گے

اپنے بُرے اعمال اور قبیح افعال کی وجہ سے اس لیے کہ وجہ سے قلب کا شدید اضطراب مراد ہے اور اس کی پریشانی خون و خطر سے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ تمام قلوب نہیں دھڑکیں گے بلکہ کفار کے قلوب، اس لیے کہ اہل ایمان تو بخوف ہوں گے۔

اَبْصَارُهُمْ (ان کی آنکھیں) جیسا کہ یقولون دلالت کرتا ہے، ورنہ قلوب کی کوئی آنکھیں نہیں، ہاں قلوب کی طرف ابصار کا اسناد اس لئے ہے کہ قلوب ہی خوف کا محل ہے اور وہ ہے بھی انہی کی صفات سے۔ **خَاشِعَةً** (ذلیل ہوں گی خوف سے) کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرتے اور ماسوی اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے اس انتظار میں ہوں گے کہ نہ معلوم اب ان پر کیا مصیبتیں نازل ہوں گی خشوع کا اسناد ابصار کی طرف مجازاً ہے اس لیے کہ خشوع کا ظہور آنکھوں سے ہی ہوتا ہے **يَقُولُونَ** (کہتے ہیں) جملہ مستانفہ بیان یہ ہے یعنی کفار کہتے ہیں اب یعنی وہ جو بعث (مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکر اور اس پر آیات ناطقہ کی تکذیب کرتے تھے جب انہیں کہا جاتا کہ بے شک مرنے کے بعد تم جی اٹھو گے، تو انکار و تعجب کر کے کہتے **ءَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ** (کیا ہم پھر اُٹھے پاؤں پلٹیں گے) مرنے کے بعد۔ پہلی حالت میں اس سے مرنے کے بعد زندہ ہونا مراد لیتے۔

حَافِرَاتٍ ان کے قول سے ہے **رَجَعْنَا فِي الْحَافِرَةِ** (فلاں لوٹا اپنے اس طریقہ پر جس میں وہ آیا) فحضر ہا یعنی جس راستہ سے آیا اسی پر واپس گیا۔

سوال : اسے حافرة کیوں کہا گیا حالانکہ وہ تو مذکورہ معنی پر محفوظہ ہے حافر تو وہ ہے جو اس راستہ پر چل رہا ہے۔

جواب : یہ مجاز ہے عیشتہ سراضیۃ کے قبیل سے ہے یعنی حافرة بمعنی منسوب الی الحفر ، جیسے عیشتہ ۔ وہ بھی منسوب الی السضا ۔ یا قایل کو فاعل سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کا دونوں سے تعلق ہے ، تو مشابہت کی وجہ سے ثانی کا اول پر اطلاق کیا گیا ہے ، جیسے کہتے ہیں ، صام نہا سرہ ۔ زمان فعل کو فاعل سے تشبیہ کی وجہ سے ، اور مجاہد اور خلیل بن احمد نے فرمایا ، حافر وہ زمین کہ جس میں قبور کھودی جاتی ہیں ۔

تاویلات نجمیہ میں ہے :

تفسیر صوفیانہ

زمین ہمارے اجسام کا گڑھا اور ہمارے سینوں کی قبر ہے ۔

تفسیر عالمانہ عِاذًا (کیا جب) اس کا عامل مضمحل ہے جس پر مردود و دلالت کرتا ہے یعنی کیا جب گناہ ہو جائیں گے (عِظًا مَا نَخِرَةُ) (گلی ہڈیاں) پھر لوٹائے

اور اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو زندہ ہونے کے لیے بہت دور کی بات ہے یہ ان کا رد (مرنے کے بعد جی اٹھنے کا) اور اس کی نفی کی تاکید ہے یعنی انہیں انکار تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ایک ایسی حالت ہے جو بدن کی توڑ پھوڑ کے بعد صحیح ہو کر پھر زندہ ہو جانا ناممکن سا ہے ان کا گمان تھا کہ یہ توڑ پھوڑ جسمانی حقیقت انسان کے مٹنے کا نام ہے (جیسے وہابیہ نجدیہ اور ان کی ایک شاخ (غلام خانی دیوبندی فرقہ) کا خیال ہے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے ، اگر ہم ان کی بات تسلیم کر لیں کہ انسان صرف اسی ہیکل مخصوص (ظاہری جسم) کا نام ہے تو بھی ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ معدوم کا اعادہ ممکن ہو ، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ ممکنات پر قادر ہے وہ جمیع اجزائے عنصریہ اور حیات کے اس کی طرف اعادے پر قادر ہے کیونکہ تمام اجزاء اس کے علم میں متمیز ہیں اگرچہ مخلوق کے علم میں غیر متمیز ہے جیسے پانی اور دودھ آپس میں مل جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ دودھ کہاں اور پانی کہاں ، لیکن مخلوق کی عقل اس کے ادراک سے عاجز ہے)

حل لغات النخر بمعنی ہڈیوں کا گل جانا اور خشب بمعنی لکڑیوں کا گل جانا ۔ عِظَم (بکسر العین) بمعنی ہڈیاں ۔ یعنی بلی و استرخاء (ہڈیوں اور لکڑیوں کا ایسی حالت میں ہو جانا کہ اگر انھیں ہاتھ وغیرہ لگ جائے تو ریزہ ریزہ ہو کر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں) نخرۃ ناخرۃ سے ابلغ ہے کیونکہ وہ مبالغہ یا صفت مشبہ ہے جو ثبوت (دوام) پر دال ہے اسی لیے اکثر نے اسی کو اختیار کیا لیکن ناخرہ رؤس قریات

کے لحاظ سے شبہ ہے۔ اسی لئے بعض نے اسی کو اختیار کیا۔ بعض نے کہا کہ فخرۃ، ناخرۃ کا غیر ہے اس لیے کہ
 فخرۃ گلی ہڈیاں اور ناخرۃ وہ ہڈیاں جو فارغ اور کھوکھلی ہوں جن سے ہوا کے جھونکوں سے آواز سنائی دے،
 یہ نخیر، النائم والمجنون سے ہے (نیند والے اور مجنون کے خراٹے) نہ کہ النخر بمعنی البلی سے۔
 امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ النخر ناک کی آواز اور ناک کے جس سوراخ سے آواز نکلے اسے منخران
 کہا جاتا ہے یعنی ناک کے دو سوراخ۔

قَالُوا (بولے) ماضی کا صیغہ اس لیے ہے کہ ان کے اس کفر کا صدور بطریق استمرار نہیں سابق
 کفر کی طرح کہ جسے مضارع سے تعبیر کیا گیا (کہ اس میں استمرار تھا) یعنی استہزاء کے طور پر بولے تِلْكَ (لوٹنا)
 اور اُلْٹے پاؤں پلٹنا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ ان کے اعتقاد سے اس کا وقوع نہایت بعید تھا اِذَا (اس وقت)
 اور اس تقریر پر کَثْرَةٌ (لوٹنا) رجوع الکرة بمعنی رجوع کیا ایک بار، اس کی جمع کمرت ہے —
 خَاسِرَةٌ (گھائے کا سودا ہے) صاحب خسار ہے اسم فاعل کی نسبت کہ ارادہ پر یا وہ لوگ خسارہ والے
 ہیں بطریق اسناد مجازی کے، یعنی فعل کا اسناد اس طرف جو اسے وجود میں مقارن ہے جیسے تجارۃ رابحة
 (نفع کی تجارت والے) الربح تجار کا نفع کا فعل تجارۃ بمعنی عقد المبادلہ، نفع اور تجارت وجود میں مقارن
 ہیں ورنہ وہ تو خسارہ والے تھے ہی۔ الکرة اس میں لوٹنا خسارہ ہی خسارہ ہے یعنی اگر لوٹنا ہوا تو ہم اس
 وقت گھائے میں ہوں گے کیونکہ ہم تو اس کی تکذیب کرتے ہیں اس معنی کا فائدہ اذا سے حاصل ہوا اس لیے کہ
 یہ صرف جواب و جزا کا ہے عند الجمهور۔ اور اسے استہزاء پر اس لیے محمول کیا گیا ہے کہ انہوں نے قطعی طور
 پر اس کی نفی کی اور مشکوک محتمل الوقوع کی صورت میں اسے محال سمجھا۔ فَإِنَّمَا هِيَ تَرَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
 (تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی) یہ ان کے انکار کی گفتگو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب اور مقدر کی تعلیل ہے،
 یعنی اے کافرو! پلٹنا مشکل امر نہ سمجھو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے معمولی امر ہے کیونکہ یہ
 تو محض ایک آواز ہے یعنی وہ ایک آواز سے حاصل ہو جائے گی اس میں دوبارہ آواز کی ضرورت ہی نہیں
 ہوگی جسے وہ سنیں گے حالانکہ وہ ابھی زمین کے پیٹ (قبور) میں ہوں گے۔ اس سے نفخہ ثانیہ مراد ہے
 لوگوں کے صور میں ایک ہی پھونکا ہوگا تاکہ ان کا قافلہ اٹھ کھڑا ہو۔ کرہ کو تر جره سے تعبیر کرنے
 میں تنبیہ ہے کہ وہ دونوں ایسے متصل ہیں گویا ایک دوسرے کے عین ہیں۔ کہا جاتا ہے تر جره البعید
 (اس کے اونٹ کو جھڑکا) یہ اس وقت بولتے ہیں جب اس پر زیادہ زجر کریں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
 (جبھی وہ کھلے میدان میں آپڑے ہوں گے) تمام مخلوق کا میدان میں آپڑنا اچانک ہوگا اس میں پلٹنے کے
 فوراً بعد میدان حشر میں حاضری کا بیان ہے یعنی وہ پلٹنا جسے زجرہ سے تعبیر کیا گیا ہے اذا مفاجاتیہ ہے

فائدہ دیتا ہے کہ جس کا انہیں انکار تھا وہ اچانک اور نہایت تیزی سے ہوگا۔

حل لغات الساہرة پٹیل اور ہموار زمین، اسے ساہرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سُرَاب (چمکتا ریت) کا ابرار ایسے میدان پر ہوتا ہے، اہل عرب کہتے ہیں: عین ساہرہ (چشمہ جاری پانی والا) اس کی نفیض تائمہ (چشمہ پانی نہ بہنے والا) ہے بیاض الامرض (زمین کی سفیدی) اس کو پانی اور گھاس سے خالی ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے جریان السراب (چمکتے ریت کا بہنا) سے تشبیہ دے کر ریت کے بہنے کو پانی کے بہنے سے تشبیہ دی ہے، اسی لیے اسے ساہرہ کہا گیا، یا اس لیے کہ اس پر چلنے والا ہلاکت کے خوف سے اس میں نہیں سوتا، اسی وجہ سے تشبیہ ہے: سہرہچوں فرح (وہ رات کو نہیں سویا) یا اس سے جہنم مراد ہے کہ اس میں جہنمی نہیں سوتے۔ یا یہ کہ اس کا سین صداد کا مقلوب ہے صہرۃ الشمس (اسے سورج نے جلایا) سے ہے۔ اور امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی اصل حقیقت وہ زمین ہے جو بار بار روندی جائے، تو گویا وہ اس روندنے سے ویران و بیکار ہے۔

ساہرہ کی تفاسیر (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: الساہرة وہ چاندی کی زمین جس سے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، لہذا اسے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پیدا کرنا ہے۔

- (۲) حضرت ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا: شام کی زمین ساہرہ ہے۔
- (۳) حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے فرمایا: بیت المقدس کا پہاڑ ساہرہ ہے۔
- (۴) بعض نے کہا کہ ساہرہ ایک زمین کا نام ہے جو بیت المقدس کے نزدیک جبل اریحا کے نواح میں ہے وہاں حشر بپا ہوگا اس وقت اسے اللہ تعالیٰ فراخ فرما دے گا جتنی ضرورت ہوگی۔

حدیث شریف میں ہے:

بیت المقدس ارض المحشر والنشر ہے۔

ف حضرت مولانا فارسی تفسیر الفاتحہ میں لکھتے ہیں کہ لوگ جب قبور سے اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا کہ اس زمین کو بدل دے جو اس کی غیر ہو تو زمین اللہ تعالیٰ کے اذن سے راز ہو جائیگی اور محشر اسی پر ہوگا تو مخلوق اسی پر جمع ہوگی جسے اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا ہوگا جیسے وہ چاہے گا یا اس کی صورت بدل دے گا، یا اس کے سوا کوئی اور ہوگی۔ اسی کو ساہرہ کہا گیا ہے۔ اسے اللہ ایسے دراز فرمایا جیسے کو دراز کیا جاتا ہے اور وہ وسیع ہوتی جائے گی۔ اس کے اکیس اجزاء کو اکانوے اجزاء تک بڑھا دیا جائیگا یہاں تک کہ نہ اس میں ٹیڑھاپن ہوگا اور نہ اونچ نیچ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ فاذا هم بالسَّاهِرَةِ یعنی ارض الحیاة ظاہر ہوگی جیسے وہ اس سے پہلے مہمات کی زمین کے پیٹ میں تھے۔

تفسیر عالمانہ هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسٰی (کیا تمہیں موسیٰ (علیہ السلام) کی خبر نہیں آئی) یہ جملہ مستانفہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے آپ کی قوم کی تکذیب سے کہ انہیں بھی تکالیف پہنچتی رہیں حالانکہ وہ آپ کی قوم سے زیادہ قوی اور بڑے عظیم القدر (دنیوی) تھے یعنی فرعون وغیرہ۔

اب معنی یہ ہوا کہ تمہارے پاس آیا وہ جو اس سے عبرت حاصل کی جائے یا وہ جو ان کی بات آپ کے پاس آئی ہے اس میں ترغیب ہے اس کے سننے کی اور اس کی طلب میں برا نگینہ کرتا ہے گویا کہا گیا: کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں یا میں آپ کو اس کی خبر دوں، جیسے حضرت حسن (بصری) رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر دینا ہے یہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنے دوست کو کہتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ شہر والوں پر کیا گزری حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اسے اس شہر کے حالات سے بے خبری ہے اور اللہ تعالیٰ نے (بلا تمثیل ایسے فرمایا تا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے، اگر یہ تقریر ہو کہ آپ کو اس کی پہلے خبر ہے جیسا کہ قصہ کے ایجاز (اختصار) سے بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے تو یہ استفہام تقریری ہے کہ اسے اقرار پر مجبور کیا جائے کہ اسے آپ اس سے قبل جانتے ہیں۔

تو اب معنی یہ ہوا کہ کیا ایسے نہیں کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے حالات معلوم ہیں تو پھر آپ اپنے دل کو تسلی دیجئے قوم کی تکذیب سے، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وعدہ وعید کے حالات سنا کر انہیں تسلی دیجئے جیسے وہ صبر کرتے تھے تم بھی صبر کر دو پھر جیسے وہ فرعون اور اس کی قوم پر غالب ہوئے تم بھی اہل مکہ پر غلبہ پاؤ گے۔ خلاصہ یہ کہ تمہیں ابھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی خبر پہنچے گی گویا اس سے قبل آپ موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہ رکھتے تھے اور نہ ہی (تفصیلی حالات) آپ کے پاس پہنچے تھے ورنہ آپ کفار کے انکار بر بعث اور ان کے استہزاء سے محزون نہ ہوتے بلکہ اس سے تسلی پاتے۔ اس تقریر پر ہل یعنی قد کے ہے جو حکم کو حال کے قریب کرتا ہے اور اس سے پہلے ہمزہ استفہامیہ محذوف ہے اور یہ تقریر کے لیے ہے اور زائد اس لیے کہا گیا تا کہ تسلی ہو کیونکہ یہی اس معنی پر زیادہ ظاہر ہے نہ اس لیے کہ یہ نظم (عبادت) میں مقدر ہے۔

اِذْ نَادٰهُ رَبُّہٗ (جب اس کے رب نے اسے ندا دی) حدیث کی طرف ہے۔

حل لغات الناداة والنداء (پکارنا) القاموس میں ہے النداء بمعنى الصوت (آواز) اب معنی یہ ہوا کہ کیا تمہارے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی جس وقت انھیں اس کے رب نے ندادی کیونکہ اس سے اس کی خبر حادث مراد ہے تو ضروری ہے کہ اس کا ایک زمانہ ہو جس میں وہ حادث ہو یہ اتیان کی طرف نہیں کیونکہ اتیان اور نذار کا وقت علیحدہ علیحدہ ہے اس لیے اتیان نذار کے وقت نہیں ہوا تھا یا یہ اذکر مقدر کا مفعول ہے اسی لیے موسیٰ پر سجاوندی علیہ الرحمۃ نے علامت وقف لازم فرمائی ہے۔ اور فرمایا اگر وصل ہو تو اذ اتیان الحدیث کی طرف ہوگی اور وہ محال ہے شاید وہ حدیث (لفظ) کے عامل ہونے کی طرف متوجہ نہ ہو سکے یا اس لیے کہ حدیث (لفظ) بمعنی خبر (اسم) ہے لیکن اس سے زیادہ قوی عامل پہلے موجود ہے بہر حال ابہام سے خالی نہیں بہر حال موسیٰ پر وقف کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ (بعض التفاسیر)

يَا وَادِ الْمُقَدَّسِينَ (پاک جنگل میں) مبارک مطہر جس کی اللہ تعالیٰ نے تطہیر فرمائی اس سے جو اس کے لائق نہیں گفتگو کرنے کے وقت، یا اس لیے مقدس کہا کہ ارض مقدسہ مطہرہ از شرک وغیرہ کے حدود میں ہے دراصل وادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس پر پانی بہتا ہو، اسی لیے دو جبلوں کے درمیانی راستہ کو وادی کہا جاتا ہے، اس کی جگہ اودیہ ہے استعارۃً طریقہ کو کہا جاتا ہے یعنی مذہب و اسلوب کے لیے، مثلاً کہتے ہیں،

فلان فی واد غیر وادیک۔

فلاں تیرے مذہب کے خلاف دوسرے

مذہب و اسلوب پر ہے۔

طَوًى (طوی میں) بضم الطاء والتسوین مکان سے تاویل کر یا بغیر تنوین کے بقعة (مطلق جگہ) کی تاویل سے قرآن نے کہا: میرے نزدیک اس کا منصرف ہونا احب ہے کیونکہ مجھے معدول (طوی) کی کوئی نظیر نہیں ملی، یعنی اس طوی (وادی) میں کوئی اسم نہیں ملا کہ جو اس سے یہ عدول کر کے آیا ہو وہ ایک وادی ہے جو مدینہ طیبہ اور مکر کے درمیان میں واقع ہے۔ اس معنی پر واچ کا عطف بیان ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ طوی مجرد عالم ارواح ہے اس لیے کہ وہ مراد (کثرت) کے تعلق سے مقدس ہے اس کا طوی نام اس لیے ہے کہ اس نے تمام موجودات اجسام و نفوس کو لپیٹ کر اپنے تحت رکھا ہوا تھا اور وہ سب اس کے قبضہ و قہر میں تھے

لہ آیت کے اختتام پر ہے موسیٰؑ اویسی غفرلہ

در اصل یہ عالم الصفات ہے اور مقام مکالمہ ہے صفات کی تجلیات کا، اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ نے اس راوی میں ندا دی اس عالم کی نہایت وہ افق اعلیٰ ہے جہاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تھا۔

تفسیر عالمانہ اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ (فرعون کے پاس جاؤ) یہاں قول محذوف ہے یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ اِنَّكَ طَغٰی (اس نے سراٹھایا) امر کی تعمیل یا اس لیے کہ اس کی تعمیل ضروری ہے۔

حل لغات طغی، الطغیان سے ہے بمعنی حد سے متجاوز ہونا یعنی اس نے اپنے خالق کے آگے سراٹھایا یعنی کفر کیا اور مخلوق پر سراٹھایا کہ ان پر تکبر کیا اور انھیں عبد بنایا تو جیسے عبودیت میں کمال صدق مع الحق اور حسن الخلق مع الخلق کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایسے ہی طغیان میں کمال یہی ہے کہ خالق و مخلوق دونوں سے بُرا معاملہ ہو۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی انانیت سے ظاہر ہوا اس لیے کہ فرعون نفس قوی رکھتا تھا حکیم (دانشور) اور وادی افعال میں چلنا خوب جانتا تھا اس نے صفات کے تمام جنگلات طے کر لیے تھے اور اپنی انانیت کی وجہ سے محبوب ہو گیا اور صفات ربوبیت سے منسوب تھا لیکن اس نے انہیں اپنی طرف منسوب کر لیا، اپنی فرعونیت اور جبروتیت اور طغیان کی وجہ سے ان لوگوں سے ہو گیا جن کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریر ترین وہ لوگ ہیں جن پر جیتے جی قیامت قائم ہو جائے وہ جو توحید الصفات کے بجائے نفس میں نفس اور اس کی خواہشات کو قائم کر دے اور جملہ حجابات میں سے یہی بڑھ کر حجاب ہے۔

تفسیر عالمانہ فَقُلْ هَلْ لَّكَ (اس سے کہہ کیا تجھے رغبت و توجہ ہے) اِلٰی (اس سے) اَنْ تَزَكٰی (کہ تُو ستھرا ہو) ایک تار حذف کر کے کہ دراصل تَزَكٰی تھا

بمعنی تم ظہر چاک ہو کفر و طغیان کی غبار اور کدورت بشریہ و قاذورات (گندگیاں) طبعیہ کی میل کچیل سے۔ لک مبتدأ محذوف کی خبر ہے اِلٰی ان اسی کے مبتدأ مضمون کے متعلق ہے۔ بعض نے کہا هَلْ لَّكَ، اَجْزَلُكَ وادْعُوكَ سے مجاز ہے (میں تجھے جذبہ دلاتا اور دعوت دیتا ہوں) اس کا قرینہ یہی قرب و مجاورت والا مضمون ہے وَاَهْدِيْكَ اِلٰی سَبِيْلِكَ (اور میں تجھے رب تعالیٰ کی طرف راہ بتاؤں) اور معرفت کا راستہ بتاؤں تو تو اس کا عرفان حاصل کرے، اس میں اشارہ ہے کہ عبارت میں مضاف مضمون ہے تزکیہ کی تقدیم تقدیم التعلیہ علی التعلیہ کے قبیل سے ہے (پہلے صفائی پھر سنگار) فَتَخْشٰی (کہ تُو ڈرے)

کیونکہ خشیت معرفت کے بعد حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اغايخشى الله من عباده العلماء . بیشک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندے علماء ڈرتے ہیں۔

علم و لاعلمی بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا لن افعل (فرعون ماننے والا نہیں) موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی جب وہ نہیں مانے گا تو میرا اس کے پاس جانے کا کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تم جاؤ ضرور جیسا کہ تمہیں حکم ہے (اس کی حکمت میں جانتا ہوں) آسمان میں بارہ ہزار ملائکہ علم القدر کے طالب ہیں لیکن اسے حاصل نہیں کر سکے۔

نکتہ : ہدایت کی غایت خشیت اس لیے ہے کہ خشیت جملہ امور کی اصل ہے، اسی سے ہر خیر آتی ہے۔ جو خوف ہے وہی برائی پر جرات کرتا ہے۔

حدیث شریف : جو خائف ہوتا ہے وہ اول شب کو چل پڑتا ہے تو وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔

حل لغات کہا جاتا ہے : ادلج القوم (قوم اول رات کو چلی) جب آخر شب کو چلیں تو کہا جاتا ہے ادلجوا (بالشديد)۔

ف : اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فرعون کے ساتھ استفہام کے لہجہ میں بات کریں کیونکہ اس طرح سے اس پر تملط فی القول (زم لہجہ میں گفتگو) اور خاطر و مدارات اثر کرے گا، اس کی سرکشی کی بنا پر یہی اس کا تقاضا ہے یہ اجمال ہے اس کی تفصیل دوسرے مقام پر فرمائی، فقولا له قولاً لیتنا لعلہ یتذکر او یخشی (اس سے زم لہجہ سے گفتگو کرو دیکھی ہے وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے) یا اس لیے کہ یہ موقع صرف دعوت توحید پیش کرنے کا تھا نہ کہ امر صریح کا، نیز اس میں تونگی کے متعلقات جیسے شرک، جہل، کفران کا ذکر بھی نہیں۔ ہاں بعض تفصیل پر مضمون کے اشتغال کی وجہ ظاہر ہے۔

قَامَرَانُ الْآيَةِ الْكُبْرَى (پھر اسے موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑی نشانی دکھائی) فار فصیحہ ہے خبر دیتی ہے ان جملوں کی جو دوسری صورتوں میں مفصل مذکور ہیں جس میں تفصیل بتائی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں یہاں تک کہ فرعون نے کہہ ڈالا لا یسے جو تم لائے ہو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو امر الہی سنایا اور توحید و طاعت کی دعوت دی تو فرعون نے آپ سے معجزہ طلب کیا جو آپ کی دعوت کے صدق پر دلالت کرے۔

حل لغات امر اداة تبصیر و تعریف سے ہے اس لیے کہ اس لعین (فرعون) نے جب معجزہ دیکھا اور اسے پہچانا تو کہا یہ تو سحر (جادو) ہے۔

ف : دکھانے کی بات موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے، ان کی جرات کا اظہار ہے اور ان کی طرف منسوب کرنا بوجہ ظاہر کے ہے جیسے اس کی نسبت اپنی طرف نون عظمت سے ہے۔ چنانچہ فرمایا :

ولقد امریناہ آیاتنا (بے شک ہم نے اسے اپنی آیات دکھائیں) تو مبنی برحقیقت ہے۔

ف : آیت کبوتری سے ڈنڈے کا سانپ مراد ہے اور آیت صغریٰ سے اس کے سوا دیگر معجزے مراد ہیں۔ وہ اس لیے کہ ڈنڈے کا سانپ بن جانا تمام معجزات سے پہلے دکھایا گیا، اسی لیے لائق ہے کہ اس سے یہی مراد ہے جیسا کہ فار تعقیب کا تقاضا ہے۔

فَلْكَذَّبَ (اس پر اس نے جھٹلایا) فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے معجزے کو جادو کہا معجزے کو دیکھ کر بلا سوچے سمجھے، اور عقل و ناصح اور قلب کی شہادت لیے بغیر کہہ دیا محض تکبر و تمرد کی بنا پر۔
وَعَصَى (اور نافرمانی کی) اللہ تعالیٰ کی سرکشی سے بعد معلوم کرنے صحت امر و وجوب طاعت سخت اور قبیح ترین نافرمانی کہ سرے سے رب العالمین کے وجود کے انکار پر جرأت کی۔ عطف سے معلوم ہوا کہ ارادۃ الکبر پر وہ تکذیب مترتب ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یعنی تکذیب لسانی باوجودیکہ اسے حق کا جہنم (یقین) حاصل ہوا۔ وہ یہ کہ اسے یقین تھا کہ جس کی تصدیق واجب ہو اس کی تصدیق نہ کرنا تکذیب ہے اور یہی نافرمانی ہے ورنہ جس کی تصدیق واجب نہیں اس کی تکذیب نافرمانی نہیں۔

ف : یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معنی ہو کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اس امر میں جس کا وہ مامور تھا لیکن اس کی مذمت اور تعقیب حال میں، پہلا معنی زیادہ موزوں ہے اس لیے کہ وہ ملعون اور اس کی قوم اس کے مامور تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور وہ (فرعون) ربوبیت کا دعویٰ ترک کر دے نہ کہ صرف بنی اسرائیل کو قید و بند اور ان کو صعوبتوں کا چھوڑ دینا۔

تفسیر صرفیہ بعض اہل معرفت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو صرف آیت دکھائی۔ اگر آپ اسے انوار الصفات فی الآیات دکھاتے تو نہ وہ (فرعون) کفر کرتا اور نہ ربوبیت کا دعویٰ کرتا کیونکہ وہ مقام محبت و عشق و اذعان ہے اس لیے کہ رؤیۃ الصفات تواضع کی مقتضی ہیں اور رؤیۃ الذات جنگ کی لیکن چونکہ اس کے ساتھ نور صفت کے شہود کا نصیب نہ تھا اسی لیے وہ ان کے رؤیۃ کے وقت حظ محبت نہ پاسکا اسی لیے اس سے انبیاء (فرمانبرداری) و اذغان (یقین) نہ ہو سکا اسی لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکذب وعصى۔

تفسیر عالمیہ **ثُمَّ اَدْبَرَ** (پھر پیٹھ دی) روگردانی کی طاعت سے۔ کلمہ **ثُمَّ** اس معنی کا مقتضی ہے کیونکہ اس کا معنی تراخی زمانی کے لیے ہے اور اس کی ابطال الامر میں سی مہلت کی مقتضی ہے یا اس سے اس کا مجلس سے انصراف (پھرنا) مراد ہے۔

حل لغات : امام راغب نے فرمایا ادبر بمعنی اعرض (روگردانی کی) و وثی دبرہ (اور اس

نے پیٹھ پھیری) ہے۔

یَسْتَلٰی (اپنی کوشش میں لگا) سرکشی و عناد سے نہ کہ اعتقاد سے، معارضہ آیت میں کوشش کرنے لگا کہ ممکن ہے اس کا معارضہ ہو جائے۔ یہ باطل سے طفل تسلی ہے مجلس سے دفع وقتی کے طور۔ یہ ادب کے فاعل سے حال ہے معنی مسرعا مجتہدا (جلدی سے کوشش میں لگ گیا)

ف : کشاف میں ہے کہ جب فرعون نے اژدہا کو دیکھا تو مرعوب ہو کر جلدی سے بھاگا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرعون طیش بھرا آدمی تھا۔

فَحَشَرَ (تر لوگوں (جادو گروں) کو جمع کیا) جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا،
فاسمل فرعون فی المداہن حاشرین۔ فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجا۔

اور فرمایا :

فتوتی فرعون فجمع کیدہ۔ تو فرعون نے پیٹھ پھیر کر اپنے مکر کو جمع کیا۔
یعنی وہ جو جس سے تدبیر مکر کی جائے یعنی جادو گروں کو اور ان کے آلات کو، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا۔

فَنَادٰی (پھر پکارا) خود اسی جگہ پر جہاں اس کے ساتھ جمع ہوئے، یا منادی کے ذریعے پکارا
فَقَالَ (پھر کہا) اپنی حکومت و سلطنت کے بل بوتے پر بولا اَنَا رَبُّكُمْ اَعْلٰی (میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں) کہ میرے اوپر اور کوئی رب نہیں یعنی میں ان سب سے اونچا ہوں جو امور سلطنت کے والی ہیں اور اعلیٰ افضل تفضیل کا صیغہ بہ نسبت ان کے ہے جو اس کے ماتحت امراء و ملوک تھے۔
ف : حضرت کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اصنام جو میری صورت پر ہیں وہ تمام خدا (رب) ہیں لیکن میں سب سے برتر ہوں۔

نکتہ : اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا :
اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی (بے شک تو ہی (اے موسیٰ) اعلیٰ ہے)

کیونکہ تیرا فرعون کے جادو گروں پر غلبہ ہے تو گویا فرعون پر غلبہ ہے۔
ف : فرعون کا اس دعویٰ سے یہ ارادہ نہ تھا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں اور انگوریوں کا خالق ہے کیونکہ اس کے فساد میں بدیہی امر ہے، اور جو اس میں شک کرے کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں تو وہ مجنون (پاکل) ہے۔ اگر فرعون پاکل ہوتا تو اس کی طرف رسول (علیہ السلام) نہ بھیجا جاتا بلکہ وہ ایک دہریہ (کمبونسٹ) صانع و حشر و نشر کا منکر تھا۔

فرعون کا دعویٰ فرعون اپنی قوم سے کہتا تھا کہ عالم کا کوئی معبود نہیں کہ جس کا تم پر امر و نہی ہو یا وہ تمہارے پاس رسول بھیجے بلکہ تمہارا مرتبی و محسن صرف اور صرف میں ہوں میرے سوا اور کوئی نہیں۔

ف : بعض نے کہا کہ جب فرعون نے دیکھا کہ ڈنڈا سانپ بن گیا ہے اور یہ اعلیٰ معجزہ ہے، اس سے اسے اپنے عجز و ذلت کا یقین ہو گیا تو اسے لائق نہ تھا کہ اناس بکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا۔ ہاں اس وقت اس کا حال پاگلوں جیسا ہو گیا تھا، اسے خود خبر نہ رہی کہ وہ کیا تک رہا ہے۔

ابلیس کا دعویٰ حضرت امام قشیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لطائف (کتاب) میں ہے کہ جب ابلیس نے فرعون کا دعویٰ سنا تو کہا: مجھے ایسے دعویٰ کی طاقت نہیں، میں نے تو آدم (علیہ السلام) کو دیکھ کر صرف اتنا خیر قنہ (میں اس سے بہتر ہوں) کہا تھا تو اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں اور فرعون نے اتنا بڑا دعویٰ (اناس بکم الاعلیٰ) کیا ہے تو نہ معلوم اس پر کیا گزرے گی۔

ف : بعض عارفین نے فرمایا کہ مخلوق (جملہ خلایق) میں اتنا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں کیا جیسے انسان (فرعون وغیرہ) نے ربوبیت کا دعویٰ کیا (اناس بکم الاعلیٰ کہہ دیا) ابلیس جیسے بڑے خبیث نے بھی اس سے بیزاری ظاہر کی اور کہا میں ایسے دعوے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کیونکہ میں اس مرتبہ کا ہرگز نہیں۔ میرا ایک ہی گناہ کافی ہے۔

ف : شیطان صرف جلال ہے اور ملک (فرشتہ) جمال محض ہے۔ لیکن انسان دونوں ہاتھوں (جلال و جمال) سے پیدا شدہ ہے۔

فرعون و منصور رحمہ اللہ کا فرق حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی قدس سرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرا خیال ہوا کہ میں حضرت حسین منصور حلاج کی

زیارت کروں، مراقبہ کیا تو ان کی روح کو علیین کے عالی مقام میں پایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی: یا الہ العالین! یہ کیا قصہ ہے کہ فرعون اناس بکم الاعلیٰ کہے اور منصور انا الحق کہے، دعویٰ دونوں کا ایک ہے لیکن حسین (منصور) کی روح علیین میں اور فرعون کی روح سجدین میں، ایسا کیوں ہے؟ جواب ملا کہ فرعون خود بینی سے مارا گیا، دیکھا تو خود کو دیکھا اور مجھے اس نے بھلا دیا اور حسین (منصور) نے فقط مجھے دیکھا اور خود کو بھلا دیا۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

گفت فرعون نے انا الحق گشت پست

گفت منصورے انا الحق و برست

۲ اَن اَنَارَا لَعْنَتُ اللّٰهِ وَرِ عَقَب

و ایں انا را رحمت اللہ اے صہب

۳ زانکہ او سیہ سنگ بود اے عقیق

اَن عدوے نور بود و ایں عشیق

۴ ایں انا ہو بود در سرائے فضول

نہ از رائے اتحاد و از حلول

ترجمہ : (۱) فرعون نے انا الحق کہا تو ذلیل ہوا، منصور نے انا الحق کہا تو نجات پائی۔

(۲) فرعون کی انا سے لعنت اس کے گلے کا بار بنی، منصور کو انا سے رحمت الہی نصیب ہوئی۔

(۳) اس لیے کہ فرعون پتھر تھا اور منصور عقیق، فرعون نور کا دشمن تھا منصور عاشق تھا۔

(۴) منصور کا انا ہو تھا سرائے فضول (دنیا) میں اتحاد و حلول سے نہ تھا۔

سوال : کیا وجہ ہے کہ ابلیس نے ربوبیت کا بھی دعویٰ نہ کیا لیکن طوق لعنت پہنا، فرعون کے ربوبیت کے دعویٰ

کے باوجود اسے ملعون نہیں کہا گیا (اگرچہ ملعون ہے) یعنی ابلیس کی طرح مخصوص اور معین کر کے لعنتی نہیں کہا گیا۔

جواب : ابلیس کی نیت فرعون کی نیت سے بدتر تھی۔

(۱) بعض نے کہا قولاً و فعلاً و قصداً سب سے پہلے مخالفت کی بنیاد ابلیس نے رکھی باقی مخلوق اس مخالفت

میں اس کی تابع ہے۔ اور فرعون کا دعویٰ ربوبیت کا تھا۔ جو بھی بغاوت کرتا ہے ان سب کے دل میں وسوسہ

ڈالنے والا ابلیس ہے اور مخالفت ربانی میں ان سب کا پیشرو اور مقتدا ہے۔

(۲) ابلیس خود براہ راست اللہ تعالیٰ کا بالمقابل ہوا اور دوسرے لوگ انبیاء کے بالمقابل ہو کر بالواسطہ

اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اترے۔

(۳) یہ لوگ کبھی اپنی غلطی پر زاری اور کبھی اپنے گناہوں کا مخلوق کے ہاں اعتراف کر لیتے ہیں بخلاف ابلیس کے

کہ وہ اتنا ڈھیٹ ہے کہ اس نے کبھی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، نہ کبھی اس نے عجز و نیاز اور زاری و

انکساری کی۔

(۴) یہی کفر کی بنیاد رکھنے والا ہے تو اس کے بعد والوں کے گناہ بھی اس کے سر ہو رہے ہیں۔ تا قیامت جتنا

فسق و فجور ہوگا پہلے اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔

(۵) ابلیس بلا واسطہ ذاتی طور پر منظر ضلالتہ و غوایتہ (گمراہی) ہے۔

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ تَوَاللّٰہ تعالیٰ نے اس سبب مذکور سے اسے پکڑا نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُولٰی

دنیا و آخرت کے عذاب میں۔

حل لغات النکال بمعنى التکلیل جیسے السلام بمعنى التسليم - یعنی عذاب کرنا - یعنی وہ جو اسے دیکھے یا سنے یا عمل میں لائے، وہ جو اسے عذاب میں مبتلا کر دے - یہ محلاً منصوب ہے اس لئے کہ یہ مصدر موزون ہے جیسے وَعَذَّ اللہ اور صبغة اللہ - گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

نکل اللہ بہ نکال الاخرة والاولی - یعنی آخرت میں دوزخ میں جلانا اور دنیا میں دریا میں ڈبونا - اور اخذ معنی مجازی میں ہے جو دنیا و آخرت دونوں کی گرفت عام ہے ورنہ جمع بین الحقیقة والمجاز لازم آئیگا اس لیے دنیوی گرفت میں اس کا حقیقی معنی ہے اور آخرت کی گرفت میں مجازی - یہ معنی عام اس لیے کیا گیا کہ آخرت کا عذاب بھی وقوع میں متحقق ہے اور نکال کی دنیا و آخرت کی طرف اضافہ میں باعتبار وقوع نفس الاخذ کے ہے، نہ اس لیے کہ اس میں کہ منع کا معنی دونوں میں ہے بلکہ اس لیے کہ یہ آخرت میں تو اس کا تصور نہیں ہاں دنیا میں ہے اس لیے کہ اخرویہ عقوبت کو دیکھا نہیں لیکن سننے سے اس کے عذاب سے اس سے رک جائے گا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات قاشانیہ میں ہے کہ حق نے ردائے کبریائی میں ظہور انانیت کی شدت کے ساتھ منازعت فرمائی تو بالمقابل کو حق نے قہر و جبر سے ملعون کر کے دوزخ میں پھینکا اور اس کی توڑ پھوڑ کر دی اس قہر کا ذکر ہے فاخذہ اللہ الخ میں۔

اور حضرت البقلی قدس سرہ نے فرمایا چونکہ فرعون اپنے دعوے میں صادق نہ تھا اسی لیے دنیا و آخرت میں رسوا ہوا ایسے ہی اس کا حشر ہوگا جو مقامات عالیہ کے دعاوی تو کرتا ہے لیکن ہے خالی ہاتھ۔ حضرت بشر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے لمبے چوڑے دعاوی کروائے لیکن اسے حقائق سے خالی رکھا۔

حضرت سرتی سقلی قدس سرہ نے فرمایا جو کسی اعلیٰ مرتبہ کے لباس میں خود کو دکھاتا ہے وہ لباس اس کا عذاب بنے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے قصہ میں بیان فرمایا کہ جب اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تو اسے اللہ نے دنیا و آخرت کے عذاب میں پکڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر دعویٰ کو بلکہ خود اسے بھی جھوٹا کہا۔

فرعون کے چار سو سال الوسیط میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ ! تو نے فرعون کو چار سو سال کی مہلت دی اور

وہ اناس بلکم الا علی کا دعویٰ کرتا اور تیری آیات کو جھٹلاتا اور تیرے رسولوں (علیہم السلام) کو مشقت میں ڈالتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ وحی فرمایا، اے موسیٰ (علیہ السلام) ! وہ میری مخلوق کے ساتھ حسن خلق اور نرمی سے پیش آتا ہے اسی لیے دنیا میں اُسے اس کا بدلہ دے رہا ہوں۔

ف : ہر کافر کی ہر نیکی کا یہی حال ہے، بہر حال مؤمن کی نیکی کا ثواب آخرت میں بہت زیادہ ہوگا۔

فرعون کافر مرا۔ آیت دلالت کرتی ہے کہ فرعون کافر ہو کر مرا۔ فتوحات مکیہ شریف میں ہے۔
فرعون ونمرود مؤیدان فی الناس (فرعون و نمرود ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے)۔

(ازالہ وہم) وہ اقوال جو اس تصریح کے برعکس شیخ اکبر قدس سرہ کی طرف منسوب ہیں وہ محض بطور مباحثہ
مذکور ہیں بطور فیصلہ و نظریہ نہیں۔ مباحثہ و نظریہ (عقیدہ) اور تصریح اور ظنیات میں فرق ہے لیکن
افسوس جاہل صوفیوں اور پاکل نجدیوں و ہابیوں نے شیخ اکبر قدس سرہ کی تصریح سے آنکھ پھرا کر مباحثات کی عبارات
لے لیتے ہیں۔

سبق: صاحب روح البیان قدس سرہ اس مقام پر شیخ اکبر قدس سرہ کے حق میں ادب کا سبق دیکھتے ہوئے
لکھتے ہیں: (

فصن لسانک عن الاطالة فامها من طوالت کرنے سے زبان کو روک، اس لیے کہ

اشد ضلالة۔ (روح البیان ج ۱۰ ص ۳۲۳) یہ سخت ترین گمراہی ہے۔

(مولوی اشرف علی تھانوی نے امام شعرانی قدس سرہ کی تحقیق کی چوری کر کے ثابت کیا کہ شیخ اکبر قدس سرہ تمام
اتہامات و بہتانات سے بری ہے مستقل تصنیف صرف اسی موضوع پر ہے بنام التنبیہ الطربی امام شعرانی
قدس سرہ کی کتاب کا ایک باب ہے "الجواهر والیواقیت" میں۔ فقیر ادیسی پ ۱۱ میں تفصیل لکھ آیا ہے
اور علیہ تصنیف بھی لکھی ہے الورد الاطر فی آراء الشیخ الاکبر)

صاحب روح البیان کی تحقیق دربارہ فرعون: فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ)

کتاب ہے کہ فرعون سے دو کلمے صادر ہوئے: (۱) انا ربکم الاعلیٰ (۲) ما علمت لکم من الہ غیری۔

ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ بعض کے نزدیک چالیس سال ہے بظاہر غوی ربوبیت دعویٰ الوہیت پر محمول ہے

اور اعلیٰ کی تفسیر میں کہنا کہ جتنا صاحب ولایت (حکومت اور بادشاہت) ہیں پر غالب اور بلند و بالا

ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے حکومت کے دعوے سے دعویٰ الوہیت ثابت نہیں ہوتا جیسے دوسرے

دہریے اور فرقہ معطلہ کے لوگوں کا حال ہے کہ الوہیت کے مدعی نہیں اگرچہ وہ اپنے دور کے رئیس اعظم تھے۔

(اس مقام میں گہرا غور و فکر کر)

لے اس تصریح سے وہ جاہل صوفی عبرت حاصل کریں جو سیدنا محی الدین شیخ اکبر پر بہتان لگاتے ہیں کہ ان کے

نزدیک فرعون مومن ہے اور وہ بہشت میں جائیگا، اور نجدی و ہابی بھی شیخ مکرم کو اس پر مورد الزام ٹھہراتے

ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ادیسی غفرلہ

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ بَلَدًا لِّمَنْ يَّخْشَى اس میں جو فرعون کا قصہ اور جو اس کے ساتھ ہوا مذکور ہوا لَعِبْرَةٌ لِّمَنْ يَّخْشَى اس کے لیے عبرت ہے جو (اللہ سے) ڈرتا ہے۔ بڑی عبرت اور وعظ اس کے لیے کہ جس کی شان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے یعنی جسے معرفت حق نصیب ہے کیونکہ عارف باللہ اور اس کی شہون کا عالم اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی نہیں کرتا اور نہ ہی انبیائے کرام کا مقابلہ کرتا ہے کیونکہ نزول عذاب سے ڈرتا ہے اور عقلمند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے ۵

۱ چو گرشتہ بختی در افتد بہ بند از دنیک بختاں بگيرند پسند
۲ تو پیش از عقوبت در عفو کوب کہ سوئے ندارد فغان زیر چوب
۳ بر آرز از گریبان غفلت سرت کہ فردا نماز فحبل در برت

ترجمہ: (۱) اگر کوئی بد بخت کسی گناہ کی قید میں پھنس گیا ہے اس سے نیک بخت لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

(۲) تو سزا سے پہلے ہی معافی کا دروازہ کھٹکا اس لیے کہ اس وقت زیادہ فائدہ نہ دے گی جب دُندے سر پر رہے۔

(۳) گریبان غفلت سے سر باہر لا تا کہ کل ندامت سے تیرا سر سینہ میں نہ ہو۔

ف: بر بمعنی سینہ۔

تفسیر عالمانہ: اَنْتُمْ اَشَدُّ خُلُقًا (کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے) ان اہل مکہ کو خطاب ہے جو بعث (مرنے کے بعد جی اُٹھنے) کے منکر تھے، وہ اپنے گمان پر اسے سخت سمجھتے تھے یہ استفہام بطور توہین و تکبریت کے ہے اس کے بعد اس کا ہونا قدرت الہی کے لیے آسان سے آسان تر ہے چنانچہ فرمایا: فانما نجرہ واحدة (بیشک وہ ایک ہی جھڑکی ہے)

شدّۃ یہاں بمعنی صعوبۃ (مشکل) ہے نہ کہ بمعنی صلابۃ۔ کیونکہ یہ معنی مقام کے مناسب نہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تمہیں پیدا کرنا تمہارے اندازہ اور گمان پر زیادہ مشکل اور سخت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے دونوں برابر ہیں۔

اٰھِ السَّمَا ءُ (یا آسمان) پیدا کرنا بغیر مادہ کے اس کی عظمت و قوت ترکیب انطور ار کے باوجود ایسے عجیب طریقوں سے عقول حیران ہیں یہ استفہام تقریری ہے تاکہ اقرار کریں کہ آسمان کا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے پھر ان پر لازم ہو جائے کہ کوئی انہیں کہے کہ اے بے وقوف! جو ذات سخت سے سخت مشکل سے مشکل پر قادر ہے

تو پھر وہ تمہارے میدانِ حشر میں ٹوٹنے اور اٹھانے پر کیوں قادر نہیں یہ تو (تمہارے اندازے کے مطابق) زیادہ آسان اور سہل تر ہے بطریقِ اعادہ کے تمہارا پیدا کرنا زیادہ آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہو تو پھر تم کیسے انکار کرتے ہو۔ انتم بتدار اور اشد اس کی خبر ہے اور خلقاً تمیز ہے والسماء کا انتم پر عطف ہے اس کی خبر معذوف، اس لیے کہ اس پر انتم کی خبر دلالت کرتی ہے کہ دراصل ام السماء اشد خلقاً تھا بذاتِہا (اسے بنایا) اللہ تعالیٰ نے، یہ جملہ مستانفہ ہے آسمان کی پیدائش کی کیفیت ہے جو ام السماء سے معلوم ہوتی ام السماء پر کلام مکمل ہوتی ہے اور بذاتِہا سے نیا کلام شروع ہوتا ہے اور ام متصلہ ہے۔

ف : بناء سقف کی جگہ پر مستعمل ہے اس لیے کہ آسمان بلند چھت ہے اور بناء کا استعمال اسافل (نیچی چھت والوں) پر ہوتا ہے نہ کہ بلند چھت والوں کے لیے، لیکن یہاں اس لیے اعلیٰ (بلند چھت والوں) پر اس لیے ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اگرچہ وہ چھت ہے لیکن وہ اختلال و انحلال (خل پڑنے) سے دور ہے بناء (تیار شدہ مضبوط مکان) کی طرح ہے اس لیے کہ بناء (تیار شدہ مکان) بہ نسبت چھت کے اختلال سے بعید ہوتا ہے۔

رَافِعَ سَمَكَهَا (اس کی چھت اونچی کی) بناء کا بیان ہے یعنی اس کے ارتفاع کی مقدار زمین سے اونچی بنائی کہ یہاں سے اوپر جاندار ازاد و بلند ہے جس کی پانچ سو سال کی مسافت ہے اور یہ قاعدہ ہے جس سے کو نیچے سے اوپر اندازہ کیا جائے تو اس کا نام سمک ہے اور اوپر سے نیچے اندازہ کیا جائے تو اس کا نام عمق ہے۔ **ف** : بعض نے کہا کہ وہ نخلی سطح جو آسمان سے متصل ہے اور آسمان کی وہ سطح اعلیٰ جو اس کے اوپر والے سے متصل ہے کا نام ارتفاع ہے گویا ارتفاع آسمان کی موٹائی کا نام ہے۔ اس کی مسافت بھی پانچ سو سال ہے۔ **فَسَوَّيْهَا** (پہراے ٹھیک کیا) **وَاعْطَشَ لَيْلَهَا** (اور اس کی رات اندھیری کی)

حل لغات الغطش بمعنی ظلمت (تاریکی) امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا اصل اغطش ہے وہ شخص جس کی آنکھ میں تھوڑی سی دُھند (تاریکی) ہو کہا جاتا ہے اغطشه اللہ (اسے اللہ تعالیٰ نے تاریک کیا) و اغطش الليل (رات تاریک ہو گئی) وہ لازم و متعدی ہے۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے اندھیری رات بنایا اس کا نور لے لیا۔

سوال : الدلیل زمانہ ظلمت کا نام ہے جو غروبِ شمس سے حاصل ہوتا ہے، اور اغطش لیلہا کا معنی ہے کہ کوئی مظلم (تاریک کرنے والا) اسے تاریک کرتا ہے، یہ تو قیاس سے بعید ہے۔

جواب : اس وقت غروبِ شمس میں جو تاریکی رات کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر و تقدیر سے ہوتی ہے اب اشکال نہ رہا۔

وَ اَخْرَجَ ضُحَاهَا (اور اس کی روشنی چمکائی) اس سے دن کو نکالا، اسے صُحْحٰی سے تعبیر کیا یعنی سورج کی روشنی اور صُحْحٰی کا وہی وقت ہے جس میں سورج چمکتا ہے اور اس کی تابانی مکمل ہوتی ہے کیونکہ یہ وقت نہایت پاکیزہ اور برگزیدہ ہے محل کو اسم اشرف نام سے جو اس میں حلول کرے اسی لیے یہ دت ذکر و فکر کے زیادہ لائق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اقلان (منت و احسان) کا وقت ہے اسے اللیل کے ذکر کو مؤخر کرنے میں بھی یہی راز ہے۔

تکلمہ: اسے احداث کی بجائے اخراج میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ تاریکی کے بعد روشنی چمکانا انعام میں اتم اور احسان میں اکمل ہے اور لیل و صُحْحٰی کی اضافت آسمان کی طرف محض اس کی حرکت اور اس کے حدوث دوران کی وجہ سے ہے۔ اور اضافت کے لیے معمولی ملا بست کافی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صُحْحٰی کی اضافت اس کی طرف شمس کے واسطے سے ہو، یعنی سورج کی روشنی سے ظاہر کیا، یہاں مضاف معذوف ماننا پڑے گا اور اسے صُحْحٰی اس لیے کہا کہ یہی وقت سورج کی تابانی اور کمال اشراق (چمکنے) کا ہے۔

ف: امام زاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے شب و روز آسمان میں پیدا ہوتے ہیں اس لیے کہ سورج اور چاند اس میں ہیں۔

تفسیر صوفیانہ بعض عارفین نے فرمایا کہ اللیل (رات) نہ ہے اور النہاس (دن) مادہ، جب رات دن کو ڈھانپتی ہے تو دن حاملہ ہو کر بچے جنماتا ہے تو اس سے زمانہ کے ڈھانپنے سے کائنات ظاہر ہو جاتی ہے۔ بایں معنی تمام کائنات اولاد الزمان ہے۔ اور دن کائنات سے نکلنا ایسے ہے جیسے بی بی حوا آدم (علیہ السلام) سے ظاہر ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاٰیة لِّہُمُ الْیَل نَسْلَخُ مِنْہَا النِّہَاسَ
فَاِذَا ہُم مَّظْلُوْمُوْنَ۔

اور ان کی آیت رات ہے کہ ہم اس سے دن
کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ تاریکی میں ہو جائیں۔

اور فرمایا:

یُولِجُ الْیَلُ فِی النِّہَاسِ وَ یُولِجُ النِّہَاسُ
فِی الْیَلِ۔

وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو
رات میں۔

جیسے عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم میں اور بی بی حوا آدم (علیہ السلام) میں، جب ابنا، النہار کو خطاب فرمایا تو کہا: یُولِجُ الْیَلُ، اور جب ابنا، الیل کو خطاب فرمایا تو کہا: یُولِجُ النِّہَاسُ۔

بعض اہل حقائق نے فرمایا کہ رات کا دن میں اور دن کا رات میں آنے جانے سے اشارہ ہے برائیوں اور نیکیوں کے ایک دوسرے میں داخل ہونے میں کہ جیسے دنیا ہمیشہ رات میں نہیں رہتی اور نہ ہی ہمیشہ دن میں رہتی ہے۔ بلکہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے رہتے ہیں، ایسے ہی مومن نور ایمان و عمل صالح سے

خالی نہیں ہوتا اور نہ ہی عمل فاسد و فکر کا سد ہے۔

خطاب نبی بہ علی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہ) حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر بُرائی ہو جائے تو متصلاً نیکی کر لیا کرو کیونکہ یوم قیامت میں اللہ تعالیٰ رات کو جہنم میں ڈالے گا اور دن کو جنت میں۔ اسی لیے بہشت میں رات نہ ہوگی جیسے (آج دنیا میں) دن میں رات نہیں ہوتی ایسے ہی جہنم میں دن نہ ہوگا یعنی جنت میں دن ایمان اور عمل صالح کا نور ہے بحسب المراتب، اور جہنم میں رات کافر کا کفر اور بُرا عمل ہے تو جیسے کفر ایمان نہیں ہو سکتا ایسے ہی رات دن نہیں ہو سکتی، ایسے ہی نار نور نہیں ہوتا تو اہل نور اپنی صفت کے غلبہ سے نور ہی رہیں گے۔ اور قلب اور تعلیقات کے مطابق یہ قالب کے حال کے برعکس ہے اس کے نہار معنوی پریل تعاقب نہیں کرتی اگرچہ بعض اوقات زرا نیت اس پر چمک اُٹھتی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْيًا اور اس کے بعد زمین بچھائی۔ یہاں بعد بمعنی قبل ہے جیسے اسی کے قول بعد الذکر بمعنی قبل الذکر ہے یعنی قبل القرآن (نازل ہوئی زبور) یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے بچھایا اس کے اہل کی سکونت کے لیے اور اس کے اطراف میں چلنے پھرنے کے لیے۔ بعض نے کہا کہ یہاں پر بعد اپنے معنی میں ہے یعنی تاخر کے معنی میں لیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا لیکن بچھایا آسمان کے استوار کے بعد، جیسا کہ فرمایا،

ثم استوى الى السموات فسويهن سبع سموات

پھر استوار فرمایا اپنی شان کے لائق پھر انھیں سات آسمان بنائے۔

سموات۔

پھر زمین بچھائی۔

ف: الارشاد میں ہے کہ الارض کا منصوب ہونا فعل مضمّر سے ہے جو مقدم ہے وہ شرطیۃ التفسیر کے

قاعدہ پر محذوف ہے جس کی تفسیر دَحْيًا کرتی ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف جو مذکور ہوا آسمانوں کی بنیاد ان کی بلندی کی رفعت اور تسویر وغیرہ نہ کہ خود آسمانوں کی طرف اور اس کے بچھنے کی بعدیت سے مراد اس کے ذکر بعدیت ہے جیسا کہ لسان عرب و لسان مجمل میں مروج ہے۔ اس لیے کہ اکثر کا اتفاق ہے کہ زمین اور اس کا مافیہا آسمان اور مافیہا کی تخلیق سے پہلے ہے اور تعظیم الارض قصر کا فائدہ نہیں دیتی اور نہ ہی اس سے تعیین البعدیہ فی الوجود ثابت ہوتا ہے جیسے ابھی ہم اس کا انتصاب علی شرطیۃ التفسیر میں بیان کر آئے ہیں اور نہ ہی بعد کا بیان اس کا فائدہ دے گا۔

نکتہ: البتہ اس کے ذکر کی تاکید میں تنبیہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ میں مقصور ہے کہ احوال آسمان میں دلیل ہے کہ وہ بڑی قدرت کا مالک ہے یا اس میں آگاہی ہے کہ زمین کے ذکر کی تاخیر میں انسان پر

لازم کرنا ہے کہ وہ قدرت کا اقرار کرے کیونکہ اس کے منافع زیادہ تر اور کثرت فی الارض سے متعلق ہیں بلکہ لوگوں کے مصالح اسی میں اظہر ہیں، اس کے تفصیلی احوال کا احاطہ کرنا اس کے لیے سمجھنے کا مکمل سامان ہے۔ اس کی مزید تحقیق اسی مضمون کے مطابق حم السجدہ میں گزری ہے۔

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً هَارًا اس سے اس کا پانی نکالا کہ اس سے چشمے بہائے اور نہریں جاری کیں وَ مَرُّعًا اور اس کا چارہ۔

حل لغات: مرعى بمعنی مرعى (بالکسر) چارہ۔ یہ دراصل چراگاہ کے معنی میں ہے از الرعى (بالفتح) پانی۔ اور مرعى (چراگاہ) زمین کی طرف منسوب ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ یہ اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سوال: حرف عطف کیوں نہیں لایا گیا؟

جواب: یہ دھماکا بیان و تفسیر ہے (بیان و تفسیر میں حرف عطف نہیں لایا جاتا)

جواب: دھماکا تکملہ ہے اس لیے سکونت صرف بسط (بچھونا) اور تمہید (دراز کرنا) وغیرہ سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ امر معاش مآکل و مشامب (کھانے پینے کی اشیاء) برابر میسر نہ ہوں۔

وَالْجِبَالِ (پہاڑوں کو) فعل مضمر سے منسوب ہے جس کی تفسیر ہے اُس سلسلہ (جمایا) انہیں ثابت کیا اور زمین کو دراز ہو جانے سے جمایا۔ یہ حق کی تحقیق و تنبیہ کے کہ زمین کا جمنا جو پہاڑوں کی طرف ہے اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ انھیں دواسی سے تعبیر کیا گیا ہے وہ پہاڑوں کا ذاتی تقاضا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے جانے سے ہے اگر وہ نہ ہو تو وہ خود بھی جم نہیں سکتے چہ جائیکہ زمین کو جما سکیں مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا نَعَامِكُمْ (تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لئے) مفعول لہ بمعنی تمتیعا یعنی فائدہ دینا۔

انعام، نعم (بفتحین) کی جمع ہے یعنی چرنے والا مال یعنی چوپائے۔ الصحاح (لغت)

حل لغات میں ہے کہ یہ لفظ اکثر اونٹوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں مراد عام ہے اونٹ، گائیں بھڑکیاں

وغیرہ۔ یعنی یہ تمہارے چوپایوں کے نفع کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ زمین بچھانا اور پانی اور چارہ کا نکالنا انھیں اور ان کے جانوروں کو پہنچتا ہے۔ اور مرعى سے عام ہے اسے انسان وغیرہ کھائیں مرعى (چرنا) سے استعارہ ہے علی الاطلاق ماکول (کھائی ہوئی شے کے تناول کی وجہ سے) جسے موسن کا استعارہ ناک کے لیے (موسن بمعنی رسی باندھنے کی جگہ) (المنجد) اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی اور چارہ کا ذکر کر کے اسی طرف رہبری فرمائی ہے جو زمین سے نکلنے والی شے ہے اس سے تم فائدہ اٹھاؤ یہاں تک کہ نمک سے، کیونکہ وہ پانی سے ہے۔

ف: عتبی نے فرمایا کہ اخروج منها ما دھا و مرعاھا جوامع الکلم سے ہے کہ دو چیزوں کا ذکر ان تمام اشیاء کو حاوی ہے جو زمین کے لوگوں اور جانوروں کے کھانے اور چارے کے لیے خارج ہوتی ہیں جیسے سبز گھاس

اور درخت، دانے، ثمر، نمک، آگ۔ اس لیے آگ سبز درخت سے ہے اور نمک پانی سے۔
 نکتہ : اس استعارہ میں بعث کے منکرین مخالفین اہل مکہ کو تنبیہ اور انہیں دنیا سے نفع اٹھانے اور آخرت سے غفلت برتنے میں جانوروں کے ساتھ نہتی فرمایا ہے۔

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَهْرِبُ آئُكَىٰ وَهُوَ عَامٌ مُّصِيبٌ سَبَّ سَبَّ بَرَىٰ
 حل لغات : الصّاح (کتاب لغت) میں فرمایا کہ جو شے بکثرت ہو کر غلبہ پائے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے :
 طمّ، عام ہو گئی۔ الکبریٰ، اکبر کی تانیث از کبؤ بمعنی عظیم، کبؤ (بالکسر) سے نہیں بمعنی اسنّ
 (بوڑھا) ہو گیا۔

رابطہ : ان کے معاد (انجام آخرت) میں شروع ہیں بعد بیان ان کی معاش کے فار ما بعد کے ماقبل پر ترتیب پر
 دلالت کے لیے ہے کہ دنیوی معاش نہایت معمولی شے ہے جیسا کہ اس پر لفظ متاع دلالت کرتا ہے۔ اب معنی
 یہ ہوا کہ جب آیا وقت بڑی مصیبت و ہشتناک کے طلوع کا جو تمام بڑی بڑی عام مصیبتوں سے بڑی اور غالب ہے
 اسے کبریٰ کی صفت سے موصوف کرنا تاکید کے لیے ہے اگر اس کی صرف مخلوق پر بڑی اور غالب ہونے کی تفسیر
 کی جائے تو یہ صفت مخصوص ہوگی اس سے مراد قیامت کے خلاف ہوگی کہ جنہیں دیکھ کر ہر ہولناک شے بھول جائیگی
 اور لفظ ثانیہ سے ہی تمام مخلوق قبور سے نکل کر میدانِ حشر میں جمع ہوگی۔

ف : سورة النازعات میں طاقۃ کی اور سورہ عبس میں صاخۃ کی تخصیص اس لیے ہے کہ طمّ عام
 مصیبت کا غلبہ، اگرچہ نفخہ اولیٰ سے بوقتِ ہلاکت (فنا) ہو ہی جائیگا لیکن یہ صغّہ یعنی اس سخت آواز سے پہلے
 ہو جائیگا جس کے لیے لوگ زندہ قبور سے اٹھیں گے اور اس کے لیے چنیں گے جیسے آواز سخت سے ناٹم سے
 جاگ اٹھتا ہے۔ اس معنی پر اس سے نفخہ ثانیہ مراد ہے۔ اس لیے پہلا (طامہ) پہلی سورت نازعات میں دوسرا
 (صاخہ) دوسری سورت (عبس) میں اگر اس سے نفخہ ثانیہ مراد ہو تو دونوں کے لیے احسن موقع ہے اس لیے
 طمّ و ردّ تتبعھا البرادۃ کے بعد ہے اور الصغّہ تو اس کے بعد ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو آواز دینا (جھڑکنا) چھوڑ دیا تھا (واقعہ کی تفصیل سورہ عبس میں آتی ہے)

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ (اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی) یوم اعنی
 سے منصوب ہے الطامۃ الکبریٰ کی یاد دہانی کے لیے ہے ما موصولہ ہے سعی بمعنی عمل (عمل کیا ہے)
 ہے، یعنی انسان یاد کرے گا ہر وہ عمل جو اس نے دنیا میں کیا تھا نیکی یا بُرائی کہ اسے صحیفہ اعمال (عملنامہ) میں
 مرتب (تیار) دیکھے گا حالانکہ وہ اس سے زیادہ غفلت اور درازی زمانہ کی وجہ سے بھول گیا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا : احصاہ اللہ ونسوه (اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے جو وہ بھول گئے ہیں)

وَبُورَتْ الْجَحِيمُ (اور جہنم ظاہر کی جائے گی) اس کا عطف جہاد پر ہے یعنی پورے طور پر کہ کسی سے مخفی نہ ہو ظاہر کی جائے گی بعد اس کے کہ پہلے اس کا صرف نام سنتے تھے اس سے مطلق نار مراد ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے نہ یہ کہ اس کے سات طبقات (درجات) میں سے ایک طبقہ (درجہ) لِمَنْ يَرَى (دیکھنے والے کے لئے) جو بھی ہو جیسا کہ لفظ مَنْ دلالت کرتا ہے کیونکہ عموم الفاظ سے ہے۔

ف : مروی ہے کہ اس سے جب پردے ہٹائے جائیں گے تو جوش مارے گی جسے ہر دیکھنے والا دیکھے گا مومن ہو یا کافر۔ و بورت الجحیم للغاوين (اور مگر اہل مومن) کے لیے دوزخ ظاہر کی جائے گی) سے اس کی نفی نہیں کہ اسے مومن نہیں دیکھیں گے کیونکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی (جیسے اصول کا قاعدہ ہے) غرضیکہ دوزخ کو کافر تو دیکھیں گے ہی مومن بھی دیکھیں گے جب پل صراط کو عبور کرینگے۔

اعجوبہ : بعض نے کہا کہ یہاں صرف کفار کا مراد ہے کیونکہ مومن پوچھتے رہیں گے کہ دوزخ کہاں ہے جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا تھا، فرمایا جائے گا جب تم نے پل صراط کو عبور کیا تو وہ کھجی رہی۔

فَأَمَّا مَنْ طَغَى (اور وہ جس نے سرکشی کی) فاذا جاءت الخ کا جواب ہے، آیت فاما یا یتنکھ منی ہدی فمن تبع ہدای الخ لے طریق پر اہل عرب کہتے ہیں:

ان جئتني فان قدرت احصنت اليك۔ اگر تم میرے پاس آئے اگر مجھے قدرت ہوئی تو

تیرے ساتھ احسان کروں گا۔ ط

اور کہا جاتا ہے :

اذا كانت الدعوة فاما من كان جاهلا جب دعوت ہوگی تو جاہل آئے گا تو اس کی یہ جگہ

فہناك مقامہ۔ ہے اگر عالم آئے گا تو اس کی وہ جگہ ہے۔

اب مطلب یہ ہوا کہ بہر حال وہ جو سرکش اور تمرد از طاعت اور نافرمانی میں حد سے متجاوز ہے جیسے نضر اور اس کا باپ حارث جو طغیان و کفر کے غلو میں مشہور تھے۔

وَأَشْرَ (اور اختیار کی) الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (دنوی زندگی) فانی جو مٹنے والی ہے اور جس میں نفع اٹھا رہا ہے اس میں منہمک ہے اور ایمان و طاعت سے حیات اخروی ابدی کے لیے تیاری نہیں کی۔

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (بے شک وہ جہنم) جس کا ذکر اوپر ہوا) اس کا ٹھکانا ہے) اس نار سے خارج نہ ہوگا جیسے مومن عاصی (گنہ گار) کو نکال لیا جائے گا کیونکہ یہاں کافر کی گفتگو ہو رہی ہے۔

ف : اس میں نصیحت اور خوب و عطا و پند ہے، اور لام اضافہ کے قائم مقام ہے اور مضاف کا سبب کو معلوم ہے یعنی ٹھکانے والا یعنی سرکش۔ جیسے کہا جاتا ہے : غرض الطرف (مرد نے آنکھ بند کی) تو یہاں مرد کا معنی معلوم ہے کیونکہ آنکھ مرد ہی بند کرتا ہے، وہ اس لیے کہ جب خبر جملہ ہو تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس کا رابطہ مبتدأ سے کرے۔ اسی لیے لام کو عائد کے قائم مقام کھڑا کیا عدم التباس کی وجہ سے، اسی لیے ایسے مقام پر رابطہ کی

ضرورت نہیں ہوتی۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ (اور وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا) یعنی عام مصیبت سب سے بڑی کے دن جب انسان اپنے اعمال یاد کرے گا اپنے ملک کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت، کیونکہ سب کے بعد اومعاد کا علم ہے اس لیے کہ اس کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف حساب کے لیے ہوگا۔ اسی لیے اس کی حاضری سے پہلے اسے اس کا پورا علم ہو۔

ف: بعض تفاسیر میں ہے کہ مقام یا مصدیقی ہے بمعنی القیام یا اسم مکان ہے بمعنی موضع القیام یعنی وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حساب و جزا کے لیے متعین فرمایا ہے۔ بعض نے کہا مقام زائد تاکید کے لیے ہے نکتہ: خون کو طغیان کے بالمقابل لایا گیا ہے ورنہ ظاہر یہ ہے کہ انقیاد و طاعت اس کے بالمقابل میں اس میں اشارہ ہے کہ خوف ہی اطاعت کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے پھر رجا، پھر محبت، تو پہلا عوام کے لیے دوسرا خواص کے لیے، تیسرا اخص خواص کے لیے۔

وَتَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (اور نفس کو روک خواہش سے) اس کی جبلت بشریہ کے حکم کی طرف مائل ہونے سے متاع حیات دنیا اور اس کی زینت کا استیوار نہ کیا اور نہ ہی اس کے نقش و نگار سے دھوکا کھایا اور نہ ہی اس کی زیب و زینت کو اچھا سمجھا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا انجام بُرا ہے۔ اور الہوی نفس کا اس طرف مائل ہونا جو وہ چاہتا ہے اور اس سے لذت پاتا ہے بغیر اسباب شرع کے۔

حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ان اخوف ما اتخوف علی
امتی الہوی و طول الامل الہوی
فیصد عن الحق و اما طول الامل
فیفسی الآخرة۔

مجھے اپنی امت پر ہوی اور طول امل کا بہت
زیادہ خوف ہے جس سے وہ آخرت کو
بھلا دے گی۔

ف: بعض اکابر نے فرمایا کہ ہوی سے مراد وہ سات شہوات ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے:

نارین للناس حب الشهوات من النساء
والبنین والقناطر المقنطرة من
الذهب والفضة والخيل المسومة
والانعام والحراث۔

لوگوں کے لیے سنگاری گئی ہے شہوات کی
محبت عورتوں اولاد اور ڈھیروں کے ڈھیر
سونے اور چاندی کے اور گھوڑے نشان دار
اور چوپائے اور کھیتیاں۔

انہیں صرف دو چیزوں میں درج فرمایا، چنانچہ فرمایا:

انما هذه الحيوة الدنيا لہو ولعب۔ بے شک یہ حیات دنیا لہو و لعب ہے۔

پھر اسے صرف ایک شے میں درج فرمایا وہ ہے ہوی جو اسی آیت میں مذکور ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہوی
جمع شہوات کی جامع ہے، جو ہوی سے نجات پا گیا وہ جمع قیود و برازخ سے چھوٹ گیا۔

حضرت سہل رحمہ اللہ نے فرمایا :
انبیاء و صدیقین کی شان
ہوی (خواہش نفسانی) سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے انبیاء
اور بعض صدیقین کے۔

نسخہ روحانی
خواہشات نفسانی سے بچنے کا بہترین نسخہ ادب ہے جو اس پر مداومت کرتا ہے
وہ خواہشات نفسانی سے بچ جاتا ہے۔

ف : بعض نے فرمایا : انسان کی حقیقت ہی خواہش نفسانی ہے اس پر اور کوئی شے زائد نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا و نہی النفس عن الہوی۔ تو اس کا ناہی کون ہو سکتا ہے، اس میں تاقل کر۔

تفسیر صوفیانہ
فقیر (اسماعیل حقی قدس سرہ) کہتا ہے کہ انسان حقیقتہً الہیہ، حقیقتہً کونیہ، حقیقتہً
ملکیہ اور حقیقتہً حیوانیہ کا برزخ ہے تو بحیثیت حقیقتہً الہیہ و ملکیہ کے نفس کو کونیہ و
حیوانیہ سے روکتا ہے جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو مخاطب ہو کر فرمایا السلام علیک
ایہا النبی۔ تو جانب ملکیہ سے جانب بشریہ کی طرف یا مقام جمع سے مقام فرق کی طرف۔

تفسیر عالمانہ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (بیشک جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے) نہ کہ اس کا غیر۔
نہی النفس عن الہوی کا معنی ہے اسے تمام خواہشات سے روکنا۔ اس معنی پر
اس کی لام استغراق کی ہے ورنہ حصر کا کوئی معنی نہیں اس لیے مومن فاسق اگر دوزخ میں داخل ہوگا تو بہشت
میں ضرور داخل ہوگا اسی لیے اس کے لیے حصر نہ ہوئی۔ ہاں یہ مطلب ہو کہ حصر کا معنی یہ ہے کہ جو داخل ہو جائیگا
پھر اس سے نہ نکلے گا۔

ف : بعض تفاسیر میں ہے کہ جنت سے مطلق دار الثواب مراد ہے۔ یہ ولمن خاف مقام سرہ جنتان
کے خلاف نہیں اس لیے کہ اس کے لیے دو جنتیں محض فضل الہی سے دار الثواب میں نصیب ہوں گی، ایک جنت
النعم جسمانی نعمتوں سے پُر اور دوسری جنت التلذذ لذات روحانیہ سے پُر۔

ف : فصول میں ہے کہ یہ آیت اُس شخص کے حق میں ہے جو گناہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کا ارادہ
کر کے اس سے باز آجائے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس معصیت کا ارتکاب نہ کرے۔

۱۔ گر نفسے نفس بے زبان تست شبہ میا و رکہ بہشت آن تست
۲۔ نفس کشد ہر نفسے سوئے پست ہر کہ خلافتش نفسے زبردست

ترجمہ : (۱) اگر ایک لمحہ بھی نفس تیرے حکم میں ہے اس میں شک نہ کر کہ یہی تیری بہشت ہے۔

(۲) نفس ہر آن تمہیں پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جو اس کے خلاف کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔

حکایت محمد بن الحسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سو رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی میں نے کہا دیکھو کون ہے؟ کہا گیا کہ ہارون الرشید خلیفہ کا قاصد۔ کہا خلیفہ آپ کو بلاتا ہے۔ میں گھبرا گیا کہ نہ معلوم کیا حکم شاہی ہے۔ میں قاصد کے ساتھ بادشاہ کے پاس گیا تو کہا کہ میں نے آپ کو ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے تکلیف دی ہے، وہ یہ کہ میں نے اُمّ محمد یعنی زبیدہ کو کہا ہے کہ میں امام العدل ہوں اور امام العدل لانا بہشت میں جائیگا، زبیدہ نے جواباً کہا ہے تو ظالم عاصی (گنہ گار) ہے اس لیے کہ تو نے اپنے لیے از خود بہشت کی شہادت دی اس سے تو نے اللہ تعالیٰ پر اقرار کیا ہے، لہذا تو نے اپنے اوپر بہشت حرام کر ڈالی۔ میں نے کہا اے امیر المومنین! جب تو نے کبھی گناہ میں مبتلا ہو کر اس وقت یا بعد میں خوف کیا یا نہ۔ کہا بخدا! میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا تیرے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہیں (ان شاء اللہ) کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ۔ خلیفہ خوش ہو گیا اور کہا آپ تشریف لے جائیے۔ جب میں گھر پہنچا تو روپوں کی تحصیل مجھ سے پہلے پہنچ چکی تھی۔

حکایت عبد الملک بن مروان وقت کا بادشاہ تھا اور ابو حازم امام وزاہد تھے۔ عبد الملک نے آپ سے پوچھا کہ کل قیامت میں میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ حضرت ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن پڑھتے تو تمہیں ترے جواب دیتا، کہا کیسے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے، فَاَمَّا مَنْ طَغَىٰ تَاٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوٰی۔

فائدہ صوفیانہ دنیا میں ہر نفس میں شہوت کی آگ ہے اور آخرت میں اس کے لیے عقوبت کی آگ ہوگی جو آج اپنی آگ شہوت میں جلا کل قیامت میں عقوبت کی آگ میں جلے گا۔ جو آج اپنی شہوت کی آگ کو ریاضت و مجاہدہ سے ٹھنڈا کرتا ہے وہ آخرت کی آتش عقوبت سے بچ جائے گا۔ اسی طرح ہر مومن کے دل میں بہشت ہے جسے جنت عرفان کہا جاتا ہے اور آخرت کی بہشت کا نام رضوان ہے، جو آج دنیا میں عرفان کی جنت کو طاعت سے آراستہ کرتا ہے کل قیامت میں جنت عرفان میں پہنچ جائے گا۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا: فَاَمَّا مَنْ طَغَىٰ یعنی جو فطرتِ انسانیہ کے طور طریقہ سے بڑھا اور حدِ عدالت شریعت سے رتبہ بہیمیہ یا سبعیہ تک پہنچا اور اپنے تجاوز میں زیادتی کر کے نیاتِ حسنیہ کو محبت لذات سفلیہ سے حقیقت پر ترجیح دی تو اس کا مرجع جہنم کا ٹھکانا ہے اور جو اپنے

رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا یعنی ترقی کر کے مقام قلب اور مشاہدہ قبولیت الہی تک نفس کو پہنچا اور نفس کو خوف عقاب اور قہر کی وجہ سے خواہش سے روکا تو بحسب درجات اس کے لیے جنت ٹھکانا ہے۔
ف : بعض نے کہا کہ آیت میں مبتدی (صوفی) کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ اس کے قصد الی اللہ کے وقت اسے رخصت و رفاہیت جائز نہیں ہوتی حجاب کے خوف سے جب وہ مقام تصفیہ و معرفت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے نفس کو خواہش سے روکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے کہ اس وقت اس کا نفس و جسم و شیطان روحانی ہو جاتے ہیں، سب کی ایک خواہش ہو جاتی ہے یعنی جو روح کی چاہت ہوتی ہے ان سب کی چاہت وہی ہوتی ہے بالخصوص نفس کی۔ اسی لیے یہ اس میں اہل فہمی مع الرب ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے جس کے ساتھ رب تعالیٰ ہو اس کی شہوت لذت حقیقیہ مقبولہ سے تبدیل ہو جاتی ہے۔

تفسیر عالمانہ یَسْأَلُونَكَ (تم سے پوچھتے ہیں) اے محبوب محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ سے پوچھتے ہیں عَنِ السَّاعَةِ (قیامت کے بارے میں) آيَاتَ مُرْسَاهَا (وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے) اس کا ٹھہرنا، قیام (قائم ہونا) ان کی مراد یہ تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ کب قائم اور ثابت اور ظاہر کرے گا۔ آيات طرف ہے بمعنی متی (کب) دراصل ان وقت کو کہا جاتا ہے۔

حل لغات المرئی مصدر می ہے بمعنی الاسراء بمعنی للاثبات، اور وہ مبتدایان اس کی خبر بتقدیر المضاف ہے اس لئے زمانہ کے ساتھ حدث کی خبر نہیں دی جاتی دراصل متی وقت اسر سائھا تھا۔

ف : مشرکین جب قیامت کی خبریں اور ان کے ہولناک اوصاف سنتے، مثلاً کہا گیا کہ وہ طامہ کبریٰ اور صاخہ اور قارعہ ہے، تو بطریق استہزار کہتے، ایاں مرسہا کب ٹھہری ہوئی ہے وہ قیامت۔
فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا (تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق) مشرکین کے سوال از قیامت سے انکار اور رد ہے۔

حل لغات فیم در اصل فیما تھا جیسے عتم دراصل عتما تھا اس کا بیان مزارا۔ الذکری بمعنی الذکر جیسے البشری بمعنی البشارة۔ یعنی تم کس خیال میں ہو کہ تم اس کا وقت بتاؤ اور انہیں اس کے متعلق بتاؤ، یہاں تک کہ وہ آپ سے اس کے بیان کا سوال کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا،

یَسْأَلُونَكَ كَانَتْ حَفِي عَنْهَا (آپ سے سوال کرتے ہیں گویا اس کی نفی میں لگے ہوئے ہیں)
 آپ اس کا وقت بتانے کے لیے نہیں آئے ہیں (بلکہ آپ توحید سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں) کیونکہ

یہ تو آپ کے علم کی ایک فرع (شاخ) ہے اور آپ کے لیے وہ کیا شے ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخفی رکھا ہے۔

ذکرِ بھا میں مضاف اور اس کا مضاف وہ ہے (لہم) اور استفہام انکاری ہے انت مبتدا اور فیم اس کی خبر اس پر مقدم ہے من ذکر بھا اس کے متعلق ہے جس کے متعلق خبر ہے۔

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا (تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے) اس کے علم کی انتہا کسی کو معلوم نہیں تو پھر ان کے سوال کرنے کا کیا معنی!

حدیث شریف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے چاہا کہ قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، تو اللہ تعالیٰ نے

فرمایا اے حبیب! اس کے علم سے آپ کو کیا (یعنی اس سوال سے روک دیا، فرمایا: جب میں خود ہی اس کا علم عطا کروں گا تو پوچھنے کا کیا مطلب۔ تفصیل گزر چکی ہے۔ اویسی غفرلہ) اسی لیے اس کے پوچھنے سے احتراز کیجئے کیونکہ اس کے علم کی انتہا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کسی کو اس کی خبر نہیں دیتا اس لیے کہ اس کی اطلاع و آگاہی خاصہ خدا ہے (اس کا علم حضور علیہ السلام کو بعد میں عطا ہوا جیسے اوپر گزرا۔ اویسی غفرلہ) **و** حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے علم میں کون سا فکر کرتے ہو یا اس کے ذکر میں خیال کرتے ہو اس کے علم کی انتہا تو اللہ تعالیٰ تک ہے کیونکہ جو علم قیامت کو جانتا ہے اس کا علم محو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں پھر اس کی ذات اس کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے تو پھر وہ قیامت کو کیا جانے کیونکہ اب نہ اس کی ذات نہ علم بلکہ وہاں تو اور تیرا علم کہاں، بلکہ اسے اللہ واحد ہی جانتا ہے۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يَّخْشَاهَا (تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے) تمہارا کام ہے اس کی تعمیل جس کا تمہیں حکم ہے کہ بس انا کہہ دو کہ وہ قریب ہے اور تفصیل کہ اس میں گوناگوں ہونا کیا ہیں، باقی رہی تعین وقت، وہ سپرد نہیں کی گئی کہ جس کی وجہ سے آپ سے اس کا سوال کریں جب یہ آپ کے وظائف میں شامل نہیں تو پھر وہ آپ سے سوال ہی کیوں کرتے ہیں، آپ کا تو وظیفہ ہے کہ آپ اس سے ڈرائیں جو اسے نہیں جانتا۔ یہ قصر الصفت علی الموصوف کے قبیل سے ہے۔

سوال: تخصیص اس سے کہ جو ڈرے اُسے ڈراؤ، یہ کیوں؟ حالانکہ آپ تو عوام کے لیے مبعوث ہوئے ہیں کوئی ڈرے بانہ۔

لے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اس کے علم سے بھی نوازا ہے۔ تفصیل کے لیے فقیر کی کتاب طلوع الشمس فی علوم الخمس ملاحظہ ہو۔ اویسی غفرلہ

جواب : کیونکہ ڈرنے والے ہی نفع حاصل کرتے ہیں اسی لیے ان کا نام لیا گیا اور سنا صرف انہی کے لیے موثر ہوگا۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا : فذكر بالقرآن من يخاف وعيد (قرآن یاد دلاؤ اسے جو میری وعید سے ڈرتا ہے)

ف : جمہور کا خیال ہے کہ منذر من یخشاه : إضافة الصفة الى المفعول کے قبل سے تخفیف علی الاصل کے لیے ہے اس لیے اصل اسماء میں اضافت ہے ان میں عمل بوجہ شبه بالفعل کے ہوتا ہے اور جس نے اسے تنوین سے پڑھا اس نے یہ اعتبار کیا کہ ان میں اصل عمل کرنا ہے ان میں اضافت صرف تخفیف کے لیے ہے۔

كَانَهُمْ (گویا وہ) منکرین یعنی کفار مکہ یَرُونَهَا (اس دن کہ قیامت کو دیکھیں گے)

جس کے آنے کے متعلق پوچھ رہے ہیں لَمْ يَكْبِتُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى (دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔ الضحیٰ اشراق الشمس سے استوار تک کا نام ہے پھر ہی صبح تک عَشِيَّةً ہے (کشف الاسرار) جملہ اسم موصول سے حال ہے علی تقدیر الاضافة، ورنہ منذر کا مفعول ہے، گویا کہا گیا ہے کہ انہیں ڈراؤ در انحالیکہ وہ تشبیہ دیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو انداز کے بعد اس میں نہیں ٹھہرا مگر مدت قلیل یعنی ایک دن کی شام کی چند ساعات یا صبح کی نہ کہ کامل دن۔ تنوین مضاف الیه کا عوض ہے جب مضاف محذوف ہوا تو اس کے ضحیٰ کو اسی کے عشی کی طرف مضاف کیا گیا، چونکہ ضحیٰ اور عشی ایک ہی دن کے ہیں اسی لیے ان کے درمیان ملا بست محقق اور ایک دوسرے کی طرف اضافت صحیح ہو گئی۔

سوال : الا عشیة اور ضحیٰ کیوں نہ فرمایا اضافة میں کون سا فائدہ ہے ؟

جواب : اگر کہا جاتا لَمْ يَكْبِتُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى، تو احتمال ہوتا کہ عشیة کسی دن کا اور ضحیٰ کسی اور دن کا، پھر وہم پیدا ہوتا کہ وہ اول یوم میں ٹھہرے رہے دوسرے یوم کے آخری زمانہ تک، جب لَمْ يَكْبِتُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحًى کہا گیا تو وہ احتمال نہ رہا صرف یہی مطلب ہوا کہ وہ اسی دن کی صبح و شام کے چند لمحات۔

ف : الارشاد میں ہے کہ ان کا دنیا میں ٹھہرنا یا قبور میں قیام کا مقتضی نہیں ہاں وہ اس کا مقتضی ہے کہ انداز کے یا وعید کے بعد ان کا اتنا دیر ٹھہرنا تا کہ انداز کا محقق ہو اور ان کا رد ہو کہ وہ اسے دیر تک کا زمانہ سمجھتے تھے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں فنا فی اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وجدانی امر ہے اسے نہیں پہچانا جاسکتا وہی جانتا ہے جسے نصیب ہو اور وہ حضرات جنہیں یہ دولت نصیب ہے وہ اپنے نفوس غلیظہ

کے ساتھ باقی ہوتے ہیں ایسے وہ زبان قال سے کیسے سمجھیں یا سمجھائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو نہیں چکھتا وہ کیا جانے وہ کیا ہے۔ کانہم یوم یرونہا الخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھیں گے کہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے بوجہ آخر الفناء کے اتصال کے آخر بقائے۔

حضرت عارف عطار قدس سرہ نے فرمایا : ۱۔

گربقا خواہی فناے خود گزین

اولین چیزے کہ می زاید بقاست

ترجمہ : اگر بقا چاہتا ہے تو فنا اختیار کر سب سے پہلی چیز جو بڑھتی ہے وہ بقا ہے۔

فضائل نازعات حدیث شریف میں ہے :

من قراءة سورة

جو سورة نازعات پڑھتا ہے

النازعات كان ممثلا جسہ

اسے اللہ تعالیٰ قبر اور قیامت میں

الله في القبر والقيامة

اتنی دیر ٹھہرائے گا جتنی دیر اس نے

حق يدخل الجنة قدرا صلاة

فرض نماز ادا کی یہاں تک کہ بہشت میں

مكتوبة وهو عبارة من استقصار

داخل ہو جائے اس سے تھوڑی مدت گزرنا

مدة البث فيما يليق من البشري

مراد ہے اور ساتھ ہی خوشخبری اور پڑھنے والے

والكرامة في البرزخ والموقف -

کی کرامت کا بیان ہے کہ اسے برزخ اور

(حواشی ابن الشیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

موقف میں ایسی کرامت نصیب ہوگی۔

فراغت صاحب روح البیان قدس سرہ

فراغت پائی۔

فراغت اویسی

فیروز اویسی غفرلہ نے سورہ نازعات کی تفسیر کے ترجمہ سے ۲۴ جمادی الثانی ۱۴۰۶ھ

۲ فروری ۱۹۸۹ء بروز جمعرات شام تین بجے فراغت پائی۔ الحمد للہ علی ذالک

صلی اللہ تعالیٰ علیٰ جیبہ الکریم - بہاول پور

سُورَةُ عَبَسَ رَبُّكَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ایسا بھگتا کر دیکھا

سورہ عبس بکبہ ہے اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱۰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۱۱ وَنَادَىٰ رَبُّكَ أَعْمَى ۱۲ أَوْ يَذْكُرُ ۱۳

تیری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے یہ وہ نابینا حاضر ہوا اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو یا نصیحت لے تو اسے

فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى ۱۴ أَتَأْمَنُ اسْتَعْنَى ۱۵ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۱۶ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا ۱۷

نصیحت فائدہ دے وہ جو بے پروا بنتا ہے تم اس کے تو پیچھے بڑھتے ہو اور تمہارا کچھ زیادہ نہیں اس

يَرْكَبُ ۱۸ وَأَتَأْمَنُ جَاءَكَ يَسْعَى ۱۹ وَهُوَ يَخْشَى ۲۰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۲۱ كَلَّا ۲۲

میں کہ وہ ستھرا نہ ہو اور وہ جو تمہارے حضور ملتا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو یوں نہیں یہ تو

إِنَّمَا تَذْكُرُ ۲۳ فَمِنْ شَأْنِ ذِكْرِهِ ۲۴ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۲۵ تَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۲۶

سمجھانا ہے تو جو چاہے اسے یاد کرے ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں بلند والے پاک والے

يَأْيُودَىٰ سَفَرَةٍ ۲۷ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۲۸ قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۲۹ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ۳۰

ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم والے کوئی والے آدمی مارا جائیو کیا ناستکر ہے اسے کافے سے بنایا

خَلَقَهُ ۳۱ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۳۲ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ۳۳ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۳۴

پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا پھر اسے راستہ آسان کیا پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھا

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۳۵ كَلَّا لَئِنَّا يَقُضُ مَا أَمَرَهُ ۳۶ فَلَيَنْظُرَ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَابِهِ ۳۷

پھر جب چاہا اسے باہر نکالا کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۳۸ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۳۹ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۴۰

ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اگایا

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۴۱ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۴۲ وَحَدَائِقَ غُلَبًا ۴۳ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۴۴ مَتَاءً ۴۵

اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اللہ گھنے باغیچے اور میوے اور دروب تمہارے

لَكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ ۴۶ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ۴۷ يُؤْمِرُ بِفِرَارِهِمْ مِنْ أَخِيهِ ۴۸

فائدے کو اور تمہارے چوپاؤں کے پیچھے جب آنے لگی وہ کان پھاڑنے والی چٹھائی اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی

وَأَقْبَهُ وَآيِيهِ ۴۹ وَصَاحِبِيهِ ۵۰ لِكُلِّ أُمْرٍٍ قَدَرُهُ يَوْمَئِذٍ شَانٌ ۵۱

اور مال و رہا پ اور جو دار و داروں سے انہیں سے مراد اس دن ایک قدر ہونے کو دی جائے گی

يُغْنِيهِ ۝ وَجُودُهُ يُؤْمِدُّ مُسْفِرَهُ ۝ ضَاحِكُهُ مُسْتَبْشِرُهُ ۝ وَوَجُودُهُ يُؤْمِدُّ

ہے کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے بہتے خوشیاں مناتے اور کتنے مونہوں پر اس دن

عَلَيْهِمَا عِبْرَةٌ ۝ تَرْهَقُهُمَا قُرَّةٌ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

گروڑی ہوگی ان پر سیامی چڑھ رہی ہے یہ وہی ہیں کافہ بدکار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

تفسیر عالمائے

عَبَسَ (تیوری چڑھائی) دوسرے باب سے ہے۔

حل لغات : العبس والعبوس ترش و ہونا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی۔

وَتَوَلَّى (اور منہ پھیرا) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (اس پر کہ اس کے پاس نابینا آیا) ضمیر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہے، اور یہ آپ کے منہ پھیرنے کی علت ہے یہ بھڑوں کی رائے ہے لیونکہ یہ آپ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی آپ نے منہ پھیرا اس لیے کہ آپ کے پاس نابینا آیا۔

تعارف ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا سے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے مؤذن تھے، اسی بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

ان بلا یؤذن بلیل فکلو واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیں
تو کھا و پیو یہاں تک کہ حضرت ابن ام مکتوم
رضی اللہ عنہ اذان دیں۔

آپ اولین مہاجرین سے ہیں آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں دوبار نماز کا خلیفہ بنایا جب آپ جنگ کے لیے تشریف لے جاتے۔ بعض نے تین بار کا بھی کہا ہے، آپ کا مدینہ میں وصال ہوا۔

بعض نے کہا آپ (جنگ) قادسیہ میں شہید ہوئے۔ قادسیہ ایک گاؤں کوفہ کے فوق میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو قادسیہ کی جنگ میں دیکھا کہ آپ نے زہر پہنی ہوئی تھی اور آپ کے پاس سیاہ جھنڈا تھا۔

مروی ہے کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہوئی اس روز کو یوم القادسیہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے عجم پر اسی جگہ فتح پائی اور اس میں بہت مال غنیمت حاصل ہوا۔

حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے کہا عبد اللہ بن شریح بن مالک بن ربیع فہری بنو عامر بن لوی سے۔ بعض نے کہا عمرو بن قیس بن زائدہ بن الاصم بنو عامر بن ہلال سے۔

آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماموں زاد ہیں۔ ام مکتوم آپ کی دادی کا نام ہے۔ (کشاف) حضرت سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا (اور یہ ان کا وہم ہے) اور یہ ابن عبد البر وغیرہ نے صراحت لکھ دیا کہ ام مکتوم آپ کی ماں کا نام ہے اس کا اصلی نام عاتکہ بنت عامر بن مخزوم ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے بڑے بڑے لیڈروں شیبہ کے بھائی عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ کو دعوت اسلام

شانِ نزول

دے رہے تھے اس اُمید پر کہ یہ اسلام قبول کر لیں کیونکہ عوام کی عادت ہے کہ ان کے بڑے مان جائیں تو چھوٹے بھی مان جاتے ہیں۔ جیسے مشہور ہے: الناس علی دین ملوکہم (عوام اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں)۔ اس دوران میں عبد اللہ ابن ام مکتوم نابینا حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار انداکر کے عرض کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی تعلیم فرمائیے۔ ابن مکتوم نے یہ نہ سمجھا کہ حضور دوسروں سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ صرف کوئی بات سننے سے لازم نہیں آتا کہ آپ مشغول ہیں کیونکہ اس کا دیکھنا بھی ضروری ہے علاوہ ازیں حضور گفتگو بھی آہستہ آہستہ کر رہے تھے ابن ام مکتوم درمیان میں بولنا شروع ہو گئے، یہ معلوم نہ تھا کہ اس سے قطع کلام ہوگا۔ یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری اور آثارِ ناگواری چہرہ اقدس پر نمایاں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دولتِ سرائے اقدس کی طرف واپس ہوئے۔ اس سے ابن ام مکتوم محزون و ملول ہوئے، اس خیال سے گھر چلے گئے کہ مبادا اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرفداروں میں آیات نازل فرما دیں۔

نکتہ: نابینا فرمانے میں عبد اللہ بن ام مکتوم کی معذوری کی طرف اشارہ ہے کہ قطع کلام ان سے اس وجہ سے واقع ہو۔

ف : آیت کے نزول کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد اللہ بن ام مکتوم کا اکرام فرماتے تھے۔
 امام زاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیت ہذا کے نزول کے بعد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
 عبد اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنی چادر مبارک بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہ وسلم آپ کی تکویم کرتے تھے۔ جب آپ ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو فرماتے: مرحبا بمن عاتبنی فیہ
 سببی (مرحبا یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے (محبوبانہ) عتاب فرمایا) یعنی بقاء المحبۃ۔ (میں نے
 اسے محبوبانہ عتاب سے تعبیر کیا ہے۔ اویسی غفرلہ) اور فرماتے: هل لك من حاجة (کوئی حاجت ہو
 تو بتاؤ)

ف : کہا جاتا ہے کہ آپ عمر بھراتے مغموم نہ ہوئے جتنا اس سورۃ حبس کے نزول سے ہوئے کیونکہ اس میں
 عتاب محبوبانہ ہے اس لیے کہ شانِ محبوبی کے خلاف گفتگو فرمائی اور ساتھ ہی خطاب کو چھوڑ کر صیغہ خطاب سے
 گفتگو فرمائی۔ یہ عتاب بظاہر معمولی ہے (لیکن محبوبوں کے لیے بہت زیادہ) بلکہ دیکھا جائے تو یہ اہل ایمان کے لیے
 ایک عقدہ کا حل ہے اور اس میں متیقن کو تنبیہ ہے۔

گستاخ و منافق امام مسجد کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گردن اڑادی اس ظاہری عتاب کی
 کیفیت کی وجہ سے
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک منافق امام مسجد کی گردن اڑادی جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی امامت کی قرأت
 میں صرف سورۃ عبس ہی پڑھتا ہے۔ صرف اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس امام مسجد کے کفر پر استدلال
 کیا اور اس کی قوم کے سامنے اس کی اوقات واضح کر دی کہ یہ ہے رسول کے گستاخ کا انجام۔

ف : حضرت ابن زید نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی کوئی شے چھپاتے تو یہی واقعہ
 چھپانے کا تھا لیکن چھپایا نہیں اور نہ ہی آپ کا یہ منصب تھا ایسے ہی چھپاتے تو آیت تحریم (لم تحرم
 ما احل اللہ لك - پ ۲۸) چھپاتے، اور چھپانا ہوتا تو امسك عليك نواجك تا واللہ احق ان
 تخشاه (پ ۲) چھپاتے۔

اے اس سے اندازہ کرنا مشکل نہ ہوگا کہ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی دولت ہے۔ جتنا
 عشق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نصیب ہوا باقی عشاقِ رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان حضرات کے
 ریزہ خوار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عشق کے تفصیلی واقعات فقیر کی کتاب 'الاصابہ' کے باب عشقِ الصواب
 میں ملاحظہ ہوں۔ اویسی غفرلہ

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فعل ترک ادنیٰ کے قبیل سے ہے اسی لیے اسے گناہ ازالہ و ہم کہنا بد قسمتی کی دلیل ہے کیونکہ آپ کا اس وقت کا اجتہاد طلب الادلی (اسلام صنادید قریش) کے لیے تھا۔

سوال : حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ (نابینا) سے یاد کرنا ان کی تحقیر ہے۔
جواب : (۱) یہ عنوان تحقیر کی علامت ہے ان کی تعظیم کی عتاب محبوبانہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے تیوری چڑھانے سے روکا۔
(۲) یہ عنوان حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے اقدام بیجا سے معذرت کا رنگ بھی ہے کہ اگرچہ اس نے محبوب علیہ السلام کی گفتگو میں مداخلت کی کہ آپ صنادید قریش سے گفتگو فرما رہے تھے۔
(۳) یہ عنوان ان پر نرمی کے استحقاق کے لیے ہے کہ وہ اس معذوری کی وجہ سے سختی کی بجائے نرمی کے مستحق ہیں۔

(۴) یہ آپ کے زیادة انکار کی دلیل کا اظہار ہے جو مقام کے اقتضار معلوم ہوئی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نابینا سے روگردانی کرنا مناسب ہے کیونکہ یہ آپ کے خلق کریم کے خلاف ہے۔
وَمَا يُدْرِيكَ (اور تمہیں کیا معلوم) یہ التفات بھی اسی لیے ہے کہ اسی عتاب کی تشدید کے لیے ہے کیونکہ عتاب مشافہہ آیا وہ دخیل ہے عام عادت میں کہ عتاب کرتے ہوئے پہلے لوگوں (عوام) کو مخاطب کیا جاتا ہے پھر جس کو عتاب کرنا ہے اس سے بالمشافہہ گفتگو کی جاتی ہے بلا تمثیل یہاں بھی ہے اب معنی یہ ہوا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ کو اس کے متعلق کس نے بتایا ہے آپ نے اس کے باطن کو کس طرف معلوم کر لیا کہ اس سے (ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے) منہ پھیرا۔ یہاں کلام ختم ہوا اسی لیے یہاں وقف کیا جاتا ہے اس کے مابعد مفعول نہیں بلکہ جملہ مستانفہ ہے۔

ف : امام سیلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا : غور کیجئے کہ کلام میں کس طرح نزاکت ہے کہ پہلے صیغہ غائب ہے عبور و توتی ورنہ کہا جاتا بحث و تولیت، یہ کلام اس طرح ہے جیسے ایسے غائب سے گفتگو ہو جس سے روگردانی کی گئی ہو پھر بطور عتاب بالمشافہہ گفتگو ہو، چنانچہ فرمایا و مَا يُدْرِيكَ (اور تمہیں کیا معلوم) کیونکہ اللہ تعالیٰ علم تھا کہ محبوب علیہ السلام کی یہ بے توجہی صرف رغبت فی الخیر کے ارادہ پر تھی اور آپ چاہتے تھے کہ شاید بڑے مشرک مسلمان ہو جائیں یعنی ولید یا امیہ وغیرہ۔ ان جیسے مشرکوں کے مسلمان ہونے پر اور بھی بکثرت لوگ مسلمان ہو جاتے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معرض و عتاب (عتاب کرنا والے) کی طرح کلام کیا، پھر خطاب کے صیغہ سے گفتگو کی تاکہ محبوب (علیہ السلام) کو ابھاش (دھشت

دلانے کے بعد تانیس (انس دلانا) ہو۔

سوال : ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور بقدر ضرورت مسائل و احکام سے بھی واقف تھے اور کافر ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو کفار کی بہت بڑی جماعت کے اسلام قبول کر لینے کی امید تھی، حضرت ابن ام مکتوم (رضی اللہ عنہ) کا یہ دخلت فی الکلام کو نا بہت بڑی خیر و بھلائی کے انقطاع کا موجب تھا اور یہ بظاہر حرام ہے کفار کا اسلام لے آنا اہم امر تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو کچھ ابن ام مکتوم نے کیا وہ بظاہر گناہ و معصیت تھا اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ واجب اور ضروری تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں عتاب کیا (اگرچہ وہ عتاب مجربانہ تھا)۔

جواب : بظاہر تو معاملہ یوں ہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل اغنیاء کو فقرار پر مقدم کرنے کا وہم ہوتا ہے اور ان سے لاپرواہی سے ان کے قلوب کو ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ ہے اور یہ منصب نبوت کے لائق نہیں، کیونکہ اس سے ترک افضل لازم آتا ہے جس کی تفصیل پہلے گزری ہے اسی لیے عتاب فرمایا۔

لَعَلَّہُ یُزَکَّی شاید وہ نابینا (ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ) پاک ہو (بتشدید بن) دراصل یتزکی تھا بمعنی یتطہر پاک اس سے جو آپ سے انوار حاصل کرتا ہے گناہوں کی آلائشوں سے۔

سوال : لعل میں تو شک کا احتمال ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیوں؟

جواب : تحقق التزکی کے لیے تحقق کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ عظمت و کبر مائی والوں کی عادت ہے کہ ایسے الفاظ بول کر یقینی امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یا یہ لعل کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ اس کے پاک ہونے کی امید رکھیں اس میں تنبیہ ہے کہ نابینا (ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ) سے اعراض کر کے ایسے لوگوں سے تزکی کی امید رکھنا جس سے تزکی کا یقین ہے یہ ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے :

لعلک ستندم علی ما فعلت (امید ہے کہ تم عنقریب اپنے فعل سے ندامت اٹھاؤ گے)
یعنی یقیناً ندامت ہوگی

أَوِیْدَکَرُ (یا نصیحت پائے) (بتشدید بن) کہ دراصل یتذکر تھا از التذکر بمعنی الفاظ یعنی نصیحت حاصل کرنا فَنَقَعُوا الذِّکْرَ (تو اسے نصیحت نفع دیتی) یعنی تمہاری نصیحت اسے فائدہ دیتی اگرچہ وہ تزکی کے درجے تک نہ بھی پہنچتا۔

ن : کشف میں ہے معنی یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ جس سے تزکی و تذکر کی امید ہے اور اگر تمہیں معلوم ہوتا جو تم سے زیادتی ہوتی ہے الخ اسی طرف اشارہ ہے قول یزکی میں یعنی گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کی طرف اشارہ ہے اور اوید ذکر میں تخلیہ کی طرف بعض طاعات سے اسی لیے ان کے درمیان کلمہ تردید یہ ہے ،

ادید کر کا عطف یزگی پر ہے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ جو کافروں کے تزکیہ کے درپے ہوتا ہے تو ان سے کسی قسم کی تذکرہ حاصل نہ ہوگا اور اس میں تنبیہ ہے کہ علم کے لیے لائق ہے کہ متعلم کی تعلیم سے تزکیہ مطلوب ہو اس کے جسم اور صورت کو نہ دیکھے جیسے عوام کا نظریہ ہے کہ متعلم کو بھی لازم ہے کہ وہ بھی اہل تعلیم کے حصول میں ضلالت کی پلیدیوں سے پاک اور قلب کی تطہیر از ادناس جہالت جہالت کا ارادہ ہو نہ کہ دنیا کے بیکار امور۔

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰی (اور وہ جو بے پروا بنتا ہے) اَمَّا تفصیلیہ ہے یعنی وہ جو ایمان سے بے پروا ہے اور اس سے جو تمہارے پاس علوم و معارف ہیں سب کو قرآن مجید عادی ہے۔

فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰی (تم اس کے پیچھے پڑتے ہو) اس میں ایک تار محذوف ہے تحقیفا کہ دراصل تصدّی تھا یعنی درپے ہو اس کی طرف متوجہ ہونے کو اور اس کی رہبری اور اصلاح کرنے کا اہتمام کرتے ہو اور نابینا سے اعراض اور بے پروائی۔

ف : اس میں کفار سے مزید نفرت دلانا ہے اور ان کی سنگت اس لیے کہ جس سے روگردانی کرنی ہے اس کی طرف متوجہ ہونا اچھے لوگوں کا کام نہیں۔

التصدّی بمعنی کسی شے کے پیچھے لگنا اس کے ساتھ مقید ہونا اور اس کے لیے اہتمام کرنا اس کی نفیض التثاغل عنہ ہے اس سے روگردانی کرنا۔

المفردات میں ہے التصدی یعنی شے کے بالمقابل ہونا صدائے بازگشت کی طرح صدی بمعنی پہاڑ کی بازگشت۔

کشف الاسرار میں ہے حرص کو کہ شے کے لیے پیچھے لگنا جیسے پیاسا پانی کے پیچھے لگتا ہے۔ بعض نے کہا تصدّی دراصل تصدّد ہے از الصدّد بمعنی وہ شے جو تیرے سامنے ہو اور چہرہ کے برابر آگے ہو۔ ایک دال کو حرکت کے موافق الف کے ساتھ تبدیل کیا گیا۔

وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزْكٰی (اور تمہارا اس میں زیاں نہیں کہ وہ سُحقرا نہ ہو) تم پر کوئی گناہ اور زیاں نہیں اس میں کہ وہ پاک اور سُحقرا نہ ہو وہ جو اسلام سے بے پروا ہے یہاں تک کہ تم اس کے لیے اہتمام کرو اور اعراض کرو جو مسلمان ہے تمہارے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے پھر اس کے لیے تمہارا اہتمام کیسا جیسے اسلام کی قابلیت نہیں کیونکہ وہ توحب دنیا کے لیے ہی پیدا ہوا ہے اور آخرت سے روگردانی پر اس کی پیدائش ہوئی ہے۔

ف : اس میں اس کی اہانت ہے جو اسلام سے روگردانی کرتا ہے۔ مانافیہ ہے اور کلمہ فی المقدار

ما کے اسم سے متعلق ہے اور وہ بھی محذوف ہے اور حلقہ تصدی کی ضمیر سے حال ہے جو جہت انکار کا مقررہ ہے۔
وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (اور وہ جو تمہارے حضور بلکتا آیا) درانحالیکہ وہ دوڑتا اور
 طالب ہے اس کا جو تمہارے پاس رشد و ہدایت اور نیک خصلتیں ہیں **وَهُوَ يَخْشَى** درانحالیکہ وہ ڈرتا ہے
 اللہ تعالیٰ سے یا کفار سے اور ان کے آنے پر آپ کو اذیت پہنچانے سے۔

ف : حضرت سعدی المفسر نے فرمایا کہ یہ عبارت از قبیل احتیاط ہے کہ غبار کا ذکر فقر پر دلالت کرنے
 کے لیے اولاً و ثانیاً اور جارا اور بخشی کا ان کی تعیضیں کے لیے ثانیاً و اولاً۔

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو) یہاں بھی تخفیفاً ایک تار
 محذوف ہے کہ دراصل تلهی تھا بمعنی تشاغل۔

لغات : تلهی از لہی عن الشی (بکسر الہاء) یلہی لہیاً بمعنی اعرض عنه یعنی
 اس سے روگردان ہوا نہ از لہوت بالشی (بالفتح) اَلْهُو، لہواً بمعنی میں اس سے کھینلا۔

نسر کا ادب : تلهی کا مادہ لہو اس لیے نہیں کہ یہ ضمیر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف
 راجع ہے اور یہ آپ کی شان کے لائق نہیں کہ آپ میں لہو ہو (معاذ اللہ) بخلاف
 اشتغال عن الشی، کسی سے روگردانی کرنا یہ آپ سے ممکن ہے بوجہ مصلحت (دین) کے۔ اگر بقول بعض
 سیراے لہو سے مان لیا جائے اور یہ ترجمہ ہو کہ آپ کا اہل تغافل کے ساتھ مشغول ہونا لہو کی جنس
 ہے فلہذا کیا عرج ہے کہ لہو کی نسبت ہو لیکن یہ ایسا مطلب ہے کہ اس سے کوئی فائدہ مرتب
 ہو سکتا اور خلل من وجہ سے خالی بھی نہیں (اور وہ شان رسالت کے لائق نہیں) اس میں ایک اور خرابی
 لازم آتی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام تو دعوت اسلام دے رہے تھے اور اسے لہو و لعب کہنا ایک
 ش امر ہے کوئی بھی اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں (اسے
 بے ایمان مراد لیتا ہے تو بے ایمان کا کیا اعتبار) کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل تغافل
 تشاغل کا کیا معنی، اگر تبلیغ و ارشاد کے لیے تھا تو پھر وہ لہو کہاں، تو یہ بے نفع کیسا۔

تہ : دونوں جملوں میں انت (ضمیر) کی تقدیم دلیل ہے اس کی کہ انکار کا دار و مدار حضور علیہ السلام
 ہے کہ آپ جیسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لائق نہیں کہ ایسے مستغنی اسلام کے درپے ہوں اور فقیر طالب
 (ابن ام مکتوم) سے مزہ موڑیں۔

تہ : لہٰ اور عند کی تقدیم میں تعریض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مضمونوں کا
 م فرمایا اس میں تنبیہ ہے کہ یہ قصہ ارواح و احوال کے لیے عبرت ہے نہ کہ اجسام و اموال کے لیے۔

اور اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزیز وہ ہے جو ایمان و طاعت سے مالا مال ہے اگرچہ وہ لوگوں کی نظر میں حقیر و ذلیل ہے، بلکہ ذلیل وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اس کے کفر و معصیت کی وجہ سے ذلیل کرے اگرچہ لوگوں کے ہاں عزیز (معزز) ہو (جیسے ہم کہتے ہیں بد مذہب اور بد عقیدہ آدمی اگرچہ کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو وہ ہمارے نزدیک جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں اور صحیح العقیدہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن اس پر عمل کرنا کانٹوں کی سیج پر بیٹھنے اور آگ کی مالاگلے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اویسی غفرلہ)

ف: عیس و قوتی کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی فقیر (مسکین) کے سامنے تیوری نہ چڑھائی اور نہ ہی کبھی روگردانی فرمائی اور نہ ہی کبھی کسی دولت مند کے لیے اہتمام فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں فقراء اور امراء سب ہوتے۔ یعنی درگاہ رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں ہی فقراء کو کامل و مکمل احترام نصیب ہوتا ہے۔

مسئلہ: اس میں چھوٹے کو بڑے کا ادب سکھایا ہے، بلکہ اس میں تمام حاملین شرع و علم و احکام کو سبق ہے کہ اہل خیر کو مقدم رکھیں خواہ وہ کتنا ضعیف (کم مرتبہ) اور شریف (سید) کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اگر علم و عمل کی دولت سے عاری ہو تو اس پر اہل علم اور اہل خیر کو تقدیم دیں (مجھے دورِ حاضرہ کے علماء کرام پر تعجب ہے کہ وہ جاہل، بے عمل پیروں (اہل دنیا) کو اہل علم اور اہل خیر کو تقدیم دیں) مجھے دورِ حاضرہ کے علماء کرام پر تعجب ہے کہ وہ جاہل، بے عمل کرنے کے لیے، ایسے علماء کے منہ میں جہنم کی لگام دی جائے گی) اگرچہ یہ خطاب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے لیے ہے لیکن حکم عام تا یوم القیام ہے۔

تفسیر صوفیانہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے درجہ فقر اور اس کے اہل کی تعظیم اور دنیا کی خست اور اس کے اہل کی تحقیر بیان کی ہے اسی لیے فقراء (صلحاء و اولیاء اللہ) کی صحبت میں مشغول ہونا چاہئے کیونکہ انہی سے صدق و تجرد کی خوشبو آتی ہے ان کی صحبت بابرکت سے فائدہ نصیب ہوتا ہے بخلاف صحبت اہل دنیا کے کہ اس سے زیاں ہی زیاں ہے بلکہ صحبت میں ضیاع ہے۔

حدیث شریف میں ہے: من تعامل علی فقیر لغنی جس نے فقیر پر غنی کے لیے بوجھ ڈالا

اے بلکہ آج تک ہے کہ گنبد خضراء کے خواجہ سراؤں کو فقیر نے آنکھوں سے بڑے بڑے امیروں کو دھکیلتا دیکھا۔ وہاں پنا چلتا ہے کہ دربار رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے فقیر ہی درحقیقت امیر ہیں۔ اویسی غفرلہ

۱۰ اضافہ از اویسی غفرلہ

فقد هدم ثلث دینہ ۔
(یا اس کے ساتھ انصاف نہ کیا) اس نے دین
کا تہائی حصہ منہدم کر دیا ۔

حل لغات تعاملت علی الشئ ہے بمعنی تکلفت الشئ علی مشقة و تعامل فلان علی فلان (میں نے کسی کو مشقت کا مکلف بنایا ، فلاں نے فلاں کے ساتھ انصاف نہ کیا)
تفسیر صوفیانہ ۲ بعض اکابر نے فرمایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکابر قریش کی عزت افزائی کے لیے فرمائی کہ اعزاء از مخلوق مطاہر العزۃ الالہیہ ہیں ان کی تقدیم علی الفقرا راہل الصقة کی عادت سے ہے تاکہ صفت کبریائی کا حق ادا ہو سکے جب اس میں اس کو صفت کبریائی مشارکاً نہ سمجھے بلکہ منظر سمجھے لیکن اس سے بڑھ کر اور مرتبہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد حکم فرمایا جو کہ یہ سورہ عبس کے مطابق حکم ہوا کہ :

و اصبر نفسك مع الذین یدعون ربہم
بالغداۃ والعشی (الآیۃ)
خود کو ان کے ساتھ لازم پکڑو جو صبح و شام
رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ۔
اس میں اشارہ ہے کہ آپ ہر شے میں مشاہدہ حق کریں کسی کی تخصیص نہیں علی الاطلاق مشاہدہ ہو جو کہ
وہی حق ہے جیسے فرمایا :

جعت فلم تطعمنی و ظمئت فلم تسقنی
(الحديث کما فی الجواهر للشعرانی)
میں بھوکا رہا مجھے کسی نے کھانا نہ کھلایا ،
میں پیاسا رہا مجھے کسی نے پانی نہ پلایا ۔
(الحديث ، الجواهر للشعرانی رحمہ اللہ)

تفسیر عالمانہ کَلَّا (یوں نہیں) مستغنی از اسلام کے درپے ہونے سے اور مسترشد کے ارشاد سے
اعراض سے جھڑکا ہے ۔

ف : حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ آیات حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائیں تو خوف خدا سے آپ کے پہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ، ایسے محسوس ہوا کہ خشکی سے آپ کا چہرہ اقدس راکھ کی طرح خشک ہو گیا ہے اس خوف سے کہ نہ معلوم اللہ تعالیٰ اس پر کیا حکم صادر فرماتا ہے ۔

جب جبریل علیہ السلام نے عرض کی کَلَّا ۔ اس سے آپ کے چہرہ اقدس پر مسرت ظاہر ہوئی اور
تسریہ ۔ التسریۃ بمعنی غم ہٹا دینا ۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ! آئندہ ایسا نہ کرنا کیونکہ یہ
آپ کے شایانِ شان نہیں ۔

اِنَّهَا (بیشک قرآن) ضمیر مؤنث باعتبار خبر کے ہے جو کہ مؤنث ہے تَذَكُّرَةً (سبھانا ہے) پند و نصیحت ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا واجب اور اس کے موجب پر عمل کرنا ضروری فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرَهُ (تو جو چاہے اسے یاد کرے) قرآن کو حفظ کرے اسے نہ بھلائے یا اس سے نصیحت حاصل کرے اس لیے کہ جو اس سے روگردان ہے وہ اسلام سے روگردان ہے اس کے معاملہ میں کسی قسم کا اہتمام نہیں چاہئے **فِي صُحُفٍ** (ان صحیفوں میں)

حل لغات صحیفہ صحیفہ کی جمع ہے۔ عرب کے نزدیک ہر مکتوب (لکھا ہوا) صحیفہ ہے اور یہ مضمون کے متعلق ہے اور وہ تذکرۃ کی صفت ہے اور موصوف کے صفت کے درمیان جملہ معترضہ اس میں ترغیب اور اس کی حفظ کی تحریص کے لیے لایا گیا ہے یعنی وہ ان صحیفوں میں ہے جو لوح محفوظ سے لکھے گئے ہیں یا یہ ان کی دوسری صفت ہے اور دو خبروں کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔

ف : سجا وندی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ محذوف کی خبر ہے کہ دراصل "فی صحف" تھا، یہاں پر وقف لازم کی علامت رکھی گئی تاکہ وہ ہم نہ ہو کہ اس کا تعلق اسی کے ماقبل سے ہے اور اس سے متعلق ہو تو وہ ناجائز ہے مثلاً عبارت ہوگی من شاء ذکرہ فی صحف۔ (یہ اس لیے کہ من شاء کا ذکر صحیفوں میں نہیں)

مَكْرَمَةٍ (عزت والے ہیں) اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہیں کیونکہ وہ قرآن کریم کے صحیفے ہیں **مَرْفُوعَةٍ** (بلندی والے) اٹھائے ہوئے ساتویں آسمان میں یا مرفوع المقدار وال ذکر (بلند قدر اور بلند ذکر والے) ہیں کیونکہ مشہور ہے کہ وہ آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھے ہوئے ہیں **مُطَهَّرَةٍ** (پاک والے) شیاطین کے ہاتھوں کے چھونے سے منزہ اور پاک ہیں **بِأَيْدِي سَفَرَةٍ** (ایسوں کے ہاتھوں لکھے ہوئے) ان لکھنے والے ملائکہ کے ہاتھوں سے جو اسے لوح محفوظ سے لکھتے ہیں۔

حل لغات سفرۃ، ساخر کی جمع از سفر ہے بمعنی لکھنا، اس لیے کہ لکھنے میں سفر کا معنی ہے سفر بمعنی کشف، توضیح۔ اور کاتب سافر ہے یعنی وہ شے کو بیان اور واضح کرتا ہے السفر (بفتحین) کو اس لیے سفر کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے اخلاق کو بیان اور واضح کرتا ہے۔

ف : علماء کرام نے فرمایا کہ سفرۃ کا لفظ انہی ملائکہ سے خاص ہے ان کے ماسوا دیگر پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا اگرچہ لغت کی رو سے جائز ہے اور بار مطہرۃ کے متعلق ہے۔

نکتہ : فقال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اسے صرف ملائکہ کرام کا ہاتھ لگا ہے تو اس کی طرف تطہیر کا اسناد ہوا کہ اسے صرف مطہر ملائکہ کا ہی ہاتھ لگا ہے۔

ف : قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا لا یستہ الا المطہرون میں بھی یہی ملائکہ کرام مراد ہیں اسی لیے یہ محلاً

موجود ہے کہ صحیفہ کی صفت ہے کہ دراصل عبارت یوں ہے صحیفہ کا ثنہ بایدی یا مکتوبہ بایدی سفرۃ
اسی لیے بعض نے وقف لازم مطہرہ پر کیا ہے تاکہ وہم نہ ہو کہ باء کا تعلق اسی سے ہے۔

کَرَامِہ قُرب و شرافت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم ہیں از کرامت - کریم کی جمع ہے یا اہل ایمان
پر مہربان ہیں کہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں از کرم جو نون کی نقیض ہے۔

ف : ابن عطاء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ابن آدم کے ساتھ والے (کراماً کا تبین) فرشتے ہیں
خواہ وہ اپنی زوجہ سے جماع کرے یا قضائے حاجت کو جائے، اس کی مراد وہی کراماً کا تبین ہیں اس میں سوچ بچار کہ۔
بَرَسَ قَہ (پاکیزہ) بوجہ ان کے تقدس عن المواد کے، اور ان کے جواہر کا تعلقات سے تنزہ کا،
یا وہ اللہ کے مطیع ہیں ان کے قول فلان یبرخالقہ (فلاں اپنے خالق کی اطاعت کرتا ہے) کے، یا سچے ہیں
بَرَفِ یَمینہ سے۔ یعنی وہ اپنی قسم میں سچا ہے، باتر کی جمع ہے جیسے فاجر کی جمع فَجَرۃٌ ہے۔

قُتِلَ الْاِنْسَانُ (آدمی مارا جائیو) شنیع تر دُعا ہے انسان کے لیے، کیونکہ قتل دنیا کے شدید
فطیع ترین امور سے ہے۔ اس کی تفسیر لعنت سے بھی ہے یعنی کافر لعنتی ہو جائیو، عین المعانی میں معنی عَذَاب
(عذاب کیا جائیو) ہے۔ **مَا اَکْضَرَا** (کیا ناشکر ہے) باوجودیکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے ان گنت احسانات
ہیں لیکن پھر بھی ناشکر ہے کیونکہ مخلوق میں بڑا کافر ہے اُس کے کفران میں حد سے بڑھ جانے سے فعل تعجب لایا گیا ہے
ظاہر کے اعتبار سے، کیونکہ حقیقی تعجب کا معنی ہے کہ اس شخص سے تعجب کا صدور ہو جو جاہل ہو اس وجہ سے کہ
اس پر شے کا سبب مخفی ہے اور وہ ذات کہ جس کا علم جمیع علوم کو محیط ہے اس سے خفا کا تصور تو بہ تو بہ، تو
اسی معنی پر یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو تعجب لانا اور جن پر لعنت و بُری دُعا استعمال ہوئی اس
کے استحقاق کا اظہار ہے۔ اب معنی ہو گا کہ اے بندو! اس سے تعجب کرو جو اللہ تعالیٰ سے کفر کر رہا ہے اور
باوجودیکہ وہ اس کے احسانات کو جانتا ہے تب بھی ناشکری کر رہا ہے بلکہ تم بھی اس پر بددعا کرو قتل اور لعنت
وغیرہ کی کہ وہ اس کا مستحق ہے۔

تفسیر صوفیانہ بعض مشایخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کافر کو لعنت فرمائی اور اس کے کفر کو
عظیم کفر بنایا جو اپنے صانع کی معرفت حاصل نہ کر سکا اور نہ ہی اپنے نفس کو پہچان سکا
اگر وہ نفس کو پہچان لیتا تو صانع کی معرفت حاصل کر لیتا۔

ف : ابن الشیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دُعا عرب کے اسلوب پر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ (معاذ اللہ)
اللہ تعالیٰ عاجز ہے تو ایسی بددعا نہیں کر رہا ہے ورنہ وہ دشمنوں سے انتقام لیتا ایسے ہی یہ تعجب بھی حقیقی
معنی میں نہیں بلکہ اس کے عظیم اور شدید ترین غضب و غصہ کا اظہار ہے ورنہ وہ عجز و جہل سے منزہ و

مقدس ہے بلکہ اس سے مقصود (یعنی اسے دعا کے طرز پر لانا) دلیل ہے اس کے غضب اور غصے کی، اور تنبیہ ہے کہ ایسا کافر سخت ترین عقوبات اور شنیع ترین سزا کا مستحق ہے اور صیغہ تعجب سے اس کی بلیغ مذمت ہے کہ وہ قبیح ترین فعل کا مرتکب ہوا ہے اور غصہ اور غضب اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے ایسے ہی اس کا کسی کی مذمت کرنا بھی۔

ف : ما اکفرہ کو استغنام بنانا بھی جائز ہے اور انسان سے من استغنی عن القرآن یعنی وہ جو قرآن کے لاپرواہ ہے جس کے اوصاف مذکور ہوئے، یا اس سے انسان کی جنس مراد ہے جو اسے اور اس کے ہم مثل اور کو بھی شامل ہے نہ کہ باعتبار جمیع افراد کے۔

تفسیر عالمانہ **مِنْ آيٍ شَيْءٍ خَلَقَهُ** (اسے کاہے سے بنایا) کیسی حقیر ذلیل شے سے اسے بنایا یعنی فکر بھی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کس شے سے پیدا کیا، اسے خود بیان فرمایا **مِنْ نُّطْفَةٍ** (پانی کی بوند سے) (یعنی منی پلید سے) **خَلَقَهُ** (اسے پیدا کیا) تو جس کی اصل ایسی حقیر و ذلیل شے ہو اسے تکبر و تجبر و کفران کب لائق ہے اس منعم کے ساتھ جس نے ایسی حقیر و ذلیل شے کو ایسی قیمتی اور حسین و جمیل اور بارونق صورت بخشی۔

ف : حضرت سجاد ندی رحمہ اللہ نے من نطفۃ پر وقف مطلق کی علامت وضع فرمائی دوسرے خلقہ کو مقدر مان کر، جس پر ماقبل دلالت کرتا ہے اور اس نے خلقہ فقدرہ دوسرا جملہ مستانفمانا ہے بوجہ انسان کی تخلیق اور اس پر انعام کے اتمام کے، اور جس نے اس کا متعلق مابعد بنایا ہے جیسا کہ ظاہر ہے اس نے وقف نہیں کیا۔ **فَقَدَّرَ سَرَّهُ** (پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا) اسے جو اس کی صلاحیت پر اور اس کے لائق اعضا و جوارح اور اشکال اور کمیت و کیفیت پر اسے تیار کیا یعنی مقدار معلوم پر اعضا و اشکال اور کمیت و کیفیت سے اسے مستعد بنایا اس کے لیے کہ وہ اس میں قدر لائق تک پہنچ سکے اپنی مصلحت کے ساتھ اس سے عطف الیٰ نفسہ لازم نہیں آیا اس لیے کہ خلق ماخوذ ہے القدس سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے مقدر فرمایا تقدیر اولیٰ پر، پھر اسے طرح طرح سے مقدر فرمایا علقہ سے مضغہ سے وغیرہ وغیرہ، پھر مذکر یا مؤنث، بدبخت یا نیک بخت۔ بعض نے کہا دونوں وجہوں پر فار تفصیلیہ ہے اس لیے کہ تقدیر دونوں معنوں کو متضمن ہے۔ **ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ** (پھر اس کا راستہ آسان کیا) منصوب ہے مضمرة، ظاہر اس کی تفسیر کرتا ہے یعنی اس کا ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کیا کہ رحم کا منہ کھولا حالانکہ وہ تنگ تھا ولادت سے پہلے، اور اسے القاء کیا کہ اوندھا ہو جائے یعنی اٹا کہ پاؤں اوپر اور سر نیچے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کی ولادت ممکن نہ ہوتی اور اس کا دین و دنیا کا راستہ آسان کیا خیر و شر کے لیے، اور ان دونوں میں چلنے کی آسانی دی اس پر اسے قدرت اور

پہچان بھی دی کہ اس کے لیے نافع کیا ہے اور ضرار (ضرر رسان) کیا اور انبیاء علیہم السلام بھیجے اور کتا ہیں نازل کیں وغیرہ وغیرہ۔

سوال : السبیل معرفہ باللام کیوں بالاضافہ کیوں سبیلہ ہونا چاہئے۔

جواب : عموم کے لیے ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ عام انس و جن کے لیے معنی ثانی اور حیوانات کے لیے معنی اول۔ حضرت ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے لیے مقدر ہے توفیق اس کے رشد و ہدایت اور اتباع نجات آسان کی۔

اور حضرت ابو بکر بن طاہر رحمہ اللہ نے فرمایا : آسان کی ہر وہ سے جو اس کے لیے پیدا کی گئی اور مقدر کی ثمرہ آماتہ (پھر اسے موت دی) اس کی روح قبض کی اس کے اجل مقدر مسمی کے وقت فاقبرہ (پھر اسے قبر میں مدفون کرایا) قبر میں مدفون ہو تاکہ پوشیدہ ہو، اس کی تعظیم و تکریم کے لیے، اسے زمین پر سے پردہ ایسے ہی درندوں اور پرندوں کے لیے دوسرے حیوانات کی طرح۔

فت : کشف الاسرار میں ہے کہ اسے درندوں کے لیے ایسے آوارہ نہیں پھینکا یا پھینکا جاتا تو نواویس کے لیے، یہ قبر میں دفنانا مسلمانوں کا اکرام ہے۔

صل لغات : کہا جاتا ہے : قبر المیت دفنہ بید (اسے اپنے ہاتھ سے دفنایا) القابر بمعنی الدفن (اپنے ہاتھ سے دفنانے والا) القبر بمعنی میت کی قرار گاہ۔ اقبورہ : امر بد فنہ (اس کے دفنانے کا حکم دیا یا ممکن منہ اس کے دفنانے پر قدرت تھی، ورنہ حقیقی قبر میں داخل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہی قبور میں دفن کرنے کا حکم دیتا ہے۔

المفردات میں ہے اقبورہ (میں نے وہ جگہ تیار کی جس میں وہ دفنایا گیا) جیسے اسقیتہ (میں نے اس کے لیے پانی تیار کیا تاکہ وہ پئے)

بعض نے کہا اس کا معنی ہے اس نے اسے القار کیا کہ کیسے دفنایا جائے۔ ثنوی شریف میں ہے :

کذن گورے کہ کتر پیشہ بود کے زکر و حیلہ و اندیشہ بود

جلد حرفتہا یعتین از وحی بود اول اولہک عقل آزا فزود

ترجمہ : قبر کا کھودنا کہ بڑا کتر پیشہ ہے یہ مکر و حیلہ و اندیشہ سے کیسے ہو تمام صنعتیں

یقینی طور پر وحی سے حاصل ہوتی ہیں پہلے وحی پھر عقل سے اضافہ ہوتا ہے۔

موت بھی نعمت ہے اماتہ (موت دینا) کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کہا ہے لیکن یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے کیونکہ وہ دنیا کی قید سے چھوٹ جاتا ہے اور اس کے لیے موت

شان یہ ہے کہ وہ تحفہ اور دائمی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کی طرف پہنچانے والی ہے لیکن یہ کافر اور بد مذہب (گندے عقیدے اور بُرے اعمال والے) کے لیے دُکھ درد اور بلا و مصیبت کی کنجی ہے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ امانت کا ذکر اقبار (قبر کا ادخال) کا مقدمہ ہے یا تحویف و تذکیر کے لیے ہے کہ حیوۃ دنیوی فانی اور اس کا انجام موت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے : ۱۰

فلا تمشین فی منکب الامر ض فا خرا

فعما قليل یحتویا یترا بھا

ترجمہ : زمین کے کاندھے پر فخر و ناز (اکڑ کر) نہ چل، بہت تھوڑے عرصہ کے بعد اس کی مٹی تجھے گھیر لے گی۔

یا موت کی استعداد کے لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے یا اس کے بالمقابل انشرہ کی رعایت کے لیے ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کمال قدرت اور کامل حکمت کا مالک ہے۔

ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشُرْہُ (پھر جب وہ چاہے گا اسے منتشر کرے گا) اس کا انشار و احیاء و بعث (مرنے کے بعد اٹھانا) اس کی مشیت پر ہے کہ جب چاہے گا قبور سے زندہ کر کے اُٹھائے گا۔

نکلتہ : انشار کو اس کی مشیت سے متعلق کرنے میں تنبیہ ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔

ف : موت کا وقت مقرر ہے کیونکہ ہم یقین کرتے ہیں کہ مثلاً ہمارے زمانے کے لوگ ڈیڑھ صدی سے تجاوز نہیں کرتے لیکن ایسا حتمی اندازہ انشار کے لیے نہیں (ایسے ہی مفسرین نے فرمایا۔

ف : موت کا سن معلوم اور اصل محدود ہے کہ اسے صرف اور صرف مشیت کے سپرد نہیں کیا جاتا اور انشار کو مشیت سے مقید کرنا ضروری نہیں کہ موت بھی مقید بہ مشیت ہو اس کے لیے کہ انشار وہ دور ہے کہ اس میں زمانے کا اجراء ہوتا ہی نہیں یا اس لیے کہ وہ زمانہ قیامت کا مقدمہ بلکہ قیامت صغریٰ قیامت کبریٰ کی طرح مجہولہ ہے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ میت اگر اہل سعادت ہو تو اس کا انشار (قبور سے اٹھایا جانا) اہل سعادت سے ہوگا اگرچہ وہ اہل شقاوت کے ساتھ مدفون ہو۔ ایسے ہی اہل شقاوت کا اہل شقاوت کے ساتھ انشار ہوگا چاہے اس کا مدفون اہل سعادت کے ساتھ ہو۔

اسی لیے صاحب المشارق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے خطبہ میں فرمایا :

المجوبہ ثم اذا شاء منها النشور ای من مکة پھر جب چاہے اس سے یعنی مکہ سے مکنے

کے بعد اٹھائے اس لیے کہ وہ جو مکہ معظمہ کے
گورستان (جنۃ المعلیٰ) میں مدفون ہو
لیکن وہاں کے لائق نہ ہو تو اسے ملائکہ
دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔

فان من دفن بمكة ولم يكن لائقا بها
تنقله الملائكة الى موضع آخر -
(روح البیان ج ۱۰ ص ۳۳۲)

حدیث شریف ۱ میں ہے:

من مات من امتی يعمل
عمل قوم لوط نقله الله اليهم حتى
يحشر معهم -

میرا امتی جہاں مرے بد قسمتی سے وہ قوم لوط
کا عمل کرتا ہے (یعنی لواطت کا ارتکاب
کرتا ہے) تو اسے اس کی قبر سے نقل کر کے
لوطیوں کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے تاکہ قیامت
میں ان کے ساتھ اس کا حشر (اٹھنا) ہو۔
(معاذ اللہ)

حدیث شریف ۲ میں ہے:

من مات وهو يعمل
عمل قوم لوط سار به قبره حتى يصير
معه ويحشر يوم القيامة معهم -
(الدر المنشرة للامام السيوطي رحمه الله تعالى)

جو شخص قوم لوط کا عمل کرتا مرے
(یعنی اس بُرے عمل سے اسے توبہ نصیب ہوئی)
تو اس کی قبر چل کر وہاں پہنچتی ہے جہاں
لوط کی قوم ہے وہ ان میں مل جاتا ہے یہاں تک
کہ قیامت میں وہ ان کے ساتھ اُٹھے گا۔
(معاذ اللہ)

شیعہ کا انجام بد ایک شخص مسیحی بہ ابن ہیلان سخت شیعہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جی بھر کر گالیاں
بکتا تھا ایک دن ایک دیوار ڈھارہا تھا، دیوار اس پر گری اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا،
اسے جنۃ البقیع (مدینہ طیبہ کے گورستان) میں دفنایا گیا۔ جس قبر میں دفنایا گیا دوسرے روز وہ وہاں نہ ملا، نہ وہ مٹی
علی جو اس کی قبر کے اندر ڈالی گئی لیکن قبر اوپر سے صحیح و سالم تھی تاکہ وہم نہ ہو کہ کسی نے اس کی قبر کو کھود کر نہیں بار بھیند،
ہو گا جسے ہم غیفر نے دیکھا، یہاں تک کہ حضرت قاضی جمال الدین رحمہ اللہ وہاں تشریف لے گئے اور لوگ اس قبر
دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے اور یہ قصہ دور دور تک پھیل گیا اور یہ واقعہ بھی عجوبہ روزگار سے شمار ہوا اور جس
اس سے عبرت حاصل کی اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مافیت و سلام

کا سوال کرتے ہیں۔

حکایت حضرت محمد بن ابراہیم مؤذن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موسم حج میں میں نے ایک شخص کو مُردہ پایا اُسے اٹھا کر قبر تک لے جانے کے لیے کوئی آدمی نہ ملا، میں اکیلا نہ اٹھا سکتا تھا، ایک آدمی نے میری مدد کی، ہم نے اس کی قبر کھود کر اسے قبر میں رکھا تو دوسرا شخص چلا گیا۔ میں اس کی لحد کے لیے اینٹیں لینے گیا واپس آیا تو مُردہ موجود تھا، اس کی قبر ایسے ہی کھلی چھوڑ دی۔

حکایت دیگر بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ ہم نے بہت سے دوستوں کو دیکھا کہ وہ مدینہ منورہ کے باہر مے لیکن خواب میں دیکھے گئے انہوں نے دیکھنے والے سے کہا کہ ہماری اولاد سے سلام کہہ دینا کہ ہم اپنی قبر سے اٹھوا کر جنت البقیع میں پہنچا دئے گئے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب ہی مدفون ہیں، اگر وہ ہماری قبر کی زیارت کو آئیں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مزار کے فلاں طرف ہماری قبر ہے، وہاں آکر ٹھہریں اور السلام علیکم کہہ کر دعا کریں۔ (المقاصد الحسنہ للسخاوی)

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ انسان کو لائق نہیں کہ وہ کفر پر مے اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے لطفہ وجود مطلق سے بنا کر اسے اپنی ذات و صفات کی منظریت کے لیے تیار فرمایا پھر اس کے لیے ظہور بظاہر اسماء جمالیہ و جلالیہ کا راستہ آسان فرمایا پھر اسے اس کی انانیت سے موت دی، پھر فنا از رویت فنا کی قبر میں دفنایا، پھر جب چاہے گا تو فنا کے بعد بقا کی صورت میں اٹھائے گا۔

سبق انسان پر لازم ہے کہ وہ نعمت کی قدر پہچانے، عجب و غرور ظاہر نہ کرے یعنی وہ کمالات الہیہ ہیں ان کا اپنے لیے دعویٰ نہ کرے یعنی علم و قدرت و ارادہ وغیرہ کا مدعی نہ ہو۔

تفسیر عالمانہ کَلَّا (کوئی نہیں) یہ انسان کو زجر اور رکاوٹ ہے اس سے جس پر وہ ہے۔
ف : حضرت سجاد ندی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کَلَّا بمعنی حَقَّ ہے اسی لیے انہوں نے یہاں وقف نہیں کیا بلکہ اَمْرَہ پر وقف فرمایا ہے اس لیے کہ کَلَّا جب بمعنی حَقَّ ہو تو وہ ماقبل کا تابع ہوتا ہے۔

لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرَہ (ابھی پورا نہیں کیا جو اسے حکم ہوا ہے) بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ ما صلہ کا ہے تاکید کے لیے فعل پر داخل ہوا جیسے فبما رحمة من اللہ۔ اور لَمَّا بمعنی لَمَّا ہے اس میں توقع کا معنی نہیں اور ما امرہ کا ما موصولہ سے عائد اس کا محذوف ہے کہ دراصل ما امرہ بہ ہے پہلے حرف جارہ محذوف ہوا ما امرہ ھُوَ بچا پھر ھُوَ عائد بھی حذف کر دیا گیا نیز یہ کہ عائد باقی رہ جائے بوقت حذف محذوف ضمیر ھُوَ انسان کی طرف عائد ہو اور جو ضمیر باقی ہے وہ ما موصولہ کی طرف راجع ہوگی،

(اسے اچھی طرح سمجھ لے اور اس جیسے اوروں کا بھی یہی قاعدہ ہے۔)

اب معنی یہ ہوا کہ انسان نے پورا نہیں کیا وہ جو اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان و طاعت کا حکم فرمایا یعنی ایمان لایا نہ طاعت کی، عرفان حاصل کیا نہ نیکی کمائی۔

ف : عدم القضا عموماً النفی پر محمول ہے، ہاں محکوم علیہ ہی مستغنی ہے یعنی حق سے رُوگردانی والا یا اس کی جنس کے لوگ۔ لیکن نہ مطلقاً بلکہ وہ جن پر عدم القضا کا اطلاق ہو سکے۔ یعنی بعض افراد۔

سوال : اگر بعض افراد مراد ہیں تو فعل کا اسناد کُل کی طرف کیوں؟

جواب : تاکہ ملامت خوب پھیلے اور اس قسم کے لوگ ایسی غلطی کے ارتکاب سے باز آجائیں یا یہ کہ اس کا مصداق کُل من حیث ہو کُل بطریق رفع ایجاب کلی نہ کہ سلب کلی کے۔

اب معنی یہ ہوا کہ جمیع افراد انسان نے پورا نہ کیا وہ جو انھیں حکم تھا بلکہ خلل ڈالا بعض نے کفر کر کے بعض نے عصیان سے، اس لیے کہ فنونِ نعار شاملہ کی تفصیل کُل کے لیے ہے تو یہ بھی من حیث الکُل کے لیے ہے کہ کوئی بھی اس سے مختلف نہ ہو (لیکن انبیاء و اولیاء کا ملین کا استثناء اپنے مقام پر حق)

ف : بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں جملہ بنو آدم مراد ہیں کیونکہ کوئی بھی اوامرِ الہی کے حقوق کی ادائیگی میں کا حق، عہدہ برآ نہیں ہو سکتا (جیسا کہ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا)۔

بندہ ہماں بہ کہ ز تقصیر خویش عذر بدرگاہِ خداے آورد

در نہ سزاوارِ خداوندیش کس نتواند کہ بجائے آورد

ترجمہ : وہ بندہ بہتر ہے جو اپنی کوتاہی کا عذر بارگاہِ خداوندی میں لائے ورنہ اس کے

خداوند ہونے کے لائق کسی کو کیا امکان کہ عبادت بجالائے۔

تساویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ ہرگز کوئی بھی ادا نہ کر سکا وہ جو ہمیں حکم ہوا مواجب الحقوق کو حقائقِ اسماء کے ظہور اور فضائلِ صفات قیام سے۔

تفسیر المانہ قَلَيْتُظِرُّ الْإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ (تو آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنے کھانوں کو دیکھے)

رابطہ : ان نعمتوں کی گنتی میں شروع ہیں جو انسان سے متعلق ہیں بعد ان کی نعمتوں کی تفصیل کے، جو اس کی تخلیق سے متعلق تھیں، فرمایا کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ اس کی معاش میں کتنے امور گردش کرتے ہیں، ہم نے اس کے طعام میں کیا کیا تدبیریں کی ہیں۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انسان اپنے طعام کو دیکھ کر اپنی قدر و منزلت کی خست

اور اپنی زندگی کی فناء پر غور کرے۔

حدیث شریف میں ہے،

ان مطعم ابن آدم جعله الله مثلاً للدنیا وان قزحاً وملحاً فانظر الى ما ذا يصير۔
 اللہ تعالیٰ نے آدمی کے کھانے کو دنیا سے
 مثال دی ہے کہ اس کے مصالحہ اور نمک
 کا انجام بالآخر وہی ہے جو اسے معلوم ہے
 (یعنی گندگی)

کہا جاتا ہے قزح القدس (ہند یا کامصالحہ) یعنی اس میں کھانے کے لیے مصالحہ ڈالنا
 قابل بروزن صاحب و حاجز ابزار الطعام طعام کامصالحہ۔ اور ملحہ بمعنی اسے
 نمکین بنانا۔

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ (کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا) یعنی غیث بمعنی وہ بارش جس کی ضرورت ہو۔
 یہ طعامہ سے بدل الاشتمال ہے کیونکہ پانی طعام کے حدوث کا سبب ہے دوسرا پہلے پر مشتمل ہے اور یہ
 بھی ضروری ہے بدل منہ بدل پر مشتمل ہو اس وقت عائد محذوف ہے۔ دراصل صَبَبْنَا لَہ تھا، صَبَبْنَا
 ڈالنا عجیب ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ (پھر زمین کو خوب چیرا) انگوری سے شَقَقْنَا عجیب اور لائق
 اس کے ساتھ جو زمین کو چیرتا ہے انگوری سے چھوٹی بڑی اور اس کی شکل و ہیئت فَأَنْبَتْنَا فِيهَا (تو اس
 میں اگایا ہم نے) اس زمین میں جو انگوری سے چھری گئی، فار تعقیب کی ہے حَبًّا (اناج) کیونکہ زمین
 چرنے کے بعد انگوری بڑھتی اور پھیلی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی مکمل نشوونما کے بعد اس سے اناج برآمد ہوتا ہے
 الحب ہر وہ کھیتی جو درانتی سے کاٹی جائے جیسے گندم اور جو وغیرہ، اور وہ جبہ (اناج) کی
 حل لغات جنس سے ہے جیسے تمر و تمرہ، یہ قلیل و کثیر کو شامل ہے اس کی تقدیم اس لیے ہے کہ
 وہ کھانوں (اغذیہ) میں اصل ہے۔

وَعَبَبًا (اور انگور) اس کا عطف جہاں پر ہے اور عطف کے لوازم سے نہیں کہ معطوف ان
 تمام امور سے مقید ہو جن سے معطوف علیہ مقید ہے اس میں اعتراض وارد نہ ہو کہ انگور تو زمین چیر کر نہیں
 نکلتا ایسے ہی اس کے اور ہم مثل اشیاء (الارشاد) نیز اس کا جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ انگور میں
 خرمن کا چرنا ہوتا ہے وہ یوں ہے کہ اس کے اول خروج میں باعتبار اصل کے چرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں
 درخت مراد ہے نہ کہ ثمر۔

سوال: ثمرات میں صرف انگور اور زیتون کا ذکر کیوں؟

جواب : چونکہ انگور اور زیتون ثمرات میں زیادہ مشہور ہیں اور عموماً طعام کے کھانے کے بعد دسترخوان کی زینت بنتے ہیں۔ اس لیے ان کا ذکر خصوصیت سے ہوا۔

سوال : انگور کا الگ ذکر کیوں؟

جواب : انگور ایسی شے ہے کہ اسے میوہ کے طور پر لذت حاصل کرنے کے لیے بھی کھایا جاتا ہے اور غذا کے طور بھی، بلکہ غذا کے لیے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔

وَقَضْبًا (اور چارہ) تروتازہ گھاس جسے فصْفَصَد (جانوروں کا گھاس) کہا جاتا ہے، فارسی میں اسپست۔ اس کا معرب اسفست (اردو میں چارہ) ہے۔ اپنے مصدر قَضَبُ کے نام سے موسوم ہے یعنی بہت زیادہ کاٹنا (چبانا) اس کے کٹنے کے تکرار و تکرار کی وجہ سے کیونکہ سال میں اسے متعدد بار کاٹا جاتا ہے۔
ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، فرمایا : وہ چارہ جو کھجور سے ٹکڑے کر کے کاٹا جائے، اسے بعض نے ترجیح دی ہے انگور کے ساتھ مذکور ہونے کی وجہ سے، بعض نے کہا وہ پودینہ اور گرفہ ہے اور گندنا کی طرح کا گھاس کھانے کے لیے، جس کی ٹہنی اصل سے کاٹی جائے۔ بعض نے کہا کہ نجوہ سبز۔

نکستہ : بعض نے کہا اسے علیحدہ ذکر کرنے میں نباتات کے مختلف ہونے پر تنبیہ ہے کیونکہ بعض وہ ہیں جنہیں کاٹا جائے تو پھر اسی طرح نوٹ آتی ہیں بعض نہیں نوٹتیں اور الوقت کپڑے دھونے والی یعنی اشنان کا دانہ۔ بعض نے کہا وہ سیاہ خشک دانہ جسے زمین میں دفن کرنے پر اس کا پھلکا نرم ہو جاتا ہے پھر اسے پس کر روٹی پکائی جاتی ہے عام طور پر قبیلہ طے کے دیہاتیوں کی غذا ہے۔ بعض نے کہا وہ شے جو تر کھائی جائے جیسے تر بوز، کھیر، بدینگن، کدو وغیرہ۔

وَنَزْیْتُونًا (اور زیتون) اس کا نچوڑ (تیل)۔ اس سے مراد اس کا درخت ہے، اس کی عمر تین ہزار سال بھی ہوتی ہے۔ اسے علیحدہ ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ کثیر الفوائد ہے بالخصوص اہل عرب کے لیے۔ اس لیے کہ وہ اسے ہر طرح سے استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تیل نکال کر سالن میں، اس کے تیل سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، صفائی بدن کے لیے، کیونکہ یہ صابن میں ملا کر بدن پر ملنے سے بدن خوب صاف ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسے خوشبو کے طور پر استعمال فرماتے تھے وَنَخْلًا (اور کھجور) یعنی کھجور کا درخت۔ نخلة کی جمع ہے۔ تر اور خشک ہر طرح کام دیتی ہے، یہ نافع تر غذا ہے، عجوہ (کھجور) میں زہر و سحر (جادو) اتارنے کی خصوصیت ہے۔ اس کے درخت کی تخلیق آدم علیہ السلام کی مٹی مبارک کا

لے ایک قسم کی بوٹی جس سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ اولیٰ غفرلہ

بقیہ ہے (جیسے تفصیلاً گزرا) وَحَدَّثَ اَنْثٰی غُلْبًا (اور گھنے باغیچے) حدیقۃ کی جمع ہے۔ باغات درختوں والے اور کھجوروں اور درختوں کے باغات، یا ہر وہ جو چار دیواری میں ہو، اور کھجور کا باغیچہ (قاموس) یہاں تخصیص کے بعد تعمیم کے قبیل سے ہے۔

حل لغات غلب، اغلب کی جمع ہے، جیسے حمر احمر یا حمراء کی جمع ہے وصف السراقب سے مستعار ہے، کہا جاتا ہے: الرجل غلب واسد اغلب (سخت گردن والا مرد اور شیر اب معنی یہ ہوا کہ عظیم باغیچے۔ اور حدائق کو غلب سے موصوف کرنا ان کے گھنے ہونے اور زیادہ درختوں والے ہونے کی وجہ سے یا اس لیے کہ وہ گھنے درختوں والے باغیچے ہیں۔ پہلے معنی پر استعارہ معنویہ ہے دوسرے پر مجاز مرسل ہے، جیسے مرسن کا اطلاق ناک پر ہوتا ہے، اور حدائق پر ان کی وصف کا اطلاق اس کے متعلقاً یعنی اشجار کی وجہ سے ہے۔ اسے لغت کی بنا پر استعارہ سے موسوم کیا گیا۔

کشف الاسرار میں ہے کہ الغلب وہ درخت جو پھل نہ دیں جیسے شمار (ایک قسم کا پودا سد المنجد) اور چاول اور عرعر (سرو کی مانند درخت) (المنجد) اور دردار (زرد پھولوں اور خاردار پتوں والا درخت) (المنجد) وَفَاكِهَةٍ (اور میوے) بہت، مذکورہ میوہ جات کے علاوہ۔

مسئلہ: انگور اور انار اور کھجور میوے ہیں صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک، امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک نہیں اس لیے کہ عطف مغایرت کا مقتضی ہے اور امام اعظم رضی اللہ عنہ کی ظاہر ہے یہ مراد ہے کہ انگور اور کھجور ان چیزوں سے ہیں جنہیں غذا کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ جب یہ بات پائی گئی تو اس کے میوہ کی معنی میں قصور متحقق ہو گیا یعنی وہ شے جس سے طعام سے قبل یا بعد صرف لذت حاصل کی جائے۔ اس معنی پر ان پر علی الاطلاق میوہ کا معنی نہ پایا گیا یہاں تک کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ وہ میوہ نہ کھائے گا تو اس کے کھانے پر حاش نہ ہو گا کیونکہ یہ من وجہ غذا ہیں اور من وجہ میوے ہیں، اور اس کا عطف فاکتہ (میوہ) پر ہے اس کے من وجہ فاکتہ (میوہ) ہونے کے منافی نہیں اس لیے کہ فاکتہ معطوفہ سے مراد من کل الوجہ میوہ ہو اور یہ ظاہر ہے کہ فاکتہ من کل الوجہ اور فاکتہ من وجہ میں فرق اور مغایرت ہے اسی لیے اس کا یا اس پر ایک دوسرے کا عطف جائز ہے جیسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر وارد ہے۔

وَ اَبْنًا (اور دوب) یعنی چراگاہ۔

حل لغات از ابہ معنی امہ (قصده، اس کا ارادہ کیا) اس لیے اس کا ارادہ کیا جاتا ہے، جانوروں کے چارہ کے لیے کاٹنے یا از اب لکڑا ہے جب جانور کے لیے اسے تیار کرنا کیونکہ وہ چرانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور اب لوطظہ جب وہ وطن جانے کی تیاری کرے تو کہتے ہیں

اُبْتُ لوطنہ (اس نے وطن جانے کی تیاری کی) ایسے ہی اُبْتُ سیفہ (اس نے تلوار کھڑی کرنے اور ظاہر کرنے کا ارادہ کیا) وہ زمانہ جس میں فعل کی تیاری اور اس کے آنے کا وقت ہو، یا اُبْتُ خشک میوہ جو موسم سرما کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہی معنی ماقبل کو مناسب ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

خَلَقَ مِنْ سَبْعٍ وَسِتِّ مِائَاتٍ سَبْعَ
فَأَسْبَدَ وَاللَّهُ عَلَى سَبْعٍ
تَمَّ سَاتِ خَيْرُونَ سَبْعَ مِائَاتٍ سَبْعَ مِائَاتٍ
خَيْرُونَ سَبْعَ مِائَاتٍ سَبْعَ مِائَاتٍ
كُوسَاتِ أَعْضَاءِ سَبْعَ مِائَاتٍ

ف : جن سات چیزوں سے تم پیدا کیے گئے ہیں وہ ہیں :

نطفہ اور علقہ الخ جن کا ذکر بار بار گزرا، اور سورۃ مومنون کے پہلے رکوع میں تفصیل سے مذکور ہیں۔
اس سات اطوار میں یعنی نطفہ وغیرہ جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور وہ سات جو ہمیں رزق میں عطا ہوئی ہیں وہ یہی ہیں حَبًّا
عَبًّا تَابًا اور حدائق حساب سے اس لیے خارج ہیں کہ وہ ان مذکورہ اشیاء کے اصول و مناسبت ہیں اور جن
سات اعضاء پر سجدہ کا حکم ہے وہ یہ ہیں :

۱۔ چہرہ (۳۹۲) دونوں ہاتھ (۴ و ۵) دونوں پاؤں (۶ و ۷) دونوں گھٹنیں

مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نَعَامِكُمْ (تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے)
مفعول یہ تمہارے اور تمہارے مویشی (جانوروں) کے فائدے کے لیے ہیں اس لیے مذکورہ نعمتوں میں سے بعض
انسانوں کا طعام ہیں بعض جانوروں کا چارہ ہیں۔ صیغہ خطاب کے التفات میں امتنان (منت لگانا) کی تکمیل ہے۔
تفسیر صوفیانہ آیت میں محب ذاتیہ کے حُب (دانہ) اور خیر محبت صافیہ جو صفات کے انکوار
سے تیار کی گئی ہے اور خیر محبت افعالیہ جو رطب سے تیار کی گئی ہے اور زیتون
معرفت اور نخل توحید جو کہ بلند ہے کہ اس پر مدعی کذاب چھلانگ لگا سکے اور فاکہہ وجدانیات و ذوقیات اور
صدائق شوق و اشتیاق اور ودود و تجرید وغیرہ اور اُبْتُ چراگاہ شہوات حیوانیہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ بعض ان
برگزیدہ نعمتوں میں سے خواص جیسے ارواح و اسرار و قلوب کے لیے مخصوص ہیں اور بعض عوام جیسے نفوس بشریہ
قوائے طبیعیہ و عنصریہ کے لیے۔

تفسیر عالمانہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ (پھر وہ آئے گی جب وہ کان پھاڑنے والی
چنگھاڑ)

رابطہ انسان کے مبداء خلق و معاش کے ذکر کے بعد اب اس کے احوال معاد میں شروع ہو رہے ہیں فارما بعد کے ماقبل پر مرتب ہونے کی دلالت کے لیے ہے کہ یہ نعمتیں دنیویہ عنقریب مٹنے والی ہیں جیسے اس پر لفظ دلالت کرتا ہے یعنی ان کا مٹنا نہایت جلدی اور ان کا مضمحل (خراب ہو جانا) بعجلت ہو گا اذاکا جواب محذوف ہے جس پر یوم یفر الخ دلالت کرتا ہے یعنی ہر ایک اپنے آپ میں مصروف ہو گا۔

حل لغت الصاخة وہ ہولناک آواز جس کے لیے لوگ چنچیں گے، از صغیر لحدیثہ (اس کی بات سے چینا اور سنا) یہ نغمہ ثانیہ کی صفت ہے، اس لیے کہ قبور میں لوگ اس کی آواز سے چنچیں گے، استماع کا اسناد مسموع کی طرف مجازاً ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ آواز جس سے کان بہرے ہو جائیں اس کی شدت کے وقوع کی وجہ سے۔ بعض نے کہا کہ یہ صغیر بالحجر (اسے پتھر سے توڑا) سے ماخوذ ہے۔ اور یہ کان چیرنے والی آواز نغمہ میں حقیقتہً ہوگی (یہاں کوئی مجازی معنی نہیں)۔

یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے) باوجودیکہ ان میں سے دنیا میں آپس میں موانست اور مہربانی تھی **وَأُمِّهِ** (اور اپنی ماں سے) باوجودیکہ جانتا ہے کہ اس کے اس پر بے شمار حقوق (واحسانات) ہیں **وَأَبِيهِ** (اور اپنے باپ سے) باوجودیکہ دنیا میں اس سے بے شمار شفقتیں اور مہربانیاں دیکھیں **وَصَاحِبَتِهِ** (اور اپنی جوڑو سے) باوجودیکہ دنیا میں یہی اس کی سب سے بڑی مونس اور غمگسار تھی **وَبَنِيهِ** (اور اپنی بیٹیوں سے) باوجودیکہ دنیا میں ان کا ہر وقت خیال رکھتا تھا لیکن یہاں ان سب سے منہ پھیرے گا اور انہیں اپنے قریب نہیں پھٹکنے دے گا اور نہ ان کا حال پوچھے گا جیسے دنیا میں ان کے معاملات میں لگا رہتا تھا کیونکہ اس وقت اپنی پڑی ہوگی اور اسے معلوم ہو گا کہ اب یہ میرے کام نہیں آئیں گے یوم اعنی فعل سے منصوب ہے الصاخہ کی تفسیر کر رہا ہے اور بنیہ محبوب ترین کی تاخیر مبالغہ کے لیے ہے کیونکہ ماں باپ بھائی سے اقرب ہیں اور دنیا میں زیادہ قلبی لگاؤ جوڑو سے تھا اور بہ نسبت ماں باپ کے اولاد سے تعلق شدید تر تھا، لیکن محبت کے یہ تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ **مسئلہ** : جیسے یہ آیت مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ عرب کے دستور کے مطابق ہے کہ اکثر مسائل عورت کے مرد کے ماتحت مندرج ہوئے۔

ف : حضرت عبداللہ بن طاہر ابہری قدس سرہ نے فرمایا کہ جب انسان اپنے مذکورہ بالا رشتوں کا بحر دیکھے گا اور تمام تدبیریں ٹوٹتی ہوئی ملاحظہ فرمائے گا تو اس کی طرف بھاگے گا جو یہ تمام دکھ درد اور غم و الم دور کرے گا اگر اسے دنیا میں ایسا کرتا یعنی ماسوی اللہ پر اعتماد نہ کرتا تو اسے کوئی شے عاجز نہ کرتی ایسے ہی وہ فسقہ توکل میں آجاتا اور تفویض کے سایہ تلے آرام کرتا (تو اب اسے یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا)۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں مرد کے قلب کے فرار کا اپنے بھائی سر سے اور اپنی ماں نفس سے اور اپنے باپ روح سے اور اپنی جو روحائے بشریہ سے اور اپنے بیٹوں اعمال و احوال سے فرار کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہا کہ اس دن کوئی بھی اپنے عمل سے نہ چھوٹ سکے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے ہی نجات ملے گی۔
حدیث شریف میں ہے :

لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ
کوئی بھی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہ ہوگا۔

رض کی گئی :

ولا انت يا رسول الله -
یا رسول اللہ! (صلی علیہ وسلم) کیا آپ بھی؟

آپ نے فرمایا :

ولا انا الا ان يتغمدني الله -

میں بھی، مگر یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ غفران میں ڈھانپ لے گا۔

تفسیر عالمانہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (ہر ایک کو اس دن میں ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے) جملہ متنافذ ہے سبب فرار کے بیان کیے ہوئے۔

عمل لغات شَأْن ان امور و احوال کے لیے بولا جاتا ہے جو عظمت والے ہوں یعنی مذکورین میں سے ہر ایک کو ایک شغل ہوگا جس نے اسے مشغول کر رکھا ہوگا اور ایک ہولناک حادثہ ہوگا جو اس کے تمام میں پھنسا ہوگا وہی اسے کافی ہوگا۔

ت : حضرت ابن الشیخ رحمہما اللہ نے فرمایا کہ وہ غم اور الم جس نے اس کے سینہ کو بھر دیا ہوگا اس میں اتنی باتش نہ ہوگی کہ وہ کسی دوسرے کو لگے دے سکے۔ اسے غنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کا مالک ہے ایسے اس کا ہم و الم بھی گویا اس کے بہت سے امور کا مالک ہے۔

حکایت حضرت شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ نے قیامت کے منظر کی ایک کہانی منظوم فرمائی ہے

۱ کشتی آورد در دریا شکست
تختہ زان جملہ بر بالانشست
۲ گر بہ دوشے دران تختہ بماند
کارشاں بایکد گر تختہ بماند

۳ نہ ذکر بہ موش را روے گریز نہ بموش آں گریہ را چنگال تیز
۴ ہر دوشاں از ہول دریائے عجب در تحیر باز ماندہ خشک لب
۵ در قیامت تیز این غوغا بود یعنی آنجانے تو نے ما بود

ترجمہ (۱) ، کشتی دریا میں لایا ، وہ ٹوٹ گئی ، ایک تختہ ملا جس پر بیٹھا ۔

(۲) ایک بتی اور ایک چوہا بھی تختے پر آگئے ، ان دونوں کا کام بچتہ رہا ۔

(۳) نہ چوہے کو بھاگنے کا تصور ، نہ بتی کو چوہے کو پکڑنے کا خیال ۔

(۴) دریا کے ہول سے دونوں حیران اور خشک لب تھے ۔

(۵) قیامت میں بھی یہی غوغا اور شور ہوگا یعنی وہاں میں اور تو کی گنجائش نہیں ۔

حدیث شریف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ! قیامت میں لوگ کیسے اٹھیں گے ؟ آپ نے فرمایا : ننگے پاؤں اور ننگے جسم ۔ عرض کی : تو عورتیں ؟ آپ نے فرمایا : وہ بھی ۔ عرض کی : عورتیں اور مرد ایک جگہ کیسے ننگے پھریں گے ؟ اس پر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی ۔

ف : ہاں ایک دوسرے سے اس خوف و خطر سے بھاگنا ہوگا کہ وہ اپنے مطالبہ کے لیے پیچھے پڑ جائیں گے ۔ مثلاً بھائی کے گاتوں نے مجھے اچھے آداب نہ سکھائے ۔ ماں باپ کہیں گے : تُو نے ہمارے حقوق ادا نہ کئے ۔ زوجہ کہے گی : تُو نے مجھے حرام کا مال کھلایا ، اور یہ کیا وہ کیا ۔ بیٹے کہیں گے : تُو نے ہماری اچھی تربیت نہ کی اور نہ ہی ہمیں صحیح راہ بتلائی ۔ یا بھاگنے کا سبب ان سے بغض ہوگا ۔

قول ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قایل اپنے بھائی ہابیل سے اور نبی علیہ السلام اپنی ماں سے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے اب سے اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے اور نوط علیہ السلام اپنی جورد سے فرار اختیار کریں گے ۔ لیکن یہ فرار فرار مذکور کے قبیل سے نہیں ۔
ف : ایسے ہی مروی ہے کہ مرد اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھاگے گا کہ وہ اسے اس بُری حالت میں نہ دیکھ پائیں ۔

تفسیر صوفیانہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ جو شخص آج دنیا میں نفس پروری میں مشغول ہے کل بھی اسی نفس کے شغل میں مشغول ہوگا ۔ جو آج دنیا میں اپنے رب تعالیٰ سے مشغول ہے کل قیامت میں بھی اسی کے ساتھ مشغول ہوگا ۔

ف : حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا : جب تیرا نفس دنیا و عقبیٰ میں تیرے رب تعالیٰ سے مشغول کرے

جو دنیا میں نفس کی خواہش پوری کرے اور شہوات کی اتباع کرے آخرت میں اس کے نفس کی مشغولی کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے: **يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ** جب تم دنیا و آخرت میں نفس کے ساتھ ایسے مشغول ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور طاعت کے لیے کب فراغت پاؤ گے۔
ف : بعض عارفین نے فرمایا کہ عارف وہ ہے جو بظاہر تو ہے مخلوق کے ساتھ لیکن اس کا دل ان سے جدا اور خدا تعالیٰ سے مشغول ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْتُكَ فِي الْفُؤَادِ مَحْدُوثًا

وَابْعَثَ جَسْمِي مِنْ أَسْرَادِ جُلُوسِي

ترجمہ : میں نے تجھے دل میں تو بٹھالیا ہے اگر جسم میں بیٹھنا چاہتا ہے تو میرا جسم بھی حاضر ہے۔

تفسیر عالمائے **وَجُودُهُ يَوْمَ مَيِّدٍ مُسْفَرَةٍ** (اور کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے) مذکور لوگوں کے انجام اور ان کی تقسیم کا بیان شروع ہے کہ ان میں کچھ سعادتمند ہوں گے اور کچھ شقی اور اس وحشت والی میں داخلہ کے کہ جس کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے۔ جنت اگرچہ نکرہ ہے مسفرة اس کی خبر ہے، یومئذ دراصل اذ یفر المرء تھا مسفرة کے متعلق ہے یعنی ان کے چہرے اور ذوات و صفات چمکتی ہوں گی نور سے۔

حل لغات اسفر الصبح سے ہے اضواء (اسے چمکایا) یہ لازم ابواب سے ہے۔ المفردات میں ہے لون (رنگ) سے ہے یعنی ان کے رنگ چمکدار ہوں گے۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ یہ شب بیداری کی وجہ سے ہوگا۔ (اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے)

حدیث شریف میں ہے :

من كثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار۔
 جورات کو کثرت سے نماز پڑھتا ہے دن کو اس کا چہرہ روشن ہوگا۔

ف : حضرت ضحاک نے فرمایا: آثار و ضرور سے چہرے چمکدار ہوں گے۔

ف : بعض نے کہا کہ راو خدا میں جو بہت زیادہ غبار آلود ہوتا ہے اس کا چہرہ چمکدار ہوگا۔

صَاحِكَةُ مُسَبِّحَةٍ (ہنستے خوشیاں مناتے) اس سے جو دائمی نعمتوں اور دائمی رونق کا مشاہدہ کریں گے۔

ف : حضرت کاشفی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ ضاحکہ بمعنی خنداں (ہنستا) مستبشرة (شادمان، فرحناک) بسبب نجات از نیران و وصول بروضہ جنان۔

بعض تفاسیر میں ہے ضاحکہ بمعنی مسرور اور شادمان، خیر و برکت سے اشارات دے ہوئے، گویا وہ ضاحکہ کا بیان ہے۔

ف : عین المعانی میں ہے کہ ضاحکہ ہوں گے بوجہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے، اور مستبشر ہوں گے قلب کے سرور سے۔ بعض نے کہا خوش ہوں گے کفار کی گالیوں سے بچاؤ کی وجہ سے اور اپنے نفوس کے فرحت میں ہونے سے۔

ف : ابن طاہر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے غفلت کے پڑے ہٹائے تو اللہ تعالیٰ کے قرب سے ہنس پڑے اور خوش ہوئے اس کے مشاہدہ سے۔

حضرت ابن عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے چہرے خوش ہوں گے اپنے مولیٰ پر نظر کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہنسائے گا اپنی خوشنودی سے۔

حضرت سہل قدس سرہ نے فرمایا کہ ان کے چہرے منور ہوں گے نور توحید اور اتباع سنت سے۔

تفسیر صوفیانہ
تاویلات نجمیہ میں ہے کہ منور ہوں گے چہرے اربابِ اروح و اسرار کے، اور عارفین کے قلوب معارفِ الہیہ اور حقائقِ لاہوتیہ سے چمکیں گے اور علوم و حکم سے ہنسیں گے اور خوش ہوں گے مکاشفات کی نعمتوں اور مشاہدات کے عطیوں سے۔

ف : فقیر (صاحبِ روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حق قدس سرہ) کہتا ہے کہ اس دن چہرے روشن ہوں گے دنیا میں تزکیہ و تصفیہ اور کدورت کے زوال سے سفید ہونے کی وجہ سے، اور ہنسیں گے اس لئے وہ دنیا میں زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے رہے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں ماسوی اللہ کے دیکھنے سے مطلقاً اندھی ہو جائیں گی جیسے شعیب و یعقوب علی نبینا وعلیہما السلام کے لیے ہوا۔ وہ خوش ہوں گے اس خوف کے بدلے سے امن میں جو انہیں دنیا میں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔
انہیں حیاتِ دنیا اور آخرت میں بشارت ہے۔

کہ انہیں ملائکہ کہیں گے خوف نہ کھاؤ اور جنت و رویت سے خوش ہو جاؤ۔

حل لغات
الضحك بمعنی چہرے کے انبساط اور سرورِ نفس کی وجہ سے دانتوں کا کھل جانا اور ظاہر ہو جانا۔ دانتوں کے مقدمات (اگلے حصوں) کا نام ضواحک ہے، اور یہ صرف اور صرف سرور میں استعمال ہوتا ہے جیسے آیت میں ہے۔ امام راغب نے فرمایا استبشر بمعنی فرحت سے ایک

کیفیت پائی۔ بشو تہ میں نے خوش کن خبر دی جس سے اس کے چہرے کا چمڑا کھل گیا، وہ اس لیے کہ جب جی خوش ہوتا ہے تو خون جسم میں ایسے پھیل جاتا ہے جیسے درخت میں پانی۔

تفسیر المانہ دُوجُوہٌ یُؤَمِّدُ عَلَیْہَا غَبْرَةً (اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار اور گرد ہوگی اس دن)

حدیث شریف میں ہے :

یلجم الکافر العرق ثم تغم الغبرة علی وجوہہم۔ کافر کو پسینے کی لگام دی جائیگی اس وجہ سے ان کے چہرے غبار آلود ہو جائیں گے۔

بعض نے اس سے فراق اور ذلت کی غبار مراد لی ہے۔

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (ان پر سیاہی چڑھ جائے گی) اور ظلمت لپیٹ لے گی دھوئیں کی طرح چہرے میں اس جیسی سیاہی اور غبار کے اجتماع سے کوئی قبیح ترین چہرہ نہ دیکھا جائے گا جیسے زنگی کا سیاہ اور غبار آلود چہرہ ہوتا ہے۔

ف : امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا، القترة دھواں جو گوشت وغیرہ بھوننے سے اور اگر بقی کے جلنے سے اٹھتا ہے۔ قترۃ غبرۃ کی طرح ہے اور اسے کاذب دھوئیں سے مشابہت ہے۔

فائدہ صوفیانہ : حضرت ستری سقلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان پر ظاہر ہوگا بعد وفراق کا حزن، اس لیے کہ وہ محجوب رہے اور دروازہ حق سے ہٹائے جائیں گے۔

حضرت سہل قدس سرہ نے فرمایا ان پر اعراض اللہ اور غضب اللہ کا غلبہ ہوگا، اسی وجہ سے ہر آن اور ہر لحظہ ظلمت اور گرد و غبار میں اضافہ ہوتا رہے گا۔

أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (یہ وہی ہیں کافر بدکار) یعنی وہ جن کے چہرے سواد اور غبار سے بھروسہ ہیں وہ کفر و فجور کے جامع ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر سیاہی اور غبار کو جمع فرمایا۔

حدیث شریف میں ہے :

ان البہائم اذا صامت تراہا یوم القیامة حول ذلک التراب فی وجوہ الکفاس۔ بیشک جب قیامت میں جانور مٹی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مٹی کو کفار کے چہروں کی غبار بنا دے گا۔

ف : عین المعانی میں ہے کہ وہ کافر ہیں حقوق اللہ (نہ ادا کرنے) کی وجہ سے اور فاجر ہیں حقوق العباد

(نہ ادا کرنے) کی وجہ سے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ فخر وہ ہے جو کفر سے غیر مقارن ہو وہ مذمومیت اور سببیت حقارت و خذلان کے درجہ میں مقارن نہیں اس لیے کہ اصل فخر کذب اور میل از حق ہے اسے گناہ کبیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اکثر اس کا استعمال مومن عاصی پر بھی ہوتا ہے لیکن لائق ہے کہ اس سے خوف و خطرہ کیا جائے۔ اس لیے کہ کبیرہ گناہ کفر کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، جیسے صغیرہ گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتے ہیں۔

ف : کسی بزرگ نے فرمایا کہ زروسیم اور ہر قسم کے اموال عین دنیا نہیں ہاں دنیا کے ظروف اور برتن ضرور ہیں۔

ف : دین سوز اور درد، اور دنیا حسرت و بادمرد ہے۔ قارون کی تمام دنیا زروسیم اور جملہ اموال مکروہ نہ تھے، ہاں جب اس سے حقوق اللہ کا مطالبہ ہوا تو اس نے ان کی ادائیگی سے انکار کر دیا، اس کی دنیا کی طرف کشش اور زروسیم سے محبت مکروہ تھی، جس نے خواب میں ایک پیسہ تک نہ دیکھا ہو پھر لمحوں میں فسعون (دنیا دار) بن جاتے، پھر جب دنیا کی وجہ سے اہل دنیا ہی ہوگا کیونکہ اس کا دل حرص دنیا میں آلودہ ہو جائیگا ایسے ہی بہت سے دنیا دار جن کی دنیا و دولت شمار سے باہر ہو سیکن وہ اپنا دل دنیا سے کھینچ لے اور اپنے اوپر دنیا کا معمولی داغ بھی نہ آنے دے اور اسی حالت میں مرجائے تو اسے کہا جائے گا دیندار دنیا گزار۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس کے آخر میں فرمایا، وجوہ یومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة۔ اور جو دین گزار (دین چھوڑنے والا) دنیا دار ہے اس کے لیے بھی فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرة الخ۔

تفسیر صوفیانہ ۲ بعض مشائخ نے فرمایا کہ اصحاب نفوس متمرده و ارباب ہوائے نفسانی کے چہروں پر غبار انانیت اور غبار انیت ہے انہیں دُئی کی سیاہی اور ثنویہ (غیریت) کی ظلمت ڈھانپ لے گی۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے وجود حق کو اپنے وجود کی غبار سے چھپایا اور اپنے ظلمانی نفوس کو منقطع کیا ہوگا ارواح منورہ کی متابعت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے (آمین)

فراغت صاحب روح البیان قدس سترہ : (صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا) سورہ عبس کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ۸ صفر النحر ۱۱۱۱ھ بروز سوموار مبارک مکمل ہوئی۔

فقیر اسی غفرلہ نے سورہ عبس کے اردو ترجمہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے ۲۸ جمادی الآخرہ ۱۴۴۱ھ / ۶ فروری ۱۹۸۹ء بروز سوموار مبارک فراغت پائی :

سُورَةُ الْكَوْثِرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ کثور مکیہ ہے اور اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا انتیس آیتیں اور ایک رکع

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

جب دھوپ لپٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِهَارُ سُجِّرَتْ ۝

اور جب حملی اونٹنیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی جانور جمع کیئے جائیں اور جب سمندر سلگائے جائیں

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝

اور جب جانوروں کے جوڑ بنیں اور جب زندہ وہائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی

وَإِذَا الصُّفُوفُ نُشِرَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝

اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے اور جب جہنم جھڑکایا جائے اور جب

الْجَنَّةُ أُرْفَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ تَأْخُذُ ۝ فَلَا أَقْسَمُ بِالْخُلُوسِ ۝ الْجَوَارِ

جنت پاس لائی جائے ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی تو قسم ہے ان کی جو اٹھ پھریں سیدھے پلیں

الْكَلْبِ ۝ وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ

تم رہیں اور رات کی جب بیٹھ دے اور صبح کی جب دم لے بے شک یہ عزت والے رسول

كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَافٌ تَحْتِ أَمِينٍ ۝ وَمَا

کا پرہیزگار ہے جو قوت والا ہے ملک عرش کے حضور عزت والا وہاں اس کا حکم ماننا ہے امانت دار ہے اور

صَاحِبُكُمْ بِبُحْبُوحٍ ۝ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْبَیِّنِ ۝ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ

تمہارے صاحب مجنون نہیں اور بے شک انہوں نے اسے مدین کنارہ پر دیکھا اور یہ نبی غیب بتائے میں

بِضَنِينٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِیمٍ ۝ فَإِنَّ تَذٰهَبُونَ ۝ إِنَّ هُوَ إِلَّا

بخیل نہیں اور قرآن مردود شیطان کا بڑھا ہوا نہیں پھر کہ صبر جاتے ہو وہ تو نصیحت ہی ہے

ذِكْرٌ لِلْعَالَمِیْنَ ۝ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِیْمَ ۝ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

سارے جہان کے لیے اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ

اللہ سارے جہان کا رب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

تفسیر عالمانہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (جب دھوپ لپیٹی جائے) شمس کا مرفوع ہونا فعل مضمّر کا فاعل ہے جس کی تفصیل فعل مذکور کرتا ہے کوئت مذکور کا فاعل نہیں اس لیے کہ فاعل مقدم نہیں ہوتا اور بعض کے نزدیک الشمس مرفوع بالابتداء ہے کیونکہ مقدر کرنا اصل کے خلاف ہے لیکن ترکیب اول اولیٰ ہے کیونکہ اذا میں شرط کا معنی ہے اور شرط فعل سے مخصوص ہے بہر حال دونوں وجوہ کے لحاظ سے جملہ محلاً مجرور ہے باضافۃ اذا۔

حل لغات کوئت بمعنی لُفَّت (لپیٹی گئی) کوئت العمامۃ (میں نے عمامہ کو لپیٹا) یعنی بعض اجزاء کو دوسرے اجزاء پر لپیٹا بطریق دائرہ کے۔

ف : اس سے سورج کا اٹھ لینا اسے اپنی جگہ سے ہٹا لینا مراد ہے کیونکہ جب کپڑا اپنی جگہ سے ہٹایا جائے یا چھپایا جائے یعنی صندوق وغیرہ میں رکھا جائے تو کہا جاتا ہے یلف لفا و یطوی، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا یوم نطوی السماء اس دن کہ ہم آسمان کو لپیٹیں گے تو گویا آسمان اور رفع میں علاقہ لازم ہے تو اس لیے اس کی تکریر سے اس کا رفع مراد ہے۔ حضرت مفتی سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا معنی مراد ہو تو کوئی حرج نہیں اس لیے کہ اس روایت کو صحیح مان لینے سے ثابت ہے کہ سورج کو مضبوط ہے تو جائز ہے کہ تکریر کا حقیقی معنی مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں تکریر کی قابلیت فرمادے کہ اسے منسلک (دراز) کر کے پھر اسے لپیٹے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔

ف : سورج کی روشنی جو آفاق میں پھیلی ہوئی ہے اس کا لپیٹنا مراد ہو تو کوئت کی ضمیر کا اسناد سورج کی طرف مجازی ہو گا یا مضاف محذوف ہو گا اس سے مراد یہی ہے کہ سورج زائل ہو جائے گا

اس کے ساتھ اس کی دھوپ (روشنی) بھی کیونکہ لازم کا زوال ملزوم کے زوال کو مستلزم ہے یہاں بھی لف (لپیٹنا) اعدام (مٹانا) سے مجاز ہو گا کیونکہ حقیقی معنی مراد لینے کا کوئی جواز نہیں کیونکہ ضیاء (روشنی) اعراض میں سے ہے اس میں لپٹنے کا کیا معنی۔

ف : بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ سورج کے وجود کو باقی رکھ کر اس کی دھوپ (روشنی) مٹا دے۔
 صاحب کشف کا کہنا ہے کہ سورج جب تک باقی ہے اس کی روشنی پھیل رہے گی اس کا پٹنا محل نظر ہے۔ اس کا
 ایک جواب تو وہی ہے جس کا اشارہ کیا گیا کہ لازم کے مٹنے سے ملزوم مٹ جاتا ہے، دوسرا یہ کہ سورج آسمان سے
 زمین پر پھینکا جائیگا جیسے ستاروں کو انکدار (گدلا ہونا) سے موصوف کیا گیا ہے اس کے طعن پر بھی یہی جواب
 دیا گیا۔

ف : کورہ بمعنی القاء علی الارض (اسے زمین پر ڈالا گیا)

حدیث شریف میں ہے :

ان الشمس والقمر نوران مکورات
 فی الناریوم القيامة۔
 بیشک سورج اور چاند دونوں نور ہیں قیامت
 کے دن انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔

وال : اس حدیث شریف کے متعلق حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ سورج اور چاند کا کون سا
 ذہ ہے کہ انہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا۔

نواب : امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ _____ امام حسن بصری کا سوال
 اقطا ہے اس لیے کہ سورج اور چاند دونوں جمادات ہیں ان کا آگ میں پھینکا جانا ان کے ضرر کے سبب نہیں بلکہ ان کے
 اٹے جانے سے جہنم کی آگ کو زیادہ کرنا ہے۔

ایسے ہی امام طیبی نے فرمایا کہ ان دونوں کو جہنم میں ڈالا جانا محض اس لیے ہو گا کہ اس کے سبب سے
 نار کے عذاب میں اضافہ ہو، بالخصوص ان کی روشنی کے پجاریوں کو، نہ اس لیے کہ خود ان (سورج و چاند)
 عذاب ہو۔ کیونکہ وہ دونوں تکلیف سے فارغ ہیں انہیں دوزخ میں ڈالنا آگ کو آگ میں ڈالنا ہے۔ یہ
 ہے کہ جیسے ملائکہ موکل دوزخ میں ہیں۔

ت : ایسے ہی تفسیر الفاتحہ للفناری رحمہ اللہ میں ہے کہ جب آسمان ایک ایک ہو کر پٹیا جائے گا تو
 اس کے ستارے دوزخ میں پھینکے جائیں گے۔

علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمۃ کی امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کی طرف ذاری
 فقیر (اسماعیل حقی رحمہ اللہ)
 کتابت حضرت

بصری رضی اللہ عنہ کا قول ادق (دقیق تر) ہے۔ اس لیے کہ نور (شمس و قمر) کو نار میں نہیں پھینکا جاتا،

ہاں وہ مادہ شمسی جو ناری ہے اسے آگ میں پھینکا جائے گا ورنہ اس کا جو مادہ نوری ہے وہ عرش سے ملحق ہوگا اور اس کا ناری مادہ نار میں۔ جیسے سورہٴ نبار میں تحقیق گزری ہے اس میں رجوع کیجئے۔
سوال: سورج اور چاند کا دوزخ میں ڈالنا کیسا جبکہ علم ہندسہ سے ثابت ہو چکا کہ سورج کا کورہ عظیم زمین سے کئی گنا زیادہ ہے علم ہندسہ کی تحقیق پر سورج زمین سے ایک سو ساٹھ بار اور اس کی چوتھائی اور اس کا آٹھواں بار زائد دوہرا ہے۔

جواب: (۱) اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ سورج کو ایک اخروٹ کے چھلکے میں داخل کر دے اس کی قدرت کو ماننے کے باوجود انکار کیوں؟

(۲) حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قیامت میں کئی گنا دراز کر دے گا کہ دارین کی وسعت اس کے تابع ہوگی باوجودیکہ اس کے اہل کی کثرت اور وسعت کے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک کافر جہنمی کا ڈاڑھ اُحد (جبل) کے برابر ہوگی اور اس کا جسم تین سو دنوں کی راہ کے برابر ہوگا۔ جب ہر کافر کی اتنی موٹائی لمبائی ہوگی تو پھر اندازہ کیجئے کہ جہنم کتنی وسیع ہوگی۔ اس معنی پر سورج کا کورہ تو وہاں ایسے پڑا ہوگا جیسے کسی گھر میں اخروٹ کا دانہ۔ اور دارین کی حد اللہ ہی جانے۔

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (اور جب تارے جھڑ پڑیں)

النجوم نجم کی جمع ہے۔ طلوع کرنے والا ستارہ۔ اسی سے انگوری کے زمین سے نکلنے اور رائے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

نجم النبت والسرائی۔ (انگوری اور رائے ظاہر ہوتی)

نجم دراصل مرۃ (باری) کو کہا جاتا ہے اور کبھی مصدر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ انکدسرت جھڑ پڑیں، بکھریں اور گریں جلدی سے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (اور جب تارے جھڑ پڑیں)

اے صاحبِ روح البیان جناب علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمۃ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کی طر فدا ری فقیر اولیٰ غفرلہ کو محبوب لگ رہی ہے اس لیے امام فخر الدین رحمہ اللہ کے اعتراض سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا علمی وقادری گروہ تھا اور حسن بصری جمیع سلاسل روحانیہ کے پیرانِ پیر ہیں ہم لوگ ان کا وقار علی بلند دیکھنا چاہتے ہیں صاحبِ روح البیان قدس سرہ نے بہترین توجیہ کے سلاسل طیبہ کے پیرانِ پیر پر بدگمانی سے کم فہم لوگوں کو بچا لیا اسی لیے فقیر کی گزارش ہے کہ پیرِ فقیروں کے ماننے والے صرف اور صرف تفسیرِ روح البیان سے ہی اپنی علمی پیاس بجھائیں۔ اولیٰ غفرلہ

الانکدام الا نصاب (پانی گمانا) اس لیے کہ قیامت میں آسمان بارش کی طرح ستارے برسائے گا یہاں تک کہ آسمان پر ایک ستارہ بھی باقی نہ رہے گا تمام ستارے آسمان سے زمین پر گر پڑیں گے۔

ستاروں کی تحقیق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ستارے آسمان و زمین کے درمیان قنادیل سے نور کی زنجیروں سے لٹکے ہوئے ہیں اور وہ زنجیریں نورانی فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جب تمام آسمان و زمین والے مرجائیں گے تو وہ ستارے ان نورانی فرشتوں کے ہاتھوں سے گر پڑیں گے کیونکہ ان ستاروں کے روکنے والے ہی نہ رہیں گے تو پھر ستارے آسمان پر کیسے رہیں گے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اس روحانی سورج کی روشنی کے پٹنے کی طرف اشارہ ہے جو حیات کا سبب ہے اور زائل ہونے اور جو اس عشر (ظاہرہ و باطنہ) کے ستاروں کے جھڑ جانے کی طرف اشارہ ہے نیز اس وجود اضافی کی طرف جو وجود مطلق حقیقی کے ظہور حقیقہ کے وقت کا عکس ہے کے پٹنے اور نجوم ہویات و ہیاکل ماہیات کے مضجیل (لاشی) ہو جانے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا کیونکہ یہ تو نسب (نسبتیں) عدیمہ و اعتبارات محضہ ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (اور جب پہاڑ چلائے جائیں) روئے زمین سے اٹھائے جائیں۔ پہلے نفع صور کی چنگھاڑ سے اپنی جگہوں سے دور کئے جائیں نہ کہ بادلوں کی طرح پھیلانے جائیں، اس لیے یہ نفع ثانیہ کے بعد ہوگا۔

السیر بمعنی زمین پر چلنا۔

حل لغات ف : چلانا دو قسم ہے :

۱۔ چلنے والے کا بالا اختیار والا راہ چلنا، جیسے هو الذی یسیر کم (وہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں چلاتا ہے)

۲۔ قہر و تسخیر سے، جیسے پہاڑوں کا (قیامت میں)۔

تفسیر صوفیانہ اس میں بلند اعضاء و جوارح کی طرف اشارہ ہے جو تعینات کی زمین سے چلے جائیں نیز اذراع و اجناس کے جبال جو عالم تعینات میں واقع ہیں کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (اور جب تھکی اور ٹنیاں چھوٹی پھریں) **حل لغات** : العطل بمعنی زینت و شغل کا فقدان (نہ ہونا) ہر اس شخص

کو معطل کہا جاتا ہے جو بزمِ خوشی سمجھتا ہے کہ عالم (جہان) کو صانع سے فارغ ہے کہ اب وہ اسے مضبوط و مرتب کرے۔ اور کہا جاتا ہے : عطل الدار عن ساکنیہا والابل عن مراعیہا

(دارس کین سے اور اونٹ پرانے والوں سے فارغ ہے)

اب معنی یہ ہوا کہ جب اونٹنیاں بیکار ضائع مہل چھوڑ دی جائیں گی ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائیگی حالانکہ وہ اپنے مالکوں کی محبوب و مرغوب تھیں اور وہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں ان کی دیکھ بھال میں ہرقت مشغول رہتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یوم لا ینفع مال و لا بنون - (اس دن مال نفع دے گا نہ بیٹے)

ف: حضرت امام ابواللیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بطریق مثل فرمایا ہے اس لیے کہ قیامت میں تھلکی اونٹنیاں کہاں۔ یعنی قیامت کی ہولناکی کا یہ منظر ہو گا کہ اگر اس وقت اس کے پاس تھلکی اونٹنیاں ہوں تب بھی انہیں چھوڑ دے گا اور اسے اپنی پڑی ہوگی۔ یہاں یوم القیامت سے نفخہ ثانیہ کے بعد کا وقت مراد ہے یا قیامت کے مبادی کا وقت مراد ہے پھر ممکن ہے کہ بوقت مبادی اونٹنیاں ہوں اس تقریر پر یہ تمثیل نہیں بلکہ حقیقت ہے۔
وَرَاةَ الْوُحُوشِ (اور جب وحشی جانور)

حل لغات القاموس میں ہے کہ الوحش بمعنی جنگل کا جانور۔ الوحیش کی طرح اس کی جمع وحوش و وحشان آتی ہے اس کا واحد وحشی ہے۔

ابن الشیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وحشی اس جنگلی جانور کا نام ہے جو انسان سے مانوس نہ ہو، اور وہ مکان جو انسان سے خالی ہو۔ گھریلو جانور کی نفیض۔

حُشِرَتْ (جمع کئے جائیں) ہر جانب سے اور ایک دوسرے سے اور انسان سے نفرت اور جنگلوں اور ویرانوں میں متفرق ہونے کے باوجود ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور ان کا یہ جمع ہونا اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے ہو گا۔

ف: بعض نے کہا کہ جانور اظہار عدل کے لیے قصاص کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت میں ہر شے اٹھائی جائے گی یہاں تک کہ مکھیاں بھی قصاص کے لیے مابین فیصلہ کے بعد انہیں مٹی بنا دیا جائے گا صرف چیزیں رہ جائیں گی جو بنو آدم کے سرور کا موجب ہوں اور ان کی صورت سے فرحت حاصل ہو جیسے طاؤس (مور) اور ببل وغیرہ۔ جب قصاص کے لیے حیوانات کو اٹھایا جائیگا تاکہ عدل کا تقاضا پورا ہو تو پھر انس و جن مکلفین کے لیے کسی کو کیا وہم و گمان ہو سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں ان قوی بشریہ طبعیہ کی طرف اشارہ ہے جو جناب حق اور باب القدس سے متنفر ہیں کہ وہ ہلاکت کے بعد اس کی طرف جمع کئے جائیں جہاں ان سے وہ ظاہر ہو جو

ان سے صادر ہوا۔

تفسیر عالماتہ

وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ (اور جب سمندر سلگائے جائیں) یعنی گرم کئے جائیں یا بھر جائیں ایک دوسرے میں جاری ہونے سے یہاں تک کہ ایک سمندر بن جائیں جن میں کڑوے اور میٹھے کی ملاوٹ ہو اور وہ تمام رُوئے زمین پر پھیل جائیں۔

سجّر التنور (تنور سلگانا) سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب وہ لکڑیوں سے

حل لغات

بھر دیا جائے یہاں تک کہ اس کا اوپر کا حصہ گرم ہو جائے اس لیے کہ جہنم دریاؤں کی گہرائیوں میں ہے لیکن اب وہ اوپر سے بند ہے اس کی حرارت کا اثر دریاؤں کے اوپر نہیں پہنچتا تا کہ زمین والوں کے لیے اس کا انتفاع آسان ہو جب دنیا کی مدت انتہا کو پہنچے گی تو پردہ اٹھ جائے گا پھر جہنم کی گرمی کی تاثیر دریاؤں میں پہنچے گی اس سے دریاؤں کا پانی گرم ہو کر اہل نار کے لیے حمیم بن جائے گا یا ان کے پیچھے دبور کی ہوا کھول دی جائیگی اس کے جھونکوں سے آگ کی گرمی میں تیزی آجائے گی اس سے وہ پانی آگ بن جائیگا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا

فتوحات مکیہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب دریا کو دیکھتے تو فرماتے کہ لے دریا! تو کب آگ بنے گا۔

ف : دریاؤں کے پُر ہونے کی وجہ ہے کہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑتی غبار کی طرح ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنی جگہ پر نہ ٹھہر سکیں گے اسی لیے لامحالہ ان کے اجزاء زمین پر پھیل کر اُن جگہوں کو پُر کریں گے جو زمین کی کھائیاں ہیں اس طرح سے زمین برابر ہو جائے گی تمام دریا مل کر پانی سے بھر پور ہو کر ایک سمندر بن جائیں گے۔

بعض نے کہا میٹھے پانی کو نمکین پر غلبہ دیا جائیگا پھر سیلاب بن کر شور (بیل جو زمین کے نیچے کھڑا ہے) ایک پہنچ جائے گا وہ سب کو نگل لے گا تمام پانی وہ بیل اپنے پیٹ میں جمع کر لے گا۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے گا۔

حضرت امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس لیے کہ تمام پانی آگ بن جائے گا۔ ایسے افعال میں تشدید کبھی تکثیر کا فائدہ دیتی ہے اور تکرار کا بھی اور فعل کی تخفیف دونوں (کثیر و قلیل) کا احتمال رکھتی ہے۔

نکستہ : اس سورۃ میں سجّوت کی تخصیص سقرت کی وجہ سے ہے اس لیے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک سجّوت کا معنی اوقدت (آگ جلائی جائے گی) ہے۔ یعنی وہ دریا آگ بن جائیں گے۔ اس معنی پر تفسیر النامہ (آگ جلانا) اور تفسیر البعاس (دریاؤں کا آگ بن جانا) دونوں وعیدیں ہیں۔

نکستہ : سورۃ الانفطار میں فُجِّرَتْ ، الکواکب انسترت کے موافق ہے اس لیے کہ ستاروں کے گرنے اور رُوئے زمین پر پانی کے بہنے اور قبور کے کریدنے سے ہر ایک اپنے قرین کو ملے گا۔

ت : بعثۃ یعنی مٹی کا التنا (کریدنا) یعنی شے کو اپنی جگہ سے ہٹانا۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے بحار معرفۃ ذاتیہ و حکم صفاتیہ و علوم اسمائیہ کی طرف اس لیے کہ جب وہ تجلی و وحدانی سے ایک دریا ہو جائیں گے یعنی بحر الذات جو جمیع مراتب پر مشتمل ہے، نیز اشارہ ہے ان بحار کی طرف جو اعتبارات الوجود اور اس کے بشمول کلیہ سے ظاہراً و باطناً اور غیباً و شہادۃ دنیا و آخرت میں واصل حق ہوئے۔ کیونکہ وہ جمع ہو کر واحد ہوئے اس سے بحر الوجود ایک بحر ذخار ہو گیا کہ جس کا سہل (کنارہ) نہ قعر (گہرائی کی انتہا) اور اشارہ ہے بحر عناصر کی طرف کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بہتے ہوئے ہر ایک کے اجزاء اصل سے مل کر ایک دریا بنے۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا النُّفُوسُ (اور جب جانوں کے) ظاہر یہ ہے کہ اس سے انسان کے نفوس مراد ہیں اور یہ بھی ہے کہ یہ عام ہے جو جنات کو بھی شامل ہے (کذا فی بعض التفاسیر) نُرُوجَّتْ (جوڑ بنیں)

حل لغات التزویدج ایک دوسرے کا جوڑا بنانا۔ اور یہ مقارنت کا مقتضی ہے، یعنی اپنے اجساد سے ملائے جائیں یعنی نفوس کو اجسام میں رد کیا جائے اور ہر نفس کو اپنے ہم شکل اور اس طبقہ میں ملایا جائے جس طبقہ کا وہ تھا خیر سے یا شر سے یعنی نیک کو نیک سے بُرے کو بُرے سے یا ملائے جائیں اپنی کتاب (عمل نامہ) یا عمل سے مثلاً نفوس متمدنہ اپنے اعمال سیئہ سے اور مطمئنہ اپنے اعمال صالحہ یا اہل ایمان کے نفوس حُر سے اور کافروں کے شیطانوں سے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ان ارواح کی طرف ہے جو اشباح کی ہیاکل (شکلوں) کو فیض بخشنے والے ہیں عالم امر سے، تو وہ ملائے گئے اپنے بواعث و موجبات سے یعنی اسما و صفات الہیہ اور اسباب لاہوتیہ سے۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا الْمَوْءَدَةُ (اور جب زندہ دبائی ہوئی سے) یعنی زندہ قبر میں دفنائی ہوئی سے۔

حل لغات کہا جاتا ہے وئدیڈ بنتہ (اس نے اپنی کچی کو زندہ دفنایا یا وہ زندہ دفناتا) وَأُدَا (زندہ دفنانا) الموءدة (وہ کچی جسے زندہ قبر میں دفنایا گیا)

جاہلیت کے عرب جاہلیت کے عربوں کی عادت تھی کہ وہ بچوں کو قبروں میں زندہ دفن کر دیتے یا افلاس (تنگ دستی) کے خوف سے یا لونڈی بننے کے خطرہ سے یا ان کی وجہ سے عار کے لحوق کے ڈر سے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ملائکہ بنات اللہ (اللہ کی لڑکیاں)

ہیں (معاذ اللہ) فلہذا لڑکیاں اسے دے دو وہی ان کا زیادہ مستحق ہے۔

لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا طریقہ کثافت میں ہے کہ جب کس کے ہاں بچی پیدا ہوتی اور وہ اسے زندہ درگور کرنا چاہتا تو اسے اُون یا اُن بکریوں اور اونٹوں کے بالوں کا جُبہ پہناتا جو اُونٹ بکریاں جنگل میں چرتی تھیں۔ اگر وہ بچی کو جان سے مار ڈالنا چاہتا تو اُسے پھوٹے رکھتا یہاں تک کہ وہ چھ سال کی ہو جاتی، پھر اس کی ماں سے کہتا کہ اسے سنگار کر خوشبو وغیرہ لگھا دے میں اسے سُرا لے جاؤں گا۔ اور وہ پہلے ہی جنگل میں اس کے لیے گرٹھا کھود چکا ہوتا۔ جب بچی کو اُس گرٹھے پر لے جاتا تو اسے کہتا کہ اس کے اندر جھانک۔ جب وہ بچی اُس گرٹھے کے اندر جھانکتی تو وہ (ظالم باپ) اُسے پیچھے سے دھککا دے دیتا وہ بچی اس میں گر پڑتی، پھر وہ اس پر مٹی ڈال دیتا، یہاں تک کہ اسے زمین کے برابر کر کے لوٹتا۔

نوٹ: بعض نے کہا کہ حاملہ عورت وضع حمل کے قریب ہوتی تو اُسے اُس کھودے ہوئے گرٹھے پر لے جاتا اگر وہ بچی جنمتی تو اُسے گرٹھے میں پھینک کر گرٹھے کو مٹی سے بھر دیتا۔ اگر وہ عورت بچہ جنمتی تو اسے اٹھا کر گھر لے جاتا۔

سُبُلَّتْ (پوچھا جائے گا) اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا عدل کے اظہار کے لیے، یا فرشتہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بِأَيِّ ذَنْبٍ (کس خطا پر) ان خطاؤں پر جو قتل کے موجب ہیں عقلاً و نقلاً قَتَلْتُ (مار دی گئی) جسے باپ نے قتل کر کے خود زندہ درگور کیا یا اس پر راضی تھا اور سوال لڑکی کی طرف متوجہ کرنے میں بچی کی تسلی اور زندہ درگور کرنے والے پر کمال غیظہ غضب اور اسے درجہ خطاب سے گرا دینے کا اظہار اور اس کی رسوائی و ذلت میں مبالغہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا،

اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاٰلِيَّهِمِیْنَ۔

کہا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو

مجبور بناؤ۔

اسی لیے زندہ درگور کرنے والے سے بچی کے قتل کرنے کے سبب کا سوال نہیں ہوا اور ذلت و رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ جب جنایت کرنے والے کے سامنے سوال کر کے جنایت کو اس کی طرف منسوب کیا جائے تو جنایت کرنے والے کو اپنے اور جس پر جنایت کی، کے حال پر غور و فکر پر اُبھارنا ہوتا ہے اس پر سمجھتا ہے کہ جس کے ساتھ میں نے یہ غلطی کی وہ تو بالکل بری الذمہ اور جس کی جتنی سزا مقرر ہو اس کا میں مستحق ہوں اس سے وہ اپنے غلط فعل پر بڑا یقین کرتا ہے یہ بھی ایک قسم کا استدراج ہے جو علی طریق التعریض واقع ہے اور یہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے اسی لیے تصریح کے بجائے اسے اختیار کیا گیا۔

سوال: زندہ درگور بچی کے لیے صیغہ غائب کیوں، اس کے لیے تو صیغہ خطاب موزوں تھا۔

جواب: زندہ درگور لڑکی کی خبر دینا مطلوب ہے، نہ اس سے حکایت کہ اس سے سوال ہوا تو اس نے

جواب میں کچھ کہا ہو تو نفل کے طور صیغہ خطاب لایا جاتا یہاں چونکہ اس کے متعلق صرف خبر دینا مطلوب ہے اسی لیے صیغہ غائب لانا موزونیت رکھتا ہے۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مشرکین کے چھوٹے بچوں کے عذاب جہنم کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب جہنم نہ ہوگا۔ آپ نے اس کا استدلال اسی آیت سے فرمایا کہ ذنب (گناہ) کے بغیر کسی پر عذاب نہیں ہوتا۔

ف : حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الوائد (زندہ درگور کرنے والا) اور موؤدہ (زندہ درگور کی ہوئی) جہنم میں ہوں گے جب موؤدہ بالغ ہو۔

اس میں اشارہ ہے کہ جن اعمال میں ریا و سمعہ (شہرت پسندی) اور خواہش نفسانی کی ملاوٹ ہو تو ان سے سوال ہوگا کہ کس سبب سے تمہاری نورانیت و روحانیت باطل ہوئی نیز نفس ناطقہ موؤدہ (زندہ درگور کیا ہوا) جسے نفس حیوانیہ وائد (زندہ درگور کرنے والا) نے قبرستان میں دبایا سے سوال ہوگا کہ کس گناہ میں مارا گیا یعنی اس گناہ کے اظہار کی طلب میں کہ جس سے نفس حیوانیہ نے نفس ناطقہ پر غلبہ پایا کہ اس پر غضب یا شہوت یا ان کے غیر کو مستط کر کے اسے اس کے خواص و افعال سے روک کر اسے ہلاک کر دیا اس کے طلب اظہار کو سوال سے کنایہ کیا گیا۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الوائد والموؤدہ فی النار لان النفس الناطقة فی النار
مقارنة للنفس الحيوانية - كذا قال القاشاني -
الوائد اور الموؤدہ جہنم میں ہیں
اس لیے کہ نفس ناطقہ نفس حیوانیہ کا
قرین (مقارن) ہے۔ کذا قال القاشانی
رحمہ اللہ تعالیٰ۔

تفسیر عالمانہ وَرَآذَ الصُّحُفِ نُشِرَتْ (اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں) اس لیے کہ وہ موت کے وقت لپیٹ لیے جاتے ہیں حساب کے وقت کھولے جائیں گے پھر وہ نامہ اعمال والے کے ہاتھ میں بکھیر کر دئے جائیں گے جو تمام انسانوں کے نامہ ہائے اعمال ان کے دائیں بائیں بکھرے پڑے ہوں گے ہر ایک ان کے لکھے ہوئے مضامین سے آگاہ ہی پائیگا اور سب کے اعمال اس میں موجود و محفوظ ہوں گے اسی لیے انسان کہے گا:

مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاه
اس کتاب کو کیا ہے کہ وہ نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ
چھوڑتی ہے نہ بڑا مگر اس نے گن لیا (محفوظ کر لیا)

حدیث شریف میں ہے کہ لوگ ننگے جسم اور ننگے پاؤں قبور سے اٹھائے جائیں گے۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! وہاں عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائیگا؟ (کیا وہ بھی ننگے بدن ہوں گی اور مرد بھی؟) آپ نے فرمایا: مشغولی سے ایک دوسرے سے بے خبر ہوں گے۔ جی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: وہ مشغولی کیا ہوگی؟ فرمایا: صحیفوں (نامہ ہائے اعمال) کا کھلنا کہ اس میں جو ار اور راتی کے دانوں کے برابر ہوں گے۔

ف: بعض نے نشر کا معنی بیاں فرمایا کہ اعمال والوں کے آگے نامہ ہائے اعمال متفرق ہوں گے۔
ف: حضرت مرثد بن وداہ نے فرمایا کہ قیامت میں صحیفے عرش کے نیچے سے اڑ کر اہل ایمان کے (بلند باغ کے اندر) دائیں ہاتھ پر واقع ہوں گے اور کفار کے صحیفے بائیں ہاتھ پر، جب وہ سموم اور کھولتے پانی میں ہوں گے اور ان میں ان کے اعمال رکھے ہوں گے۔ لیکن یہ صحیفے نامہ ہائے اعمال کے علاوہ ہوں گے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ان قوی و نفوس کے صحیفوں کی طرف ہے جن میں اعمال کی ہیئت مندرج ہیں جو موت اور شمس روح کے پیٹے جانے کے وقت انہیں بعث اور بدن میں لوٹنے کے وقت کھولا جائے گا۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے) اکھاڑا اور ہٹایا جائے کہ اس کا ماوراء ظاہر ہو جائے یعنی بہشت و عرش جیسے ذبیحہ (جانور) سے کمال اتار لی جاتی ہے اور وہ پردہ کہ جس سے کوئی شے چھپی ہو دُر کر لی جائے۔

حل لغات امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کشط الناقۃ سے ہے بمعنی اس کا چمڑا اس سے کھینچنا اسی سے استعارہ ہے الکشط سرودہ بمعنی نزال (اس کی گھبراہٹ دُور ہوئی)۔
تفسیر صوفیانہ اس میں سمار ارواح کا ارض اشباح سے علیحدہ ہونے اور ظہور و اسما و صفات کے بطون و خفایا کی طرف کھینچ جانے کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (اور جب جہنم بھڑکایا جائے) کافروں کے لیے ایسا سلگایا جائے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے جلا کر رکھ بنا دے۔

ف: سحر یعنی غضب الہی اور بنی آدم کی خطائیں، اور اسعاس سے جہنم کے شعلوں کا بھڑکنا مراد ہے، نہ ابھی ان کا حدوث اس سے اس کا اعتراض دفع ہو گیا جو کہتا ہے کہ جہنم غیر مخلوق ہے یعنی وہ اب موجود نہیں، اس لیے کہ اس میں دلیل ہے کہ اس کا بھڑکنا قیامت کے دن سے متعلق ہے وہ اس لیے کہ اس میں زیادتی اور اشتداد ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ اس میں خسران و خذلان کی حجم کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ اسے اعمالِ سینہ کی ٹکڑوں اور احوالِ قبیحہ کے پتھروں سے بھڑکایا ہے بالخصوص غضب و شہوت کی آگ جس پر

وہ دنیا میں زندگی بسر کرتے رہے۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنْزِلَتْ (اور جب جنت پاس لائی جائے)

وہ اس میں داخل ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا :

وَأَنزَلْنَا الْجَنَّةَ لِّلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی

وہ ان سے دور نہ ہوگی۔

ف : حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کو جنت کے قریب پہنچایا جائے گا نہ کہ بہشت کو اپنی جگہ سے ہٹا کر لایا جائے گا۔

ف : تقریب سے مراد تلخیص ہے مبالغہ کے طور کیا گیا ہے یعنی جنت کو قریب لانے سے متقی کا قریب لانا مراد ہے، اسے برعکس کر کے جنت کو قریب لانا کہا گیا ہے، جیسے دوزخیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّاسِ۔ اور اس دن کافروں کو دوزخ پر پیش کیا جائیگا

یہ ان کافروں کو تحقیر اور انہیں حسرت میں ڈالنے کا مبالغہ ہے۔ یا اس سے تقریب معنوی مراد ہے۔ یعنی انہیں جنت کے داخلے کا مستحق بنانا اور باعزت بہشت میں داخل کرنا۔

تفسیر صوفیانہ اس میں آثارِ رضا و لطف کی نعمتیں متقیوں کے قریب کرنے کی طرف اشارہ ہے، ایسی ہی جنت الوصول والوصال جمال و کمال کے عشاق کے قریب کرنے کی طرف اشارہ

ہے اور وہ بارہ خصلتیں ہیں، جیسا کہ صوفیہ کرام نے فرمایا وہ چھ دنیا میں یعنی نفخاتی کے درمیان وہی جن کا ذکر اسی سورۃ کے اول میں مذکور ہیں وَاذَّالْبَحَّاسِ بِحُجُوتٍ تَمُكُ صُفُوفِ الدُّحُوشِ حُشُوتٍ سے مراد یہ ہے کہ انہیں ہر طرف سے صرف قصاص کے لیے جمع کیا جائے گا، اور چھ آخرت میں یعنی نفخہ ثانیہ کے بعد۔

ف : حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے چھ علامات ظاہر ہوں گی یہاں تک کہ لوگ بازاروں میں کاروبار میں مصروف ہوں گے کہ سورج بے نور ہوگا ابھی اس حالت سے گھبراہٹ میں ہوں گے کہ اچانک ستارے آسمان سے جھڑنے شروع ہو جائیں گے ابھی اس کی پریشانی دور نہ ہوگی تو پہاڑ زمین پر گرنے شروع ہو جائیں گے اور زمین تھر تھرائے گی اس پر انس و جن گھبرا کر ایک دوسرے کے پاس جمع ہونے لگیں گے تو ان کے ہاں دنیا بھر کے جانور اور پرندے اور وحشی اکٹھے ہو جائیں گے اور

اور ان تمام کا ایک دوسرے سے خلط ملط ہو گا تو جن انسانوں سے کہیں گے ٹھہرو ہم تمہیں اس کی اصل حقیقت سے آگاہ کریں۔ جنات دریاؤں پر جائیں گے تو وہ آگ ہو چکے ہوں گے اور ان سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے وہ اسی حالت میں ہوں گے تو ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان یکبارگی پھٹ جائیں گے، اس کے بعد اچانک آندھی چلے گی جو ان سب کو نیست و نابود کر دے گی (معالم)۔

تفسیر عالمانہ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی) یہاں عائذ الی الموصول محذوف ہے کہ دراصل مَا أَحْضَرَتْ تھانفس

عام ہے جیسے دوسری جگہ مصرح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

یوم تجد کل نفس ما علمت
من خیر ما حضرا۔
اس دن ہر نفس جان لے گا بھلائی کو
جو اس کے آگے حاضر ہوگی۔

اور فرمایا :

هنا لك تبلو كل نفس ما اسلفت۔ اور وہاں ہر نفس نے جو کچھ بھیجا ہو گا پایا گیا۔

سوال : نکرہ سیاق الاثبات میں عام نہیں ہوتا بلکہ افراد نوحیہ کے لیے ہوتا ہے۔

جواب : یہ قانون مطرد (جاری - دائمی) نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنوین افراد شخصیت کے لیے ہو،

اس میں تنبیہ ہے کہ نفوس میں چند ایسے ہوں گے جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہو گا اسے دیکھ لیں گے۔

سبق : ہر نفس پر لازم ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہی نفس اس کا ہو۔

سوال : صرف ایک نفس کا اس وقت ہر نفس کو ایک دوسرے کا علم ہو جائیگا۔

جواب : یہ محض تنبیہ کے لیے ہے جیسے تم کسی کو نصیحت کرو تو ایسے کو گے : لعلک مستندم علی ما فعلت

(منقریب تم اپنے کئے پر ملامت اٹھاؤ گے) بہت تھوڑے لوگ اپنے کئے پر نادام ہوتے ہیں اس سے تمہاری

مراد ہرگز نہیں ہوگی کہ یقیناً اسے ندامت ہوگی یا ممکن ہے کہ نہ ہو یا شاید ہو بلکہ تمہاری مراد یہ ہے کہ عاقل پر لازم

ہے کہ جس پر ندامت کی امید ہو یا ممکن ہے وہ ندامت اس پر واقع ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔

سبق : یہ حال تو ہے نادر الوقوع یا ممکن الوقوع یا مرجح الوقوع کا اور جس کا وقوع یقیناً ہو اس سے کیوں

نہ اجتناب کیا جائے۔

ف : مَا أَحْضَرَتْ سے ان کے اعمال نیک اور بُرے پیش ہوں گے اس سے یا تو ان اعمال کے صحیفے

مراد ہیں، جیسے نشر سے ظاہر ہوتا ہے یا خود صاحبان اعمال۔ اس لیے کہ یہاں (دُنیا میں) جو اعمال ظاہرہ

صور عرضیہ میں ہوتے رہے وہ آخرت میں صور جو ہر میں ظاہر ہوں گے ان کی مناسبت سے نیک اعمال کی

حسین صورتیں بُرے اعمال کی قبیح صورتیں (معاذ اللہ) اعمال کی آخرت میں کیفیاتِ مخصوصہ و ہیئاتِ معینہ ہوں گی۔ سوال : صلہ کا اسناد نفوس کی طرف کیوں؟ ایسے ہی احضار کی طرف حالانکہ حاضری کا حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔

جواب : چونکہ دنیا میں ان کا عامل وہی تھا گویا اس نے ہی انہیں موقف میں حاضر کیا اور اس کے علم کا معنی یہ ہے کہ وہ ان اعمال کا آخرت میں مشاہدہ کرے گا جیسے ان کی حقیقت ہے اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھی صورت میں مشاہدہ کرے گا اس سے بڑھ کر نہیں دنیا میں (اعمال کو اچھا سمجھ کر) عمل کرتا تھا اس لیے کہ طاعات کا ارتکاب دنیا میں مشقت سے خالی نہیں اور احادیث مبارکہ میں وارد ہے کہ جنت سکارہ (تکالیف) کے گھرے میں ہے اور اگر وہ اعمال برے ہیں تو ان کا بُری صورتوں میں مشاہدہ ہوگا کیونکہ وہ اس کی خواہش نفسانی کے موافق اسے دنیا میں مزین (زینت والی) محسوس ہوتیں جیسے احادیث میں وارد ہے کہ دوزخ شہوات کے گھرے میں ہے۔

ف : بعض نے کہا کہ علم بالا اعمال کنایہ ہے ان اعمال کی جزا ہے اس لیے کہ جزا کو علم لازم ہے۔

سوال : علمت اذا کا جواب ہے حالانکہ موقف کے مناظر اور اس علم کا ایک ہی زمانہ ہے حالانکہ شرط و جزا کے زمانے ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں۔

جواب : وہ وقت (موقف) وسیع ہوگا اس کی وسعت کے لمحات گویا ایک دوسرے کے غیر ہیں۔

(۲) بارہ امور جو مذکور ہوئے وہ اول وقت یعنی نفخہ اولیٰ میں ہوگا اور یہ جزا آخر میں اس معنی پر دونوں وقت متغایر ہو گئے۔

(۳) اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے اعمال کو تمام جملہ اوقات میں دیکھتا رہے گا بلکہ اس دراز کے اوقات میں کسی وقت میں ہوگا۔

(۴) یا اس وقت ان کی صورتوں کو جانے گا جب امور مذکورہ واقع ہوں گے بلکہ اس وقت دیکھے گا اور جانے گا جب صحائف (نامہ اعمال) کھولے جائیں گے۔

(۵) بعض ہولناکیاں اس دن کے مبادی میں بعض روادف میں لیکن پھر ان سب کی طرف علم کی نسبت کر دینا ان کی ہولناکی کی عظمت کے پیش نظر ہے۔

ف : حضرت عمرو ابن عباس رضی اللہ عنہما اس سورۃ کو پڑھتے پڑھتے جب علمت نفس ما حضرت المک پہنچے تو فرمایا سورۃ کو اسی مضمون کے لیے جاری کیا گیا ہے۔

ف : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے یہ سورت پڑھی جب وہ علمت نفس ما حضرت مک پہنچا تو فرمایا : ہائے پشت کا ٹوٹنا۔ آپ کا یہ فرمانا قیامت کے خوف اور اعمال کی جزا کے لیے تھا کیونکہ اس دن ہر نیک اپنی خیر و بھلائی کے بدلے میں کرامت اور عطا دیکھے گا اور ہر بُرا ملامت

دیکھے گا۔ نیک نیکی دیکھ کر حسرت کرے گا اور کئے گا کاش اس سے زیادہ نیکی کر لیتا اور بُرا غم و اندوہ میں مبتلا ہو کر کفِ افسوس طے گا کہ میں نے اتنا بُرا کام کیوں کیا، لیکن اس وقت اس کی حسرت اور افسوس کوئی کام نہ دے گا۔

- (۱) تو امروز فرصتِ غنیمت شمار کر فردا ندامتِ نسیب بکار
(۲) بکوش اے تو انا کہ فرمانِ بری کہ درنا تو انی بے غم خوری
- ترجمہ : (۱) آج فرصت کو غنیمت شمار کر، کل (بروزِ قیامت) ندامتِ کام نہ آئے گی۔
(۲) اے طاقتور ! آج ہی فرمانِ (خدا) کی تعمیل میں کوشاں رہ، ورنہ نا توانی (بڑھاپے) میں بہت پچھتائے گا۔
- حدیث شریف میں ہے :**

العبد المؤمن بین صخافتین عسر
قد مضی لایدری ما الله صانع فیہ و
اجل قد بقی لایدری ما الله فاض
فیہ فلیتزوّد العبد لنفسه من نفسد
ومن دنیاہ لاخرته ومن الشیبة
قبل الکبر ومن الحیاة قبل الممات
فوالله ما بعد الموت من مستعتب
وما بعد الدنیا الا الجنة او النار۔

بندہ مومن دو خوفوں کے درمیان ہے :
(۱) گزری زندگی سے خائف ہے کہ نہ معلوم
اس سے کیا سرزد ہوا کہ جس سے اللہ تعالیٰ
ناراض ہوا۔
(۲) باقی عمر گزرے گی تو نہ معلوم اللہ تعالیٰ
کے احکامات کی پابندی ہو سکے گی یا نہ۔
عقلمند پر لازم ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے
آپ سے ہی کام لے اور دنیا میں آخرت
کا سامان تیار کرے اور بڑھاپے سے پہلے ہی
جوانی میں کمائے مرنے سے پہلے دنیوی زندگی
میں اعمالِ صالحہ جمع کر لے بخدا موت کے
بعد کوئی عذر قابلِ قبول نہ ہوگا اور دنیا سے
کوچ کے بعد جنت ہے یا دوزخ۔

ف : حضرت الواسطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیت علمت کل نفس الخ میں ہے کہ ہر جی کو معلوم ہے اور
یقین ہے کہ جو کچھ عمل کیا اور جدوجہد کی وہ اس مشہد (یوم القیامت) میں کام نہ آئے گی ہاں وہ نجات یافتہ
ہوگا جسے فضلِ الہی کی خلعت نصیب ہوگی اور جو اعمال کی جزاء کے انتظار میں رہا وہ ہلاک ہوا۔ (یعنی انسان

کو صرف فضل خداوندی پر بھروسہ کرنا چاہئے نہ کہ اعمال پر۔

ف : برہان القرآن میں ہے کہ اس سورۃ میں نفس ما احضرت اور انظار میں وما قدمت وما
اخرت ہے اس لیے کہ یہ جملہ واذا القبور بعثرت کے قریب ہے اور قبور دنیا سے متعلق ہیں وہی اے
یاد دلاتی ہیں جو دنیا میں تھا وہ آخرت میں کام آئے گا اس لیے کہ ہر خاتمہ اپنے مرتبہ و مکان کے لائق
ہے اور یہ سورۃ از اول تا آخر شرط و جزا اور قسم و جواب پر مشتمل ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ (تو قسم ہے) کا صلہ کی ہے جو سابق کلام کے لیے وارد کی گئی ہے یعنی امر اس
طرح نہیں جیسے تم سمجھتے ہو اے کافرو! کہ قرآن سحر یا شعر یا بناوٹی قصے کہانیاں ہے، پھر اقسام سے
سے قسم کا آغاز فرمایا بِالْخُنُوسِ (ان کی جو اُلٹی پھریں)

الخنس، خانس کی جمع ہے بمعنی متأخر (الٹا پھرنے والا) از خنس الرجل
حل لغات عن القوم خنوسا (فلاں قوم سے پیچھے ہٹنا) از باب دخل بمعنی تاخر۔ الخنوس

کا اصل ہے الوجوع الی خلف (پیچھے کی طرف لوٹنا) الخناس وہ شیطان جو انسان کے قلب پر سونڈ رکھتا
جب بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے جب غافل ہوتا ہے و سوسر کے لیے لوٹ آتا ہے۔
اب معنی یہ ہوا کہ قسم ہے اُن ستاروں کی جو اُلٹے پھرتے ہیں یہ دو ہیں ان پانچ چمکیے ستاروں کا نام ہے

(۱) مریخ (بالکسر) اس کا نام بہرام بھی ہے۔

(۲) زحل، اس کا نام کیوان بھی ہے۔

(۳) عطارد، اس کا نام کاتب بھی ہے۔

(۴) زہرہ، اس کا نام اناہید بھی ہے۔

(۵) مشتری، اس کا نام وادیس اور برجیس بھی ہے۔

ہر ستارہ مجرہ کو قطع کرتا ہے سوائے ان پانچوں کے۔ بعض نے ان پانچوں اور نیرین (سورج، چاند) کو

نظم میں بیان کیا ہے:۔

ہفت کوکب ہست گیتی را گاہ از ایشاں مدار و گاہ غل

قرست و عطارد و زہرہ شمس و مریخ و مشتری و زحل

ترجمہ : سات ستارے ہیں کہ جن کی وجہ سے زمانے کا مدار اور غل بھی،

(۱) قمر (۲) عطارد (۳) زہرہ (۴) شمس (۵) مریخ (۶) مشتری (۷) زحل۔

ف : یہ وہ سات ستارے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے فلک میں پیرتا ہے چاند اول فلک میں اس کے

قریب والا اس کے متصل، اسی طرح علی الترتیب۔

الجَوَائِرُ الْكَنَسُ (سیدھے چلیں قہم رہیں)

حل لغات الجوادی، جارِیۃ کی جمع ہے بمعنی سائوۃ۔ الکنس، کانس کی جمع ہے پناہ گاہ مستتر یہ میں داخل ہونے والا۔ یہ دونوں خُتس کی صفت ہیں کیونکہ وہ ستارے اپنے افلاک میں پیرتے ہیں یا وہ سورج یا چاند کے ساتھ خود بخود پیرتے ہیں اور پھر لوٹ کر سورج کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں جیسا کہ اہل ظواہر کا خیال ہے اور ظاہر ہے کہ ستارے کو جب آخر برج میں دیکھا جاتا ہے تو اپنے اول مقام کی طرف لوٹتا ہے اسی کا نام خنوس ہے اور کنوس کا مطلب ہے ستارے کا سورج کی روشنی میں چھپ جانا۔ لیکن قرآن (سورج، چاند) میں یہ معنی نہیں۔

ف : عین المعانی میں ہے کہ ان کا خنس ہونا اس معنی پر ہے کہ وہ اپنے مجری میں چلتے اور اپنی پناہ گاہ میں چھپتے ہیں۔ کناس بمعنی ان کے چھپنے کی جگہ، جیسے ہرنی اپنی پناہ گاہ میں چھپتی ہے۔

حل لغات یہ کنس الوحش سے ہے اذباب جلس یعنی وحشی (جانور) اپنی پناہ گاہ میں چھپا، یعنی اس کا وہ گھر جس میں وہ رہتا ہے جسے اس نے درخت کی ٹہنیوں سے تیار کیا ہے۔

ف : بعض نے کہا کہ تمام ستارے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جاتے ہیں اور رات کو طلوع کرتے ہیں اپنی جگہوں سے، جیسے وحشی جانور اپنی کمین گاہوں (بسیروں) میں دن کو چھپ جاتا ہے لیکن رات کو باہر نکلتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں حواس خمسہ باطنہ کی طرف اشارہ ہے جو شمس روح اور قمر قلب کے ساتھ اپنے بروج کی طرف چھپ کر بحسب شمس و قمر قلب کی شعاعوں کے چلتے ہیں کیونکہ ان دونوں (روح و قلب) کی شعاعوں کا ان پر غلبہ ہے۔ اور چھپنے کے ستارے پانچ ہیں :

(۱) زہرہ (۲) عطارد (۳) مشتری (۴) بہرام (۵) زحل

یہ حواس خمسہ ہیں اور شمس مظہر روح اور چاند مظہر قلب ہے۔

تفسیر عالمانہ وَالْیَلَّیْلُ (اور قسم ہے رات کی) اس کا عطف الخنس پر ہے۔ اِذَا احْسَسَ (جب پیٹھ دے) جیسے ہٹ جائے اس کی تاریکی کیونکہ

۱۔ حضرت صدر الافاضل مراد آبادی قدس سرہ نے فرمایا یہ پانچ ستارے ہیں جنہیں خمسہ متجربہ کہتے ہیں :
(۱) زحل (۲) مشتری (۳) مریخ (۴) زہرہ (۵) عطارد (کذا روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ) (غزائن العرفان) اویسی غفرلہ

صبح کی آمد سے رات کی تاریکی پیٹھ پھیر جاتی ہے، جیسے الوسیط میں فرمایا: جب طلوع صبح کو ہوتا ہے تو متصلاً ادباس النلیل ہو جاتا ہے تو مناسب یہ ہے کہ عسعر کی تفسیر ادب سے کی جائے تاکہ وجود کے تعاقب کی طرح ذکر میں بھی تعاقب ہو یا اقبل از قبل اضداد ہے ایسے ہی سسعر۔ اور یہ رات کے مبداء میں ہوتا ہے، یہی معنی رعایت مقابلہ مع قرینہ کے زیادہ مناسب ہے وَالصُّبْحُ (اور قسم ہے صبح کی) اس کا بھی الحس پر عطف ہے إِذَا اتَّفَسَّ (جب دم لے) یعنی طلوع کرے یا اس سے مبداء طلوع مراد ہے اذاکا عامل قسم کا معنی ہے اذاکا اور اس کا مابعد محلاً حال ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ قسم ہے رات کی در انخالیکہ پیٹھ پھیرے اور صبح کی قسم در انخالیکہ وہ روشن ہو۔

حل لغات تنفس الصبح، تبلیج یعنی اضرار و اشراق (صبح چمکی) اور تنفس الصبح عبارت طلوع و انبساط سے اپنی روشنی کے تحت اس اعتبار سے کہ اس سے رات کی تاریکی ذائل ہو جاتی ہے عسعرۃ بمعنی وہ تاریکی جو رات کے آخری حصہ سے حاصل ہوتی ہے۔ النفس در اصل ریح مخصوص جس سے قلب کو راحت حاصل ہو اور اس کے چلنے سے اسے فرحت پہنچے۔
حدیث شریف میں ہے:

لا تسبوا الريح فانها من نفس
الرحمن۔
ہوا کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ رحمان کا
نفس ہے (یعنی اس کی شان کے لائق ہے)
اس سے دُکھ ٹلتا ہے)

ف: صبح کی آمد کی وجہ سے وہ جو راحت اور بادنیم سے خوشی ہوتی ہے کو تشبیہ اس مخصوص ہوا سے دی گئی ہے اس ریح مخصوص کا نام نفس ہے پھر استعارۃً اس پھونکے کو نفس کہا جاتا ہے اسی لیے صبح کو تنفس کہا گیا پھر اس کے تنفس سے اقبال و طلوع صبح اور تاریکی سے روشنی کا آنا کنایہ ہے کہونکہ تنفس بمعنی مذکور اسے لازم ہے استعارہ کے طور کنایہ متفرعہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نور حیات سے تعلق روح اور طلوع نور شمس کے وقت جسمیت کی شب ظلمت کی قسم جب پیٹھ پھیرے ظلمت کے جانے کی ابتداء کے ساتھ اور صبح کی یعنی اسی طرح شمس کے نور کے اثر کی جب افادۂ حیاۃ کے لیے بدن میں پھیلتا۔

اور تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں لیلۃ طبعیہ کی طرف اشارہ ہے کہ اتباع احکام شرعیہ اور مخالفات آثار طبعیہ کی وجہ سے غیب بشریہ کی اندھیروں میں شعاع رکھتی ہے اور نہار روحانیہ کی صبح کی طرف جب آداب طریقت کو کھولے اور ظاہر کرے یہی سب سے اعظم اور افضل قسم ہے۔

تفسیر عالمانہ (بیشک) یہ ضمیر قرآن مجید کی طرف راجع ہے یعنی وہ قرآن کریم جو اس مذکور ہوناک اور ڈراؤنی خبروں کا ناظم ہے اور قسم کا جواب ہے۔

ف ان اشیاء مذکورہ کا قسم کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کمال حکمت اور جلال قدرت کا ظہور ہے۔ فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ دن کی قسموں کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور ہے اسی لیے قلب نورانی پر ہی وارد ہوتا ہے کیونکہ قلب بمنزلہ قمر کے ہے اور روح پر جو بمنزلہ سورج کے ہے اور قوائے روحانیہ پر جو بمنزلہ باقی تمام چمکیے ستاروں کے ہیں اور یہ انوار وجود انسانی میں ظاہر نہیں ہوتے جب تک آثار طبعیہ کے آثار اور آثار نفس اور آثار قلب و روح زائل نہ ہوں جب انوار روح اور اس کے قوی لیلہ وجود میں چمکتے ہیں تو جو کچھ وجود میں ہوتا ہے وہ تمام چمک اٹھتا ہے اور تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔

لَقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ (عزت والے رسول کا پڑھنا ہے) اس سے جبریل علیہ السلام مراد ہیں آپ نے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جانب سے پڑھا ہے سہیلی نے کہا یہ جائز نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اگرچہ آپ بھی عزت والے رسول ہیں (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس لیے کہ کفار کے اس مقالہ کے رد و تکذیب میں یہ آیہ نازل ہوئی۔ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم۔ اور جبریل علیہ السلام کو امین اس لیے فرمایا ہے کہ وحی کے امین ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قول (قرآن) اللہ تعالیٰ کا ہی تو ہے لیکن اسے جبریل علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا اس لیے ہے کہ اسے (قرآن کو) وہی لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معنی پر اس کا اسناد جبریل علیہ السلام کی طرف باعتبار سبب ظاہری انزال و ایصال کے ہے جس پر یہ دلیل قوی موجود ہے کہ رسول سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں وہ یہ کہ بعد کو فرمایا کہ وہ بڑی قوت والا ہے وغیرہ وغیرہ جو یہ تمام صفات صرف اور صرف جبریل علیہ السلام کی ہیں یعنی قرآن لانے والا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء علیہم السلام کی طرف اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز و معظم ہے ایسے ہی لوگوں کے نزدیک بھی کیونکہ وہ افضل العطا یا لاتا ہے یعنی معرفت و ہدایت اور وہ اہل ایمان پر مہربان اور کفار پر اور اعداء پر قہر رساتا ہے۔ **ذِي قُوَّةٍ** (قوت والا ہے) یعنی سخت قوت والا جیسے ان کے لیے فرمایا ہے، شدید القوی جس امر کے لیے انہیں مقرر کیا جائے اس پر بڑی قوت رکھتا ہے اسی سے عاجز ہوتے ہیں نہ کمزور۔

جبریلی قوت و طاقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوت بیان فرمائی مجھے کچھ نمونے سنائیے۔ عرض کی کہ میں نے نو ط علیہ السلام کی چار بستیاں پانی کی تہ سے اپنے پروں کے اگلے حصے سے اٹھائیں آسمان

مک لے گیا جن کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کی آواز آسمان والوں نے سنی پھر میں نے انہیں الٹ دیا (جن کی تفصیل قرآن میں ہے)

ثمود کی قوم کا انجام
حضرت جبریل علیہ السلام کی قوت تھی کہ ثمود کی قوم پر صبح کے وقت ایک چنچ ماری تو سب کے سب گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھیر ہو گئے۔

جبریل علیہ السلام کی پرواز
سیدنا جبریل علیہ السلام آسمان سے زمین پر پھر زمین سے آسمان پر آنکھ جھپکنے سے پہلے آجاتے ہیں۔

شیطان کو ہندوستان دھکیل دیا
حضرت جبریل علیہ السلام نے شیطان ابیض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد پھرتا دیکھا (یہ وہ

شیطان ہے جو انبیاء علیہم السلام کے درپے آزار رہتا ہے) اسے ایک معمولی سا دھکا دیا تو مکہ معظمہ سے ہندوستان کے آخری کونے میں جاگرا۔ اسی شیطان کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر اسے

بھونک ماری تو اسے بیت المقدس سے ہندوستان کے آخری کونے کے جبل (پہاڑ) پر پہنچا دیا۔
ف : بعض نے کہا کہ قوت سے ادائیگی طاعت الہی مراد ہے کہ وہ اول خلق سے لے کر آخر زمانہ تکلیف

میک معمولی طور بھی خلل و نقصان نہیں کر پاتے۔

تفسیر صوفیانہ
اس میں صفت روح کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ ذو سلطنت ہے ملک انسانہ کی جمیع حقائق کا نڈ پر اس کی شاہی ہے۔

تفسیر عالمانہ
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ (مالک عرش کے حضور) اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔
ذی العرش اس لیے ہے کہ قلوب پر اس کی انتہائی کبریائی ہے عند ظرف ہے

اس کے مابعد کے لیے، یعنی حَکِیْم (عزت والا) مرتبہ بلند والا اکرام و تشریف کی عندیت کے نزدیک

نہ کہ مکانی عندیہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی امثال سے بلند و بالا ہے، مثلاً فرمایا، اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ

(میں منکسر المزاج کے قلوب کے نزدیک ہوں) ایسے مقامات پر اس کا قرب و اکرام مراد ہے جبیریل

علیہ السلام کے ہاں مراتب کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر آیۃ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مُوَلِّاهُ و

جبیریل (اللہ اس کا مولیٰ ہے اور جبیریل) اپنے بعد فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ انھیں اللہ کے عندیہ کے

مرتبہ سے وافر حصہ عطا ہوا ہے، مثلاً اس ملازم کے درمیان جو بادشاہ کے تخت کے نزدیک ہو دوسرا

وہ جو وضو کے لیے وضو کی جگہ وغیرہ پر ہو۔ مَقْطَاع (وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے) ملائکہ مقربین کے

مابین کہ اس کے ان احکامات کی تکرار کرتے اور اس کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا

اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بلند مرتبہ ہے۔ اس مرتبہ عالی کی وجہ تھی کہ آسمان والوں نے شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان کے دروازے کھولے تو جبریل علیہ السلام کے کہنے پر۔ اہل سما پر جبریل علیہ السلام کی طاعت ایسے مزدوری ہے جیسے اہل ارض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ روح مطاع قوی کا یہ نسبت طرف سر و قلب کے۔

ثُمَّ آمِينَ (امانت دار ہے) وحی پر، انھیں اللہ تعالیٰ نے خیانت اور خطاؤں سے معصوم فرمایا ہے۔

حل لغات ثم (بضم الشاء) وصف امانت کی تعظیم اور باقی تمام صفات سے اس کی تفضیل ہے۔ اس معنی پر یہ تراخی علی طریق الرئی ہے کہ فاضل سے افضل و اعظم کی طرف یعنی امانت کی طرف ترقی ہے۔

فضائل حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رسول سے حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہوں تو ذوالقوة

آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ طاعت میں صاحب قوت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب قدر و صاحب مرتبہ اور صاحب مطاع ہیں یعنی آپ مستجاب الدعوة ہیں اسی آپ کے چچا ابوطالب نے آپ سے عرض کی :

ما اطوعك مر بک یا محمد۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ تعالیٰ

آپ کا کتنا جلدی کہا مانتا ہے ؟

آپ نے اسے فرمایا :

وانت یا اعم لو اطعته اطعك۔ اے چچا ! اگر تم بھی اس کی اطاعت کرو تو

تمہاری بات بھی مانے گا۔

(ردوہا بیہ دیوبندیہ) اللہ تعالیٰ نے آپ کو امین کہا تو امین کا معنی صاحب روح البیان قدس سرہ نے وہی لکھا جو آج ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہتے ہیں

تو دیوبندی وہابی اس پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں صاحب روح البیان قدس سرہ کی مندرجہ ذیل عبارت پڑھ کر ان پر بھی یہی فتویٰ جاری کر کے دکھائیں یا پھر آپ کے لئے علم غیبی **(ف :** اہل اسلام کو مطمئن ہونا چاہیے کہ عقاید و مسائل وہی حق ہیں جو امام اہلسنت احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ بیان فرماتے ہیں۔ صاحب روح البیان رحمہ اللہ کی عبارت یہ ہے جو انہوں نے امین کے ترجمہ میں لکھی :)

امین یعنی براسرار غیب۔ (امانت دار غیب کے اسرار و رموز کے)

لے اضافہ از اولیٰ غفرلہ

صوفیانہ معنی اس میں اشارہ ہے کہ افاضہ فیض روحی ہر ایک پر بحسب استعداد فطری روح امین ہے۔

وَمَا صَاحِبُكُمْ (اور نہیں تمہارے صاحب) اے اہل مکہ اور صاحبکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں اس کا جواب قسم پر عطف ہے اسی لیے فتح الرحمن میں فرمایا اور یہ بھی جواب قسم ہے۔
بِسَجْنُونٍ (مجنون) جیسے تم کہتے ہو۔

مکتبہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے صاحب کہنے میں گویا انہیں چیلنج ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہارے ساتھ طویل زندگی بسر کر چکے ہیں تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک کو آزمایا اور تم نے حضور اکرم کو جملہ مخلوق سے بہتر پایا۔ تمہارا اقرار ہے کہ آپ امین اور صادق ہیں بلکہ تم نے خود آپ کو الامین الصادق کا لقب دیا ہے۔

جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے افضل ماننے والوں کے دلائل پر فضیلت دی ہے (اگرچہ یہ مذہب کسی نے بھی قبول نہیں کیا لیکن چونکہ انہوں نے دلائل دئے ہیں اس لیے نقل کر رہا ہوں ان کی تردید اس کے بعد آئے گی۔ اولیٰ غفرلہ) جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چھ خصائل سے موصوف فرمایا ہے جو ہر ایک کمال شرافت اور بلندی شان پر دلالت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف جنون کی نفی کی ہے اور ان دونوں میں تفاوت عظیم ہے۔

مذہب مذکور کی تردید (۱) یہ استدلال ضعیف ہے اس لیے کہ یہاں صرف کفار کی تکذیب مطلوب تھی جو وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا،
یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ اے وہ جس پر ذکر نازل کیا تو تو مجنون ہے۔
(معاذ اللہ)

نہ کہ یہاں آپ کے فضائل کی گنتی مطلوب ہے نہ جبریل اور ان کے مرشد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فضائل کا موازنہ۔

(۲) حقیقت بین نگاہ سے دیکھا جائے تو جبریل علیہ السلام کا ان صفات سے موصوف ہونا بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت اور بزرگی کے طفیل ہے کہ ان کو یہ فضائل و کمالات حضور نبی پاک (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نسبت سے نصیب ہوئے۔

(۳) علاوہ ازیں حیثیت جبریل علیہ السلام باجملہ صفات سے موصوف بھی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موید اور آپ کی طرف پیغامات الہیہ پہنچانے والے ہیں اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جیسا آپ کا پیغام رساں ہے۔

(۴) جبریل علیہ السلام تو سفیر محض ہے کہ ذی العرش سے حکم لاتا ہے اگرچہ یہ بلند شان فرشتہ اور ملک مقرب ہے لیکن وہ تو مرسل الیہ کے ہاں سفیر کی حیثیت سے حاضر ہوتا ہے۔

تردید از مفتی سعدی قدس سرہ حضرت سعدی المفتی رحمہ اللہ نے فرمایا کلام صرف اس لیے چلائی گئی منزل (نازل کردہ کتاب) کی حقیقت چلائی گئی ہے تاکہ دلالت ہو کہ قیامت کی ہولناکیاں کتنی سخت ہیں جیسا کہ فلا اقسام الخ کی فارسیہ دلالت کرتی ہے اس کا تعاضا یہی تھا کہ لانے والے کے اوصاف بیان کئے جائیں اسی لیے جبریل علیہ السلام کی صفات بیان کرنے پر زور دیا گیا نہ کہ اس کی جس ذات پر یہ کتاب نازل ہوئی اسی لیے اس ذات سے صرف ان کے بہتان ازالہ پر اکتفا کیا۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ رُوح مجنون نہیں یعنی حقائق القرآن اور اس کے دقائق و احکام و شرائع اور وعدہ و وعید سے مستور نہیں بلکہ اس پر اس کے بیج اسرار مکتوف ہیں۔

تفسیر المانہ وَلَقَدْ سَأَاہُ (اور بیشک اس نے اسے دیکھا) بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ عین المعانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا نہ کہ جن کو۔ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ (آسمان کی ایک طرف میں) ل لغات مبین، ابان سے ہے لازم بمعنی ظاہر یعنی روشن، مشرق کی جانب شمس کے مطلع اعلیٰ میں یہاں پر افق بمعنی وہ جگہ جہاں سے سورج طلوع کرتا ہے اس پر المبین سے موصوف کرنا اس لیے کہ خود افق کو تو شے کے تبیین و ظہور سے کوئی دخل نہیں، ہاں اس اعتبار سے دخل ہے کہ وہاں سے ستاروں کا طلوع ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ کوکب المبین (روشن ستارہ) سورج ہی ہے اور ابان سے

مذہب ہذا معتزلہ کی اڑائی ہوئی عبارت تھی جو اعتزال کے مرٹنے کے بعد اس مذہب کا نام و نشان تک نہیں ہا جو دینہ اس موضوع پر فقیر کی کتاب "جبریل امین خادم دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے۔
اولیسی غفرلہ

(ظہور) کا اسناد اس کے مطلع کی طرف مجاز ہے باعتبار اس کے کہ وہ اس کے لیے سبب ہے اس لیے کہ یہاں صرف بیان ہے کہ جو اس سے طلوع کرتا ہے وہ درویشن ہے پھر اس سے مخصوص ہو اور روشن ہے وہ ہے سورج تمام مطلع سے اعلیٰ و ارفع ہے اور وہ مطلع ہے جس سے سورج طلوع کرتا ہے کیونکہ وہ سب سے اونچا ہے اور نہار (دن) نہایت طویل اور ممتد (دراز) ہے اور یہ مطلع اس وقت ہوتا ہے جب سورج برج اسد میں پھرنے سے پہلے اس سرطان میں ہوتا ہے اور دن انتقاص (گھٹنا) کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ تمام لفظ صبیح کی صفت سے معلوم ہوا اس لیے کہ جو نہی کو کب ستارہ (سورج) ارفع و اعلیٰ ہوگا اور جو نہی دن طویل تر ہوگا جب بیان اظہار و اتم و اکمل ہوگا۔

مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلی صورت جبریل علیہ السلام سے چاہا کہ آپ انہیں اصلی صورت میں دکھائیں جس پر وہ پیدا ہوئے۔ عرض کی میں اس پر از خود کوئی قدرت نہیں رکھتا اور نہ ہی مجھے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تو اصلی صورت میں حاضر ہوئے فارحاً میں بعثت کے اوائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے تمام آفاق کو سینہ سے بھر دیا ہے دونوں پاؤں زمین پر ہیں سر مبارک آسمان سے لگ رہا ہے، ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے ان کے چہرے سو پر ہیں جو زبردست خضر کے ہیں، انہیں دیکھتے ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام بنو آدم کی صورت میں تبدیل ہو کر آئے اور آپ کو گلے لگایا اور آپ کے چہرہ مبارک سے غبار صاف کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی گئی کہ آپ کی بعثت کے بعد آپ جیسا حسین چہرہ نہیں دیکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام اصلی صورت میں آئے اور مجھے گلے لگا کر اپنا حسن میرے حسن (بشری) میں ملا دیا۔ مسئلہ: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو اس کی اصل (پیدائشی) صورت میں نہیں دیکھا۔ یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خصائص سے ہے۔

سوال: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام کی اصلی (پیدائشی) صورت کے دیکھنے سے غشی کیوں؟ جواب: یہ بھی آپ کے کمال علم و اکمل آگاہی کی دلیل ہے اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں دوسرے مقام پر ہے:

اگر تم ان (اصحاب کعبہ) سے آگاہ ہو جاؤ
تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگو اور ان سے رعب
میں بھر جاؤ۔

لو اطلعت علیہم لولیت منہم فواسرا و
لملئت منہم رعبا۔

ان سے پیٹھ پھیرنا اور رعب سے بھرنا صرف ان کے جسم سے دیکھنے سے نہیں۔ کیونکہ ان کے ظاہری جسم تو ان جیسے تھے بلکہ یہ رعب اور ہیبت اس علم سے تھی جو ان کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آگاہی ہوئی۔ اور اس کی دوسری نظیر خود جبریل علیہ السلام ہیں کہ شبِ معراجِ رفرف کے دیکھنے سے ان پر غشی طاری ہوئی حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی غشی طاری نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام کی فضیلت علمی معلوم ہوئی۔ اس نظیر جبریل (علیہ السلام) سے ثابت ہوئی کہ غشی علم کی دلیل ہے جیسا کہ غشی جبریل علیہ السلام کے بعد ان کی علمی فضیلت کا اظہار گویا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غشی سے اپنی علمی فضیلت کا اظہار فرمایا۔

فیصلہ حتمی رفرف کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی کا طاری نہ ہونا اور جبریل علیہ السلام پر غشی کا طاری ہونا عجیب امر ہے۔ (صاحب روح البیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں:)

لانه اذ ذاك في نهاية التمكين وفوق

بين البداية والنهاية والله تعالى

اعلم۔ (روح البیان، ج ۱۰، ص ۳۵۳)

اس لیے کہ رفرف کی آمد کے وقت حضور علیہ السلام پر غشی کا طاری نہ ہونا تمکین کی نہایت کی وجہ سے ہے۔ اور ابتداء و انتہا میں بہت بڑا فرق ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاش فی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسے افق میں دیکھا یعنی نہایت طور قلب کو جو روح کے قریب ہے وہی نافث قدسی کے اتھا کا مکان ہے۔ علاوہ ازیں رسول سے مراد روح قدس ہے جو انسان کے روع میں وحی پہنچاتا ہے۔ (روح سے مطلق الفاظ مراد ہے نہ کہ وحی اصطلاحی۔ اولیٰ غفرلہ) اور تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ دیکھا جبریل روح کو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فناء کے بعد بقا کے افق

۱۔ اس کا فیصلہ اسی طرح ہوگا جس طرح ہم دیوبندی و بابی گروہ کو علم غیب اور اختیار کی نفی کی آیات کا ایک جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت چونکہ تدریجی احکام پر مشتمل ہے اسی لیے آپ کے احوال بھی تدریجاً ظہور پذیر ہوئے، جو آیات نئی کی ہیں وہ ابتدائی احوال کی ہیں اور جو اثبات کی آیات ہیں وہ احوال دیگر کی ہیں۔ یہی قاعدہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے رقم کیا ہے۔

اولیٰ غفرلہ

کے نزدیک ۔

تفسیر عالمانہ وَمَا هُوَ (اور وہ نہیں) عَلَى الْغَيْبِ (غیب بتانے میں) وہ جو وحی سے خبر دیتے ہیں اس کے علاوہ دیگر غیوبِ بَظُنِّیْنَ (بخیل) یعنی وہ وحی کے اظہار سے بخل نہیں کرتے کہ بعض وحی کو روک کر چھپا دیں نہ پہنچائیں اور اسے چھپائے نہیں رکھتے جیسے کاہن چھپائے رکھتا ہے اس وقت تک ظاہر نہیں کرتا جب تک اجرت وصول نہ کرے یا اس سے تعلیم کا سوال کیا جائے تو وہ تعلیم نہ دے۔

مسئلہ : اہل علم سے کوئی مسئلہ (پوچھنے پر) چھپانا بخل (اور گناہ) ہے۔

حل لغات ضَنْ بِالْشَيْءِ يَضُنُّ (بالفتح) ضَنْاً (بالکسر) وضناً (بالفتح) یعنی بخل کیا فہو ضنین یہ بمعنی بخیل، یضن (بالکسر) ایک لغت ہے لیکن بالفتح افصح ہے (ذکر البیہقی فی تہذیب المصا در فی باب ضرب) چنانچہ فرمایا : الضن والضناتۃ بخیل کرنا، اس کا مضارع یضن اس کی فتح افصح ہے اس معنی پر از باب علم ہے جیسے بعض نے تصریح کی، چنانچہ فرمایا ہو من ضننت بالشیء (بکسر النون) وہ ضننت الخ (میں نے کسی شے کا بخل کیا) سے ہے اور یہی قرآنہ نافع وعاصم وحمزہ وابن عامر کی نشر میں فرمایا اسی طرح ہے وہ تمام ان مصاحف میں جو تمام لوگوں کے ہاں مروج ہیں، ورنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآنہ میں ظاء کے ساتھ ہے یعنی اے الظنین پڑھا گیا ہے بروزن فعیل بمعنی مفعول یعنی متہم۔

الظنین کی تحقیق الظنین کی قرآنہ مطابق معنی ہو گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متہم نہیں بلکہ وہ ثقہ معتبر (قابل اعتماد) ہیں ہر اس بات میں جس کی خبر دیتے ہیں اس میں کسی قسم کا وہم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ جو بات کرتے ہیں ظن (گمان) سے کرتے ہیں الظنۃ بمعنی تہمتہ کہا جاتا ہے : اتہمت فلانا بكذا (میں نے فلاں پر ایسے ایسے تہمت لگائی) اس قرآنہ کو ابو عبیدہ نے اختیار کیا ہے اس لیے کہ کفار آپ کو بخیل نہیں کہتے تھے بلکہ متہم کرتے تھے اسی لیے بخل کی نفی سے تہمت کی نفی ادنیٰ ہے علاوہ ازیں بخل متعدی بالباء ہوتا ہے نہ کہ بعلى (اور یہاں على الغیب میں على ہے)۔

ف : الکشاف میں ہے کہ یہی عبداللہ (بن مسعود رضی اللہ عنہ) کے مصحف میں ہے اور حضرت ابی (بن کعب رضی اللہ عنہ) کے مصحف میں بالضاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طریقوں سے پڑھتے تھے۔

مسئلہ : قرآن کی تلاوت کرنے والے پر مخرج ظاء و ضاد کا فرق سمجھنا ضروری ہے (اس کے لیے فقیر ایسی

غفرلہ کی کتاب رفع الفساد فی مخرج الظار والضاد پڑھئے اس لیے کہ ضاد کا مخرج حافظ لسان اور دواڑھوں سے زبان کے دائیں طرف جزبان کے متصل ہے زبان کی بائیں جانب سے بھی اس کا مخرج ہو سکتا ہے اور ظی کا مخرج زبان کے کنارے سے ہے اور ثنائیا علیا کے اصول سے ہے۔

مخرج ضاد و ظار میں وہابیوں کا رد (صاحب روح البیان جناب علامہ اسماعیل حقہ رحمہ اللہ نے فرمایا :)

فان قيل فان وضع المصلي احد	اگر سوال ہو کہ اگر نمازی ایک حرف دوسرے
الحرفين مكان الآخر قلنا قال في	کی جگہ پڑھے اس کا کیا حکم ہے، محیط برہانی
المحيط البرهاني اذا اتى بالظاء مكان	میں ہے جب ظا، ضاد کے بجائے پڑھے
الضاد او على العكس فالقياس ائت	یا برعکس تو قیاس یہ ہے کہ نماز فاسد ہے
تفد صلاته وهو قول عامة	یہی عام مشایخ کا قول ہے ہمارے

اے ہمارے دور میں بعض دیوبندی اور غیر مقلد وہابی اور شیعہ ضاد کو ظا، مخرج میں پڑھتے ہیں حالانکہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے مرکز کے پناہ گزین نجدی بھی ضاد کو ظا، پڑھنے والے کے سخت مخالف ہیں لیکن چونکہ غیر مقلد بدعتی ہیں اس لیے یہ بدعت میاں نذیر حسین دہلوی نے نکالی، محض اہلسنت کی مخالفت میں بعض دیوبندی بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ اس مسئلہ میں دونوں وہابی اور دیوبندی بدعتی ہیں۔ تفصیل فقیر کی کتاب "رفع الفساد" میں پڑھئے یہاں یہ بتانا ہے کہ ضاد کو ظا، پڑھنا کفر ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے خطا "وسہواً ایسا کرنا گمراہی ہے۔ اس کے بکثرت حوالہ جات "رفع الفساد" اور "احسن التحریر تحت ولا الضالین" میں فقیر نے لکھے ہیں یہاں طوالت کے خوف سے چند ضروری حوالوں پر اکتفا کرتا ہوں۔

دیوبندی وہابی بدعتی ہیں ضاد کو ظا، پڑھنے کی بدعت ہندوستان میں میاں نذیر حسین دہلوی نے نکالی اور اس سے پہلے شیعوں نے فتنہ برپا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں فرقے نمازوں میں ضاد کو ظا، لازمی طور پر پڑھتے ہیں۔ اور دیوبندی چونکہ وہابی مذہب کی شاخ ہے اسی لیے وہابیوں کی دیکھا دیکھی اور صرف اور صرف اہلسنت کی مخالفت میں ضاد کو ظا، پڑھتے ہیں ورنہ ان کے اکابر مولوی تھانوی اور مولوی گنگوہی ہماری طرح ضاد کو ظا، پڑھنے پر فساد نماز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ و فتاویٰ امدادیہ) مخالفین ہر بات کو نجدیوں (حرم مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ) کے موافق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عجوبہ لیکن افسوس کہ ضاد کو ظا، کے مخرج میں ان کے خلاف کر رہے ہیں کیونکہ حرمین شریفین کے (باقی بر صفحہ آئندہ)

المشايع وقال مشايخنا بعدم الفساد
للضرورة وفي حق العامة خصوصاً
العجم فان اكثرهم لا يفرقون
بين الحرفين وان فرقوا فارقاً غير صواب
وفي الخلاصه لو قرأ بالظاء مكان الضاد
او بالضاد مكان الظاء تفسد صلاته
عند ابى حنيفة ومحمد واما عند
عامة المشايخ كابي مطيع البلخي و
محمد بن سلمة لا تفسد صلاته -

مشايخ نے عدم فساد کا کہا ہے عوام کے حق
میں بالخصوص عجم کے لیے اس لیے کہ ان کے
اکثر دو حروف کے مخارج نہیں جانتے
اگر فرق سمجھیں بھی تو صحیح نہیں ہوتا۔ خلاصہ
میں ہے کہ اگر ضاد کے بجائے ظاء پڑھے
تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک
نماز فاسد ہے، لیکن عام مشايخ جیسے
ابو مطیع بلخی و محمد بن مسلمہ کے نزدیک فاسد
نہ ہوگی۔

(روح البیان ج ۱۰ ص ۳۵۳)

وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٌ رَّجِيمٌ (اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں) یعنی بعض سمع کے
چرانے والے، اس پر رجیم دلالت کرتا ہے کیونکہ رجیم بمعنی جو چنگاریوں سے مار بھگایا جائے، اور یہ نفی
ہے ان کے قول کی جو انہوں نے کہا کہ یہ کہانت یا سحر ہے جیسا کہ فرمایا، وما تنزلت به الشياطين (اور
نہیں نازل کیا اسے شیطاں نے)

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ بیشک وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہلبغیہ و
الہامات سر یہ خبر دینے کے وقت کذب و افتراء سے متهم نہیں اور نہ ہی وہ بعض
قوائے بشریہ کا قول ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) امام ضاد کو ظاء بالکل نہیں پڑھتے بلکہ ضاد ہی پڑھتے ہیں جیسا کہ حجاج و
زارین مدینہ طیبہ کو معلوم ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ محض بہ بنائے ضد ضاد کو ظاء پڑھتے ہیں۔
فیض، حوض، ریاض وغیرہ کو ظاء پڑھنا یہ عجیب لفظ کی وجہ سے ہے ضاد عجیب الفاظ میں نہیں
ازالہ وہم بلکہ قرآن مجید کا لفظ ہے یہ ایسے ہے جیسے اب عربی لوگ ق کو گ بولتے ہیں مثلاً موقف
کو موگف (اڈہ) قریب کو گریب وغیرہ لیکن جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو صحیح قاف پڑھتے ہیں ایسے
ہم عجیب ضاد اپنی عمیت میں پڑھیں گے تو ظاد، لیکن جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ضاد کو اس کے مخارج میں
پڑھتے ہیں۔ اولیٰ غفرلہ

تفسیر عالمانہ **فَإِنَّ تَذْهِبُونَ** (تو کہاں جا رہے ہو؟) امر قرآن میں جس راہ پر چل رہے ہیں اس کی گمراہی کا اظہار ہے فاء مابعد کی ماقبل کے ساتھ ترتیب کے لیے ہے اس بارے میں کہ وحی بالکل ظاہر اور وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، یہ ایسے ہے جیسے تم اسے کہتے ہو جو اس سیدھے راستے کو چھوڑ دے جو سب سے بڑا ہو اور اس کے آگے بہت ظاہر ہوا لیکن وہ بھٹک کر دوسرا راستہ اختیار کرے کہ کہاں جا رہے تو۔ اس سے اس کی گمراہی کا اظہار اور اس کے تعسف سے انکار ہے۔ اسی طریقہ پر قرآن مجید کے حق میں ایسی باتیں جو اس کے لائق نہیں جبکہ واضح ہے کہ وہ وحی ہے حق ہے، کہنے والوں کو کہا گیا کہ کون سے طریقے پر چل رہے ہو؟ کیا وہ اس سے زیادہ امن والا ہے کہ جس کی حقیقت ظاہر اور جس کی استقامت واضح ہے۔

ف؛ این ظرف مکان مبہم تذہبون سے منصوب ہے۔ ابوالبقار نے کہا کہ اس کا اصل الیٰ این تذہبون تھا حرف جر حذف کر دیا گیا ہے یہ بھی ہے کہ الیٰ کے حذف کا قول نہ کیا جائے بلکہ کہا جائے تذہبون تو مومن کے معنی کو متضمن ہے یعنی کہاں کا ارادہ کر رہے ہو۔

ملفوظ جنید قدس سرہ حضرت جنید قدس سرہ نے فرمایا، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم سے نکل کر کہاں جاؤ گے۔ کوئی شے ایسی نہیں جو ہمارے ہاں نہ ہو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں کہ طریقی حق سے طریقی باطل کی طرف سے کیوں جا رہے ہو اور دوسرے کی اقتدار چھوڑ کر اتباع نفس اختیار کر رہے ہو۔

تفسیر عالمانہ **إِنْ هُوَ** (نہیں وہ) ان نافیہ ہے ہو (ضمیر) قرآن کی طرف راجع ہے **إِلَّا ذِكْرٌ** (مگر عالمین کے لیے ذکر (نصیحت) ہے) اور ان کے لیے تذکیر، اس سے انس و جن مراد ہیں جس پر عقل دلالت کرتی ہے اس لیے کہ وہی وعظ و تذکیر کے محتاج ہیں **لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ** (اس کے لیے جو تم میں سے چاہے) اے طاعت و ایمان کے مکلفو یہ عالمین سے بدل البعض من الكل ہے اعادہ جارے اور اصل قبوع اور فرع تابع کے درمیان تخالف نہیں کیونکہ پہلا باعتبار ذات کے ہے دوسرا باعتبار تبع کے ہے **أَنْ يَسْتَقِيمَ** (اس کے لیے کہ جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے) ان یستقیم لمن شاء کا مفعول ہے اس کے لیے جو تم میں سے حق کی تلاش و صواب کے لزوم کی استقامت چاہے اسے العلمین سے بدل بنانے میں باوجودیکہ وہ جمیع مکلفین کو شامل ہے یہ نکتہ ہے کہ وہی تذکیر سے نفع اٹھانے والے ہیں نہ کہ ان کے غیر گویا وہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہی مخصوص ہیں نہ کہ ان کے غیر **وَمَا تَشَاءُونَ** (اور تم کیا چاہو) استقامت تمہاری ایسی مشیت جو استقامت کو مکمل طور پر پالے کسی نہ کسی وقت اسے وہ جو

استقامت کو چاہے وہ اس لیے کہ لمن شاء منکم دلالت کرتا ہے کہ ان میں بعض وہ تھے جو استقامت چاہتے اور ان کے بعض نہ چاہتے اور یہ خطاب انہیں ہے جو استقامت کو چاہتے تھے۔

ابو جہل کی ہٹ مروی ہے کہ جب لمن شاء منکم ان یستقیم نازل ہوئی تو ابو جہل نے کہا اس کا ہمیں اختیار دیا گیا ہے اگر چاہیں گے تو سیدھے رہیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں۔ 'قدریہ' مذہب کا سر (اصل) یہی ابو جہل ہے اس پر نازل ہوئی وہاں شاء و ن الخ۔

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ) یہ اقامۃ المصدّر موقع الزمان کے قبل سے ہے یعنی مگر اس وقت جب استقامت کو اللہ تعالیٰ چاہے جو کامل استقامت پر مشتمل ہو تمہاری مشیت کامل استقامت کو حاصل نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر اس لیے کہ مشیت اختیار یہ حادثہ مشیت ہوتی ہے اس کے لیے محدث ہونا ضروری ہے اور اس کا حدوث موقوف ہوتا ہے کہ اس کا محدث اس کی ایجاد چاہے تو۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ فعل الاستقامۃ استقامت پر موقوف ہے اور یہ ارادہ موقوفہ۔ المصنوع ہے اس پر کہ اسے اللہ تعالیٰ ارادہ عطا فرمائے۔ اور قاعدہ ہے کہ موقوف علی الشیء موقوف ہے اسی شئی پر تو اہلسنت کے مذہب پر واضح ہوا کہ افعال العباد ثبوتاً و نفیاً موقوفہ۔ المصنوع میں مشیت الہی پر۔

رَبُّ الْعَالَمِينَ (سارے جہان کا رب) تمام مخلوق کا مالک اور تمام ارزاق جسمانیہ و روحانیہ کا مہربان۔

حدیث قدسی میں ہے :

یا ابن آدم ترید و اُسرید فتعب فیما ترید و لا یكون الا ما اُسرید۔
اے ابن آدم! تیرا بھی ارادہ ہے اور میرا بھی
تو اپنے ارادہ پر بڑی مشقت اٹھاتا ہے لیکن
ہوتا وہی ہے جو میرا ارادہ ہوتا ہے۔

مسئلہ : حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انبیاء علیہم السلام پر نازل کردہ بکثرت کتب میں دیکھا ہے کہ جو بھی کسی کام کو اپنی مشیت کی طرف منسوب کرتا ہے وہ کافر ہے۔

ملفوظ ابو بکر واسطی رحمہ اللہ حضرت ابو بکر واسطی قدس سرہ نے فرمایا کہ اپنی جمیع صفات میں اپنا عجز تصور کرو وہ چاہو جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے تو کوئی کام نہیں کرتا سوائے اس کی قوت کے اور کوئی اطاعت نہیں کرتا سوائے اس کے فضل کے اور کوئی بے فرمانی نہیں کرتا سوائے اس کے رسوا کرنے کے، اب بتا تیرے لیے کیا باقی رہا جس پر تو فخر کرتا ہے اپنے اعمال پر اور تجھے تو سوائے اس کی توفیق کے کچھ حاصل نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہر صفت میں عاجز بنایا ہے تو اس کی مشیت

کے سوا کچھ چاہتا ہی نہیں اور تو جو کام کرتا ہے اس کی قوت سے ہی اور تو کوئی فرمان بجا لاتا ہے تو اس کے فضل سے ہی، نافرمان ہوتا ہے تو اس کے رُسوا کرنے سے۔ پھر تیرا کیا ہے کہ جس پر تو فخر کرتا ہے اور نازاں ہے کہ میرے پاس بھی اعمال ہیں۔ خلاصہ یہ کہ تیرا کچھ ہے ہی نہیں۔

ز سرتا پا ۱۰۰ در ۱۰۰ پیچ

چ پا چ ۱۰۰ سر ۱۰۰ پیچ

ترجمہ : سرے پاؤں تک تمام کچھ بھی نہیں پاؤں ہوں یا سر بس نام ہی ہے باقی کچھ بھی نہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ جسے پسند ہو کہ روز قیامت کے ایسا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے تو چاہئے کہ سورۃ اذا الشمس کوترت اور سورۃ اذا السماء انفطرت اور سورۃ اذا السعادت انشقت پڑھے (ترمذی)
ف : اس لیے کہ ان سورتوں میں قیامت کے ہونناک احوال کا تفصیل سے بیان ہے۔

فراغت صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر سورۃ التکویر ملک قدیر کی مدد سے وسط صفر الخیر ۱۱۱۷ھ میں مکمل ہوئی۔

فراغت مترجم اللہ تعالیٰ کی مدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے فقیر اویسی غفرلہ نے سورۃ التکویر کی تفسیر کے ترجمہ سے ۳ رجب المرجب ۱۴۰۹ھ / ۱۰ فروری ۲۰۱۹ء شب ہفتہ قبل صلوٰۃ العشاء فراغت پائی۔ بہاولپور، پاکستان۔

سُورَةُ الْاَنْفِطَارِ رَكِيعَةً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (ایک رکوع ۱۹ آیات ہیں)

سورہ انفطار رکیعہ ہے اور اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا انیس آیتیں ہیں

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝۱ وَاِذَا الْكُوْكَبُ انْتَثَرَتْ ۝۲ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝۳

جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے بھڑ پڑیں اور جب سمندر بہا دیئے جائیں

وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝۴ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاٰخَرَتْ ۝۵ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ

اور جب قبریں کریدی جائیں ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے لے آئی تھے کس چیز نے

مَاعَزَلَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیْمِ ۝۶ الَّذِیْ خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ۝۷ فِیْ اٰیٍ صُوْرَةٍ

فریب دیا اپنے کرم والے رب سے جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا جس صورت میں چاہا تجھے

مَّا شَاءَ رَكِبَكَ ۝۸ كَلَّا بَلْ تُكَدِّبُوْنَ بِالْاٰیٰتِ ۝۹ وَاِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ ۝۱۰

ترکیب دیا کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو اودبے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں

كِرٰمًا كَاتِبِیْنَ ۝۱۱ یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝۱۲ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ۝۱۳ وَاِنَّ

معزز کھنے والے جانتے ہیں جو کچھ تم کرو بے شک نیکو کار ضرور پیر میں ہیں اور بیشک

الْفُجَّارَ لَفِیْ جَحِیْمٍ ۝۱۴ یَّصْلُوْنَهَا یَوْمَ الدِّیْنِ ۝۱۵ وَاَهُمُّ عَنْهَا یَغٰیبِیْنَ ۝۱۶

بدکار ضرور دوزخ میں ہیں انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے

وَمَا اَدْرِیْكَ مَا یَوْمَ الدِّیْنِ ۝۱۷ ثُمَّ مَّا اَدْرِیْكَ مَا یَوْمَ الدِّیْنِ ۝۱۸ یَوْمَ لَا تَمْلِكُ

اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن جس دن کوئی ہاں کسی

نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَیْئًا وَّالْاَمْرُ یَوْمَیْذٍ لِلّٰهِ ۝۱۹

جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے

سورہ الانفطار رکیعہ ہے اس کی ۱۹ آیات ہیں۔ ایک رکوع ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ (اللہ کے نام سے شروع وہ مہربان رحم والا)

تفسیر عالمانہ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (جب آسمان پھٹ پڑے) ملائکہ کے نزول سے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا:

یَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنَزَلَ الْمَلَائِكَةُ اس دن کہ بادلوں پر آسمان پھٹ پڑیں گے

اور ملائکہ خوب اتارے جائیں گے۔

تنزیلاً۔

یا اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے، اور فتح الرحمن میں ہے کہ غیر نظام مقصود پر آسمان کا پھٹنا ہوگا اور یہ پھٹنا اس کی بنیاد

کے نزول کی وجہ سے ہوگا، اس کا اعراب اذا الشمس کو سرت کی طرح ہے۔

تفسیر صوفیانہ سماء الارواح والقلوب والاسرار کے تعینات مرتفع اور ان کے تشخصات زائل ہو جائیں گے اور حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سماء روح حیوانی روح انسانی کے انفراج (کشادگی) سے اور موت کی وجہ سے پھٹ پڑے۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (اور جب ستارے بھڑپڑیں) یعنی سیاہ اور متفرق ہو کر اپنی جگہوں سے ایسے بکھر پڑیں جیسے موتی ہار کے ٹوٹنے سے بکھر جاتے ہیں۔

ف : یہ دونوں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں جو عالم علوی سے متعلق ہیں اس لیے کہ آسمان اس عالم میں زمین پر ایسے ہے جیسے مکان کی چھت۔ قاعدہ ہے کہ جو کسی مکان کو ڈھانا چاہتا ہے تو پہلے چھت کو توڑنا شروع کرتا ہے۔ اسی قاعدہ پر ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، پھر آسمان کے ڈھانے پر ستاروں کا جھڑنا لازمی امر ہے۔

تفسیر صوفیانہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (اور جب سمندر بہا دئے جائیں) مانع کے زوال اور زمین کے تزلزل اور اس کے پھٹنے اور برابر ہونے سے دریا ایک دوسرے سے مل کر (بڑے) ساتوں دریا ایک سمندر کی صورت اختیار کریں گے، وہ سات دریا یہ ہیں،

(۱) بحر الروم (۲) بحر الصقالیہ (۳) بحر جرجان (۴) بحر القلزم (۵) بحر فارس (۶) بحر چین (۷) بحر الہند

ان تمام دریاؤں کو ایک کر کے اس مچھلی کے پیٹ میں ڈالا جائے گا جس پر ساتوں زمینیں قائم ہیں۔ **ف** : کشف الاسرار میں ہے کہ جب زمین پانی چوس لے گی تو برابر ہو جائے گی، اس کو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ تسجیر (آگ سے سلگنا) سے تعبیر کرتے ہیں پھر ان تمام دریاؤں میں بحر محیط داخل ہو جائے گا یعنی سب بحر محیط میں مل جائیں گے کیونکہ یہی ان سب کا اصل ہے اور وہ سب اسی کی شاخیں ہیں ایسے ہی بڑی نہریں بھی۔ کیونکہ وہ اپنی وسعت کی وجہ سے بجا رہیں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں بحار ارواح و اسرار و قلوب کی طرف اشارہ ہے کہ تجلی احدی سے یہ سب ایک دوسرے میں جاری ہیں لیکن پھر یہ سب ایک ہو جائیں نیز اشارہ بحار اجسام عنصریہ کی طرف کہ وہ بھی ایک دوسرے میں جاری ہیں لیکن زوال برازخ عاجزہ از ذہاب کے بعد اپنے اصل کی طرف چلے جائیں گے یعنی ارواح حیوانیہ کی طرف جو خرابی بدن سے مانع ہے نیز اس کے اجزاء کا رجوع اپنے اصل کی جانب اشارہ ہے۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ (اور جب قبریں کھدی جائیں گی) مٹی ہٹا کر مردوں کو نکالا جائے گا اور وہ سورۃ العادیات میں آ رہا ہے اس کے منافی نہیں۔

حل لغات البعثۃ بمعنی استخراج (نکالنا) قلب کی طرح۔ اور تاج المصادر میں ہے البعثۃ بمعنی اِدھر اُدھر کرنا اور ظاہر کرنا۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ جب قبریں زیر و زبر ہوں گی یعنی مٹی ہٹائی جائے گی تاکہ ان کے مرنے مدفون اور خزانے ظاہر اور اُور، زندہ ہوں اس کی نظیر بحث ہے لفظاً ومعناً کہا جاتا ہے، بحث المتاع و بحثہ یعنی میں نے سامان کو اُدھر نیچے کیا۔ اس وقت قبور کھلنے حاصل ہو کر اُدھر پر کیا جائے گا ان کے اموات کو نکالنے کے لیے، اسی لیے سورۃ البراءۃ کو سورۃ المبعثۃ کہا جاتا ہے کہ اس نے منافقین کے اسرار آشکار کر دیے ہیں ان دونوں (بعث و بخر) بعث و بحث سے مرکب ہیں راء کے ساتھ جو دونوں سے ملائی گئی ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا جو اس قسم کی ترکیب رباعی و خماسی کو جائز سمجھتا ہے جیسے هَلَّلَ و بَسَّلَ (لا الہ الا اللہ اور بسم اللہ کہا) وہ کہتا ہے کہ بعث مرکب از بعث و اثیر ہے یعنی اس کی مٹی الٹی اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے بکھیرا، اور یہ اس حرف سے بعید بھی نہیں اس لیے کہ بعث بعث و اثیر کے معنی کو متضمن ہے اور یہ دونوں علامات قیامت سے اور عالم سفلی سے متعلق ہیں اس لیے کہ آسمان اور تاروں کی تخریب کے بعد دریاؤں کے ایک دوسرے میں نفوذ سے جو کچھ زمین پر ہوگا تمام کا ویران ہونا لازمی امر ہے کیونکہ یہ بمنزلہ ایک مکان کے ہے پھر اس کا پچھلا حصہ اوپر کو اور اوپر کا نیچے ہو جائے گا۔

تفسیر صوفیانہ اس میں قبور تعینات کے خراب اور متعین کے تعینات سے مطلق ہو جانے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تعینات حقائق مطلقہ کی قبریں ہیں اور قبور الابدان کی طرف اشارہ ہے کیونکہ موت سے ان کے اندر سے ارواح و قویٰ نکلتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ عَلِمَتْ نَفْسٌ (ہر جان جان لے گی) نیک یا بد سب کو اپنا کردار معلوم ہو جائے گا جس کی تفصیل گزری ہے پہلی سورۃ (التکویر) میں۔

ف : فتح الرحمن میں ہے کہ نفس سے یہاں پر اسم جنس اور اس کے افراد مراد ہیں تاکہ سامع کا ذہن اس کی حقارت اور اس کے قلت و ضعف منافع ذاتی کو سمجھے ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ مستثنیٰ ہے مَاقَدَّمَتْ (جو اس نے آگے بھیجا) دنیوی حیات میں کارِ خیر یا شر، اس لیے کہ لفظ صا الفاظ عموم میں ہے وَاخَّرَتْ (اور جو پیچھے) اچھے یا بُرے طریقہ کو جو اس کے بعد عمل ہوتا رہے گا۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جو شخص نیکی کی دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت قبول کر لی جاتی ہے تو اس کا اجر اسے

بھی ملتا رہے گا اور عمل کرنے والوں کی نیکی میں کمی نہ ہوگی اور جو بُرائی کی دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت قبول کر لی جاتی ہے جو اس بُرائی پر عمل کرے گا تو اس کا گناہ دعوت دینے والے کے لیے بھی لکھا جائے گا اور برائی والوں کی بُرائی میں کمی نہ آئے گی۔

ف : یا ما قدم سے گناہ اور ما اخر سے طاعت مراد ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ علمت نفس ما قدمت وما اخرت کا مطلب یہ ہے کہ نفس قوت کو فعل کی طرف نکالے اعمالِ حسنہ یا اعمالِ سیئہ کی طرف، اور وما اخرت وہ جو باقی ہے قوت میں بحسبِ نیت۔

ف : علمت الخ اذا کا جواب ہے یعنی جب یہ امور واقع ہوں گے اور دنیا خراب ہو جائے گی تو ہر جی جان لے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبور سے اُٹھتے ہی جان لے گا بلکہ جب نامہ ہائے اعمال کھلیں گے جیسا کہ سابقہ سورۃ التکویر میں گزرا۔

ف : اس سے ایک ہی زمانہ مراد ہے جس کا آغاز نفخۂ اولیٰ اور منتہی مخلوق کے فیصلۂ مک نہ کہ متعدد دُمانے بحسبِ تعدد لفظ اذا کے اسے بار بار لانا تہویل (ہولناکی) کی وجہ سے ہے جو اس میں دہشت ناک امور واقع ہوں گے اور علم سے علم تفصیلی مراد ہے جو نامہ اعمال کے پڑھنے اور محاسبہ کے وقت معلوم ہو گا ورنہ علم اجمالی تو بعث و حشر کے ابتدائی زمانہ میں معلوم ہو جائے گا اس لیے کہ مطیع سعادت اور عاصی شقاوت کے آثار ابتداء میں ہی جان جائے گا۔

ف : ابن الشیخ رحمہ اللہ نے اپنے حواشی میں لکھا کہ ان جملہ امور کو جاننا اس کی جزا سے کنایہ ہے کیونکہ کلام سے مقصود جزا از معصیت اور ترغیب بر اطاعت ہے۔

تفسیر عالمانہ یَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ (اے انسان) تمام عاصیوں کو خطاب عام ہے بالخصوص کفار درمیان، اور بل تکذبون بالذین الخ بنو فلان قتلوا انرا یداکہ قبیل سے ہے جب اس کا ان کا کوئی ایک ہو۔

ف : امام سیبلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا، اس سے امیہ بن خلف مراد ہے لیکن لفظ عام ہے اس کے اور اس کے غیر سب کے لیے صلاحیت رکھتا ہے۔

شان نزول بعض نے کہا اس سے ولید بن مغیرہ یا اسود بن کلثمہ الحنفی مراد ہے اس نے بطائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا لیکن کامیاب

نہ ہو سکا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہرۃ الریاض میں ہے اس (اسود بن کلدہ) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ضرب لگائی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ پھر قوت اور رحم و کرم کا مظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا، وہ شدت درد سے کہنے لگا:

یا محمد! امان، امان، امان۔ مجھ سے جفا آپ سے کرم۔ میں آپ کو کبھی ایذا نہ دوں گا۔

(روح البیان ج ۱۰ ص ۳۵)

پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔

مَا عَزَّكَ بِوَبِّكَ الْكَرِيمِ (تجھے کس چیز نے فریب دیا کرم والے رب سے) ما استغفایہ مبتداء کی جگہ میں ہے عَزَّكَ اس کی خبر ہے استغفام استہجان و توبیخ کا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تجھے کون سی شے نے گناہ کرنے پر ابھارا اور عذاب الہی سے بے خوف کر کے دھوکا اور جرأت دی، اور دہشتناک امور کو تو نے جان لیا جو تیرے سامنے ہیں اور عنقریب اپنے اعمال کا مشاہدہ کرے گا۔

کہا جاتا ہے عَزَّہ بفلان اذا جراه عليه و امنه المحذو ذ من جهته مع انه حل لغات غیر مأمون (اس نے فلاں چیز پر جرأت کی اور اس کے خوف سے بے خوف و خطر

ہوا حالانکہ وہ مأمون نہ ہو)

نکمتہ : اس عنوان کو کریم سے بیان میں آگاہ کرنا ہے کہ وہ ایسی ذات نہیں کہ اس سے فریب کاری کی جائے کہ جیسے شیطان گمراہ کرے اور کہے کہ یہ کر دہ کر، کچھ نہ ہوگا کیونکہ تیرا رب کریم ہے جس نے تجھ پر دنیا میں کرم فرمایا ایسے ہی آخرت میں لطف و کرم فرمائے گا، یہ قیاس بیکار اور تمنا باطل ہے بلکہ اس امر میں مبالغہ ہے جو ایمان و طاعت پر توجہ اور کفر و عصیان سے اجتناب کا موجب بنے۔ گویا کہا گیا ہے کہ تجھے تیرے رب تعالیٰ کے عصیان پر کس چیز نے برا نگینہ کیا تیرا رب جو ایسے صفات سے موصوف ہے جو ایسی غلط کاریوں سے روکنے والی ہیں۔

حدیث شریف میں ہے : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہی آیت کریمہ پڑھی تو فسد مایا، اسے فریب دیا اس کے جہل نے۔

ف : حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا : بخدا اس کے شیطان نے اسے فریب دیا۔

نکتہ : اس سے ثابت ہوا کہ کریم کے فضل و کرم کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے فریب نہ کھایا جائے ایسے ہو
کیوں جب اس کی صفات قہریہ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اس کے دوسرے کے متقابل ہیں اسی
فرمایا :

نبی عبادی انا الغفور الرحیم خبر دیجئے میرے بندوں کو کہ میں غفور رحیم ہوں
وان عذاب هو العذاب الالیم۔ اور بیشک میرا عذاب دردناک ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہونا اس کا کریم اس سے عزا ہونا جائز بلکہ
آسان کرتا ہے کیونکہ اس کی کثیر نعمتیں اور عظیم منن اور قدرت کاملہ اس سے نہیں وک
سکتیں بلکہ اس سے اکثر ہے کہ اس سے کرم ہی کرم نصیب ہو۔

حکایت حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اگر آپ کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے
کھڑا کر کے پوچھیں کہ ماغزک بربک الکرم، تو آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا، میں کہوں گا مجھے
تیرے ملے ہوئے پردوں نے مغرور کیا۔ اسے ابن السماک نے نظم میں کہا : ۷

یا کاسب الذنب اما تستحی واللہ فی الخلوة ثانی کا
غزک من ربک امہالہ وسوہ طول مساوی کا

ترجمہ : اے گناہ کرنے والے! تجھے جیسا نہیں آتی، خلوت میں تیرا دوسرا رب ہی
تو ہے۔ تجھے دھوکا دیا رب تعالیٰ کے مہلت دینے نے اور اس کے طویل سترنے تیرے
گناہوں کو۔

نکتہ : صاحب الکشاف نے کہا کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے قول میں ایک طرف گناہوں کا اعتراف اور
دوسری طرف اس کی تساری سے اغترار کا اظہار ہے۔

ف : یہ اعتذار نہیں جیسے طباغ (رحمت کی امید رکھنے والا) کہتا ہے اور نہ ہی قصاص ہے جیسے حشویر کا
گناہ ہے۔ یہ دونوں حضرت فضیل کو اپنے ائمہ میں شمار کرتے ہیں (وہ اپنے گمان پر ایسے کہتے ہوں گے ورنہ
درحقیقت آپ تو اہلسنت والجماعت کے نہ صرف امام بلکہ شیخ المشایخ ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ)

نکتہ : فقیر (علامہ اسماعیل حق قدس سرہ) کہتا ہے کہ اس باب میں حق یہ ہے کہ یہ اختلاف احوال
الناس پر مبنی ہے کیونکہ جو صرف اشارہ کو سمجھتا ہے اس جیسا وہ کہاں جو ایسے اشارات سمجھتا ہی نہیں۔
اور گناہ گناہ میں بھی فرق ہے ایسے ہی گمان گمان میں۔ اسی لیے اہل اشارہ یعنی صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ

نے فرمایا کہ بجائے دوسرے اسم کے اسم کریحہ کا لانا اس لیے ہے کہ یہ اسم گویا از جہۃ الثقلین ہے۔
 خود تو دادی مژدہ لا تقنطوا من چراترسم ز عصیان و عتو
 چوں تو ہر شکستہ را سازی درست پس خطا ہا بر امید عفو تست
 ترجمہ : خود تو تو لا تقنطوا (نا امید نہ ہو) کا مژدہ سناتا ہے، پھر میں گناہ و
 خطا سے کیوں ڈروں، جب تو ہر ٹوٹے دل کو جوڑتا ہے تو پھر میری خطائیں تیری عفو کی
 امید پر ہیں۔

ف : حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تیرے احسانات نے مغرور کیا جو تو نے مجھ پر زمانہ
 سابق میں کئے اور اب تک ہو رہے ہیں۔

يقول مولای اما تستحی مما اُمری من سودا فعا لك
 فقلت یا مولای سرفقا فقد افسد فی كثرة افضالك
 ترجمہ : اے میرے مالک! مجھے تو کہتا ہے تو حیا نہیں کرتا اس سے جو میں تیرے
 بُرے افعال دیکھتا ہوں۔ میں نے عرض کی، میرے مالک! نرمی فرمائیو، مجھے تیرے
 فضل و کرم نے بگاڑ دیا ہے (اسی امید پر ایسے ہو جاتا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کا نمونہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے ایک غلام
 کو بار بار پکارا لیکن اس نے جواب نہ دیا حالانکہ وہ
 دروازے پر ہی موجود تھا۔ جب حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: تو نے میرے بار بار پکارنے پر جواب
 کیوں نہ دیا؟ اس نے عرض کی: آپ کے علم کے بھروسے پر اور آپ کی سزا سے امن کی وجہ سے۔ آپ نے اس
 کے بہتر جواب پر احساناً اسے آزاد کر دیا۔

صوفیانہ نکتہ بعض اہل اشارہ نے فرمایا کہ اس خطاب میں مخالف کو تہدید اور موافق سے پیار ہے،
 بھلا مخالف ایسا خطاب کیسے کرتا ہے جس سے موافق جیسا پیار جھلکتا ہو۔ اس میں
 وہ راز ہے جسے صرف اہل اشارہ ہی سمجھتے ہیں۔

حکایت ایک ولی کامل کا بیان ہے کہ میں نے بصرہ کے بازار میں ایک جنازہ دیکھا جسے صرف چار آدمی
 اٹھا کر دفنانے جا رہے تھے ان کے ساتھ اور کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے بصرہ
 کے بھرے بازار میں مسلمان کے جنازہ کے ساتھ کوئی بھی ساتھ نہیں۔ میں جنازہ کے ساتھ ہو لیا، اس کی
 نماز پڑھائی اور دفنانے میں شریک رہا۔ ان چاروں آدمیوں سے اس کے متعلق پوچھا تو کہا ہم کچھ نہیں جانتے

ہمیں تو یہ عورت کراہ پر لے آئی ہے جو قبر کے سر ہانے کھڑی ہے۔ جب وہ چاروں آدمی چلے گئے تو وہ عورت ہاتھ اٹھا کر دیر تک وہاں دعا مانگتی رہی، فراغت پر ہنسی، جب وہ ہانے لگی تو میں نے پوچھا، بی بی! مجھے اس از سے آگاہ فرمائیے۔ فرمایا، یہ مردہ میرا بیٹا ہے، اُس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ چھوڑا آج سے تین روز پہلے یہ بیمار ہوا اور مجھے کہا، اتنی! جب میں مرجاؤں تو ہمسایوں کو میری موت کی خبر تک نہ دینا، وہ میری موت سے خوش ہوں گے اور میرے جنازہ کے لیے بھی نہیں آئیں گے لیکن تم ایسے کرنا کہ میری انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد و سول اللہ لکھو اگر میری انگلی میں پھنسا دینا اور مرنے کے بعد اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھ کر کہنا کہ یہ ہے سزا اس کی جو خدا کا نافرمان ہو، جب تم مجھے دفن چکو تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کہ یا الہی! میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اب میں نے اس کی تمام وصیتیں پوری کر دی ہیں ورا ب جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے تو میں نے قبر کے اندر سے بیٹے کی آواز سنی وہ فصیح الفاظ میں کہہ رہا تھا، اتنی جان! تشریف لے جائیے میں اپنے رب کے ہاں حاضر ہوا تو سے رحیم و کریم پایا وہ مجھ سے راضی ہے۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں ہنس پڑی اس کے حال کے سرور سے۔ (شرح الاسماء للامام القشیری رحمہ اللہ تعالیٰ)

حدیث شریف صحیح حدیث میں ہے :

ان الله يدني المؤمن
فيضع عليه كنفه وستره فيقول
أتعرف ذنبك كذا فيقول نعم اى
سأب حتى قرره بدنوبه و سأى
في نفسه انه هلك قال سترتها عليك
في الدنيا و أنا أغفر لك اليوم -

بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب
کمر کے اس پر اپنا پردہ ڈال کر فرمایا
کیا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ کھے گا ہاں
میرے پروردگار۔ یہاں تک کہ وہ اپنے
تمام گناہوں کا اقرار کرے گا اور اپنے دل
میں یقین کرے گا کہ بس اب میں مارا گیا لیکن
اللہ تعالیٰ اسے فرمایا کہ دنیا میں میں نے
تیرے گناہ چھپائے تھے آج بھی تیرے گناہ
بخش رہا ہوں۔

فسیر عالمانہ الَّذِي خَلَقَكَ (جس نے تجھے پیدا کیا) یہ دوسری صفت ربوبیت کے لیے مقررہ
اور کرم کی مبینہ ہے اس لیے کہ خَلَقَ بمعنی اعطى الوجود ہے اور وہ عدم سے بہتر
ہے اس میں تنبیہ ہے کہ جو خَلَقَ (تخلیق) اور وہ جو اس کے قریب ہیں پر قادر ہے کہ اسے ابتداءً پیدا کیا تو

وہ اس کے اعادہ پر بھی قادر ہے۔ یعنی اے انسان! تُو نہ تھا تو تجھے پیدا کیا فَسَوَّلَكَ (پھر ٹھیک بنایا) تیرے اعضاءِ صحیح و سالم ٹھیک ٹھاک منافع کے لیے مستعد بنائے یعنی ہر ایک عضو کو ایسا مرتب فرمایا کہ جس منفعت کے لیے پیدا کیا اس میں دُعا مستعد موجود ہے مثلاً پکڑنا ہاتھ کے لیے، چلنا پاؤں کے لیے، بولنا زبان کے لیے، دیکھنا آنکھ کے لیے، سُنا کر کان کے لیے وغیرہ وَغَيْرَ فَعَدَّ لَكَ (پھر ہموار فرمایا) ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ ہموار کیا ایسے ہموار کہ کسی ایک میں کوئی تفاوت نہیں مثلاً دو ہاتھوں یا پاؤں یا کانوں میں کوئی ایک لمبا ہو دوسرا چھوٹا ہو یا دو آنکھوں میں ایک بڑی ہو اور دوسری چھوٹی یا بعض اعضاء سفید ہوں اور بعض سیاہ یا بعض بال کالے ہوں یا بعض سُرخ۔

ف: بعض علماء تشریح نے فرمایا کہ اللہ نے آدمی کے جُستہ کو دونوں جانبوں سے برابر بنایا یہاں تک کہ اس کے کسی حصہ میں تفاوت نہیں، نہ ہڈیوں نہ شکلوں میں نہ اور وہ (رگوں) میں نہ شریانوں میں نہ ان اعصاب میں جو ان میں نافذ اور ان سے خارج ہیں غرضیکہ دونوں جانبوں میں جو کچھ ہے وہ اپنی دوسری جانب کے برابر ہے۔

کہا جاتا ہے: عدله عن الطريق (اسے راستہ سے پھیرا) اب معنی یہ ہوا کہ اے انسان! تجھے خلقت (تخلیق) مکروہہ سے وہ باقی حیوانات میں ہے سے پھیرا اور تجھے بہترین تخلیق میں بہترین اور دوسری مخلوق سے ممتاز بنایا جیسے دوسری جگہ پر فرمایا: فی احسن تقویم۔

ف: فَعَدَّ لَكَ بھی ایک قرأت میں ہے یعنی اے انسان! تجھے معتدل متناسب الخلق بنایا کہ اس میں کسی قسم کا تفاوت نہیں اس کا مطلب بھی وہی ہے جو مخفف کا ہے (فَعَدَّ لَكَ)۔

صوفیانہ معنی: حضرت جنید قدس سرہ نے فرمایا کہ تجھے تسویۃ الخلقۃ بالمعرفۃ اور ایمان کے لیے ٹھیک ٹھاک بنایا۔ حضرت ذوالنون قدس سرہ نے فرمایا کہ اے انسان! تجھے ایجاد کیا پھر جملہ کمونات کو تیرا مسخر کیا لیکن تجھے کسی کی تسخیر میں نہیں دیا۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اے وہ انسان جو اس کی صورت میں پیدا ہوا، گویا تجھے کمالِ مظہریت اور تمام مشابہت بہ احسن صورت کی وجہ سے غرور ہے تجھے احسن تقویم میں ٹھیک ٹھاک بنایا اور تیری ظاہری اور معنوی شکل و صورت صحیح سالم اور معتدل اور جمیع کمالاتِ الہیہ و کیانیہ کے قبول کا مستعد بنایا جیسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اوتیت جو امع الکلم (میں جو امع الکلم عطا کیا گیا ہوں) یعنی کلم الہیہ و کیانیہ۔

تفسیر عالمانہ: فی آی صُومَرَةٍ مَّا شَاءَ رَكِبَكَ (جس صورت میں چاہا ترکیب دیا) جارِ رَکِبَکَ کے متعلق ہے اور ما زائدہ مکروہ کو عام کرنے کے لیے ہے، شَاءَ صورت کی صفت اور عادہ محذوف ہے۔

سوال : جملہ کا عطف ماقبل پر کیوں نہیں؟

جواب : یہ عدلک کے بیان کے لیے ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ اسے انسان ! تجھے اللہ تعالیٰ صور مجیبہ حسنہ میں سے چاہا اور اس کی مشیت و حکمت کا تقاضا ہوا یا صور مختلفہ حسن و قبح میں اور طول و قصر میں اور نرم و مادہ میں شبہ بعض اوقات کے ساتھ یا خلاف الشبہ ترکیب دیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب نطفہ رحم میں ٹھہرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر وہ نسب جو اس کے لہر آدم کے درمیان ہے اس کو جس شبہ میں چاہتا ہے اس کی صورت بناتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت ابوالاسلی رحمہ اللہ نے فرمایا : اللہ تعالیٰ نے مطیعین اور عاصیین (گنہگاروں) کی صورتیں بنائیں جسے صورت ولایت میں بنایا وہ اس جیسا نہیں جسے عداوت کی صورت پر بنایا یعنی بعض صورتیں صورتہ جمالیہ لطیفہ پر ہیں بعض صورتہ جلالیہ قہر پر۔

صاحب روح البیان کے پیرو مرشد کی صوفیانہ تقریر میرے شیخ و سند قدس سرہ نے اپنی کتاب اللامحات البرقیات میں فرمایا کہ میرے دل میں یہ القاء ہوا کہ صورتہ ترکیبیہ صورتہ علمیہ و صورتہ روحیہ و صورتہ مجسمہ و صورتہ جسمیہ اور دیگران صورتوں کو شامل ہے جو صورتیں اطوار میں مرکب ہیں لیکن مقصود بالذات یہی چار صورتیں ہیں، اور صورتہ علمیہ و روحیہ میں ترکیب عقلی و معنوی ہے اور صورتہ مثالیہ و جسمیہ جستی و روحی ہے اور صورتہ علمیہ میں ترکیب سے مراد ظہور الذات اور صورتہ روحیہ میں ظہور الصفات اور صورتہ مثالیہ میں ظہور الافعال اور صورتہ جسمیہ ظہور الآثار ہے اور ظہورات ان ترکیبات بمنزلہ نتائج کے ہیں قیاسات سے اور بمنزلہ مجموع کے اجتماعات سے اور ان کا اجراء بس یہی احکام الوجوب و احکام الامکان ہیں اور احکام الوجوب سے مراد اسماء الہیہ فاعلہ موثرہ ہیں اور احکام الامکان سے حقائق کوئی قابلہ متاثرہ ہیں اور ان اجراء سے ترکیب جس صورت میں ہو تو ظہور محل کے لیے ہے وہ محل جو اس کے آثار و خواص مجتمہ کے ظہور کا مظہر ہے اور اس محل حب مع (جیسے نشاۃ انسانہ میں یہاں خطاب ہے) میں اس ظہور اجتماعی کے وقت اگر اجزائے احکام الوجوب کا غلبہ ہو تو وہ نشاۃ (انسانہ) علویہ ہوتی ہے یعنی اس کا میلان علو و حق کی جانب ہوتا ہے یہی فطرۃ اصلیہ الہیہ پر باقی اور فیض و تجلی اور وصول الی عالم القدس کے لیے مستعد و قابل ہوتی ہے اگر اس وقت احکام الامکان کے اجزاء کا غلبہ ہو تو وہ نشاۃ (انسانہ) بجانب سفلی و خلق مائل اور فطرۃ اصلیہ ازلیہ سے خارج اور فیض و تجلی اور وصول الی عالم القدس کے قابل اور مستعد نہیں ہوتی بلکہ وہ عالم دنس میں جہالت و غفلت و نسیان کی گرد و غبار میں پڑی رہتی ہے اسے نہ اپنی خبر ہوتی ہے نہ رب تعالیٰ کی، اور وہ اندھی گونگی بہری ہوتی ہے اسے دائیں کی خبر نہ بائیں کی ایسی فطرت والے لوگ جانوروں جیسے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ کَلَّا (کوئی نہیں) اس پر وقف ہے ردع (زجر) کا کلمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ

کے کرم پر مغروری سے باز آجاؤ اور کرم الہی کو کفر و معاصی کا ذریعہ نہ بناؤ کیونکہ وہ شکر و طاعت کا موجب ہے۔ بعض نے کہا اس کا وقف سربک پر ہے جیسے سجاوندی نے علامت مطلق سربک پر وضع فرمائی اور کَلَّا بمعنی حقاً ہے اور یہ مابعد کی تحقیق کی تاکید کے لیے ہے بَلْ تَكْذِبُونَ بِالْذِّينِ (بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو) الارشاد میں ہے کہ اس کا عطف جملہ پر ہے جو کلام کا سیاق ہے گویا زجر کے بعد جملہ معترضہ لایا گیا اور کہا گیا تم اس سے باز نہیں آؤ گے بلکہ اس سے بڑھ کر جرأت کرو گے کہ مرنے سے جزاء و بعث کا انکار کرو گے اس لیے کہ یہاں دین سے جزاء اور بدلہ دینا (انصاف کرنا) مراد ہے اسی سے ہے الذیان فی صفة اللہ (اللہ تعالیٰ کی صفت میں انصاف) یا تم تکذیب کرو گے دین و اسلام کی، یہ دونوں اس کے منجملہ احکام سے ہیں تم نہ سوال و جواب کی تصدیق کرو گے نہ ثواب و عذاب کی وَرَأَيْتُمْ عَلَيْكُمْ لِحَفِظِينَ (اور تم پر کچھ نگہبان ہیں) یہ تکذیبوں سے حال ہے اور حافظین کی جمع مخاطبین کی کثرت سے ہے یا باعتبار اس کے کہ ان کا ہر ایک ملائکہ کی گویا ایک جماعت ہے جیسا کہ منقول ہے کہ ہر انسان کے دو فرشتے رات کو ہوتے ہیں دو دن کو۔ اب معنی یہ ہوا کہ تم جزاء کی تکذیب کرتے ہو حالانکہ اے مکلف انسانو! تم پر ہماری طرف سے تمہارے اعمال کے نگہبان ملائکہ ہیں کِرَامًا (معزز) کریم کی جمع ہے یعنی وہ ہمارے معزز اس لئے ہیں کہ وہ ہماری طاعت کے پابند اور ادائے امانت میں بے مثال ہیں اس لیے کہ کریم خائن نہیں ہوتا۔

ف : فتح الرحمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرم کی صفت موصوف کر کے ان سے مذمت کی نفی فرمائی ہے بعض نے کہا وہ کرام اس معنی پر ہیں کہ حسنات کے لکھنے میں جلدی اور برائیوں کے لکھنے میں توقف کرتے ہیں، اس امید پر کہ ممکن ہے خطا کا راستہ توبہ کرے تاکہ اس کا گناہ اور توبہ یکجا لکھیں۔

ف : زہرۃ الریاض میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کرام اس لیے فرمایا کہ جب نیکی لکھتے ہیں تو اسے فوراً بارگاہ رب العزت میں لے جاتے ہیں اور حضوری کے بعد گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ! تیرے فلاں بندے نے نیکی کی ہے لیکن برائی سے خاموش رہ کر عرض کرتے ہیں، الہی! توستار العیوب ہے یہ تیرے فلاں فلاں بندے روزانہ تیری کتاب پڑھتے اور مدح کرتے ہیں ہم ان کی پردہ دری نہیں کرنا چاہتے۔ اس میں تعطف (مہربانی کرنا) کا معنی ہے جیسے سورۃ عبس میں گزرا لیکن وہ یہاں مناسب نہیں، جیسے بعض تفاسیر میں ہے۔

کَاتِبِينَ (لکھنے والے ہیں) اعمال کے یَعْمَلُونَ (جانتے ہیں) اس لیے کہ وہ تم پر حاضر ہیں اور تم سے جدا نہیں ہوتے مَا تَفْعَلُونَ (جو کچھ تم کرو) افعال میں سے قلیل و کثیر اور تھوڑا اور بہت، اس سے

تجاوز نہیں کرتے۔

حدیث شریف میں ہے :
کراماً کاتبین کی تعظیم و تکریم کرو، وہ تم سے جدا نہیں ہوتے سوائے دو حالتوں کے :

۱۔ جنابت کے وقت

۲۔ بیت الخلاء میں جانے کے وقت

مسئلہ : عین المعانی میں ہے کہ یعدون دلالت کرتا ہے کہ سہو و خطا اور اس غلطی کو نہیں لکھتے جس پر عتاب نہیں، ایسے ہی وہ گناہ جس پر فوراً استغفار کر لیا جائے اسی لیے یکتبون نہیں فرمایا۔

قاعدہ : ما تفعلون اگرچہ افعال قلوب و جوارح سب کو عام ہے لیکن یہ مخصوص عنہ البعض ہے کہ اس سے صرف افعال الجوارح مراد ہیں اس لیے کہ اس کا ما سوا مغیبات (غیب) سے ہے اور مغیبات اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہاں جسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بتلا دے۔ یہی وجہ ہے کہ قلوب کا نقل غیب ہے اور بفضلہ تعالیٰ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اُمت کے بہت سے اولیاء کرام قلوب و صدور کے علوم کو جان لیتے تھے (تفصیل کے لیے دیکھیے فقیر کی کتاب فیض الغفور فی علم مافی الصدور۔ اولیٰ غفرلہ)

کراماً کاتبین کا علم کشف الاسرار میں ہے کہ کراماً کاتبین کا علم دو قسم ہے :
(۱) وہ جو ظاہر ہے قول یا حرکت جوارح انہیں وہ کراماً کاتبین جانتے ہیں اس کے ظاہر کی وجہ سے اور لکھتے بھی ہیں اس کے ظاہر کی حیثیت سے۔

(۲) وہ جو باطن ہے دل میں، بعض علماء کہتے ہیں کہ انہیں باطن کے نیک عمل کی خوشبو اور بُرے کی باطنی بُرائی کی بدبو محسوس ہوتی ہے تو عمل صالح کو محل صالح اور بُرائی کو مطلق بُرائی لکھ دیتے ہیں۔ اس کی تحقیق سورۃ الزخرف اور سورۃ ق میں اسی مضمون کے مطابق تفصیلاً لکھی جا چکی ہے۔

سوال : فعل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لیکن قول کی تصریح نہیں، اس کی کیا وجہ ہے ؟
جواب : (۱) فعل قول سے اکثر واقع ہوتا ہے۔

(۲) کبھی قول سے فعل بھی مراد ہوتا ہے۔

ملفوظ فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہ آیت قرآنی پڑھتے تو فرمایا کرتے کہ یہ آیت غافلین پر کتنی سخت ہے لیکن مطیعین کے لیے مردہ بہار اور عاصیوں کے لیے تہویل و تشدید و انداز۔

نکتہ : کراما کا تبین کے لیے عظیم شمار کا اظہار جزا کے معاملہ میں تفہیم مطلوب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جلیل القدر امور میں سے ہیں کہ ایسے عظیم القدر اور کریم المنزلہ اس کے لیے مقرر ہوئے تعظیم ان کی صفت کرام سے ظاہر ہے نہ کہ کتابت و حفظ سے۔

کراما کا تبین کے وجود کا منکر فرقہ کراما کا تبین کے وجود کے منکرین کا کہنا ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہیں اور ان کی کتابیں (صحیفے) اور قلبیں بھی ہیں تو

پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے۔ اس طرح کا دعویٰ تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پہاڑ ہیں اور بہت اور لوگ لیکن نظر نہیں آتے یہ تو جہالات میں داخل ہونا ہے (اسی طرح وہابی دیوبندی فرقہ کا سوال سمجھئے یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اور نور بھی، تو پھر نظر کیوں نہیں آتے! پھر اہلسنت کو طنزاً کہتے ہیں کہ حضور حاضر ہیں تو پھر تم مصطفیٰ پر کیوں چڑھ جاتے ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ سوال انہوں نے مذکورہ بالا فرقہ سے سرکہ کیا ہے تو جو جواب صاحب روح البیان قدس سرہ نے اس فرقہ کو دیا ہے وہی جواب ہم دیوبندیوں وہابیوں کو دیں تو ہمارا حق ہے، صاحب روح البیان قدس سرہ کا جواب پڑھئے۔ اضافہ از اولیٰ غفرلہ)

اس کا جواب یہ ہے کہ ملائکہ اجسام لطیفہ کے قبیل سے ہیں ان کا حاضر ہونا رؤیہ کو مستلزم نہیں کیا نہیں دیکھتے ہو بیشک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی (غزوہ) بدر میں ملائکہ سے مدد کی اس وقت وہ لوگ ملائکہ کو نہیں دیکھتے تھے مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا دیکھ لیا ایسے ہی جنات اسی قبیل سے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم انہیں نہیں دیکھتے ایسے ہی ہوا لطافت کی وجہ سے

و جوابہ ان الملائکۃ من قبیل الاجسام اللطیفۃ فحضورہم لا یستلزم الرؤیۃ الا ترى ان اللہ امد المؤمنین فی بدر بالملائکۃ وکانوا لایرونہم الا من شاء اللہ رؤیتہ و کذا الجن من ہذا القبیل و لذا قال تعالیٰ انہ یراکم ہو و قبیلہ من حیث لا ترونہم فکما ان الهواء لا یری للطافتہ فکذا غیرہ من اہل اللطافۃ۔

نہیں دیکھی جاتی لیکن اہل لطافت کا علم اور ہے۔

(روح البیان ج ۱۰ ص ۳۶۱)

۱۔ اس جواب کی تین تقریریں ہیں لہٰذا تینوں حاضر و ناظر کے منکر کے جوابات سمجھئے :

(۱) ملائکہ اجسام لطیفہ ہیں اور یہ مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جملہ ملکوت و قدس و لاہوت سے لطیف تر ہیں آپ کی روحانیت سے قطع نظر آپ کی بشریت بھی لطیف سے لطیف تر ہے اسی لیے آپ کا سایہ

نہ تھا جیسا کہ سیدنا محمد و آلف ثانی قدس سرہ نے مکتوبات مبارکہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطافت پر ایک یہی دلیل قائم فرمائی ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطافت کو ہی سمجھ لے تو بھی حاضر و ناظر اور نور و بشر کا مسئلہ کسی انجمن میں نہ رہے گا لیکن جس بد قسمت کے ذہن سے یہ غناس دور ہی نہ ہو کہ بس وہ ہم جیسے بشر ہیں تو اسے قیامت تک یہ مسئلہ سمجھ نہ آئے گا۔

(۲) دوسری دلیل یہ ہے کہ ملائکہ غزوہ بدر میں موجود و حاضر تھے، بد قسمت کفار کو کیا نظر آنے تھے لیکن بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ملائکہ کرام کو دیکھا لیکن بشری لباس میں۔ بہر حال یہ دلیل بھی ہماری مؤید ہے اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت سے خوش بختوں کو بیداری میں اور بیشمار سعادت مندوں کو خواب میں نظر آتے ہیں اور خواب میں آپ کا دیکھنا عین ذات کو دیکھنا ہے، اگرچہ یہ مسلم مسئلہ ہے لیکن منکرین کی تسلی کے لیے صرف ایک دلیل معراج کا واقعہ عرض ہے اور وہ یہ کہ تمام منکرین مانتے ہیں کہ رسالت کا بک ملاقات بیداری میں اور عالم شہادت میں انبیاء کرام سے ہوئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام کسی عالم میں ہوں رسالت کا بک کو بیداری اور عالم جسمانی میں بیت المقدس اور آسمانوں میں ان کا شاہد ہوا ہے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریفی حیثیت اور آپ کے اسوۂ حسنہ کی تابعداری کے پیش نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالم برزخ اور عالم ارواح کے واقعات اور امور کا مشاہدہ کرامت اور خرق عادت کے ور پر ارباب احوال کو کسی خاص حال اور مقام میں ہونا ممکن اور جائز ہے اور یہ ممکنات میں سے ہے کہ بیداری میں کوئی صاحب حال اپنے مقام سے عالم برزخ اور عالم ارواح میں رسالت کا بک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا مشاہدہ کرے۔ افسوس ہے کہ مخالفین ایسی پختہ اور مضبوط دلیل ماننے کے باوجود بھی انھیں مسئلہ حاضر و ناظر اور مسئلہ نور سمجھ نہیں آیا۔ اسے کہتے ہیں ضد، ورنہ مسئلہ اتنا مشکل اور پیچیدہ نہیں کہ سمجھ نہ آ سکے۔ حال خواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حق ہے، اس کے دلائل اور شواہد فقیر نے نئی کتاب ”زیارت رسول“ اور ”حاضر و ناظر“ اور ”تفسیر اویسی“ میں تفصیل سے لکھے ہیں۔ یہاں تبرکاً ب خواب اور ایک حوالہ عرض ہے،

عبدالواحد ابن آدم فرماتے ہیں میں نے حضور اور آپ کے ہمراہ صحابہ کی ایک جماعت کو خواب میں دیکھا کہ آپ انتظار میں کھڑے ہیں میں نے اس کا سبب پوچھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا: میں محمد بن اسمعیل (بخاری) کو ساتھ لے جانے کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ چند دنوں کے بعد مجھے بخاری (رحمہ اللہ تعالیٰ) کی وفات کی خبر مل گئی۔ میں نے سوچا تو بخاری کی وفات کا وہی وقت تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ہمراہ صحابہ کی جماعت کو میں نے انتظار میں کھڑے دیکھا تھا۔ (مقدمہ فتح الباری ص ۶۱)

کراماً کا تبین کا لکھنا اور ضبط کرنا اگر کسی فائدہ کے لیے
کراماً کا تبین کے منکرین کا دوسرا سوال نہیں تو عبث ہے اور اللہ تعالیٰ عبث فعل سے
 بلند و بالا ہے تو اس سے بندے کو ہی کوئی فائدہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فعل نہ نافع ہے نہ ضرر رساں،
 بلکہ وہ اس سے بلند و بالا ہے۔ لکھائی تو بھولنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منزہ اور مقدس ہے،
 زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں لکھواتا بلکہ قیامت میں بندوں پر اتمام حجت کے لیے لکھواتا
 ہے (جیسے حکومتی ادارہ سی آئی ڈی) لیکن یہ جواب ضعیف ہے کیونکہ جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رو
 ظلم نہیں کرتا تو اس کے لیے تو ایسی حجت کے اثبات کی ضرورت ہی نہیں اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں تو اس کے لیے
 لکھوانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ممکن ہے وہ کہہ دے کہ یہ لکھنے والے بھی تمہارے ہیں فلہذا ان سے ظلم و جور
 کے لیے لکھوا لیا گیا ہے۔ (معاذ اللہ)

جواب حق از اہلسنت اللہ تعالیٰ کا ہر فعل دنیا میں بندوں کے دستور و رواج کے مطابق ہوتا ہے
 تاکہ معنی کی تقریر ذہنوں میں مضبوط سے مضبوط تر طریق سے راسخ ہو اور دنیا
 میں اہل دنیا کا دستور ہے کہ مجرم کا جرم اس کے اپنے قرار سے جو تحریر میں ہے یا گواہ عادل حاکم کے حضور میں گواہی
 دیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں ہر امت کے نبی علیہ السلام سے گواہی لینی ہے اور مجرم کے جرم کے اقرار
 میں اس کا نامہ اعمال دکھانا ہے تاکہ مجرم کو جرائم کی سزا پر کامل حجت ہو۔

انتباہ : دیدار رسول عوام کو خواب میں اور خواص کو بیداری میں ہوتا ہے جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ
 عنہ نے اپنے مرید علی ہمدانی رحمہ اللہ کو فرمایا کہ تو خواب میں دیکھ رہا تھا، میں بیداری میں۔
 (۳) تیسری دلیل صاحب روح البیان قدس سرہ نے ابلیس کی دی کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے لیکن نظر
 نہیں آتا، یہی دلیل حضرت مولانا عبد السمیع انصاری رامپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے

اپنے پیر بھائی دیوبندیوں کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کے متعلق دی
 تو مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی خلیل احمد انبیٹھوی (اور ان کے بعد تمام دیوبندی تاحال) اُلجھے کہ شیطان
 اس حیثیت سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ علم و طاقت رکھتا ہے اسی کلمہ کفر پر دیوبند کے فضلاء
 کو علمائے عرب و عجم نے مرتد اور خارج از اسلام لکھا اور اب بھی ہمارا ان سے سوال ہے کہ براہین قاطعہ
 کے مذکورہ بیان کو یا قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا اپنے بڑوں کی غلطی اور خطا اور پھر ان کے ارتداد کا اقرار
 کر دے ورنہ قیامت میں ہی فیصلہ ہوگا (ان شاء اللہ تعالیٰ)

اولیٰ غفرلہ

علاوہ ازیں جب بندے کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرا قیوب و نگہبان اور حفظہ فرشتے اس کے اعمال کی حفاظت اور کتابت کر کے نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں اور یہی میرا نامہ اعمال قیامت میں بھرے مجمع میں پیش ہوگا تو یہی تصور بندے کو بہت سے جرائم و معاصی سے بچالے گا اور بہت سی برائیوں سے مانع ہوگا (تو اس سے بندے کا فائدہ مطلوب ہے)

سوال منکرین افعال القلوب نظر نہیں آسکتے، نہ ہی انہیں ملائکہ لکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مافی الضمائر کا بھی حساب لے گا۔ چنانچہ فرمایا،

وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه
یحاسبکم بہ اللہ۔

اور اگر ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا پوشیدہ رکھو اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔

جواب از اہلسنت : پہلے گزر چکا ہے کہ آیت عام مخصوص عنہ البعض ہے تو پھر سوال کیسا !

جواب از امام غزالی قدس سرہ سیدنا امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ ہر وہ ذکر جسے تیرا قلب سمجھتا ہے اسے حفظہ ملائکہ سنتے ہیں کیونکہ ان کا شعور تیرے

شعور کے بالکل قریب ہے (اگرچہ پوشیدہ ہے) ہاں جب تیرا شعور تیرے ہاتھ سے نکل جائے وہ اس وقت ہوتا ہے جب تو (ذاکر) مذکور میں بالکل گم ہو جاتا ہے تو پھر تیرے شعور سے حفظہ غائب ہو جاتے ہیں اور یہ صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جب تک قلب ذکر کی طرف التفات رکھتا ہے اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ سے روگردان ہے۔

جواب ۳ اسے یوں سمجھئے کہ ملائکہ کرام کی اطلاع علی الوقائع کا قیاس عام لوگوں پر اطلاع پر کرنا صحیح نہیں اس لیے کہ ان کی شانیں علما و عملاً عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہیں۔

دیوبندی و بابی کش حوالہ (کرانا کاتبین کے کمالات کے منکرین کو جواب دیتے ہوئے صاحب روح البیان قدس سرہ نے لکھا)

علیٰ ان من اصلاح من الناس سریرتہ
قد یکشف الضمائر ویطلع علی الغیوب
علاوہ ازیں جو اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے
توضائر کھولا جاتا ہے اور غیوب پر اطلاع
بخشی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطلاع سے

یہی جواب دشمنانِ انبیاء بالخصوص امام الانبیاء والمرسلین کے کمالات کے اور اولیاء کرام کے کمالات کے منکرین کو سمجھنا چاہئے کہ وہ ہر بات میں انہیں اپنے اوپر اور عامیانا نہ حیثیت پر قیاس کرتے ہیں۔

کافراں دیدند احمد را بشہ
ایں نمی دانند کان شق القمر
اولیسی غفرلہ

الذین هم الطف جساوا خف روحاً
(روح البیان ج ۱ ص ۳۶۱)
تو تیرا ملائکہ کے متعلق کیا خیال ہے جو کہ جسم
کے اعتبار سے لطیف تر اور روح کے لحاظ سے
زیادہ خفیف ہیں۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الْاَبْرَارَ (بیشک نیکو کار) وہ جنہوں نے نیکی کی اور اپنے ایمان میں سچے ہیں کہ
فرائض کی ادائیگی کرتے اور معاصی سے اجتناب کرتے ہیں۔

حل لغات : ابرار، بر (بافتح) کی جمع بمعنی صادق، مطیع، محسن۔

مسئلہ : حسنات میں بہترین کی لا الہ الا اللہ (محمد رسول اللہ) ہے پھر والدین کی خدمت پھر شاگردوں
کو اساتذہ کی نیاز مندی خدمت اور مریدین کو اپنے مرشدین کی غلامی (خدمت گزاری) (لیکن مرشد بھی وہی ہو
جسے شرع مطہرہ شریف کہے اگر نفس پرور مرشد بن بیٹھا ہے تو اس سے کوسوں دور بھاگنا عین اسلام ہے
اولیٰ غفرلہ)

ف : فتح الرحمن میں ہے کہ ابرار وہ ہیں جو اپنی نیکی و احسانات و خدمات عام رکھتے ہیں مثلاً اپنے رب تعالیٰ
کی عبادت و اطاعت اور لوگوں کو حتی الامکان نفع رسانی وغیرہ۔

حدیث شریف میں ہے :
بروا اباہم کما برؤا

اپنے والدین سے اس طرح احسان کرو
جس طرح انہوں نے اپنی اولاد سے کیا۔

ابناءہم۔

لَفِي نَعِيمٍ (نعمتوں میں ہیں) جنت کی نعمتیں اور ثواب۔ تنوین تغیم کا ہے وَاِنَّ الْفُجَّارَ
(اور بے شک بدکار) دروغ گو (جھوٹے) اور منکرین حشر، فاجر کی جمع ہے اور فجور بمعنی دیانت کی
پردہ دری **لَفِي جَحِيمٍ** (مزدور دوزخ میں ہیں) اور جہنم اور اس کے عذاب میں۔ تنوین تہویل (ہولناکی
کے اظہار) کے لیے ہے اور دونوں یکتبوں کا بیان ہیں کہ وہ لکھتے کیوں ہیں یا ان کی غایت یا نعمتیں ہیں
یا جہنم۔

تفسیر صوفیانہ اس میں ذکر و طاعت و معرفت اور شہود و حضور و وصال کی نعمتوں اور غفلت و معصیت
جہل و اجتناب اور غیبت و فراق کی تحیم کی طرف اشارہ ہے۔

ف : حضرت الخواص رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ نعیم بھلی جو اس سے ہو اور تحیم اچھی جو اس کے ساتھ ہو۔
ثنوی شریف میں ہے : س

اے اہل مغرب کی دیکھا دیکھی نئی پود کو نہ ماں باپ کی قدر رہی نہ اساتذہ کی، یہاں تک کہ بعض علماء
و پیر کھلوانے بھی اپنے اساتذہ کے دشمن بن گئے ہیں۔ اولیٰ غفرلہ

- (۱) ہر کجا باشد شہ مارا بساط ہست صحرا اگر بود سم الحیاط
 (۲) ہر کجا کہ یوسفی باشد چو ماہ جنت است اوار چہ باشد قعر چاہ
 ترجمہ (۱) جہاں بادشاہ کی رہائش ہے وہ صحرا (فراخ جگہ) ہے اگرچہ سوئی کے
 سوراخ کے برابر ہے۔

(۲) جہاں یوسف جیسا حسین ہو وہ جگہ بہشت ہے اگرچہ کنویں کی گہرائی ہو۔

تفسیر عالمانہ یَصْلُوْنَہَا (اس میں جائیں گے) حجم کی صفت ہے یا جملہ مستانفہ ہے سوال
 پر مبنی ہے دوزخ کی ہولناکی سے اٹھاگو یا کہا گیا کہ ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب دیا
 کہ جہنم کی گرمی میں داخل ہوں گے جیسے خلیل نے کہا، صلی، الکافر النار بمعنی قاسی حرھا و باشرہ ببدنہ
 (اس کی گرمی اس کے بدن کو چھو گئی) نعیم کا وصف اس کے لائق بیان نہ کرنا اس لیے ہے کہ کلام مکذبین
 کے لیے بیان ہو رہا ہے اور فاجروں کی سزا کا ذکر ہے اور یہ مقام تخلیف ہے علاوہ ازیں جب فجار کی سزا
 معلوم ہو جائے گی تو ابرار کی تبشیر کی خبر خود بخود ہو جائے گی اس لیے کہ تعرف الاشیاء باضدادھا (اشیاء
 اپنی اضداد سے پہچانی جاتی ہیں) یَوْمَ الدِّینِ (انصاف کے دن) وہ جزا کا دن جس کی کفار فحشاء
 تکذیب کرتے تھے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (اور نہیں ہوں گے وہ کفار و فجار) حجم سے آنکھ جھپکنے
 کی دیر غائب) ہمیشہ اس میں رہیں گے کسی وقت بھی اس سے باہر نہ نکل سکیں گے۔ اس سے نفی الغیبة
 یعنی غائب ہونے کی نفی ہے نہ کہ نفی دوام الغیبة۔

ف : بعض نے کہا کہ وہ اس سے پہلے بھی بالکل چھپے ہوئے نہ تھے بلکہ قبور میں اس کی ٹوس سے جلتے رہے۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف

القدوم وضعت من مومن کی قبر بہشت کے باغیچوں میں ایک
 ریاض الجنة او حفرة من حفر باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے
 النیدان۔ ایک گڑھا ہے۔

وَمَا اَدْرَاكَ (اور تو کیا جانے) یہ خطاب ہر اس سے ہے جسے درایت (جاننا) حاصل ہو
 (یعنی عام ہے تا قیامت) ما ابتدا اور ادراک اس کی خبر ہے مَا یَوْمَ الدِّینِ (کیسا انصاف کا
 دن) ما خبر ہے یوم الدین کی۔ ما وصف کی طلب کے لیے ہے اگرچہ اس کی وضع طلب الحقیقة
 و شرح الاسم کے لیے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کس نے تجھے داری و عالم بنایا کہ انصاف کا دن کیسا ہے
 یعنی وہ عجیب شے ہے ہول اور گہرا ہٹ میں۔ یعنی اس وقت تک اس کی گنہ کو کوئی معلوم نہیں کر سکا

کیونکہ وہ مخلوق کے علم سے خارج ہے جو نسی صورت تصویر میں لائیں گے وہ اس سے فوق اور کئی گنا دراز ہے ،
ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ (پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن ہے) قسم کے ساتھ تکرار
 ترقی فی الرتبہ کے لیے مفید ہے تاکہ اور زیادتی تخویف کے لیے ہے مجموعی طور پر مخاطبین کی تعجیب اور شانِ یوم کی
 تہنیم کے لیے ہے اور یوم الدین کا اظہار بجائے اضممار کے یوم کے ہول و فحاشی کی تاکید ہے **يَوْمَ لَا تَنفِكُ**
نَفْسٌ لِّنَفْسٍ (جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے اختیار نہ رکھے گی) اس میں اس دن کا اجمال حال ہے
 پہلے اس میں ابہام تھا اور یہ بتایا گیا کہ اس کا علم علوم خلائی کے دائرہ سے خارج ہے اور ایک وعدہ پورا
 کرنے کی خبر تھی اس لیے کہ ان کے ادرار (جاننا) کی نفی سے ادرار (جاننا) میں اس وعدہ کریمہ کی خبر
 دی گئی ہے ۔

قاعدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا : قرآن میں جہاں بھی ما اذراک ہے وہاں
 اس کا علم ظاہر فرمایا اور جہاں وما یدراک ہے وہاں (عوام سے) اس کی نفی ہے
ف : یوم مرفوع خبر ہے مبتدا محذوف کی اور اس کی نصب اسم غیر متکثر کی طرف اضافت کی وجہ سے
 گویا کہا گیا ہو یوم لا یملک فیہ الخ وہ دن ہے کوئی نفس نفوس میں کسی نفس نفوس کا مالک نہ ہو گا یا منصوب فعل اذکر
 محذوف سے گویا یوم الدین کے تہنیم اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کی معرفت کا شوق دلانے کے بعد فرمایا کہ
 اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کو یاد کرو الخ اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسا ہے ۔
ف : نفس میں نفس ملکہ ، بشریہ ، جنیہ سب شامل ہیں اور شے میں ہر وہ شے شامل ہے جو تحصیل منفعت
 اور دفع ضرر کے قبیل سے ہے ۔

وَالْأَمْرُ اور جملہ امور **يَوْمَئِذٍ** اس دن کہ کوئی نفس کسی نفس کے لیے مالک نہ ہو گا ۔
لِّلّٰهِ اللہ وحدہ کے لیے ہیں ۔ الامر او امر کا واحد ہے اس لیے کہ امر و حکم و قضاء ملک مطاع کی شان
 کے لائق ہے اور تمام مخلوق اس کی ربوبیت کے غلبہ اور حکم کے ماتحت ہے اور یہ امور کا واحد ہو تو بھی جائز ہے
 کیونکہ محشر میں جملہ امور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوں گے اس میں اس کے سوا اور کوئی تصرف نہ کر سکے گا
ف : اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دن انسان کے ضعف کی خبر دی ہے اس دن نہ انہیں اموالی نفع
 دیں گے نہ اولاد نہ اعوان (مددگار) نہ شفعاۃ (سفارش کرنے والے) جیسے دنیا میں ہوتا تھا ، بلکہ نفع دینے
 تو ایمان ، نیکی و طاعت ، اور نہ ہی کسی کو طاقت ہوگی کہ وہ اللہ کے اذن و امر کے بغیر بول سکے کیونکہ حقیقت
 دنیا و آخرت میں اسی کا ہی امر ہے لیکن محبوب کو آخرت میں ہی اس کا غلبہ ظاہر ہو گا اس لیے کہ محبوب
 سمجھتا ہے کہ دنیا میں اسے اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا ہے اور کوئی نہ کوئی شے امور و امر کی دی ہے لیکن

جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے یقین ہوگا کہ ہر امر و ملک تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس میں اس کا نہ کوئی مزاحم نہ شریک، اگرچہ صورت۔

ف : اس میں ارباب دعاوی اور اصحاب المخالفة کو تہدید اور اس کی سخت گرفت اور عظیم غلبہ پر تنبیہ ہے۔
فضیلت سورۃ الانفطار حدیث شریف میں ہے کہ جو سورۃ اذا السماء انفطرت پڑھے گا اسے اللہ تعالیٰ ہر قبر اور پانی کے ہر قطرہ کے برابر اجر عطا فرمائے گا اور قیامت میں اس کا حال اچھا بنائے گا۔

فراغت صاحب روح البیان قدس سرہ مالک الاقطار کی مدد سے سورۃ الانفطار کی تفسیر ۲۲ صفر الخیر ۱۱۱۷ھ کو مکمل ہوئی۔

فراغت مترجم فقیر اویسی غفرلہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے تفسیر سورۃ الانفطار کی تفسیر کے ترجمہ سے ۱۲ رجب ۱۴۰۹ھ بروز اتوار ظہر کی نماز سے قبل فراغت پائی۔ (الحمد للہ علی ذلک) بہاولپور - پاکستان۔

سُورَةُ الْمُطَفِّيرِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝

سورہ مطفین بکیر ہے اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا چھتیس آیتیں ہیں

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ اِذَا الْكُلُّ نُوَا عَلٰی النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَاِذَا الْكُلُّ

کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب ادروں سے ماپ لیں پورا لیں اور جب انہیں

اَوْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْتُونَ ۝ ۴ لِيَوْمٍ

ماپ تول کر دیں کم کر دیں کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت

عَظِيمٍ ۝ ۵ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ۶ كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِي

والمے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے بیشک کافروں کی لکھت سب کچھ جگہ جہنم میں

سَجِّينَ ۝ ۷ وَاٰذْرٰكَ مَسْحٰتٍ ۝ ۸ كِتٰبٌ مُّرْقُوْمٌ ۝ ۹ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ ۱۰

سے اور تو کیا جانے سچین کیسی ہے وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے اس دن جھٹلائے والوں کی خرابی ہے

الَّذِيْنَ يَكْذِبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝ ۱۱ وَاَيْكُنْذِبُ بِهٖ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝ ۱۲ اِذَا

جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اُسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش جب

تَنٰثَلٰ عَلَيْهِ اَيُّتْنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ ۱۳ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ

اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے انگوں کی کس بنیاں ہیں کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر رنگ

مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ ۱۴ كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَّمْ يَحْجُبُوْنَ ۝ ۱۵ ثُمَّ اِنَّهُمْ

چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے ہاں ہاں بیشک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں پھر بیشک انہیں

لَصَالُوْا الْجَحِيْمِ ۝ ۱۶ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝ ۱۷ كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْاَوَّلِ

جہنم میں داخل ہونا پھر کہا جانے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے ہاں ہاں بیشک نیکیوں کی

لَفِيْ عِلِّيِّیْنَ ۝ ۱۸ وَاٰذْرٰكَ مَا عَلَيُّوْنَ ۝ ۱۹ كِتٰبٌ مُّرْقُوْمٌ ۝ ۲۰ يَشْهَدُ الْبَقَرٰتُ ۝ ۲۱

لکھت سب اونچی محل علیین میں ہے اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں

اِنَّ الْاَوَّلِ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝ ۲۲ عَلٰی الْاَرَآءِ يَنْظُرُوْنَ ۝ ۲۳ تَعْرِفُوْنَ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نُزُوْلَ

بیشک انکو کار نورد چین میں ہیں سختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی

النَّعِيْمِ ۝ ۲۴ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْمُوْمٍ ۝ ۲۵ خَمْرٌ مِّمَّا فَلَاحُكَ فَلَاحُكَ فَلَاحُكَ

پہچانے نخبہ شرب پلانے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر پانی ہے کہ لپھائیں

الْمُتَنَافِسُونَ ۝ وَفِرَاحَةٌ مِنْ تَسْنِيمٍ ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ

لپھانے والے اور اس کی طوقی تسنیم سے ہے وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں بے شک
أَجْرُهُمْ أَكْثَرُ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ أَتَوْا يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝
مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ

اشا سے کرتے اور جب اپنے گھر پٹھے خوشید کرتے پٹھے اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ سیکے
لَضَّالُّونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۝ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ

ہوئے ہیں اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے تو آج ایساں والے کافروں سے

يَصْحَكُونَ ۝ عَلَىٰ آثَارِكِ يُنْظَرُونَ ۝ هَلْ تُؤْتِيهِمُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ہنستے ہیں تمہارے پیچھے دیکھتے ہیں کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کے کا

سورہ مطفین میں اختلاف ہے یکہ ہے یا مدنیہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللہ کے نام سے شروع وہ مہربان رحم والا)

تفسیر عالمانہ وَّيْلٌ (خرابی ہے) سخت شریا ہلاکت یا دردناک عذاب۔

ابن کیسان نے کہا کہ یہ ہر کرب کے لیے ہے، بلا و مصیبت میں واقع ہوتا ہے
جب تم نے کسی کے لیے کہا ویل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارا منیٰ طرب نزول البلاء اور وقوع
المحنة کا مستحق ہے اور وہ اس لائق ہے کہ کہے واویلا۔

بعض نے کہا کہ اس کا اصل وی لفلان (اسے حزن ہو) تخفیفاً اس کے ساتھ ملائی گئی۔ فارسی میں
بمعنی واسے۔ وہ مبتدأ ہے اگرچہ نکرہ ہے اس لیے کہ یہ دعا کے موقع پر ہے جیسا کہ اس کی تفصیل سورۃ والمرسلات
میں گزری ہے۔

لِلْمُطَفِّفِينَ (کم تولنے والوں کی) بھر تول میں لوگوں کے حقوق گھٹانے والوں کی۔

حل لغات : التطفیف بمعنی کیل و وزن میں کمی کرنا اور ان میں نقص و خیانت کرنا کہ مشتری کو حق کامل تام نہ دے اس لئے کہ جو شے گھٹائی جائے وہ طفیف حقیر ہے جو خفیہ طور کیا ل (بھرنے والا) و زان (وزن کو نیوالا) سے یہ فعل ہوتا ہے جو اس کی دنارۃ و خستہ (حقارت) کی نشانی ہے کیونکہ زیادہ گھٹائے تو وہ ظاہر ہو جائیگا پھر اس سے روکا جائے گا (کیونکہ عوام میں اس کا کھوٹ مشہور ہوگا تو اس سے لین دین نہ کریں گے) اسی خستہ و دنارۃ کی وجہ سے اس کا نام مطفف ہے۔

امام راجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہا جاتا ہے : طفف الکیل قلل نصیب الکیل لہ فی ایفائہ واستیفائہ (اس نے حق والے کا حصہ لینے دینے میں گھٹایا)

ف : حضرت سعدی المفقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر ہے اس تفعیل کی بنا تکثیر کے لیے ہے اس لیے کہ گھٹانا ان کی عادت بن گئی تھی کہ بھرتول میں گھٹا کرتے تھے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ تعدیۃ کا ہو۔

شان نزول مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو لوگوں کی عادت دیکھی کہ وہ بھرتول میں گھٹاتے بڑھاتے تھے۔

(صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے شان نزول مختصر لکھا ہے حضرت صدر الافاضل مولانا سید سلام محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ خزان العرفان میں رقمطراز ہیں :

رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو یہاں کے لوگ پیمانہ میں خیانت کرتے تھے بالخصوص ایک شخص ابو جہینہ ایسا تھا کہ وہ دو پیمانے رکھتا تھا، لینے کا اور دینے کا اور۔ اُن لوگوں کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اور انھیں پیمانے میں عدل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اضافہ از اویسی غفرلہ)

پانچ کے بدلے میں پانچ آیات کے نزول کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لائے، ان کو آیات سنائیں اور فرمایا : پانچ پانچ کی وجہ سے :

- (۱) کوئی قوم عہد توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کرتا ہے۔
- (۲) کوئی قوم منزل من اللہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتی مگر ان میں فقر و فاقہ (تنگدستی) پھیل جاتی ہے۔
- (۳) کسی قوم میں فاحشہ زنا و غیہ ظاہر ہو تو اس میں موت عام ہو جاتی ہے۔
- (۴) بھرتول میں کمی بیشی کرتے ہیں تو انگوریوں سے روکے جاتے اور قحط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

(۵) زکوٰۃ روکتے ہیں تو ان سے بارش بند ہو جاتی ہے۔

واہ اہل مدینہ اہل مدینہ نے جب سے حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی سنا ہے تا حال بھرتول میں کمی نہیں کرتے (صاحبِ روح البیان قدس سرہ کے زمانہ گیارھویں صدی کی تخصیص نہیں بلکہ ہمارے زمانہ (پندرھویں صدی) تک بدستور اسی طرح ہے۔ اولیٰ غفرلہ)

حکایت: سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو زعفران تول رہا تھا اور ترازو کے ایک پلٹے کو جھکائے ہوئے تھا۔ فرمایا، ترازو کے دونوں پلٹے برابر کر لے اس کے بعد جتنا جی چاہے جھکا دے۔

ف: گویا آپ نے اُسے یہ فرمایا کہ ابتداءً دونوں پلٹے برابر ہوں، جیسے عادتاً برابر ہوتے ہیں پھر جتنی جس سے مروت کرنی ہے کرے۔

عجمیوں کو پند و نصیحت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اے عجمیو! تمہارے دونوں امر مکمل ہونے چاہئیں (یعنی بھرتول) کیونکہ تم سے پہلے لوگ انہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ عجمیوں کی تخصیص اس لیے ہے کہ یہ دونوں ان میں برابر طور پر رائج تھے لیکن حرمین طیبین میں متفرق طور مردج تھے مکہ معظمہ میں وزن مردج تھا اور مدینہ طیبہ میں ماپ۔

غلط بھرتول پر وعیدیں (۱) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں ہر (غلط) وزن اور ماپ والا دوزخ میں ہوگا۔ عرض کی گئی: اگرچہ آپ کا بیٹا ہو؟ فرمایا: وہ بھی اس میں غلطی کرے گا تو وہ بھی جہنم میں ہوگا۔

(۲) حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے ہمسایہ کے ہاں تشریف لے گئے جس پر نزع طاری تھی اور کہہ رہا تھا، اے مالک! میرے آگے آگ کے دو پہاڑ ہیں مجھے ان پر چڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس کے گھر والوں سے پوچھا: یہ ایسے کیوں کہتا ہے؟ عرض کی گئی: اس کے ماپ کے دو پیمانے تھے ایک سے لیتا تھا دوسرے سے دیتا تھا۔ یعنی ان کے درمیان کچھ فرق تھا۔ فرمایا کہ میں نے وہ دونوں پیمانے منگو کر توڑ ڈالے۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا تو کہا کہ اب مجھ میں وہ عادت نہیں (نزع سے بچ گیا ہوگا پھر یہ کام شروع ہوا اور پہلے والی غلطی نہ کرتا ہوگا)

(۳) حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ترازو میں کمی کرنے والا کا منہ قیامت میں کالا ہوگا۔

(۴) فصول سبعین میں ہے کہ جو کیل و وزن میں خیانت کرتا ہے کل قیامت میں اسے دوزخ کے گڑھے میں پھینک کر اسے آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان بٹھایا جائیگا اور کہا جائیگا کہ ان دونوں پہاڑوں کو ماپ اور تول۔ لیکن وہ اسے جلائیں گے۔

تو کم دہی و بیش ستانی بکیل و وزن

روزے بود کہ از کم و بیشت خبر کنند

ترجمہ : تو ماپ تول میں کم دیتا اور زیادہ لیتا ہے، ایک دن آئے گا کہ تجھ سے کمی و بیشی کی خبر لیں گے۔

الَّذِينَ (وہ) الخ یہ مطففین کی صفت کا شفعہ ہے اور اس تطفیف کی کیفیت کی شرح کرتی ہے جس سے ان کی مذمت کی جا رہی ہے اور انہیں ویل کی دعا کی گئی اِذَا الْكُتَالُ عَلَى النَّاسِ (جب اوروں سے ماپ میں) یعنی خرید و غیرہ کریں۔

حل لغات : اکتیال بمعنی ماپ سے لینا اتزان کی طرح بمعنی وزن سے لینا۔
يَسْتَوْفُونَ (پورا لیں)

حل لغات : الاستيفاء بمعنی پورا لینا یعنی وافی اور وافر لیتے ہیں۔

سوال : استيفاء کا صلہ عن آتا ہے یہاں علی کیوں؟

جواب : استيفاء استيلاء کے معنی کو متضمن ہے یا اس طرف اشارہ ہے کہ ایسی ماپ انہیں مضرب ہے لیکن چیز الشرط کہ جسے کلمہ اذا متضمن ہے میں علی اعتبار الضرر نہیں کیونکہ اس سے معنی میں غل آتا ہے بلکہ فی نفس الامر بموجب الجواب اس لیے استيفاء سے پورا حق لینا بغیر نقص کے مراد نہیں بلکہ صرف وافی وافر لینا جیسے اور جس جہت سے جیلے بہانے کر کے لیں مثلاً وہ ترازو کو دبا کر اور حرکت دے کر اور اس کے پُر کرنے کا حیلہ کر کے پیمانوں اور ترازوؤں کے ذریعے سے بہت کچھ کمالیتے تھے۔

وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ (اور جب ماپ تول کر دیں)

حل لغات الکیل پیمانہ سے ماپنا تاکہ مکیل (ماپی ہوئی) کی مقدار معلوم ہو۔ الوزن الزنة (تولنا) تاکہ موزنون (تولی ہوئی شے) کی مقدار معلوم ہو۔ یعنی جب وہ

لوگوں کو بیع وغیرہ ماپ تول کر دیں ان کے حقوق ادا کریں، یہاں حرف جار محذوف ہے فعل کو بلا واسطہ معمول تک پہنچایا گیا جیسا کہ تاج المصا در میں ہے وزننت فلانا درهما ووزنت لفلان (میں نے

فلان کو درم وزن کر کے دیا) کا ایک معنی ہے اصل لام جارہ کے ساتھ ہے حذف کر کے فعل تک پہنچانا بھی جائز ہے اسی سے یہ آیت ہے۔ اس معنی پر ہم منصوب المل علی المفعولیتہ ہے نہ کہ مرفوع جو کالوا کی تاکید ہو اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جب واو ضمیر کے بعد ضمیر ہو تو درمیان میں الف خالی نہیں لکھا جاتا جیسے نَصْرُوْکَ میں اور اسی قاعدہ پر آیت ہذا ہے کیونکہ مصحف میں خالی الف لکھا ہوا نہیں اور جب ضمیر طرف میں ہو یعنی مرفوع اور تاکید کے لیے ہو تو اس وقت واو کے بعد الف خالی لکھا جاتا ہے اس لیے کہ وہ کہ ماقبل کا کالجز نہیں ہوتا بخلاف مفعول کے (کہ وہ کالجز ہوتا ہے) اور شام بوالساء میں اکثر الف حذف کرتے ہیں کیونکہ واو الجمع کو اسم سے بہت قلیل اتصال ہوتا ہے۔

سوال : مصحف کا خط قیاس سے در اسے پھر اس پر قیاس کیوں؟

جواب : اس جیسی مثالوں میں مصحف میں الف نہیں لکھا گیا تو پھر اس سے عدول نہیں ہو سکتا۔

يُخْسِرُونَ (کم کر دیں) ان کے حقوق کم کر دیں حالانکہ کیل و وزن کی وضع بھی تعدیل و تسویر (برابر کرنا) کے لیے ہے۔

حل لغات : کہا جاتا ہے خسرا المیزان و اخسره ترازو کو کم کیا، گھٹایا۔

سوال : یخسرون میں کیل و وزن دونوں اور یستوفون میں صرف اکیال، ورنہ کہا جاتا ہے اذا اکتالوا علی الناس و اتزنوا یہ کیوں؟

جواب : کیل و وزن کے وقت جتنی قدرت مطفین کو اکیال میں حاصل تھی اتنی اتزان میں نہ تھی (کشاف) گویا مطفین وزن و کیل والی اشیاء کو مکیال (ماپ کے پیمانے) سے لیتے تھے اور حق پورا کرنے اور چوری میں انہیں اکیال (ماپنا) میں ہی آسانی و سہولت حاصل تھی اس لیے کہ پیمانے کو جھٹکا دے کر یا کوئی حیلہ بہانہ کر کے بہت کچھ کمالیتے تھے اور جب دیتے تو ماپ اور وزن کر کے دیتے تو وزن و کیل دونوں میں گھٹانے میں اچھا خاصا ہاتھ پاؤں مار لیتے اسی لیے پہلے میں صرف اذا اکتالوا اور دوسرے میں کالوہم او وضوہم فرمایا۔ اس کی تائید مذکور حدیث مبارک سے ہوتی ہے کہ اس میں کیل میں اقتصار علی التطفیف ہے۔ اس میں دونوں صورتوں میں موزون و مکیل کے درپے نہیں ہوئے، اس لیے کہ کلام اس میں ہے کہ وہ لین دین کے معاملہ میں بُرے تھے مخصوص ماخوذ و معطل کی بات نہیں۔

ف : ابو عثمان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیت کا حقیقی مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ لوگوں کے دکھاوے پر تو بہت عبادت کرے لیکن اُن سے اوجھل ہو تو بُرائی میں لگ جائے یا عبادت اچھی طرح نہ کرے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں عبادت و طاعت میں کوتاہی کرنے والے لیکن کمال رافت و رحمت کے طالبین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے

ارزاق کا پیمانہ پورا کرنا چاہتے ہیں اور اسے طاعت و عبادت کا پیمانہ کم کر کے اور گھٹا کر دیتے ہیں یہی بتیں خسارہ ہے۔

ف : حضرت قاشا فی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تطفیف فی المیزان حقیقی یعنی عدل کی طرف اشارہ ہے اور اس کے موزونات یعنی اخلاق و اعمال کی طرف، اور مطففین وہی ہیں جو اپنے نفوس کے کمالات کو معتبر سمجھتے اور خود کو لوگوں سے افضل گمان کرتے ہیں۔ یستوفون انہیں کثیر سمجھتے ہیں اور اپنے حقوق میں زیادتی کرتے ہیں یعنی فضائل علیہ و عملیہ کا اظہار اپنی حد سے زیادہ کرتے ہیں بوجہ عجب اور تکبر کے جو ان میں ہے اور جب اپنے کمالات کو لوگوں کے کمالات سے زائد معتبر سمجھ کر ان کی قدر و منزلت گھٹاتے اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنی رعونت نفسانی اور لوگوں پر اپنی افضلیت کے گھنڈے میں دونوں میں عدالت کی رعایت نہیں کر سکتے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا: یحبون ان یحمدوا بما لہم یفعلوا (جو عمل کیا ہی نہیں اس کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے)

ف : فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ اس میں نفس قاصر فی التوحید الحقیقی کے حال کی طرف اشارہ ہے اس لیے جب اسے روح نے اس کا خسارہ دیا اس کے نقصان و قصور کی وجہ سے جو اس میں ہے تو میزان میں کچھ داخل نہیں کیونکہ کچھ ہو تو داخل ہو اور اسے داخل بھی کون کرے، اس اعتبار سے اس کی اور اس کے نفس کی شان گھٹ گئی باقی توحید رسمی اس کی طلب روح سے پورا کرنا چاہتی کیونکہ اس کا اس سے طلب کرنا حق ہے اور اسے سوائے طلب کے اور کچھ حاصل نہیں۔

تفسیر عالمانہ **أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ** (کیا ان لوگوں کو گمان نہیں) یعنی ان مطففین کو جو مذکورہ بالا ہولناک اور وصف شنیع سے موصوف ہیں۔

ف : اَلَا تَنْبِيہ کا نہیں اس لیے کہ تنبیہ کا ہوتا تو اس کا مابعد مثبت ہوتا اور یہاں منفی ہے علاوہ ازیں اَلَا تَنْبِيہ کا قاعدہ ہے کہ اگر اسے حذف کر دیا جائے تو معنی میں فرق نہیں پڑتا۔ جیسے اَلَا اِنْهَم لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (خبردار بیشک وہ نشہ میں حیران پھر رہے ہیں) لیکن یہاں یہ بات نہیں اس لیے کہ اگر اَلَا حذف کر دیا جائے تو معنی میں خلل پڑتا ہے، بلکہ یہ ہمزہ استغما میہ انکاریہ داخل ہے لا نافیہ پر، اور جائز ہے کہ یہ اَلَا عرض و تحفیض علی الظن کا ہو۔

أَنَّهُمْ مَّبْعُو ثَوْنٍ لِّیَوْمٍ عَظِیمٍ (بے شک انہیں اٹھنا ایک عظمت والے دن کے لیے) جس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا اور اس کی ہولناکیاں بے انتہا ہیں اور اس میں ان سے ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا اس لیے کہ جو اس کا گمان کرتا ہے اگرچہ گمان ضعیف ہی سہی یعنی وہ شک و وہم کی حد تک ہو

تب بھی ایسے قبائح کے ارتکاب کی جرأت نہ کرتا پھر جو اس کا یقین کرتا ہے وہ کیسے جرأت کر سکتا ہے۔ ظن کا ذکر بالغہ کے لیے ہے تاکہ تطفیف سے رُک جائیں ورنہ مومن کو بعث و محاسبہ کا گمان کیسا بلکہ اس کا تو اعتقاد جازم ہے۔ **يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** (جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے) یوم منصوب ہے اِیعنی محذوف سے، لرب العالمین سے پہلے مضاف امر محذوف ہے یعنی محض رب العالمین کا حکم ہوگا تو سب حاضر ہو جائیں گے کوئی اور شے انہیں لائے گی یا رب العالمین محاسبہ کے لیے حاضر ہوں گے وہاں ان کی تطفیف ظاہر ہوگی اور اس کی سزا وغیرہ یا وہ رب العالمین کے رد کرنے ارواح الی الاجساد کی وجہ سے حاضر ہوں گے۔

ف : مروی ہے کہ وہ قبور سے اُٹھ کر چالیس سال اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ ایک روایت میں ہے دنیا کے تین سال کے برابر۔ ان کے پسینے ان کے آدھے کانوں تک ہوں گے۔ ان کے ہاں کوئی خبر آئے گی نہ امر، وہ مقام ہیبت ہوگا کہ کسی کو سخن کی ہمت نہ ہوگی پھر ان کے لیے حکم ہوگا کہ انہیں مقام ہیبت سے مقام محاسبہ میں لاؤ۔

کامل مومن کی شان : کامل مومن کی شان یہ ہوگی کہ اسے صرف اتنا ٹھہرنا ہوگا جتنا وہ فرض نماز کی ادائیگی سے واپسی تک دیر لگاتا ہے۔

سوال : رب العالمین لانے کی تخصیص کیوں جبکہ اس کی اور صفات بھی تو ہیں؟

جواب : مالکیہ و تربیۃ کی طرف اشارہ ہے کتنا ظالم و قوی ہو اس کے سامنے حاضری سے نہ بچ سکے گا کیونکہ سب اس کے ملوک ہیں اور اس کی قدرت کے قبضہ میں مسخر ہیں اور وہ کسی کو نہ چھوڑے گا یہاں تک کہ مظلوم عاجز نہ ہو۔ کیونکہ تربیت کا تقاضا یہی ہے کہ کسی کے حقوق ضائع نہ ہوں۔

ف : ان تشدیدات میں اشارہ ہے کہ تطفیف اگرچہ شے حقیر سے متعلق ہو لیکن اس کا گناہ کبیر (بڑا) مسئلہ : بعض نے کہا آیت میں ہر وہ شخص بھی شامل ہے جو حقوق الہی میں کمی کرتا ہے زکوٰۃ میں نماز میں، روزہ میں، وہ سب اس وعید میں داخل ہیں۔

حکایت : حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت پڑھی جب یوم يقوم الناس لرب العالمین تک پہنچے تو زور زور سے رونے لگے یہاں تک کہ آپ سے آگے پڑھانہ جاسکا غلبہ گریہ اور حساب و جزا کے تصور سے۔

حکایت دیگر : ایک اعرابی نے عبد الملک بن مروان (اموی خلیفہ) کو کہا تو نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مطففین کے حق میں کیا فرمایا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا

کہ مطفف کو اللہ تعالیٰ نے عظیم و عید سنائی ہے حالانکہ وہ قلیل مال لیتا ہے لیکن اسے عبد الملک! تیرا کیا حال ہوگا کہ تو مسلمانوں کا مال بغیر وزن و کیل کے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔

کَلَّا (بیشک) یہ حرف سدع (زجر و توبیخ) کا ہے اس سے منع کرنا ہے جس پر وہ تھے یعنی تطفیف و غفلت از بعث و حساب اس معنی پر یہاں وقف مستحسن ہے اگر بمعنی تھا ہو تو نہ۔ کیونکہ اس وقت یہ مابعد متصل ہے۔ **إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِّينٍ** (بیشک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجدین میں ہے) سدع کی تعلیل ہے۔

حل لغات الکتاب مصدر بمعنی مکتوب، جیسے لباس بمعنی ملبوس ہے یا اپنے حال پر ہے بمعنی کتابت۔ لام تاکید کی ہے، اور سجدین جامع کتاب کا علم (نام) ہے، وہ شر کا دفتر ہے۔ ثعلین (جن و انس) کے کفار و فساق اور شیاطین کے اعمال کا مرکز ہے۔ یہ وصف سے منقول ہے حاتم کی طرح اور منصرف ہے کیونکہ اس میں ایک سبب ہے یعنی تعریف۔ اس کا اصل فعل از سجن ساجن کا مبالغہ ہے یا اس لیے کہ وہ مطروح ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وہ ساتوں زمینوں کے نیچے ایک اندھیرے اور وحشت والے جگہ میں ہے وہی ابلیس اور اس کی ذریت کا مسکن ہے انہیں ذیل کرنے اور ان کی شان کی تحقیر کے لیے۔ وہاں راندہ درگاہ شیاطین حاضر ہوتے ہیں جیسے ابرار کے دفتر میں مقرب فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ اس معنی پر سجدین مسجون کا مبالغہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ فجار منجلہ ان کے مطففین ہیں ان کی کتاب (وہ جس پر ان کے اعمال لکھے جاتے رہے) یا نامہ اعمال اسی مدون کتاب میں ہے اس میں مذکور لوگوں کے اعمال کے قبائح ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ان کی استعداد فطری کی کتاب ان کی طبیعت (جو فسق و فجور کی خوگر ہے) کی سجدین میں لکھی ہوئی ہے بایں ہاتھ کی قلم سے ان کی پیشانیوں کے صفحات کے اوراق پر، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

السعيد من سعد في بطن امه و
الشقي من شقي في بطن امه -
سعید وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے
سعادتمند ہو کر آیا اور شقی وہ ہے جو اپنی
ماں کے پیٹ سے شقی بن کر آیا۔

تفسیر عالمانہ وَمَا آذُرُكَ مَا سَجِّينٍ (اور تو کیا جانے سجدین کیسی ہے) اس کے معاملہ کی ہولناکی کا اظہار ہے یعنی جیسے کہ وہ ہے وہاں کسی کا علم نہیں پہنچ سکتا **كِتَابٌ مَّرْقُومٌ** (وہ لکھت ایک مہر کا نوشتہ ہے)

امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرقم بمعنی موٹا خط ۔

حل لغات

بعض نے کہا کہ سرقم بمعنی تعجم الکتاب (کتاب پر نقطہ لگانا) ۔ کتاب مرقوم کو دونوں معنوں پر محمول کیا جاسکتا ہے یعنی وہ لکھی ہوئی اور اس کی لکھت واضح اور روشن ہے اس حیثیت سے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے اس سے بلا دقت مطلع ہو جاتا ہے اس میں غور و خوض نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی خصوصی توجہ دینی پڑتی ہے ۔ یا وہ کتاب کھلے الفاظ سے ہے ہر ایک اسے جان سکتا ہے لیکن کتاب والوں کے لیے اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں یعنی وہ کتاب ایسی علامات پر مشتمل ہے جو کتاب والے کی شقاوت پر دلالت کرتی ہے کہ وہ دوزخی ہیں اور ان کے شر کی علامت ہے جیسا کہ مقام مضمون سے واضح ہے کیونکہ یہ تہویل کا مقام ہے ۔

ف : القفال نے فرمایا کہ کتاب مرقوم سبجین کی تفسیر نہیں بلکہ وہ ان کی خبر ہے ۔

اب معنی یہ ہوا کہ فجار کی کتاب سبجین میں ہے اور بیشک وہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور وما ادراک ما سبجین دو خبروں کے درمیان جملہ معترضہ ہے ۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب الفجار یعنی وہ جو رذائل کے مرتکبین کے جو اعمال لکھے گئے جنہوں نے عقل و شرع کی متفقہ حد عدالت سے نکلنے میں زیادتی کی

وہ سبجین میں ہیں وہ وجود میں سے ایک مرتبہ ہے اس کے قیدی تنگ و تاریک اور اندھیری قید میں مقید ہیں کچھوں سانپوں اور بکچھوؤں کی طرح پیٹ کے بل چلتے اور وہ طبیعت کے نچلے مراتب و درکات میں ہیں ۔ وہ اہل شر کے اعمال کا دفتر ہے اسی لیے اس کی تفسیر میں فرمایا کتاب مرقوم یعنی وہ جگہ ہے جہاں ان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں ۔ ان کے رذائل و شرور کی ہیأت کے نقوش ہیں ۔

تفسیر عالمانہ وَّیْلٌ (غرابی ہے) یَوْمَئِذٍ (اس دن) کہ لوگ رب العلمین کے سامنے اٹھیں گے اور یہ اسی کے متصل ہے اور ان کے درمیان جملہ معترضہ ہے ۔

بعض نے کہا کہ اس دن کہ جب کتاب (نامہ اعمال) دئے جائیں گے لَتَلْمِکَنَّ بَیْنُ (جھٹلانے

والوں کے لیے)

کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل یہ کلمہ تمام برائیوں کا جامع ہے یعنی عذاب و عقاب اور شدت

محنت اسی دن مکذبین کو ہے ۔

الَّذِينَ يَكْذِبُونَ یَوْمَ الدِّینِ (جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں) یہ مکذبین

کی صفت ذامہ (مذمت کرنے والی) ہے یہ ایسے ہے جیسے تم کہتے ہو فعل ذلک فلان الفاسق الخبیث (اسے فلان فاسق خبیث نے کیا) اس لیے کہ ان کی تکذیب : اَکَا یظن اولہک الخ سے معلوم ہوئی ۔

تفسیر صوفیانہ بعض اہل اشارہ (صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ وہ جو حق اور اس کی کرتے ہیں اور دین سے، جو وہی دین اسلام ہے اور ہر ایک کو اس کے دین کے مطابق جزاء و سزا ہوگی جس کا کوئی دین نہ ہوگا اس کی بُری جزاء ہے اور بہت بُری خرابی ہے اور جس کا دین ہے اس کی احسن جزاء ہے اور کریم کا دیدار نصیب ہوگا۔ اے عزیز! تصدیق کو لازم پکڑ۔

تفسیر عالمانہ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ (اور اسے نہ جھٹلایگا مگر سرکش) نظر اعتبار کی حدود سے تجاوز کرنے والا، تقلید میں غلو کرنے والا، جو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مرنے کے بعد زندہ اٹھانے کی قدرت نہیں حالانکہ وہ مشاہدہ کر چکا ہے کہ وہ جب ابتدائی تخلیق پر قادر ہے تو پھر اعادہ پر کیوں قادر نہیں! اس سے ولید بن مغیرہ اور نصر بن حارث وغیرہا جیسے مشرکین مراد ہیں۔ اَشِيْمٌ بکثرت گناہ کرنے والا۔ شہوات ناقصہ فانیہ میں منہمک کہ انہوں نے اسے لذاتِ تامہ باقیہ میں مشغول کر رکھا ہے بلکہ ان کے انکار سے برا نگینہ کیا ہوا ہے۔

ف : اعتداء سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے قوۃ نظریہ کو بالکل بیکار کر رکھا ہے جس کا کمال یہ ہے کہ اسے ہی انسان کو وحدۃ ضائع اور اس کی جملہ صفات کمالیہ سے موصوف ہونے کا عرفان حاصل ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ علم و ارادہ و قدرۃ وغیرہ اور اشم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اپنی قوتِ علیہ کو ضائع کر دیا کہ جس سے انسان خیر و بھلائی کو جانتا ہے کہ کون سے اعمال سے یہ حاصل ہوتی ہے۔

اِذَا تُتْلٰی عَلَیْهِ اٰیٰتُنَا (جب اس پر ہماری آیاتِ ناطقہ پڑھی جائیں) قَالَ (کہے) فَرِحَ جہالت اور اعراض حق کی وجہ سے حالانکہ حق کے سوا کہیں پناہ نہیں اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلٰیْنَ (انگوں کی کہانیاں ہیں) پہلے لوگوں کی حکایات اور اخبار باطلہ۔ فتح الرحمن میں ہے کہ یہ وہ حکایات ہیں جو قدیم سے لکھی چلی آرہی ہیں۔

اساطیر اسطور (بالمضم) و اسطاسرہ (بالکسر) وہ بات جس کا کوئی نظرد ضبط نہ ہو۔

حل لغات کَلَّا (کوئی نہیں) یہ حد سے بڑھنے والے کو قول باطل اور آیات کی تکذیب سے روکنا ہے ممکن ہے یہ مجموعی طور اور قول سے منع کرنا ہے بَلْ سَكَنَ مَنْ اَنَّ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ (بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے) حفص نے عاصم (رحمہما اللہ تعالیٰ) سے بَلْ کو باظهار اللام مع سکتہ خفیفہ بغیر قطع کے پڑھا ہے اور سران سے ابتداء کیا ہے اور باقیوں نے بَلْ کی لام کو راء میں

ادغام کیا ہے اور حمزہ، کسائی، خلف و ابوبکر عن عاصم (رحمہم اللہ تعالیٰ) فتح رار کا امالہ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حفص نے دو ثقلوں سے فرار کیا،

(۱) رار مخفہ (پر)

(۲) ادغام

اس پر قل سب کا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں دو متقارب المخرج میں ادغام کیا گیا ہے اس میں کوئی سکتہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حفص (رحمہ اللہ) نے بل کی لام اور من سراق کی رار پر سکتہ کیا ہے کہ کہیں بل سراق میں ادغام سے بزان صیغہ تشبیہ سے اور من سراق میں متراق (تشبیہ) سے اشتباہ نہ ہو کہ ترہیغہ صفت اور متراق ماسوق کا مبالغہ ہے۔ ماکانوا میں ما موصولہ اور عائد محذوف ہے اور یہ محلاً مرفوع الفاعلیۃ ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہماری آیات اس لائق نہیں کہ ان کے بارے میں ایسے باطل مقولے کہے جائیں بلکہ ان کے قلوب پر رنگ چڑھ گیا ہے اور ان پر غلبہ ہے ان کے کفر و عصیان کی کمائیوں کا اب ان کے قلوب ایسے ہیں جیسے آئینہ پر رنگ، وہی ان کے اور معرفت الہی کے درمیان حائل ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف

جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ تمام قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی یمن یعنی وہ رنگ ہے جس کا آیت میں ذکر ہوا۔

ان العبد كلما اذنب ذنبا
حصل في قلبه نقطة سوداء حتى يسود
قلبه ولذلك قالوا ما قالوا والرين
صدأ يعلو الشئ الجلی والطبع و
الدنس

(ترمذی)

سراق وہ رنگ جو روشن شئی پر چڑھ جائے۔ مہز کا دھبہ اور گرد۔ کہا جاتا ہے:

حل لغات

سراق ذنبہ علی قلبہ سراق و سراقیونا غلب (اس کے دل پر گناہ غالب ہو گیا) کوئی کسی پر غالب ہو جائے تو کہتے ہیں: سراق و بک و علیک کما فی القاموس۔ یعنی بلا واسطہ و بواسطہ بلا و علی متعدی ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے: ران فیہ النوم (اس میں نیند راسخ ہو گئی) التعریفات

میں ہے کہ سران وہ حجاب جو کسی قلب اور عالم قدس کے درمیان حائل ہو جائے استیلائے ہیأت نفسانیہ اور رسوخ ظلمانیہ جسمانیہ سے یہاں تک کہ وہ قلب انوار ربوبیت سے بالکل محجوب ہو جائے اور غین (معجم) دین سے کم درجہ ہے۔

تحقیق الغین والسرین غین ایک باریک پردہ ہوتا ہے جو تصفیہ اور تجلی کے نور سے ہٹ جاتا ہے اس لیے اس میں ایمان باقی ہوتا ہے اور سرین کثیف پردہ ہوتا ہے جو قلب و ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ الاقفال سے دل پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ طبع سے اقفال سخت تر ہے ایسے ہی طبع رین سے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دل پر زنگ راسخ ہو جاتا ہے جس سے اس کا جوہر گدلا پڑ جاتا ہے زنگ کے چھٹنے سے دل بے رونق ہو جاتا ہے اور دل پر گناہوں کے پے درپے ہونے ان کے راسخ ہونے سے رین (زنگ) تیز ہوتا ہے دل کے نزدیک ایک پردہ متحقق ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں (نعوذ باللہ منہ)۔

ف : حضرت ابوسلیمان دارانی قدس سرہ نے فرمایا کہ ران و قسوة دونوں غفلت کی باگیں ہیں جو ہوشیار اور بیدار ہے تو وہ قسوة ورین سے محفوظ و مامون ہے۔

دل (روحانی) کا علاج جو چاہے کہ اس کے دل پر سران و قسوة نہ ہو تو وہ روزوں پر مداومت کرے اگر اس کے باوجود بھی قسوة نہ جائے تو سالن کھانا چھوڑ دے۔

روحانی دل کیا ہے بعض اکابر صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل سارے کا سارا شیشہ ہے وہ ہمیشہ زنگ آلود نہیں رہتا اگرچہ حدیث شریف میں مطلقاً فرمایا گیا ہے :

ان القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد
وان جلاءها ذكر الله وتلاوة القرآن
قلوب زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا،
اس کی روشنی ذکر الہی و تلاوت قرآن سے
ہوتی ہے۔

ف : اس صدأ سے یہ مراد نہیں کہ وہ طعناء ہے جو قلب کے منہ پر اُبھرا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ قلب جب غیر سے متعلق ہو یعنی وہ بجائے مسبب کے جاننے کے اسباب کے علم میں مشغول ہوا تو دل کا

تعلق غیر اللہ سے ہو گیا وہ قلب کا زنگ بن گیا وہ تجلی حق قلب تک پہنچنے سے مانع ہوا اور نہ حضرت الہیہ تو ہمیشہ متجلی ہے اس کے حق میں کسی قسم کے حجاب کا تصور نہیں ہو سکتا پھر جب اس قلب نے جہت خطاب شرعی محمود سے اس تجلی کو قبول نہ کیا اس کے غیر کو قبول کرنے کا نام صدأ (زنگ) اور کن اور قفل وغیرہ رکھا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یوں تنبیہ فرمائی،

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِ مَا تَدْعُونَا
الِیْهِ ۔
اور کافروں نے کہا کہ ہمارے قلوب پردوں
میں ہیں اس سے جس طرف تم ھمیں
دعوت دیتے ہو۔

تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کے قلوب اس دعوت سے پردے میں ہیں جس طرف انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے ہیں نہ مطلقاً رکت (پردہ) میں۔ چونکہ ان کے دل غیر کی طرف لٹکے ہوئے ہیں اس لیے جس طرف انہیں دعوت دی جاتی ہے اس سے وہ اندھے ہیں اسی لیے وہ کوئی شے نہیں دیکھ سکتے ورنہ قلوب ہمیشہ فطری روشنی پر ہیں صیقل کئے ہوئے صاف شفاف ہیں۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا،

مسکین فقیہ میکند انکار حُسن دوست

با او بگو کہ دیدہ جاں را جلی کند

ترجمہ: مسکین فقیہ ظاہر میں دوست کے حُسن کا انکار کرتا ہے اسے کہو کہ وہ جان کی آنکھ روشن کرے (پھر حُسن یار دیکھے)

تفسیر عالمانہ کَلَّا (ہاں ہاں) زجر اور رکاوٹ ہے اس عمل سے جو سرین میں ڈالے
انہُمْ: بیشک وہ مکذبین عَنْ مَّا يَتَّبِعُونَ اپنے پروردگار سے یَوْمَئِذٍ
(اس دن) یہ اور یوم یقوم الناس لرب العلمین (دونوں) لَمَحْجُوبُونَ (دیدار سے محروم ہیں) کے متعلق ہیں۔ یہ لوگ دیدار الہی سے اپنے قبیح کرتوتوں کی وجہ سے محروم ہوں گے اس لیے کہ ان کے قلوب کے آئینے زنگ آلود ہیں اور زنگ کی ظلمت قلوب سے اجسام پر سرایت کر چکی ہے اسی لیے وہ نور تجلی کا محل نہیں رہے بخلاف اہل ایمان کے کہ وہ اللہ کے دیدار سے سرشار ہوں گے اس لیے کہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے قلوب کے آئینے صیقل کئے ہوئے صاف اور شفاف ہیں اور صقالتہ اور صفائی کا نور ان کے قلوب سے ان کے اجسام پر سرایت کر گیا ہے اسی لیے وہ ذی استعداد ہیں کیونکہ نور التجلی کا عکس ان کے قلوب و قوالب (اجسام) پر پڑ رہا ہے اور ان کے قلوب جمیع جہات سے چہر بن گئے ہیں

وجہ باقی کے چہرے کی طرح بلکہ وہ بالکلہ آنکھیں ہی آنکھیں بن گئے ہیں۔

فت : حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا جب اللہ کے دشمن اس کے دیدار سے محجوب ہوں گے اور اُسے نہ دیکھ سکیں گے تو لا محالہ وہ اپنے اولیاء کرام کو جلوہ سے نوازے گا اور وہ اس کے دیدار سے سرشار ہوں گے۔

فت : امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے مسئلہ رویت پر استدلال فرمایا ہے کہ خطاب کی دلیل سے اہل ایمان کو رویت نصیب ہوگی۔ اگر سب کے سب دیدار سے محجوب ہوں تو خطاب بے معنی ہو جاتا ہے اور خطاب خداوندی بے معنی نہیں ہو سکتا اور نہ پھر دوست و دشمن میں کیا فرق ہوگا! اسی ہم کہتے ہیں کہ بہشت گویا اہل ایمان کے لیے مہمانی کا مقام ہے۔

بے دیدن میزبان چہ باشد

چون دشمن و دوست را چہ باشد

ترجمہ : میزبان کے دیدار کے بغیر مہمانی نہ ہوگی بلکہ وہ مہمان بھی دشمن کی طرح کنویں میں ہے۔

پس فرق دران میان چہ باشد

ترجمہ : پھر دشمن اور دوست کے درمیان کیا فرق ہوا!

ملفوظاتِ اولیاء کرام (۱) حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ جب ایک قوم (کفار) غضب کی وجہ سے محجوب از رویت ہوگی تو دوسری قوم کو (اہل ایمان) اس کی رضا سے دیدار نصیب ہوگا۔

(۲) حضرت شیخ الاسلام عبد اللہ انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ (کفار) رویت رضا سے محجوب ہوگی اس لیے کہ شقی (بد بخت کافر) جب اسے محشر میں جلوہ گرہ دیکھے گا تو اسے غضبناک کیفیت میں دیکھے گا یہ دخولِ جنت سے پہلے کا حال ہے۔

(۳) حضرت حسین بن الفضل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے وہ (کافر) دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید سے محجوب رہے ایسے ہی آخرت میں اس کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ خلاصہ یہ کہ موحد (مومن) دیدار سے محجوب نہ ہوگا۔

(۴) دنیا میں کافروں کو قسوة قلبی اور اس شقاوۃ نے محجوب رکھا جو ازل میں ان پر سبقت کر گئی اسی لیے وہ قرب و مشاہدہ کے بساط (فرش) پر نہ آ سکے۔ اسی لیے وہ بعید اور محجوب رہے۔ خلاصہ

یہ کہ حجاب وہی انتہائی بُعد و پردہ (دھتکار) ہے۔

(۵) حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حجاب دو ہیں:

(۱) بُعد

(۲) ابعاد

حجاب بُعد میں تو کبھی قریب نہیں ہونے دے گا اور حجاب ابعاد میں تاویب کے بعد قرب حاصل ہوگا جیسے آدم علیہ السلام کے لیے ہوا۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم عن ربہم لمحجوبون بیشک وہ اپنے رب سے محجوب ہوں گے اس لیے کہ ان کے قلوب نے نور کو قبول نہ کیا تھا اور صفار اول فطری کی طرف عود کرنے سے رُکے رہے جیسے ماء کبریٰ مثلاً جب وہ کسی شے میں مخلوط ہو جائے یا بھاپ بن کر اوپر کو چڑھ جائے تو پھر وہ ٹھنڈے پانی کی طبیعت میں نہ لوٹ سکے گا کیونکہ اب اس کا جوہر دوسری شے میں حلول کر گیا ہے بخلاف گرم پانی کے کہ اس کی صرف کیفیت بدل گئی تھی طبیعت نہیں بدلی تھی اسی لیے گرمی ہٹنے کے بعد وہ اپنی اصلی حالت میں عود کرے گا۔ اسی لیے کافر دائمی عذاب کے مستحق ٹھہرے (کہ ان میں جوہر ہی مٹ گیا تھا)

حل لغات المفردات میں ہے کہ الحجب، المنع (روکنا) پہنچنے سے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ پردے انہیں دیدار الہی سے مانع ہیں جس کا اشارہ فضرب بینہم بسور ای حجاب ان کے درمیان پرے لٹکانے جائیں گے جو انہیں لذتِ جنت سے روکیں گے وہ لذتِ اہل جنت تک محدود رہے گی اہل نار تک وہ پردے نہیں پہنچے دیں گے، ایسے ہی اہل نار کی اذیت ان تک محدود رہے گی وہ پردے اہل جنت تک نہیں پہنچے دیں گے۔

صاحب کشف کی معتر لانہ تقریر صاحب کشف نے کہا دوزخیوں کا دیدار محجوب ہونا (حقیقی نہیں) بلکہ یہ ایک تمثیل ہے ان کے استخفاف و اہانت کے لیے ایسا فرمایا ہے اس لیے کہ شہنشاہ کے دربار میں ذوالوجاہت اور مکرم لوگ ہی حاضر ہو سکتے ہیں اور کمینے و درذیل لوگ اس کی حاضری سے محجوب رہتے ہیں، چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں:

إذا اعتروا باب ذی مہابة مرحبوا
والناس ما بین مرحوب و محجوب
انتہی ای ما بین معظم و مہان۔
جب ذو ہیبت و شوکت کے دروازے پر
حاضر ہوتے ہیں تو ان کی عزت ہوتی ہے اس
لئے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں بعض کی

عزت ہوتی ہے بعض کے آگے پردے ٹسکائے
جاتے ہیں یعنی بعض معظم ہوتے ہیں بعض ذلیل

معتزلی کا پردہ چاک (صاحب کشف خود کو سنی حنفی کہلاتا ہے جیسے ہمارے دور میں دیوبندی وہابی ہو کر خود کو سنی حنفی کہلاتے ہیں اسی لیے اہلسنت مذاق کے خلاف معتزلیہ

کے پردے میں قرآن کا مفہوم بیان کیا تو تاڑنے والوں نے تاڑ لیا اور واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ صاحب کشف کا سنت حنفیت سے انحراف اور اعتزال کو فروغ دینا ہے۔ اسی طرح دیوبندیوں کے وہابیہ پر وگرام کا ہم اپنے دور میں پردہ چاک کر کے عوام پر واضح کر دیتے ہیں کہ دیوبندیوں کا سنی حنفی کہلانا صرف نام ہی ہے ورنہ درحقیقت یہ بھی وہابیت کو فروغ دے رہے ہیں۔ چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ کشف کی مذکورہ بالا تقریر لکھ کر اس کا پردہ یوں چاک کرتے ہیں :

وانما جعله تمثیلاً لا کنایۃ اذ لا یمکن
امراۃ المعنی الحقیقی علی نزعہ
من حیث اندہ معتزلی۔ (ص ۳۶۹)
اسے تمثیل بنایا ہے نہ کہ کنایہ کیونکہ حقیقی معنی
کا مراد ممکن نہیں، یہ اس کا گمان ہے
کیونکہ وہ معتزلہ ہے۔

معتزلہ کا رد بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت کو تمثیل کہنا ظاہر معنی سے عدول ہے حالانکہ وہ مکشوف ہے کیونکہ ان کے قول ہو محجوب عن الامید کا ظاہر معنی یہ فائدہ دیتا ہے کہ وہ بادشاہ کے دیدار سے ممنوع ہے اور یہی اس کی اہانت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ (اسی لیے صاحب کشف کا آتش تمثیل میں داخل کرنا اسے مفید نہ ہوا)

سوال معتزلی : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ لمحجوبون کا معنی ہے وہ (کفار) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محجوب ہوں گے۔ اور ابن کیسان سے منقول ہے کہ وہ کرامت سے محجوب ہوں گے۔ (ان دونوں حوالوں سے ثابت ہوا کہ یہاں دیدار الہی کا اثبات اہل ایمان کے لیے نہیں ہو سکتا)

جواب سنی : ان دونوں حضرات نے حاصل معنی مراد لیا ہے اس لیے کہ جو محجوب از رؤیت ہے وہ لازماً معظم الرحمة والکرامة (سب سے بڑی رحمت اور کرامت) سے ممنوع ہے اور آخرت میں اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی رحمت و کرامت دیدار الہی ہی ہے۔ آیت سے تو الٹی رؤیت ثابت ہوئی الحمد للہ تعالیٰ علیٰ بدل

نوالہ و عظامہ و علی شہود جمالہ و لقائہ (سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کی رحمت کی بخشش و عطا پر اور اس کے شہود جمال و تقاریر پر)

تفسیر عالمانہ الْجَحِيمُ (پھر بیشک انہیں) باوجودیکہ وہ رؤیۃ الہی سے محجوب ہیں لَصَالُوا
بغیر عامل کے۔ یہ دراصل صالون (الجحیم) تھا، نون اضافت کی وجہ سے محذوف ہوا اور شتم رتبہ کی
تراخی کے لیے ہے اس لیے کہ ان کے لیے جہنم کے داخلے کا عذاب حجاب و امانت اور حرمان از رحمت و کرامت کا
عذاب سخت تر ہوگا۔ اس لیے کہ حجاب اگرچہ عذاب روحانی ہے تاہم جسمانی عذاب سے سخت تر ہے۔ لیکن نار سے
محض نجات عذاب سے آسان ہے اس لیے حتیٰ عذاب میں دو عذاب ہیں (جیسا کہ مخفی نہیں) ثُمَّ يُقَالُ
پھر کہا جائے گا انہیں تو بیخ و تقریج کے طور پر از جہۃ الزبانیہ (نار کے داروغے) ان کی تصریح اس لئے
نہیں کہ مقصود قائل کا ذکر نہیں بلکہ قول ہے نیز اس میں تعیم ہے قائل کے احتمال کو کہ نہ معلوم کہنے والا کون
اس سے خوف میں اور سختی کا اضافہ ہے **هَذَا** (یہ) عذاب، یہ مبتدأ ہے اس کی خبر **الَّذِي كُنْتُمْ**
(وہ جو تھے تم) دنیا میں یہ (جیسے) **تُكَذِّبُونَ** کے متعلق ہے (تم جھٹلاتے تھے) اسے چکھو یہ
کی تعیم فاصلہ کی رعایت کے لیے ہے نہ کہ حصر کے لئے، اس لیے کہ وہ اس کے بہت سے دیگر احکام کی
بھی تکذیب کرتے تھے۔ **كَلَّا** (ہاں، ہاں) یہ زجر و توہین ہے دوبارہ **اِنْ كُنْتُمْ اِلَّا بَرَّارٌ** (بے شک
نیکوں کی کیفیت) ان کے وہ اعمال جو لکھے ہوئے ہیں کتب مضاف مصدر ہے مقدر کی طرف **لِغَفَىٰ عِلِّيِّينَ**
اونچے عمل علیین میں ہے، یعنی دفتر جو جملہ اعمال الابرار کا جامع ہے۔

عِلِّيِّينَ کی تحقیق علیتون علم (اسم) ہے دفتر خیر کے لیے جس کی ملائکہ اور صلحا رتقلین (جن
انس) کے اعمال کے لیے مدون کیا گیا علی بروزن فعل کی جمع سے منقول ہے
از علو مبالغہ کے لیے اس نام سے موسوم کرنے کے وجہ ہیں :

- (۱) چونکہ یہ جنت میں اعلیٰ درجات کی بلندی کا سبب ہے۔
- (۲) یہ ساتویں آسمان میں ہے اس کی بلندی کی وجہ سے اس کا یہ نام ہوا اور اس میں کروہین رہتے ہیں
ان کی وجہ سے اس نام سے اس کی تکریم و تعظیم ہوئی۔

عمل میں اخلاص ضروری ہے مروی ہے کہ ملائکہ بندے کے اعمال لے کر اوپر کو جاتے ہیں تو
سمجھتے ہیں یہ تو کچھ نہیں لیکن جب اوپر پہنچ جاتے ہیں جہاں تک
اللہ چاہتا ہے اپنی سلطنت میں، انہیں اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے نگران تھے میں اس کا

رقیب ہوں اس کے قلب کا، چونکہ اس نے خلوص سے عمل کیا ہے اس لیے اسے علیین میں پہنچا دو اور میں نے اسے بخش دیا۔ ایک دوسرے بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا بہتر عمل ہے جب وہ وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو وحی فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے نگران ہو اور میں اس کے دل کا رقیب ہوں اس نے چونکہ عمل میں خلوص نہیں کیا اس لیے اسے سجدین میں پھینکو۔

مسئلہ: اس میں اشارہ ہے کہ کراماتیں (نگران فرشتے) بندے کے اخلاص اور ریا پر مطلع نہیں ہو سکتے جب تک انہیں اللہ تعالیٰ آگاہ نہ فرمائے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ (اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے) یعنی وہ خلق کے دائرہ درایت سے خارج ہے۔ **كِتَابٌ مَّرْقُومٌ** (وہ لکھت مہر کیا نوشتہ ہے) وہ لکھا ہوا بین الکتابة (کلم کلام) جسے آسانی سے (بلا تکلف) پڑھا جاسکتا ہے یا نشان دار ہے ایک ایسی علامت ہے جس سے ہر سعادتمند کی سعادت اور اس کی دائمی نعمتوں اور لازوال ملک سے کامیابی پر دلالت کرتی ہے۔

ف: چونکہ علیون علم منقول از جمع ہے اسی لیے اس پر مفرد کے احکام جاری ہیں یعنی کتاب مرقوم۔ لیکن اس پر اعراب جمع کا ہے جیسا کہ اس پر فی (جارہ) داخل ہے تو جمع کے صیغہ کے مطابق مجرور ہے اور یہ علیون مرفوع بالخبر یہ ہے ما استفہامیہ مبتدأ ہے یہاں صورتہ جمع پر ہے بعض نے کہا کہ اسم مفرد علی لفظ الجمع ہے عشرین اور اس کے ہم جنسوں کی طرح لیکن اس کا واحد نہیں۔

يَشْهَدُ الْمُقَرَّبُونَ (مقرب فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں) وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم و مقرب ہیں یعنی حاضر ہوتے ہیں اور ضیاع سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

مقرب فرشتوں کی تعداد فتح الرحمن میں ہے کہ تمام آسمانی فرشتوں سے یہ فرشتے مقرب ہیں اور کل سات ہیں۔ یہاں مقرب فرشتہ حاضر ہو کر اس کی مشالعت کرتا ہے اور اسے وہاں تک آگے (اوپر) لے جاتا ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ قیامت میں برسر میدان گواہی دیں گے جو اس میں ہے۔

نکتہ اس سے ظاہر ہوا کہ یہاں ویل یومہذ للمکذبین کے بالمقابل طوبی کیوں ترک کیا گیا حالانکہ یہاں بھی طوبی یومہذ للمصدقین کہا جاتا اس لیے کہ ملائکہ مقربین کی یہاں کی حاضری سے اس کی تعظیم و جلالت معلوم ہوئی اسی لیے ذکر کی بجائے ترک میں فائدہ ہے۔ علاوہ ازیں اس سے اس کی تنفیم شان بھی معلوم ہوئی کہ یہ جگہ دوسرے مقامات سے عظیم الشان ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سعادت مندوں کے اعمال کی صورتیں اور ان کے نفوس نورانیہ کی ہیئت اور ان کے ملکات فاضلہ علیہم میں ہیں، اور وہ سجدتیں کے بالمقابل ہے۔ بلندی اور ارتفاع درجات، اور اس معنی پر کہ یہ اہل خیر کے اعمال کا دفتر ہے جیسے فرمایا کتاب مرقوم یعنی محل شریف (شرافت اور بزرگی والی جگہ) ہے جرم سماوی سے اہل خیر کے اعمال کی صورتیں منقوش ہیں یا وہ عنصر انسانی مراد ہے جس جگہ خواص اہل اللہ جو اہل توحید ذاتی ہیں حاضری دیتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الْاَبْرَارَ (بشک نہ کار) سعادت مند جو نفوس کی صفات کی خرابی سے ڈرنے والے ہیں لَفِي نَعِيمٍ (البتہ نعمتوں میں ہیں) ربط : اس کے بعد ان نعمتوں کی تین کیفیات بتائیں :

(۱) اس کا قول عَلَى الْاَسْرَاطِكِ یعنی تختوں پر جو آراستہ و پیراستہ ہیں ادیکتہ کا اطلاق اہل عرب کے نزدیک فقط تختہ پر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آراستہ و پیراستہ نہ ہو۔
ف : الحجلۃ (بالحرک) دلہن کا وہ کمرہ جسے کپڑوں اور پردوں اور دیگر آرائش کی چیزوں سے مزین کیا جائے۔

يَنْظُرُونَ (دیکھتے ہیں) جو چاہیں، جہاں تک آنکھ کھول کر دیکھیں جنت کے عجیب و غریب مناظر یا وہ نعمتیں و کرامتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ان کے مناسب تیار فرمائی ہیں کہ انہیں دیکھ کر شاداں و فرحاں ہوتے ہیں کہ وہ حسین صورتیں اور بہترین اور بارونق چیزیں ہیں۔
ف : اسی طرح اعدائے خدا کا حال ہوگا کہ وہ دوزخ میں عذاب کئے جائیں گے۔

ف : بہشتیوں کے تحت کچھ اس طریقے کے ہوں گے کہ ان کی صفائی اور لطافت ان کے مناظر دیکھنے میں حائل نہ ہوگی مفعول کا حذف تعمیم کے لیے ہے اور علی الاثر انک خبر کے بعد خبر ہے یا خبر میں منوی سے یا ينظرون کے فاعل سے حال ہے اور تعمیم فواصل الاثر کی رعایت کی وجہ سے ہے اور ينظرون جملہ مستأنفہ ہے یا منوی فی الخبر یا فی الطرف سے حال ہے، بمعنی ناظرین۔

ف : ابن عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی الاثر انک کا مطلب ہے کہ وہ معرفت کے تختوں پر معروف کا نظارہ کریں گے یا قربت کے تختوں پر رؤف کا دیدار کریں گے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں ارباب مقامات عالیہ کی طرف اشارہ ہے وہ دیکھتے ہیں جمیع مراتب وجود کو ان کے مطالعہ سے کوئی شے حاجب نہیں ہوتی بخلاف اغیار کے کہ وہ مطالعہ احوال ملکوت سے محجوب ہیں اور اس میں رمز ہے ہر ایک اہل درجات کے لیے اسماء و صفات

ایک مخصوص باغ ہے بعض ان میں وہ ہیں جنہیں یہ دیکھتے ہیں بعض ان میں اونچے اور اعلیٰ ہیں ان میں سے کوئی اور برگزیدہ نہیں سوائے اشرف (زیادہ برگزیدہ) کے، وہ ہے قطب الاقطاب۔

تفسیر عالمانہ (۲) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ نَعِيمٍ (تو ان کے چہروں پر چین کی تازگی پہچانے) نعمتوں کی کیفیات سے یہ دوسری کیفیت ہے وہ یہ کہ نعمتوں

کی رونق اور تازگی ان کے چہروں پر جھلکتی صاف نظر آئے گی جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی تو یقین ہو جائیگا کہ یہی اہل نعمت ہیں بوجہ اس کے کہ ان کے چہروں پر ایسے قرآن ہوں گے جو دلالت کریں گے کہ یہ وہی ہیں مثلاً تبسم اور خوشی کے آثار ان کے چہروں پر نمودار ہوں گے، جیسے اغنیاء اور پُر سکون اہل دولت کے چہروں سے ان کی دولت و غناء کا پتا چلتا ہے اسی لیے توی کے بجائے تَعْرِفُ کہا گیا ہے اس لیے کہ معرفت کو اکثر پوشیدہ امور سے تعلق ہوتا ہے اور رویت کو ظاہر سے، اور خطاب عام ہر اسے جو خطاب کے لائق ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس وقت ان کے آثار نعمت اور احکام بھجے (رونق) کسی خاص دیکھنے والے سے مخصوص نہ ہوگا۔
ف : حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لَذَّةُ النَّظَرِ سَوْرَجُ کی طرح ان کے چہروں پر چمکے گی جب وہ زیارت الہی سے فراغت پا کر اپنی جگہوں کی طرف لوٹیں گے۔ بعض نے کہا کہ ان کے چہروں پر محبوب کی خوشنودی کے آثار پہچانے جائیں گے۔

(۳) يَسْقُونَ مِنْ سَرْحٍ حَيٍّ (شراب خالص پلائے جائیں گے) یہ ان تینوں اوصاف میں سے ایک ہے۔ سقی متعدی بد و مفعول ہے۔ پہلا وہی نائب فاعل ہے ثانی من سرح حقیق ہے اس لیے کہ من تبعیضیہ ہے گویا کہا گیا ہے کہ بعض شراب مقدر معلوم ہے یعنی وہ شراب جو سرح حقیق سے ابتداء کی گئی ہے اس معنی پر من ابتداء یہ ہے۔ السرح حقیق صاف شراب یا خالص شراب۔ اب معنی یہ ہوا کہ جنت میں شراب خالص پلائے جائیں گے جس میں کھوٹ ایسی شے نہ ہوگی جو طبع کو ناگوار ہو، نہ ایسی کہ اسے فساد میں ڈالے نیز وہ شراب خمار کی کدورت (میل کھیل) اور مزے کی تبدیلی اور سرکارد درد پیدا کرنے کی خرابیوں سے پاک ہوگا۔ مَخْتُومٌ مَہر لگایا ہوا ختم (جس کی مہر) وہ شے جس سے مہر لگائی جائے اور اسے غیر کے تصرف میں آنے پر پابندی لگائی جائے۔ مِسْكٌ مشک خالص ہوگی۔ مِسْكٌ مشہور خوشبو یعنی اس کے برتنوں اور پیالوں پر گارے کی بجائے مُسْكٌ لگائی جائے گی۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ وہ جو مہر لگائی جائے گی وہ تر مشک ہوگی جس سے مہر کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم مکتوب ہوگا کہ اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے نہ اسے کھولے سوائے ابرار کے، یہ ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ہوگا۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس کی کمال نفاست کی تمثیل ہے کیونکہ نفیس شے پر ہی مہر لگائی جاتی ہے

گارے کی بجائے مُشک کا لگایا جانا اس کی نفاست کی دلیل ہے۔

ف : بعض نے ختام الشئ بمعنی خاتم اور آخری کہا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اس کی مہر مُشک ہوگی کہ جب پینے والا اس سے پینے کے اختتام پر منہ ہٹائے گا تو اس سے مُشک سی خوشبو محسوس کرے گا اس لیے کہ اس میں مُشک کی ملاوٹ ہوگی جیسے دنیا میں بعض پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے کہ پینے سے فراغت کے بعد خوشبو محسوس ہوتی ہے جو ابتداء میں محسوس نہیں ہوتی۔

ف : حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الرحیق چاندی سا سفید شراب جس کے آخر میں پینے پر مہر لگائیں اگر اس سے دنیا کا کوئی آدمی ہاتھ ڈبو کر نکالے تو دنیا بھر کا ہر ذی رُوح اس کی خوشبو سونگھے۔

وَفِي ذَلِكَ اور اس میں خاص اسی شراب میں نہ دنیا کی کسی اور نعمت میں جنہیں میل کچل کے عباد وہ جلد ترقا ہونے والی ہیں یا جن لوگوں کے احوال مذکور ہوئے نہ کہ ان کے غیر جو اصحاب الشمال (دوزخی) ہیں **فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ** (چاہے لڑائیں لڑانے والے) رغبت کریں رغبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلد بازی کر کے یعنی وہ نیک عمل کریں تاکہ ایسے شراب خالص کے حقدار بن جائیں۔

ف : یہ امر تحفیض و ترغیب کا ظاہر اور وجوب کا ہے باطناً ایمان و اطاعت کے واجب ہونے سے۔

المتنافس شے مرغوب (نفس) میں تغالب (ایک دوسرے پر غلبہ پانا) گویا دو میں سے ہر ایک کا ارادہ ہو کہ وہ خالص اس کے لیے ہو دراصل یہ النفس سے ہے بوجہ نفس کے عزیز ہونے کے۔

ف : امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل یہ اس نفس شے سے ہے جس پر لوگوں کے نفوس حرم کریں اور ہر ایک اسے اپنے لیے چاہے اور خود کو دوسرے پر ترجیح دے۔

المفردات میں ہے کہ المنافسة بمعنی نفس کی کوشش کرنا افاضل سے تشابہ اور کسی کو ضرر نہ دے کہ ان سے لاحق ہونا۔

فائدہ صوفیانہ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنافس کی علامت یہ ہے کہ سے دل کا ٹٹک جانا اور دل کا اس کی طرف پہنچنے کا تصور اور اس کے ذکر سے دل کا متحرک ہونا اور لوگوں سے دور ہونا اور تنہائی سے انس اور گزشتہ زمانہ کے ضیاع سے رونا اور اس کا ذکر سن کر حلاوت (لذت) پانا اور کلامِ رحمن میں تدبر اور نعمتوں کے حصول کی خوشی و شکر اور مناجات کے درپے رہنا۔

وَمِنْ أَجْهِ مَنْ تَسْنِيهِ اور اس کی ملوثی تسنیم سے ہوگی۔ اس کا عطف ختمہ

پر ہے یہ س حیق کی دوسری صفت ہے ان کے درمیان جملہ معترضہ اس کی نفاست کا مقررہ ہے یعنی جو ملونی شراب خالص میں ہوگی وہ تسنیم کا پانی ہوگا اور یہ چشے کا علم (نام) معین ہے جو جنت عدن کے نیچے جاری ہے اور اسے تسنیم اس لیے کہتے ہیں کہ مصدر کے نام سے موسوم ہے بمعنی بلند اس لیے کہ یہ جنت کے تمام شرابوں سے بلند قدر ہے گویا یہ علو المکان سے ہے یا اس لیے کہ یہ اہل جنت کو اوپر آئے گا۔ اس معنی پر یہ علو المکان سے ہے۔

ف : مروی ہے کہ ہوا میں تسنیم چلے گی تو ان کے برتنوں میں شراب خود بخود آجائے گا۔ جب برتن لبریز ہو جائیں گے تو خود بخود رک جائے گا یہاں تک کہ اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے گا۔ اس طرح وہ اسے لینے کے لیے کہیں نہ جائیں گے۔

عَيْنًا منصوب علی المدح والاختصاص ہے بتقدیر اُعْنٰی یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ
اسے مقربین جناب الہی پئیں گے یعنی جنہیں معنوی رُوحانی قُرب نصیب ہوگا یعنی وہ خالص پانی پئیں گے جو تمام اہل جنت کو ملے گا۔ اس سے اصحاب الیمین مراد ہیں، اس معنی پر بار زائدہ ہے یا بمعنی من ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اس تسنیم کی طرف اشارہ ہے کہ جنت روحانیہ میں ہے یعنی معرفت و محبت الہی اور وہ لذت جو ذات کریم کے دیدار سے نصیب ہوگی۔ الروحانی وہ رونق و تازگی جو دیدار الہی کی زیارت سے تو کبھی اس کی مخلوقات کے نظاروں سے۔

ف : مقربین ابرار سے افضل ہیں یہ حضرات محبت غیر میں نہ تھے اسی لیے ان کا شراب بھی خالص ہوگا جن کی محبت الہی میں غیر کی محبت کی ملاوٹ ہوگی ان کے شراب میں بھی ملونی ہوگی۔

ما شراب عیش مے خواہیم بے دردی عنم

صاف نشان دیگر و دردے فروشان دیگرند

ترجمہ : ہم شراب خالص چاہتے ہیں جس میں عنم کی ملاوٹ نہ ہو، صاف نوش

اور ہیں ملاوٹ والا شراب فروش اور۔

کسی اور نے فرمایا :۔

(۱) تسبیح زہی وصف جمال تو بست وز ہر دو جہان ورا وصال تو بست

(۲) اندر دل ہر کسے ذکر مقصود بست مقصود دل زہی خیال تو بست

ترجمہ : (۱) تسبیح و عبادت خوب لیکن مجھے تو تیرے جمال کا وصف کافی ہے

ہر دو جہان کی تمام نعمتوں سے میرے لیے تیرا وصال کافی ہے ۔
 (۲) ہر دل میں ہر ایک کا مقصود تیرا ذکر ہے لیکن میرا مقصود تو یہ ہے کہ میرے دل میں
 صرف تیرا ہی خیال ہو ۔

ف : بحر المعانی میں ہے کہ سچیت اس شراب خالص کی طرف اشارہ ہے جو خمار کونین کی کدورت سے
 میرا ہو۔ اور مہر شدہ برتنوں سے قلوب اولیاء و اصفیاء مراد ہیں جن کی مہر بُوئے محبت ہے ان برتنوں سے شراب
 نہیں پیتے سوائے سلوک الی اللہ کے طریق پر چلنے والے طالبین صادقین کے ۔
 علی نفسه فلیک من ضیاع عمرہ
 ولیس له منها نصیب ولا سهم
 ترجمہ : وہ اپنا ماتم کرے جس کی عمر ضائع ہو گئی جسے اس سے نہ کچھ ملنا اس کا حصہ
 مقرر ہوا ۔

تسلیم وہ اعلیٰ مراتب ہیں محبت ذاتیہ کے جن میں صفات و افعال تک کی ملوثی نہ ہو، اور مقربین سے فانی
 فی اللہ اور باقی باللہ حضرات مراد ہیں جن کے متعلق کسی عارف باللہ نے کہا کہ وہ شراب محبت خالص سے، شراب
 ہیں جس میں کسی دوسری شے کی ملوثی نہیں ہے

علیک بہا صرفا فان شئت مزجہا

فعدک عن ظلم الحبیب هو الظلم

العدل بمعنی عدول الظلم بالفتح، دانتوں کا پانی اور ان کی چمک،

شرح البیت مع ترجمہ وبالضم بمعنی جور۔ اب ترجمہ یوں ہوا کہ اگر تم محبت سے کچھ ملانا چاہتے
 ہو تو محبوب کے منہ کا پانی اور اس کی چمک ملاؤ۔ اگر تم خالص محبت حاصل نہیں کر سکے تو محبوب کے منہ کے صاف
 پانی کو ملا کر پینے سے منہ نہ پھیرو۔

ف : جب تک بساط قرب پر مجلس انس اور ریاض قدس میں ساقی رضا کے ہاتھ اس خالص شراب کا
 گھونٹ نہ پئے گا ان سخنوں کے اسرار کی خوشبو اس کی جان کے دماغ تک نہ پہنچے گی ۔

سرمایہ ذوق دو جہان مستی عشقت

آئنا کہ ازیں سے نچشید نہ چہ دانند

ترجمہ : دونوں جہانوں میں ذوق کا سرمایہ عشق کی مستی ہے، جنہوں نے چکھا ہی نہیں
 وہ کیا جانیں ۔

تفسیر عالمائے ف اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا (بیشک وہ جو مجرم ہیں) مجرم و ذنب والے۔

لانے پر اذیت و تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس سے قریش کے رؤسا مراد ہیں اور ان کے بڑے مجرم مشرکین جیسے ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور ان جیسے دیگر کافروں تھے وہ دنیا میں مِنَ الَّذِيْنَ اَصْنَوْا ایمان والوں سے یعنی سچے ایمان والوں سے يَصْحَكُوْنَ ہنسی مذاق کرتے ان کے فقراء کے ساتھ، جیسے عمار و صہیب و بلال و خبیب و غیرہم (رضی اللہ عنہم) جار مجبور کی تقدیم و اصل کی رعایت کے لیے ہے۔ وَ اِذَا مَرُّوْا اور جب فقراء مومنین گزرتے ہیں بِہُمْ مشرکین کے قریب سے، اور وہ اپنی مجلسوں میں ہوتے ہیں۔ یہی زیادہ ظاہر ہے اگرچہ اس کا برعکس بھی جائز ہے۔

حل لغات کہا جاتا ہے مرّ، مرّاً، مروراً بمعنی گزرا، گیا۔ جیسے استمر و مرہ و بہ بمعنی اس پر گزرا۔ (القاموس)

تاج المصا در میں ہے المر بمعنی کسی کے پاس سے گزنا۔

ف : یہ بار اور علی دونوں سے متعدی ہوتا ہے۔

يَتَغَامَرُوْنَ ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے، ان کے عیوب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے کہ ان کو دیکھو کہ خود کو دکھ میں ڈالتے اور لذات کا ترک کرتے اور مشققات اٹھاتے ہیں اس امید پر کہ آخرت میں انہیں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا حالانکہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں اور نہ کوئی سزا و جزا، کیونکہ اس کا کوئی یقین نہیں اور یہ بالکل بعید از عقل ہے۔

حل لغات التغامز تفاعل از غمز بمعنی آنکھوں کی پلکوں اور ابروؤں سے اشارہ کرنا، مراد اس سے یہ ہے کہ کسی کو عیب دار ظاہر کرنا۔

تاج (المصادر) میں ہے التغامز بمعنی کسی کو آنکھ سے اشارہ کرنا۔

وَ اِذَا اُنْقَلَبُوْا اِلٰى اٰهْلِہِمَّ اور جب وہ اپنی مجالس سے اپنے گھروں اور ان ساتھیوں کے پاس لوٹتے ہیں جو ان جیسے جاہل گمراہ اور ان کے تابع ہیں۔ انقلاب بمعنی انصراف، تحول، رجوع (لوٹنا) اُنْقَلَبُوْا فِکْرَہِیْنِ لوٹتے ہیں درانحالیکہ وہ ان کی بُرائی اور مذاق سے لذت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ وہ صرف آنکھوں کے اشارے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ گھروں اور دوستوں میں ان کے عیوب و نقائص بیان کر کے لذت محسوس کرتے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فَيَعْلَمُ مَا عَنِتُّمْ وَإِنَّ عِثْرًا لَّهُمْ شَدِيدًا فِي الْعَذَابِ (اور جب وہ مجرمین کو دیکھتے جہاں بھی ہوتے قَالُوا آتِیْنَاكَ بِآيَاتٍ مِّنْ دُونِهَا لَئِنْ كُنَّا عِندَ رَبِّكَ بِآيَاتٍ مِّمَّنْ لَّيْسَ لَكَ بِهَا حُجَّةٌ أَتَتُنَادِيهِمْ وَهُمْ مُنْكَرُونَ (اور انہیں گمراہی کی طرف منسوب کرتے بطریق تاکید کے۔ اور کہتے کہ انہوں نے اپنے آباء کا دین قیام چھوڑا اور جدید دین میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں کہ حاضر نعمتوں کو چھوڑا۔ طلب ثواب کے سبب سے ان مریضوں کی یہ بھی خبر نہیں کہ وہ ہو گیا نہیں۔

مذکورہ بالا طریقہ کی طرح بعض غافل (جاہل) علماء (نام صوفیہ پر طنز کرنے والے نجدی وہابی کے) ان فقراء پر طنز کرتے ہیں جو سادہ لکین ہیں کہ وہ گمراہ ہیں اور مجنون ہیں بالخصوص جب اہل سلوک کسی مدرسہ (خانقاہ) سے تعلق رکھتا ہو اسے بہ نسبت دوسروں کے زیادہ گمراہ سمجھتے ہیں۔

منعم کنی ز عشق وے اے زاہد زمان

معذور دارمست کہ تو او را ندیدہ

ترجمہ : افسوس اے زاہد زمان تجھ پر کہ تو مجھے عشق سے منع کرتا ہے میں تجھے معذور سمجھتا ہوں کہ تو نے اُسے دیکھا نہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ (اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے) مجرمین مسلمین پر، جملہ قَالُوا سے حال ہے، معنی یہ ہے وہ جو انہوں نے کہا در انحالیکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے موکل بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ وہ ان کے امور کی نگرانی اور ان کے اعمال کی محافظت کریں اور گواہی دیں ان کے رشد و گمراہی کی، بلکہ وہ تو مامور ہیں کہ وہ خود اپنے نفوس کی اصلاح کریں انہیں دوسروں کے احوال کے پیچھے لگنے کا کیا فائدہ، ان پر تہکم اور خبر دینا ہے کہ جن باتوں کی انہوں نے جرأت کی یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قول مجرمین کے منجملہ اقوال سے ایک ہے گویا انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان گمراہ ہیں اور وہ ہم پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یہ انکار ہے اس سے جو اہل اسلام انہیں شرک سے روکتے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے یہ ان سے بطور معنی نقل کیا گیا ہے۔

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا (تو آج ایمان والے) معهود فقراء (کافروں سے) معهود دین ہی زیادہ ظاہر ہے کہ اگرچہ دونوں جانبوں سے تمیز ممکن ہے۔ يَضْحَكُونَ (ہنستے ہیں) جب انہیں ذلیل اور زنجیروں سے جکڑے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان پر گوناگوں ذلت و خواری چھائی ہوئی ہے بعد اس کے کہ وہ عزت و کبر میں تھے اور ان پر طرح طرح کے عذاب چڑھ دوڑے ہیں بعد اس کے کہ وہ نعمتوں اور آسائشوں میں تھے۔

ف : بعض تفاسیر میں ہے کہ امید ہے کہ فار شرط مقدر کا جواب ہے گویا کہا گیا ہے کہ جب تم نے جان لیا وہ جو مذکور ہوا تو یقین کرو کہ آج قیامت کے دن، اس معنی پر لام عہد کی ہے اور الذین مبتدار، اور من الکفار یضحکون کے متعلق ہے یہاں یہ وہم نہ ہو کہ یہ موصول کا بیان ہے ظاہری اتصال کو دیکھ کر، کیونکہ یہ وہم بغیر فکر فی المعنی سے ہوگا اور یضحکون مبتدار کی خبر ہے اور یہی الیوم کا ناصب ہے۔ اس طرح سے معنی صحیح ہے۔

عَلَى الْأَسْرَاطِ (تختوں پر بیٹھے) موتیوں اور یا قوت سے آراستہ و پیراستہ تخت۔ **يَنْظُرُونَ** (دیکھتے ہیں) یعنی کافروں پر ہنستے ہیں ورنہ نیکو وہ انہیں اور ان کے بُرے حال کو دیکھتے ہیں یہ یضحکون سے حال ہے۔ **هَلْ ثَوْبَ الْكُفَّارِ مَا كَانَ لَا يَفْعَلُونَ** (کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا) اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کلام مستانفہ ہے یا ملائکہ سے یہ استفہام تقریر کا ہے۔ **ثَوْبَ** ماضی بمعنی یثوب مضارع ہے ماضی سے تعبیر کرنا اس کے تحقق کی وجہ سے ہے۔

حل لغات تشویب اور اثابة بمعنی بدلہ دینا، بُرائی کے بدلہ دینے پر استعمال ہوتا ہے۔
امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اثابة محبوب بدلہ میں مستعمل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَاثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَاحَاتٍ نَّجْوٰی۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کا بدلہ جنت دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔

بعض نے کہا مکروہ کے بدلہ میں بھی مستعمل ہے جیسے فرمایا :

فَاثَابَكُمْ غَمًا بِغَمٍ (تو انہیں غم کا بدلہ غم دیا) یہ بطور استعارہ ہے۔

قاعدہ قرآن کریم میں جہاں بھی تشوَب آیا ہے بُرائی کے بدلہ میں آیا ہے جیسے **هَلْ ثَوْبَ الْكُفَّارِ** اور تاج المصادر میں ہے : **التَّشْوِيبُ** بمعنی سزا دینا۔ تہذیب المصادر میں تشوَب بمعنی ثواب دینا۔ القاموس میں ہے : **التَّشْوِيبُ** بمعنی بدلہ دینا۔ یہ تاج المصادر کے موافق ہے۔ اس سے وہ بدلہ مراد ہے جو اہل ایمان سے ٹھٹھا کرتے تھے۔ آیت میں مراحت ہے کہ وہ آخرت میں ہوگا اور یہ کافروں کے اس ٹھٹھے کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں مسلمانوں سے کرتے تھے۔

(چنانچہ صدر الافاضل مولانا مراد آبادی قدس سرہ لکھتے ہیں : منقول ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں تشریف لے جا رہے تھے منافقین نے انہیں دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کئے اور مسخرگی سے ہنستے اور آپس میں ان حضرات کے حق میں بیہودہ کلمات کہے تو اس سے پہلے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں وہ آیتیں نازل ہوئیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔

خزانہ العرفان - اضافہ از اویسی غفرلہ

ف : اس میں اہل ایمان کو تسلی ہے کہ حال الٹ ہوگا کہ آخرت میں کافروں پر مسلمان ہنسیں گے کہ ان کی عظمت ہے کیونکہ اعداء کی امانت سے اولیاء کی تعظیم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کے لیے ان کے اعداء سے بدلہ لیتا رہتا ہے، جیسے شیر اپنے بچے کے لیے (بلا تمثیل) ہم اللہ تعالیٰ سے عصمت کا سوال کرتے ہیں۔
مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ ضحک اور استہزاء اور مسخری کرنا اور عیب کے اظہار کے لیے آنکھوں سے اشارہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور ان میں انہماک و مشغولی مجرمین کا کام ہے یا ان کا جو مشرکین سے ملحق ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔

فراغت صاحب روح البیان قدس سرہ اللہ مددگار کی مدد سے سورۃ المطففین کی تفسیر ۲۶ صفر الخیر ۱۱۱۷ھ کو فراغت ہوئی۔

فراغت مترجم فقیر اویسی غفرلہ نے سورۃ المطففین کی تفسیر کے ترجمہ سے بفضلہ تعالیٰ و بوسیلہ حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۸ رجب المکرم ۱۴۰۹ھ / ۱۴ فروری ۱۹۸۹ء شب بدھ فراغت پائی، فللہ الحمد علی ذلک۔

اے جیسے غلام اللہ خان (راولپنڈی) سے بدلہ لیا کیونکہ وہ اولیاء کرام کی کھلم کھلا کستائیاں کیا کرتا تھا، موت بھی آئی تو ذلت کی تفصیل کے لیے دیکھیے فقیر کی کتاب ”گستاخوں کا برا انجام“۔ اویسی غفرلہ

سُورَةُ الشَّقَاۗتِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ اٰیَاتُهَا ۱۷ وَحُكْمُهَا ۱

سورۃ الشقاق مکہ ہے اور اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا پچیس آیتیں ہیں

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿۱﴾ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿۲﴾ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ﴿۳﴾

جب آسمان شق ہو اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزا داری یہ ہے اور جب زمین دراز کی جائے

وَالْقَتْلُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿۴﴾ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿۵﴾ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ

اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزا داری یہ ہے اے آدمی بیشک تجھے

كَادِحًا اِلٰى رَبِّكَ كَدًا فَيَلْقِيهِ ﴿۶﴾ فَاَتَاَمَنُ اَوْ تٰى كِتٰبَهُ يَمِيْنُهُ ﴿۷﴾ فَسَوْفَ

اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دینے ہاتھ میں دیا جائے اس سے

يُحَاسِبُ حَسَابًا يَّسِيْرًا ﴿۸﴾ وَيُنْقَلِبُ اِلٰى اٰهْلِهِ مُسْرُوْرًا ﴿۹﴾ وَاَتَاَمَنُ اَوْ تٰى كِتٰبَهُ

عنقریب سہل حساب لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے

وَرَآءَ ظَهْرِهِ ﴿۱۰﴾ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوْرًا ﴿۱۱﴾ وَيَصْلٰى سَعِيْرًا ﴿۱۲﴾ اِنَّهٗ كَانَ فِى اٰهْلِهِ

پیچھے دیا جائے وہ عنقریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا بے شک وہ اپنے گھر میں خوش

مُسْرُوْرًا ﴿۱۳﴾ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ﴿۱۴﴾ بَلٰى اِنْ رَّبِّهٖ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ﴿۱۵﴾ فَلَا اَقْسَمُ

تھا وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں ہاں کیوں نہیں بے شک اُس کا رب اسے دیکھ رہا ہے تو مجھے قسم

بِالشَّقٰقِ ﴿۱۶﴾ وَاللَّيْلِ وَبِاَوْسَاقِ ﴿۱۷﴾ وَالْقَمَرِ اِذَا انشَقَّ ﴿۱۸﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿۱۹﴾

سے شام کے اُجالے کی اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں اور چاند کی جب پورا ہو ضرور تم منزل بہ منزل چڑھو گے

فَاَلٰهَمُّ لَا دِيُوْمُنُوْنَ ﴿۲۰﴾ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿۲۱﴾ بَلْ

تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے بلکہ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿۲۲﴾ وَاَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوعُوْنَ ﴿۲۳﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

کافر جھٹلا رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں تو تم انہیں دردناک عذاب کی

اَلِيْمٍ ﴿۲۴﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مُنْوِنٍ ﴿۲۵﴾

بشارت دو مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہو گا

بسم اللہ الرحمن الرحیم (اللہ کے نام سے شروع وہ مہربان اور رحم والا)

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (جب آسمان شق ہو) اس کا اعراب اذا السماء انفطرت

تفسیر عالمانہ کی طرح ہے یعنی آسمان شق ہو گا سفید بادل سے جو اس سے نکلے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا :

یوم تشق السماء بالغمام . جس دن آسمان شق ہوگا بادل سے ۔

بار آگہ کی ہے جیسے کہتے ہو ، انشققت الارض بالنبات (زمین شق ہوئی انگوری سے)

ف : اس بادل میں ملائکہ کرام ہوں گے اُتریں گے تو ان کے ہاتھوں میں نامہائے اعمال ہوں گے یا وہ عذاب کے فرشتے ہوں گے اور یہ سخت اور ڈروالا وقت ہوگا کہ جہاں سے خیر اترتی تھی اس روز وہاں سے عذاب اتر رہا ہوگا تو آسمان کا شق ہونا اور امر الہی سے ملائکہ کے نزول سے ہوگا ۔ بعض نے فرمایا آسمان کے ٹکڑے اور ٹوٹنے سے شق ہوگا ۔ بعض نے کہا : قیامت کے ہول سے ، اور وہ کیوں نہ ٹوٹے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قہر میں ہے اس کے لیے یہ تورائی کے دانے سے بھی کم قدر ہے ۔

تطبیق الاقوال مذکورہ اقوال مختلفہ الالفاظ ہیں ان کی تطبیق یوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے آسمان پھٹے گا پھر اس سے ملائکہ کا نزول ہوگا پھر ویرانی ، اور اس کا فساد و اختلال ہو جائے گا ۔

ف : حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا : آسمان کا پھٹنا مجرہ سے ہوگا ۔ مجرہ (بفتح المیم) آسمان کا دروازہ ۔ آسمان کے درمیان سفید مستطیل ہے اس نام سے اس لیے موسوم ہے کہ اس میں مجر کا اثر ہے یعنی حاجبان و کھکشاں کا راستہ ، اس جگہ سے آسمان شق ہوگا تو گویا وہ جوڑ لگی ہوئی اور ایک دوسرے کے ملنے کی جگہ ہے تو وہاں پھٹ جائے گا ۔

أَذْنَتْ لِرَبِّهَا (اور اپنے رب کا حکم سنے) اور فرمانبرداری کرے اور اس کی قدرت کی تاثیر کا یقین کرے جب اس کے شق ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت کے تعلق کے وقت مامور و مطاع کی طرح فرمانبرداری کرے جیسے مامور و مطوع (فرمانبردار) کی طرح آمر و مطاع کی فرماں برداری کرتا ہے ۔

ف : یہ استعارہ تمثیلیہ ہے مجاز مرسل پر متفرع ہے کیونکہ جب اذن (سننا) کا اطلاق اس کے لیے کیا گیا جس میں حاستہ سمع و استماع ہو تو اس سے اجابت و انقیاد (فرمانبرداری) کا معنی مجازاً ہوگا اور جب اذن یعنی استماع آسمان جیسے کے لیے جبکہ اس کی شان استماع و قبول نہیں یہ استعارہ تمثیلیہ ہوگا ۔

ف : اللہ تعالیٰ کا قول اتینا طائعین (ہم خود بخود آئے) قدرت ایجاد و ابداع میں نفوذ قدرت بغیر ممانعت کے دلالت کرتا ہے ، ایسے ہی واذننت لربہا تفریق و اعدام میں نفوذ قدرت بغیر کسی ممانعت کے دلالت کرتا ہے ۔

ف : رب کی اضافت ارض کی طرف کے عنوان سے علت حکم سے آگاہ کرنا ہے ۔

تفسیر صوفیانہ زمین کا یہ انقیاد ارباب الحقائق کے نزدیک اس عقیدہ پر محمول ہے کہ زمین میں باقی حیوانات کی طرح حیاۃ و ادراک ہے اس لیے کہ صوفیہ کرام اور اہلسنت کا مذہب ہے کہ

ما من شیء الا وله نصیب من تجل

کوئی ایسی شے نہیں جس میں اسمِ حق (تعالیٰ) کی تجلی نہ ہو۔

الاسم الحق۔ (ص ۳۷۵)

اور اس کا بار بار گزر ہو چکا۔

(فلاسفہ اور عقل کے بندے تو پہلے سے اس عقیدہ کے منکر ہیں، اب ہمارے دور میں وہابی دیوبندی

مرزائی وغیرہ بھی عمداً یا لاشعوری سے منکر ہیں۔ اضافہ از اویسی غفرلہ)

وَحَقَّتْ (اور اسے لائق بھی یہی ہے)

تفسیر عالمانہ حل لغات : یہ ان کے قول ہو محقوق بکذا و حقیق بہ سے وہ اس کے

لائق ہے یعنی وہ اس لائق بنائی گئی ہے کہ وہ سُنے کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مربوبہ و مصنوعہ ہے یعنی اس کی

شان ہے بہ نسبت قدرت قاہرہ ربانیہ کے کہ وہ ہر وہ امر پورا کرے جو اس کے مقدور میں ہے اور خلاف

نہ کرے کسی امر میں بھی۔

ف : جملہ کا حق یہ ہے کہ یہ مقترضہ ماقبل کی تقریر کرے نہ کہ معطوفہ کی۔

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (اور جب زمین دراز کی جائے) اس کے جبال اور ٹیلے زائل کرنے اپنی

جگہوں سے اور اسے برابر کرنے سے یہاں تک کہ صاف ستھرے صحیفے کی طرح ہو جائے، یا یہ کہ اس کے اجزا

کے ننانوے اجزاء بنائے جائیں تاکہ تمام مخلوق حساب کے لیے ٹھہر سکے ورنہ اس تھوڑی سی زمین پر

وہ سب کے سب سمانہ سکیں گے۔

حل لغات : مدہ بمعنی امدہ یعنی مرادہ (اسے بڑھایا)

میں ہے :

حدیث شریف اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

مَدَّ اللَّهُ الْأَرْضَ مَدَّ الْأَدِيمِ

حَتَّى لَا يَكُونَ لِبَشَرٍ مِنَ النَّاسِ

الْأَمُوضِعُ قَدَمِيهِ -

جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ

زمین کو ادھوڑی کی طرح پھیلانے کا

یہاں تک کہ وہاں کسی فرد بشر کو سوائے

دو قدم رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ملے گی (بیچ)

مخلوق کی کثرت کے)

شرح حدیث جب ادھوڑی کو بڑھانے کے لیے کھینچا جائے تو کہتے ہیں مدالادیم (اس نے ادھوڑی کو بڑھانے کے لیے کھینچا اور برابر کیا۔ بعض روایات میں ہے مدالادیم العکاظی۔ قاموس میں ہے کہ عکاظ برون غراب ایک بازار ہے جنگل میں نخل و طائف کے درمیان۔ عرب کی عادت تھی کہ ذیقعد کی پہلی سے بیس تک قبائل جمع ہو کر ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرتے تھے اور اشعار پڑھتے تھے، اسی سے ہے الادیم العکاظی۔

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا (اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے) پھینک اپنے پیٹ والے مردے اور خزینے اپنے ظاہر پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا :
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اور نکال دے گی زمین اپنے تمام بوجھ۔

ث : یہ اسناد مجازی ہے ورنہ پھینکنا اور نکالنا درحقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
سوال : خزان کا نکالنا تو دجال کے وقت ہو گا نہ کہ قیامت میں۔

جواب : کیونکہ قیامت کا وقت وسیع ہے اسی لیے اس کا اعتبار ابتداء سے ہے کہ خروج دجال کے وقت کنوز کا نکالنا محمول پر محاذ ہے کیونکہ وہ اس کی بڑی علامات سے ہے اسی لیے مطلب یہ ہو گا کہ قرب قیامت میں اخراج الکوز ہو گا اور بعثت کے وقت اخراج الموتی (مردوں کا نکالنا)۔

وَتَحَلَّتْ (اور خالی ہو جائے) بالکل اس سے جو کچھ اس میں ہے یہاں تک کہ کوئی شے اس کے اندر نہ رہے و یا وہ بہ تکلف اپنی اندرونی اشیاء کو باہر کرے گی۔ جیسے تکویم الکرم اور ترحم الرحیم۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کا کرم اور رحمت انتہا کو پہنچے اور اپنی طبع پر زور دے کر اس سے بڑھ کر کرم اور رحمت کرے۔
وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا اور القار و تخیل میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے **وَحَقَّتْ** اور یہ اسے لائق ہے اور اس کی حقیقت ہے، یعنی اس کی شان ہے بہ نسبت قدرت ربانیہ کے۔

سوال : اسے دوبارہ کیوں لائے ؟

جواب : پہلا آسمان کے لئے ہے اور یہ زمین کے لیے ہے۔ جب یہ دونوں اپنے متعلق کے متصل ہیں تو تکرار کیسا !

ث : اذا کا جواب محذوف ہے یعنی اذا وقعت هذه الامور الخ جب یہ امور واقع ہوں گے تو ایسے رنگ مناظر سامنے ہوں گے جن کا بیان نہیں کیا جاسکتا۔ کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اذا کا جواب یہ ہے کہ انسان کا عذاب و ثواب دیکھے گا۔

تفسیر صوفیانہ (۱) اس میں اشارہ ہے سمار روح حیوانیہ کے انشقاق کی طرف روح انسانی سے علیحدگی اور زوال کی طرف اور ارض بدن کے بسط کی طرف نزع روح سے اور اس کے

القار ما فیہا یعنی روح و قوی کو اور اس کے خالی ہونے کا کل ما فیہا یعنی آثار و اعراض بالحیوة والمزاج والتركيب والشکل اور اس کے ساتھ روح سے خالی ہونے کی طرف۔

(۲) تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے انشفاق سائر روح کا از ظلمۃ غیم نفس امارہ اور اس کے انقیاد فیض ربانی کے لیے ساتھ تیاری استعداد اس کے کہ اس میں تصرف کرے بغیر منع و انکار کے اور اشارہ ہے ارض نفوس کی طرف جو اپنے ارباب کے لیے بسط اور احکام بشریہ سے خالی ہے۔

تفسیر عالمانہ **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ** (اے انسان) جنس انسان جو مؤمن اور کافر اور عاصی کو شامل ہے اور خطاب علی سبیل البدل ہر مکلف کو عام ہے اور کہتے ہیں یہ عموم سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ نذر میں نص کے قائم مقام ہے گویا ہر شخص کو علیحدہ علیحدہ خطاب ہے۔ گویا کہا گیا ہے یا فلان یا فلان وغیرہ **إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا** تجھے اپنے رب تعالیٰ کی طرف ضرور ضرور دوڑنا ہے۔

حِلَالَات : الکدح نفس کا عمل میں جدوجہد کرنا۔ الکد نفس کا ایسی جدوجہد کرنا کہ اس میں موثر ہو جائے الجہد (بالفتح) بمعنی مشقت اور تکلیف کرنا۔ الکد عمل اور طلب کسب میں سخت کوشش کرنا، از کدح جلدہ۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے انسان! تو اپنے رب کے ملنے کے لیے جدوجہد اور مشقت اور سعی کرنے والا ہے یعنی اس کے ملنے کے وقت کی طرف یعنی موت اور اس کے مابعد کے احوال کی طرف جنہیں ملاقات سے تمثیل دی گئی، گویا وہ اس کے لیے خوب کوشش کر رہا ہے۔

حدیث شریف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! ہم اعمال کے لیے کیسے جدوجہد کریں جالانکہ قلم خشک ہو گیا اور تقدیریں لکھی جا چکیں۔ آپ نے فرمایا: **اعملوا فکل میسر لما خلق له** عمل کرو ہر بندے کو اس کی آسانی دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔

فَمُلْقِيهِ پھر اس سے ملنا ہے اعمال خیر و شر کی جزا کے لیے، اس کے بعد لامحالہ اس سے کوئی گریز نہیں، نہ ہی بھاگنے کی راہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے رب تعالیٰ کے لیے عمل کر لے، جو تیرا عمل ہو گا وہ تجھے ضرور ملے گا یعنی دنیا میں جن اعمال کی سعی کی جا رہی ہے وہ دراصل آخرت میں جزا کی صورت میں ملیں گے اگر جدوجہد اور سعی نیک ہے تو نیک جزا ملے گی ورنہ بُری۔

سبق اے عزیز! دنیا میں اس کام کی سعی کر جو تجھے آخرت میں نجات دے، اور اس سے دور بھاگ جو تجھے ہلاکت و تباہی اور خجالت و رسوائی میں ڈالے اور تیرا معاملہ خراب ہو جائے۔

میں ہے :

حدیث شریف

النادم ينتظر الرحمة

والمعجب ينتظر المقت وكل عامل

سيقدم الى ما اسلف -

نادم کو رحمت کا انتظار کرنا چاہئے ، اور

معجب (عجب والے) کو عذاب کا ، اور

ہر عامل کو اپنے اسلاف کی پیروی کرنی چاہئے۔

ف : حضرت قاضی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان اپنی موت کے لیے سہی کر رہا ہے یعنی سانسوں کے ساتھ

چل رہا ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ تیرے سانس تیرے قدم ہیں ان کے اختتام پر موت سے ملاقات ہوگی۔

ف : فلیقیہ کی ضمیر سب کی طرف راجع ہے۔**تفسیر صوفیانہ** تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان اپنے رب کی صورت میں پیدا ہوا ہے ، اس کی جدوجہد اسماء الہیہ و صفات لاہوتیہ میں تحقق ہونے پر جدوجہد کے

مطابق اپنی استعداد پر اس کی ملاقات کرے گا۔

تفسیر عالمانہ فَأَمَّا مَنْ (تو وہ جو) (مومن سعید) من موصولہ ، یہ تفصیل اس کی ہے جو پہلے اجمال تھا اُوْتِيَ (دیا جائے گا) ماضی بمعنی مضارع ہے جو بحقیق کے ماضی لائی گئی۔

کتابتہ اپنا نامہ اعمال جس میں وہ اعمال لکھے ہوں گے جن کے لیے اس نے دنیا میں جدوجہد کی پیمائش (دعا، ہاتھ میں) اس لیے کہ جو اعمال صالحہ کرتا تھا اس کا کاتب دہنی جانب میں لکھتا تھا۔

نکتہ اعمال کے لکھنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ عجب مکلف جب سمجھے گا کہ اس کے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور یہ بھرے مجھے میں پیش ہوں گے تو یہ تصور اسے ارتکاب سے زجر و توبیخ کا سبب بنے گا ، جب کسی کو اپنے سردار کے لطف و کرم پر بھروسہ ہو اور اس کے عفو و ستر پر اعتماد ہو تو اس پر اس کے خدام کی آگاہی اس کے اعمال پر کوئی رعب و ہیبت نہ ڈالے گی۔

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ (تو عنقریب اس سے حساب لیا جائے گا) قیامت میں بعد مدت کے جتنا اس کی حکمت کے تقاضا سے مقدر ہے حَسَابًا لَّيْسَ بِرَأْسًا (حساب آسان) جس میں نہ مناقشہ نہ ایسا اعتراض جو اسے بُرائی یا اس سے مشقت اٹھائے جیسے اصحاب شمال سے سخت حساب ہوگا۔

حل لغات حساب بمعنی محاسبہ یعنی کسی کی گنتی کرنا۔ اس سے بندے کے اعمال کی گنتی اور ان کا اظہار جزاء و سزا کے لیے۔**تفسیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا** اُم المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے گناہ کا اس سے اعتراف کرا کر اسے معاف کر دینا یعنی اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کئے جائیں جنہیں وہ جانے کہ نیکیاں یہ ہیں اور برائیاں

یہ پھر نیکیوں کا ثواب عطا کیا جائے اور گناہوں سے درگزر۔

یہ حساب اس معنی پر انسان ہے کہ حساب سے اس پر نہ شدت ہو نہ مناقشہ یہاں تک کہ یہ بھی نہ کہا جائے کہ یہ تو نے کیوں کیا اور اس سے عذر کا مطالبہ کیا جائے یا اس سے اس کی جہت طلب کی جائے کیونکہ عذر کا مطالبہ ہو تو کوئی عذر پیش نہ کرے گا تو شرمسار ہوگا (اسی لیے سرے سے اس سے عذر داری کا موقع ہی نہ دیا جائیگا

۵

برادر زکار بدان شرم دار کہ در روئے نیکان شوی شرمسار
بجائے کہ دہشت خورد انبیا تو عذر کنہ راحہ داری بیا
ترجمہ : اے بھائی! بڑے کاموں سے شرم کر، کہ نیک لوگوں کے سامنے شرمساری
ہوگی جہاں انبیاء علیہم السلام دہشت میں ہوں گے تو جو بھی عذر گناہ رکھتا ہے آج کر لے
(توبہ کر لے)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف عرض الجیش اُعنی عرض الجیش یعنی اعمال کا لشکر پیش ہوگا اس لیے کہ اعمال اہل موافق کی ایک ہیئت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو انہیں ایسے پہچانا جائے گا جیسے لشکر پہچانے جاتے ہیں اپنی صورت و ہیئت سے۔

ف : کہا گیا ہے اس قسم میں عاصی مومن داخل ہیں۔ یہ حساب حسابا یسیرا و صف اکل بوصف الجزر کے قبیل سے ہے اگرچہ عاصیوں کا حساب مطیعین کی طرح آسان نہ ہوگا لیکن کا عرض ہوگا (جس کا ذکر پہلے ہوا) مناقشہ نہ ہوگا جیسے اصحاب اشمال سے مناقشہ ہوگا لیکن اس قسم میں کل مومن مطیعین بھی شامل ہیں۔

ف : بعض نے کہا کہ عاصی مومن کو نامہ اعمال دوزخ سے نکلنے کے بعد دیا جائے گا۔ بعض نے کہا انہیں نامہ ہائے اعمال بائیں جانب سے دئے جائیں گے لیکن جیسے سے نہیں لیکن یہ قول صحیح نہیں اس لئے کہ بائیں جانب اور پیٹھ کے جیسے سے دئے جانے کا ایک ہی مطلب ہے۔ بعض نے کہا کہ آیت میں اس عاصی مومن کا ذکر نہیں انہیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں ضرور داخل کرے گا سزا کے بعد نکالا جائے گا۔ یہی قول ظاہر ہے۔

دُعائے نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہم حاسبنی حسابا یسیرا (اے اللہ! میرا حساب

آسان فرما)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بھی نامہ اعمال ہوں گے لیکن ظاہر یہ ہے کہ ازلہ و ہم کہ اُمت کی رہبری اور تعلیم کے لیے ہوگا ورنہ وہ تو معصوم ہیں اور بہشت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے۔

وَيَنْقَلِبُ اور پلٹے گا حساب لیسر کے مقام سے اِلَىٰ اٰهْلِهِ اپنے گھروالوں اہل ایمان کی طرف یا اہل ایمان کے گروہ جو اس کے طریق سعادت و کرامت کے رفقاء ہوں گے مسروراً (شاد شاد) اپنے حال پر فرحان و شاداں کہ وہ اہل نجات سے ہے در انحالیکہ وہ کہے گا: ہاؤم اقراؤد اکتابیۃ (لو یہ میری کتاب پر ہے)۔

ف: یہ پلٹنا دخول جنت ہے پہلے میدانِ حشر میں ہوگا نہ کہ جیسے عین المعانی میں لکھا کہ یہ دلیل ہے کہ اس کے نام اہل (گھروالے) بہشت اس سے پہلے بہشت میں ہوں گے تو یہ ان کے پاس پلٹے گا۔

اس میں اشارہ اس کی کتاب استعداد فطری کی طرف جو دیوانِ ازل میں لکھی ہوئی ہے اس کے سامنے جمالیہ کے کاتبین کے قلم سے کہ جو یہی کتاب دیا گیا اس کے ساتھ اسمائے جلالیہ ناقشہ نہ کریں گے اور وہ پلٹے گا اپنے اہل کے ہاں مسرور ہو کر فیض تجلی جمال اور لطف کے ساتھ۔

فَسِیرِ صُوفِیَانِہ اس میں اشارہ اس کی کتاب استعداد فطری کی طرف جو دیوانِ ازل میں لکھی ہوئی ہے اس کے سامنے جمالیہ کے کاتبین کے قلم سے کہ جو یہی کتاب دیا گیا اس کے ساتھ اسمائے جلالیہ ناقشہ نہ کریں گے اور وہ پلٹے گا اپنے اہل کے ہاں مسرور ہو کر فیض تجلی جمال اور لطف کے ساتھ۔

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ (اور جس کا نامہ اعمال دیا جائے گا) سوال: کتاب کا تکرار کیوں اس میں ضمیر پر اکتفا کیا جاسکتا تھا۔

جواب: دونوں کتابوں کے اختلاف اور اشتمال کی تفاسیر کی وجہ سے (کہ وہ اہل سعادت کی کتاب یہ اہل شقاوت کی) اور مال کے حکم میں بھی دونوں کتابیں ایک دوسری کے مخالف ہیں۔

بہر حال نامہ اعمال دیا جائے گا و مَّا اَظْهَرَ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، اس کی جانب سے، اوق کا ظرف ہے جو ظرف مکان میں مستعمل ہے۔

ت: مکتبی نے کہا کہ اس کا دایاں ہاتھ باندھ کر بایاں اُلٹا کر کے پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال بجائے گا سورۃ الحاقہ اور مضمون میں منافات نہیں کہ وہاں پیٹھ کا ذکر نہیں صرف شمال (بائیں ہاتھ کا) ذکر ہے۔ حضرت امام (غزالدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ یہ احتمال بھی ہے کہ بعض کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ

یہ قاعدہ ہر قول و فعل میں جاری سمجھیں اس سے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول و فعل من حیث الارشاد و التعليم ہوتا ہے جسے وہابیہ دیوبندیہ من حیث البشریۃ سمجھ کر آپ پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات تراشتے ہیں کبھی لاعلمی کبھی عدم اختیار، کبھی کچھ۔ سچ ہے رہابیۃ قوم لا یعقلون۔ اویسی غفرلہ

میں بعض پیٹھ کے پیچھے دئے جائیں گے۔

ف : تفسیر الفاتحہ للفقاری رحمہ اللہ الباری میں ہے کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال منافقین کو دیا جائیگا اس لیے کہ کافر کے لیے تو کوئی نامہ اعمال نہیں کیونکہ صرف کفر ہی اس کے مواخذہ کے لیے کافی ہے اور وہ فروع کے مکلفین بھی نہیں ہیں اور جنہیں پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال دیا جائے گا وہ لوگ جنہوں نے کتاب اللہ کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا تھا اور اس کے عوض ثمن قلیل حاصل کیا جب قیامت کا دن ہوگا اسے حکم ہوگا کہ تو اپنا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے لے یعنی ان جگہوں سے جہاں تو نے زندگی (دنیا) میں کتاب اللہ کو پھینکا تھا یعنی وہ کتاب الہی جو آسمان سے نازل ہوئی تھی نہ کہ نامہ اعمال، اس لیے کہ اس نے جب کتاب اللہ کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا تھا تو اس کا گمان تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔

مسئلہ : حضرت ابواللیث رحمہ اللہ نے البستان میں لکھا کہ کفار کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا ان پر نگران فرشتے (کراما کاتبین) مقرر ہیں یا نہیں۔ بعض نے کہا نہیں ہیں اس لیے کہ ان کا امر (کفر) ظاہر ہے اور وہی ان کا ایک عمل سزا کے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

يعرف المجرمون بسماهم۔ (مجرمین اپنی نشانی سے پہچانے جائیں گے)

تردید قول مذکور : ہم اس قول کے قائل نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کفار کے لیے بھی نگران فرشتے (کراما کاتبین) کے لیے بھی آیت کا نزول ہے۔ کیا اس کے قول کو نہیں دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

بل تكذبون بالدين وان عليكم
لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما
تفعلون۔

بلکہ تم جزا رک تکریب کرتے ہو اور تم پر نگران
فرشتے کراما کاتبین ہیں جانتے ہو جو تم
عمل کرتے ہو۔

اور دوسری آیت میں فرمایا :

واما من اوتي كتابه بشماله۔

اور وہ جو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا
جائے گا۔

اور فرمایا :

واما من اوتي كتابه ورا، ظهره۔

اور وہ جو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائیگا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ کفار کے لیے نامہ ہائے اعمال اور نگران فرشتے (کراما

کاتبین) ہیں۔

سوال : کفار کی کوئی نیکی تو ہوتی نہیں پھر وہاں فرشتہ کیا لکھتا ہوگا؟

جواب : جو بائیں طرف فرشتہ لکھتا ہے وہ دائیں طرف والے سے اجازت لے کر لکھتا ہے اس معنی پر یہ گواہ ہے اگرچہ کچھ نہ بھی لکھے۔

فَسَوْفَ يَدْعُوهُ (وہ عنقریب مانگے گا) بعد مدت مدید کے عذابِ شدید سے جس کی برداشت نہ کرتے ہوئے طلب کرے گا ثَبُورًا (موت) اپنے لیے موت کی تمنا کرے گا یعنی ہلاکت و تباہی کی اور کہے گا یا ثبور اہ تعالٰی (اے موت آجا) فہذا اوانک (یہ تیرا آنے کا وقت ہے) لیکن اس وقت موت کہاں، یعنی جب اسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہ ملے گا تو یقین کرے گا کہ وہ دوزخی ہے تو اس کی گفتاری ہی ہوگی واثبور اہ تعالٰی الفراء نے کہا کہ اہل عرب کہتے ہیں، فلان یدعو لہفہ فلاں افسوس پکارتا ہے

حل لغات یعنی کہتا ہے والہفاء اے افسوس! بعض نے کہا الثبور مشق ہے المشابہہ علی الشئ یعنی شے پر مداومت کرنا۔ اور آخرت کی ثبور کو اس لیے ثبور کہا گیا کہ وہ کافر کو لازم ہوگی اس سے کبھی زائل نہ ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا
ثُبُورًا كَثِيرًا۔ آج ایک ہلاکت نہیں بلکہ بیشمار ہلاکتیں مانگو۔

حکایت کشف الاسرار میں ہے کہ پیر بُلو علی سیاہ بازار سے گزر رہے تھے کہ سائل کہہ رہا تھا بڑے دن کے صدقے مجھے کچھ دو۔ پیر بُلو علی سیاہ سنتے ہی بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا گیا کہ اس وقت بیہوشی کیوں؟ فرمایا: اس دن (قیامت) کی عظمت و ہیبت سے کہ اس سے بڑھ کر بڑا دن اور کون ہے۔ پھر فرمایا:

وَاحْزَنَاهُ عَلَى قَلَّةِ الْحُزْنِ وَاحْزَنَاهُ
عَلَى قَلَّةِ التَّحْسُرِ۔ افسوس قلبِ حزن پر افسوس قلبِ حسرت پر۔

یعنی جسے اس دن کا حزن اور حسرت نہیں اس پر افسوس صد افسوس۔

وَيَصْلٰی سَعِيرًا (اور بھڑکئی آگ میں جائیگا) اس میں داخل ہو کر اس کی گرمی میں جلے گا اس پر عذاب ہوگا بغیر کسی حائل کے اس کے جسم کو جہنم کی آگ جلائے گی۔

ف: اس میں دلیل ہے کہ ان کا ثبور (ہلاکت) کا پکارنا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہوگا اس کی

لے بزرگوں کی باتیں عجیب ہوتی ہیں ایک دفعہ ہمارے شیخ خواجہ محکم الدین سیرانی قدس سرہ نے ایک دکاندار سبزی فروش کو یہ کہتے سنا، سوئے، پالک، چوکا (یہ تینوں سبزیاں ہیں) آپ کو وجد آگیا۔ کسی نے پوچھا: ایسا کیوں؟ فرمایا: وہ نصیحت کر رہا تھا کہ جو ایک پل سوئے وہ چوک گیا۔ اویسی غفرلہ

امام (فخر الدین رازی رحمہ اللہ) نے تصریح فرمائی ہے۔

سوال : قرآن مجید میں ہے :

فاذالفتوا منها مکانا ضیقاً دعوا
هنا لك ثبوراً۔
جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ثبور
(ہلاکت) پکاریں گے۔

یہ آیت صریح ہے کہ ثبور کا پکارنا جہنم میں داخل ہونے کے بعد ہوگا اور تم کہتے ہو پہلے ہوگا۔

جواب : ان میں منافات نہیں اس لیے کہ ان کا ہائے پکارنا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے
بھی ہوگا بعد میں بھی، بلکہ ہمیشہ ہوگا۔ علاوہ ازیں واو مطلق جمع کے لیے ہے نہ کہ ترتیب کے لیے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے اس شخص کی طرف جس کی کتاب استعداد فطری دیوان ازل میں
اسمائے جلیلہ کے کاتبین کے قلم سے لکھی ہوئی ہے وہ دنیا میں آرزو کرتا ہے کہ کاش

وہ فانی فی الحق ہوتا اور اپنی انیت سے ہلاک (فنا) ہو جاتا اور وہ جلے گا نارِ ریاضت و مجاہدہ میں، یہ اس
کی پوری سزا ہے اس کی جو اس نے اپنے رب تعالیٰ کے امر کی مخالفت کی اس کے حکم و لیس البر بان
تأتوا البیوت من ظہورھا (یہ نیکی نہیں کہ تم گھروں کو ان کی پشتوں سے آؤ) کی، یعنی ان کے غیر مدخل
یعنی ظواہر اعمال پر محافظت کرنا اور ان کے بواطن کے حقوق کی رعایت نہ کرنا یعنی احوال میں تقویٰ نہ کرنا کیونکہ
حضرت ربوبیت تک پہنچنا اور اس میں داخلے کا سبب تقویٰ ہے اور تقویٰ تمام نیکیوں کا جامع اسم ہے
اعمال ظاہرہ یا احوال باطنہ ایسے ہی اتباع الموافقات اور اجتناب المخالفات پر قائم رہنا بھی ضروری ہے
حضرت قاشانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا واما من اذی کتابہ و مراد ظہرہ (جو نامہ عمل پیٹھ کی جہت سے
دیا گیا) یعنی اس جہت سے جو روح و جسم کی ظلمت سے متصل ہے اس لیے کہ انسان کا چہرہ وہ جہت ہے
جو بدن ظلمانی کی جانب ہے۔ بایں ہاتھ دئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان صور الخیوانات میں
ظلمات کی طرف لوٹایا جائے گا عنقریب وہ ثبور (موت) کو پکارے گا اس لیے کہ وہ ورطہ ہلاکت روح اور
عذاب ابدی میں مبتلا ہو جائے گا اور مہاوی الطبیعة کی نار آٹار کی جہنم میں داخل ہوگا۔

تفسیر عالمانہ اِنَّہ (بے شک وہ) یعنی اس لیے کہ یہ جملہ مستانفہ ماقبل کی علت بیان کرنے
کے لیے ہے گان فی اہلہ (تھا دنیا میں اپنے گھر والوں میں) یعنی اپنے

اہل و عیال اور قبیلہ میں یا اپنے ان ساتھیوں سے جو اس کے ساتھ مسرور تھے، جیسے کہا جاتا ہے، جاء فی
فلان فی جماعۃ (وہ میرے پاس آیا جماعت میں) یعنی ان کے ساتھ مسروراً (خوش) و ملتئم
اور اگر باز خوش حال یعنی فانی مال پر نازاں و شاداں اور ناپائدار جاہ و مرتبہ پر خوش اور منعم کی

نعمتوں سے محبوب جیسے اہل دنیا فجار کا طریقہ ہے کہ امورِ آخرت میں سے کوئی امر بھی ان کے دل میں نہیں کھٹکتا اور نہ ہی اپنے انجام پر معمولی طور پر غور و فکر کرتے ہیں جیسے صلحا و متقین کا طریقہ ہے کہ وہ ہر وقت متفکر رہتے اور انجام سے ڈرتے رہتے ہیں، جیسے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا کنّا فی اہلنا مشفقین (ہم اپنے گھروالوں میں ڈرنے والے تھے) خلاصہ یہ کہ کافر تھا فارغ تھا آخرت کے غم سے اس کے دل میں گھنڈ تھا اس کی سزا دیا گیا غم سے جو باقی و دائمی ہے بخلاف مومن کے کہ اس کا دل دنیا میں گریہ زاری میں رہتا تھا اس کی اسے سزا مل کہ وہ ہمیشہ مسرور رہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ روح علوی وہ جسے دائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی اور نفس سفلی کی طرف اشارہ ہے جسے پیٹھ کے پیچھے کتاب دی گئی اور اس کے اہل سے مراد انسان کے قوائے جسمانیہ ظلماتیہ ہیں۔

تفسیر عالمانہ اِنَّهُ ظَنَّ بِشَيْءٍ اس نے گمان کیا یعنی یقین کیا (تفسیر الفاتحہ للفناری) اور فتح الرحمن میں لکھا کہ ظن یہاں پر اپنے معنی پر ہے حسب ان نہ کہ وہ ظن جو بمعنی یقین ہے یہ اس کے سرور کی تعلیل ہے جو اسے دنیا میں تھا یعنی اس کا فرنے دنیا میں گمان کر رکھا تھا اَنْ لَّنْ يَّحْضُرَ (کہ اسے پھرنا نہیں) اللہ تعالیٰ کی طرف ہرگز نہیں لوٹے گا تکذیب کے طور گمان کرتا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے ہی نہیں۔

حل لغات الحور الرجوع (لوٹنا) المحار المرجع والمصير (لوٹنے کی جگہ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں یحور کا معنی نہیں جانتا تھا یہاں تک کہ میں نے ایک اعرابی عورت (دیہاتی) سے سنا وہ اپنی لڑکی کو کہتی تھی حوری، حوری اس رجعی (لوٹ آ)۔ اور کہا جاتا ہے حوالی اهلك (اپنے گھروالوں کے پاس لوٹ)۔ حدیث شریف اسی محاورہ سے ہے لَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْحُوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ یعنی الرجوع عن حالة جميلة (ہم پناہ مانگتے ہیں اچھی حالت سے بُری حالت کی طرف لوٹنے سے)

ف : الحواری اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کپڑے کو سفیدی کی طرف لوٹاتا ہے۔

بَلٰی (ہاں کیوں نہیں) ما بعد لفظ لَنْ کے لیے ایجاب ہے یعنی ہاں ضرور لوٹو گے اس طرح نہیں جیسے کافر کا گمان ہے اِنَّ سَرَّ بَتَّ (بیشک اس کا رب) جس نے اُسے پیدا کیا گمانِ بے اس کے اعمال جو جزا کا موجب ہیں کو جبار بَصِيْرًا (دیکھ رہا ہے) کے متعلق ہے یعنی اس سے کوئی شے مخفی نہیں، تو لوٹنا اور اعمال کا حساب و جزا حتمی اور لازمی ہے اس لیے کہ اس کی حکمت

کے لیے ناجائز ہے کہ اسے مہل (بیکار) چھوڑ دے اور اسے بُرے اعمال کی سزا نہ دے۔ یہ تمام مکلفین کو معاصی سے زجر ہے۔

ف : حضرت واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا اور کس شے سے پیدا کیا اور اس کے لیے سعادت مقدر فرمائی یا شقاوت اور اس کے لیے اجل و رزق کیا لکھا۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (قسم ہے شفق کی) شفق سے مراد ہے وہ سرخی جو غروبِ شمس اور اس کی غیبوبہ کے بعد افقِ مغرب میں دیکھی جاتی ہے اس میں مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ عامہ علماء کا مذہب ہے۔ یا وہ سفیدی جو اسی سرخی کے اختتام پر شروع ہوتی ہے اس میں عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا کہ وہ سفیدی بالکل غائب نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک افق سے دوسرے افق کی طرف چلی جاتی ہے (اس کی تحقیق سورہ مزل شریف میں گزری ہے)

ف : سیدنا امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں ایک یہی روایت ہے اور مروی ہے کہ آپ نے اس قول سے رجوع فرمایا تھا اسی لیے فتویٰ قول اول پر ہے وہی قول امامین (امام ابو یوسف و امام محمد رحمہم اللہ) وغیرہ کا ہے۔

ف : اسے اس نام سے (دونوں معنوں پر) اس کی رقت کی وجہ سے موسوم کیا گیا لیکن اسے سفیدی کے معنی سے زیادہ مناسبت ہے اس لیے کہ وہ شفقت سے ہے اور شفقت یہی رقت قلبی ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ شمس یعنی دھوپ (روشنی) رقت و ضعف میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب سورج غائب ہو جائے یہاں تک کہ اس پر رات کی سیاہی آفاق (تمام کناروں) پر غالب ہو جائے۔

ف : حضرت عکرمہ و مجاہد رضی اللہ عنہما نے فرمایا: شفق دن کو کہتے ہیں کیونکہ شفق شمس (سورج) کا اثر ہے اور سورج دن کا ستارہ ہے اس کا اثر نہار (دن) ہے۔ اس تقریر پر قسم (بالشفق میں) رات اور دن دونوں پر واقع ہوگی اس لیے کہ ایک میں معاش ہے دوسرے میں مساکن (سکون) ہے اور دونوں سے امورِ عالم کو قیام ہے۔

المفردات میں ہے کہ الشفق بمعنی غروبِ شمس کے وقت دن کی روشنی کا رات کی سیاہی سے اختلاط۔

تفسیر صوفیانہ (۱) امام قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسام بالشفق قسم ہے اس نوریہ کی جو فطرت انسانی سے افقِ بدن میں غروب و محجوب کے بعد جو ظلمت نفس سے مل گئی ہے اس کی قسم سے اس کی عظمت کا انہار ہے اس سے کسب کمال اور درجات میں ترقی کا امکان ہے۔

(۲) تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفق کی قسم یاد فرمائی اس لیے کہ وحدتِ حقیقیہ ذاتیہ اور کثرۃ نسبہ اسمائیہ کی منظر ہے کیونکہ درحقیقت شفق لیل وحدۃ کے سواد اور کثرتِ نہار کے بیاض کے درمیان برزخ ہے اس لیے وہ اس لائق ہے کہ اس کی قسم یاد کی جائے۔

نکتہ اللیل وحدت کی منظر اس لیے کہ اشیارِ محسوسہ اس میں ایسے فنا ہو جاتی ہیں جیسے تعیناتِ حقیقۃ الوحده میں اس پر آیت وجعلنا اللیل لباسا (ہم نے رات کو لباس بنایا) دلالت کرتی ہے کیونکہ اشیارِ رات کی سیاہی میں چُپ جاتی ہیں اور فرمایا: وجعلنا النهار معاشا (اور ہم نے دن کو معاش کا سبب بنایا) دلیل ہے کہ نہار کثرت کا منظر ہے کیونکہ اس میں اشیار کا ظہور ہوتا ہے اور امورِ کثیرہ کی معاش اسی پر مشتمل ہے۔

تفسیر عالمانہ حل لغات: امامِ راغب نے فرمایا کہ الوسق بمعنی متفرق کو جمع کرنا۔ اب معنی ہوا قسم ہے رات کی اور اس کی جے اس نے جمع کیا اور اپنے میں ملایا اور اسے اپنی ظلمت میں چھپایا۔ اس معنی پر ما موصولہ ہے۔ کہا جاتا ہے: وسقه فانسق واستوسق (اس نے اسے جمع کیا تو وہ جمع ہو گیا) اور دونوں (التساق واستیساق) وسق کے مطاوع ہیں اور ما سے مراد وہ چیزیں ہیں جو رات میں جمع ہو جاتی ہیں اور اس میں پناہ لیتی اور گزرتی ہیں اپنے مکان میں جیسے جانور و حشرات و ہوام و سباع (درندے) وغیرہ، وہ اس لیے کہ جب رات ہوتی ہے تو ہر شے اپنے ٹھرنے کی جگہ میں جمع ہو جاتی ہے ورنہ اس سے قبل دن میں سب کے سب منتشر تھے۔

تہجد گزاروں کی قسم آیت میں تہجد گزار حضرات بھی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صبح کو اٹھ کر استغفار کرنے والوں کی مدح فرمائی ہے تو وہا وسق سے وہی لوگ مراد ہوں تو جائز ہے اور انکی قسم یاد کرنا موزوں ہے۔

تفسیر صوفیانہ (۱) حضرت قاشا فی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے ظلمتِ بدن کی رات کی اور وہ جو اس میں جمع ہیں قوی و آلات و استعدادات جن سے اکتسابِ علوم و فضائل اور ترقی فی المقامات اور مواہب و کمالات حاصل کرنا ممکن ہے۔

(۲) تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ قسم نفسِ مطمئنہ کی جو نفسِ امارۃ کی تاریکی میں پوشیدہ ہے اور پہنچنے مقامِ مامل کے اور یہ نفسِ حکم نفسِ امارہ کی طرف رجوع سے مطمئنہ ہے اور اس کے لیے تلویں فی التکوین باقی ہے یعنی ان کاملین کے اوصاف اس میں باقی ہیں جو ذریعہِ محمدیہ کہلاتے ہیں اس لیے اسے اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کا حکم ہے۔ چنانچہ فرمایا:

یا ایہا النفس المطمئنة ارجع - اے نفس مطمئنہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف
الٰی سر بلک - رجوع کر۔

اس رجوع سے مقصود ذاتی نفس رجوع نہیں بلکہ مقصود کلی ہے یعنی مرجوع الیہ سے اتصال اور وما وسق کا
معنی ہے وہ جو جمع ہیں اس میں قوائے روحانیہ جو نفس امارہ کے یہ تصرف سے نجات پا چکے ہیں۔
تفسیر عالمانہ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (اور قسم ہے چاند کی جب پورا ہو) مجتمع اور کامل ہو یعنی
چودھویں شب کو۔

ف : فتح الرحمن میں ہے پُر ہو چاند فی راتوں میں۔

کہا جاتا ہے : امور فلاں متسقة - اس کے جملہ امور صلاح پر مجتمع ہیں جیسے اس کے لئے
حل لغات کہا جائے منظمة - قاموس میں فرمایا کہ وسقہ یسقہ بمعنی جمعہ وجملہ ، اسے
جمع کیا اور اٹھایا۔ اسی سے ہے واللیل وما وسق واتسق انتظم۔

نکتہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کی قسم اس لیے یاد فرمائی کہ ان میں ایک حال سے دوسرے
حال میں پھیرنا ہوتا ہے اسی لیے قسم یاد کرنے کے لیے مناسب ٹھہرے یعنی اللہ تعالیٰ
نے قسم یاد فرمائی ان تغیرات کی جو افلاک و عناصر میں ہیں احوال خلق کے تغیر پر، مثلاً شفق کی حالت اپنے
ما قبل یعنی ضو نہار (دھوپ) کے اور اپنے ما بعد یعنی رات کی تاریکی کے مخالف ہے ایسے ہی واللیل وما
وسق دلالت کرتا ہے نور کے بعد ظلمت کے حدوث پر ایسے ہی احوال حیوانات کے تغیر کا حال ہے کہ بیدار
سے نوم کی طرف تبدیل ہوتے ہیں ایسے ہی والقمر اذا اتسق دلالت کرتا ہے کمال قمر پر بعد اس کے
کہ وہ ناقص تھا۔

(۱) حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے قمر قلب صاف کی
تفسیر صوفیانہ خسوف نفس سے جب جمع ہوں اور قلب کا قمر مکمل ہو کر کامل ہو جائے۔

(۲) تاویلات نجمیہ میں ہے کہ قمر کی قسم میں عارف کے قلب کی طرف اشارہ ہے جب دائرہ کی شکل
میں ہو کر چودھویں کے چاند کی طرح ہو جائے۔

تفسیر عالمانہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (ضرورتاً منزل بہ منزل چڑھو گے) طبقاً
لترکبن کا مفعول ہے یعنی تم ملو گے ایک حال سے دوسرے حال کو یعنی
پہنچو اور تلاش کرو ایک حال کو دوسرے حال کے بعد جو دونوں شدت و فطانتہ میں ایک دوسرے کے
مطابق ہوں۔

حل لغات

کہا جاتا ہے ما هذا بطبق هذا (یہ فلاں کے مطابق نہیں) یعنی لا یطابقہ
امام راعب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطابقت اسمائے متضایفہ میں سے ہے
وہ یہ کہ شے کو دوسری پر اس کی قدر کے مطابق کیا جائے جیسے طابقت النعل بالنعل (میں نے جوتے کو دوسرے
جوتے کے مطابق کیا) اور کبھی اس کا اطلاق اس شے میں ہوتا ہے جو ایک شے کے کبھی موافق ہو کبھی دوسری شے
کے۔ بعض نے کہا طبق طبقہ کی جمع ہے بمعنی مرتبہ، وہی زیادہ موافق ہے رکوب کو جو اعتلاء کے معنی کی خبر دیتا ہے
اب معنی یہ ہوا کہ تم احوال پر چڑھو گے احوال کے بعد یعنی طبقات پر جو شدہ میں بعض اپنے دوسرے سے سخت تر
ہو گا مثلاً موت اور اس کے مابعد کے قیامت کے موطن اور اس کے ہولناک مناظر یہاں تک کہ دایرین کی ایک دار
میں ٹھہرنا نصیب ہو۔

ف : اے مفرد کے صیغہ سے پڑھا گیا ہے یہ انسان کو خطاب ہے باعتبار لفظ کے نہ اعتبار اس کے شمول کے
تمام افراد کو جیسے پہلی قرآنہ میں تھا اور عن طبق مطلقاً منصوب ہے اس لیے کہ طبقاً کی صفت ہے یعنی ایک
طبق سے تجاوز کرنے کے دوسرے طبق پر، یا مشرکین کی ضمیر سے حال ہے یعنی در انحالیکہ تم تجاوز کرنے والے ہو طبق
کے لیے، یا تو تجاوز کرنے والا ہو، اے انسان علی قرآنہ ثانیہ، اس تقریر پر عن اپنے مشہور معنی میں ہے یعنی المجاوزۃ
اسے مگر بعد کے معنی میں کہنا حاصل معنی کی تفسیر ہے نہ یہ کہ عن بمعنی بعد ہے۔

ف : ابن السیخ نے فرمایا کہ عن بمعنی بعد اس لیے کہ انسان جب ایک شے سے دوسری شے کی طرف پہنچتا
ہے تو وہ پہلی حالت کے بعد ہوا اسی لیے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بعد کے معنی میں نیز عن مجاوزہ و بعد کا معنی
دیتا ہے اور لفظ بعد کے مشابہ ہے اسی لفظی مناسبت سے عن بعد کے معنی میں آیا ہے ایسے ہی ایک دوسرے
میں آتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ یہاں اس قلب انسانی کو خطاب ہے جو گونا گوں ریاضات
اور طرح طرح کے مجاہدات اور تعلقات سے ان احوال سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ
ہے جو شدہ و مشقہ میں جیسے بھوک شب بیداری اور خاموشی اور عزالت (گوشہ نشینی) وغیرہ ایک دوسرے
کے مطابق ہیں۔

تفسیر عالمانہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (تو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے) یعنی جب ان کا یہ
حال ہو گا قیامت میں، جیسے مذکور ہوا تو پھر ان کا کیا حال ہے کہ وہ جو ایمان نہیں
لاتے یعنی انہیں ایمان لانے سے کون سی شے مانع ہے جبکہ اس کے موجبات کی تائیدات ان کے ہاں
بہت زیادہ ہیں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں نفس و ہوی و قوائے بشریہ طبعیہ کی طرف اشارہ ہے اور ان کا ایمان نہ لانا قلب کی طرف ایسے ہی اس کے امر کی احکام شریعت و آداب طریقت و

آثار حقیقت میں اتباع نہ کرنا۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے) جملہ شرطیہ محلاً منصوب علی الحالیتہ ہے ماقبل سے

منسلک ہے، یعنی انہیں کون روکتا ہے ان کے حال عدم سجدہ و خضوع اور عاجزی سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک پڑھتے ہیں یا آپ کا کوئی صحابی یا امتی، تو یہ بھی اہل زبان ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اعجاز قرآن پر جزم کریں جب اسے سنیں اور عقیدہ رکھیں کہ یہ کلام الہی ہے اور یقین کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ نبوت میں سچے ہیں پھر جملہ اوامر و نواہی میں ان کی اطاعت کریں۔
مسئلہ : ممکن ہے اس سے تلاوت القرآن کا نفس سجدہ مراد ہو اور القرآن سے خصوصیت سے یہی آیت سجدہ مراد ہو نہ کہ مطلق قرآن۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پڑھا واسجد واقتوب (سجدہ کر اور قریب ہو) آپ نے اور آپ کے تمام اصحاب رضی اللہ عنہم نے سجدہ کیا، اس پر قریش (کے مشرکین) تالیاں اور سیٹیاں بجانے لگے۔

مسئلہ : اسی سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ تلاوت کے وجوب کا استدلال فرمایا ہے **قاعدہ اصول فقہ :** جس فعل کے ترک پر مذمت کی جائے وہ فعل واجب ہوتا ہے۔

حدیث شریف : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ آیت کی تلاوت پر سجدہ فرمایا ایسے ہی خلفاء راشدین نے۔ اور کل سجدے چودہ ہیں یہ ان کا تیرھواں ہے۔
مسئلہ : ہمارے ائمہ (اخاف) کے نزدیک سجدہ تلاوت پڑھنے سننے والے دونوں پر واجب ہے اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔

ف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مفصل (سورتوں) میں کوئی سجدہ نہیں۔ ایسے ہی حضرت حسن (بصری رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ یہ سجدہ غیر واجب ہے۔

مسئلہ : ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک یہ سجدہ لا یسجدون پر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ کے اختتام پر۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جب پڑھا جاتا ہے نفس و ہوی اور قوی بشریہ طبعیہ پر موعظ الہیہ قرآنیہ جو رسول قلب پر نازل ہوئے ہیں پڑھے جاتے ہیں تو سن کر یہ عجز و نیاز اور انقیاد (فرمانبرداری) نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے اوامر ادا کرتے اور نہ ہی اس کے نواہی سے رکتے اور نہ ہی دیگر احکام بجالاتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا اَيُّكُذِبُونَ (بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں) قرآن ناطق کو جو مذکور ہوئے قیامت احوال و احوال کو باوجودیکہ اس کے موجبات تصدیق مستحق ہیں اسی لیے اس کی تلاوت کے وقت خشوع و خضوع نہیں کرتے یہ وضع الظاہر موضع المضمر کے قبل سے ہے تاکہ ان کے کفر پر مہر ثبت ہو، اور آگاہ کرنا ہے کہ یہی ان کے عدم خضوع کی علت ہے۔

ف : سورة البروج میں فی تکذیب الخ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ دونوں سورتوں (الشقاق و بروج) کے فواصل آیات کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے اور اس طرح معنی و لفظ میں بھی تغیر نہیں آیا اور معنی کی جودت بھی بحال رہی ہے۔

ف : بعض تفاسیر میں ہے کہ تکذیب کا معنی ہے قلبی طور تکذیب کرنا اور یہی ظاہر یعنی عدم تصدیق اور یہ اضراب (دو گردانی) میں ترقی ہے اس لیے کہ عدم ایمان شک سے بھی ہوتا ہے اور تکذیب شدہ الکفر سے اور قاعدہ ہے کہ قوت انکار اضراب (دو گردانی) پر ابھارتی ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہو) جو اپنے قلوب میں چھپاتے اور اپنے سینوں میں جمع کرتے ہو کفر و حسد اور بغی و بغض، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں دنیا و آخرت میں سزا دے گا۔ اس معنی پر ما موصولہ ہے۔

حل لغات کہتے ہیں : ادعیٰ الشئ (میں نے شے کو برتن میں رکھا) پھر وہ اور الوعی استعارہ کیا گیا ہے حفظ کے معنی کے لیے، یا یہ کہ وہ خود اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اور بُرائیوں کا ذخیرہ بنا رہے ہیں اپنے لیے گوناگوں عذاب سے جنہیں قیامت میں انہیں تفصیل سے معلوم ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے وہ جو اپنے نفوس اور بواطن کے برتنوں میں محفوظ کر رہے ہیں اعتقادات فاسدہ اور ہیأت فاسقہ سے۔

اور حضرت نجم الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے ان کا شہوات دنیا میں غرق کرنا اور میزان عذاب اخرویہ میں جلنا مراد ہے۔

تفسیر عالمانہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (تو کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو) انتہائی دردناک عذاب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم مذکور یقینی طور ان کے عذاب کرنے کا

موجب ہے یعنی ان کے ساتھ بھی استہزار و تہکم ہوگا جیسے یہ آج اہل اسلام فقراء و مساکین کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ یستہزی بہم (اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی شان کے لائق استہزاء فرمائے گا) کیونکہ خوشخبری کو ان کی دردناک خبر کے بجائے استعمال کرنا اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔

ف : حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو خبر دو دردناک عذاب کی۔ اس میں اہل ایمان کو خوش کرنے کی خبر ہے کہ انہیں ثواب خوش گن عطا ہوگا جس سے انہیں راحت جسمانیہ و روحانیہ نصیب ہوگی اس لیے کہ تخصیص فضول نہیں (بلکہ کسی خاص اشارہ کے لیے ہے)

اسی لیے فرمایا **الَّذِينَ** (مگر جو) یہ استثنا منقطع ضمیر منصوب سے ہے جو کہ بشرم میں الذین کفروا کی طرف راجع ہے اور مستثنیٰ وہی اہل ایمان ہیں جو ان سے خارج ہیں یعنی وہ جو اٰمَنُوا (ایمان لائے) سچا اور پکا اور ایمان علیٰ اپنے قلوب کو کہ ورت نفس سے صاف کر کے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (اور اچھے کام کئے) طاعات مامور بہا سے اور اکتساب فضائل سے لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (ان کے لئے وہ ثواب ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا) غیر ممنون بمعنی غیر مقطوع بلکہ متصل (مسلل) دائم۔

حل لغات مَنْ مَنَّا سے ہے بمعنی قطعہ قطعاً اسے کاٹنا کاٹنا یا بمعنی ممنون بہ علیہم ان پر منت لگایا ہوا۔ اس لیے کہ منت نعمت کو مکرر کرتی ہے از من علیہ منۃ یکن پہلا معنی ظاہر ہے، دوسرا معنی تحقیق الاجر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ماجور اپنے عمل طاعت لربہ کی وجہ سے اجر کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے اس کا فضل ہوا کہ اس نے عمل پر قدرت عطا فرمائی اور اپنے فضل و کرم سے ہدایت بخشی۔

ملفوظ حسن بصری رضی اللہ عنہ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ دنیا میں بڑے بڑے جو افراد و سنی کہ تمام مال و دولت لٹا کر بھی کسی پر منت و احسان نہ جلاتے اور اپنی ذات کے لیے سخت نخیل کہ ایک لمحہ ضائع نہ کرتے نہ باپ کے لیے نہ بیٹے کے لیے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے اجر ہے آثار و صفات کے ثواب سے جنت نفس و قلب میں غیر مقطوع کیونکہ وہ کون و فساد سے بیزار اور مواد سے مجرد تھے۔

اور تاویلات نجمیہ میں ہے کہ **الَّذِينَ اٰمَنُوا** الخ وہ جو ایمان لائے روح و سر و قلب اور ان کے قوائے روحانیہ سے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (اچھے اعمال کیے) دنیا سے روگردانی اور اللہ تعالیٰ

کی طرف توجہ کی لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے اجر ہے نفوس واجتہاد و اکتساب کی منت سے نہیں بلکہ فضل ربانی و رحمتِ یزدانی سے۔

بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ان سورتوں کی ترتیب میں نکتہ یہ ہے سورۃ انفطار میں نگران ملائکہ (کراماً نکتہ کا تبین) کی تعریف تھی سورۃ مطففین میں نامہ ہائے اعمال کے مستقر کی تعریف تھی اس سورۃ الانشاق میں وہی نامہ ہائے اعمال بارگاہِ حق میں پیش ہوئے، ہر وقت عطا کا بیان ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم) فراغت صاحب روح البیان قدس سرہ تفسیر سورۃ الانشاق کی تفسیر ملک خلاق کی مدد سے صفر الخیر کی آخری تاریخ ۱۱۷۷ھ میں مکمل ہوئی۔

فراغت مترجم فقیر اویسی غفرلہ، سورۃ الانشاق کی تفسیر کے ترجمہ سے ۹ رجب المکرم ۱۴۰۹ھ مطابق ۱۶ فروری ۱۹۸۹ء بروز جمعرات فارغ ہوا۔ الحمد للہ علی ذلک۔

سُورَةُ الْبُرُوجِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اٰیٰتُهَا ۲۲ ۝ وَكَوْنُهَا ۱

سورہ بروج کی تفسیر اس میں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

بائیس آیتیں ہیں

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝ قِيلَ أَصْحَابُ

قسم آسمان کی جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر

الْأَخْدُودِ ۝ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝ اِذْهُمْ عَلَيْهِمْ قُودٌ ۝ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ

ہوتے ہیں کھائی والوں پر لعنت ہو اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں

بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝ وَمَا نَقُوصُوا بُمْرًا ۝ اَلَا اَنْ يُّؤْتُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

کے ساتھ کر رہے تھے اور انہیں مسلمانوں کا کیا بڑا لگایا نہ کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے سب خوبیوں سے پر

الَّذِي لَهُ تِلْكَ السَّمُوتُ وَالْاَرْضُ ۝ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ

کراسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے بے شک جنہوں

فَتَوَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ

نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ

الْحَرِيقِ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالٰتِ لَهُمْ جَزَاءٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

کا عذاب بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں

الْاَنْهَارُ ۝ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝ اِنَّ بِطُغْيٰنِ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝ اِنَّهٗ هُوَ يُدْبِرُ

رواں ایسی بڑی کامیابی ہے بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے بے شک وہ پہلے کرے، اور

وَيُعِيدُ ۝ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۝ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝ هَلْ

پھر کرے اور وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا عزت والے عرش کا مالک ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا کیا تمہارے

اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۝ فِرْعَوْنُ وَثَمُوْدُ ۝ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۝

پاس شکروں کی بات آئی وہ شکروں فرعون اور ثمود بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں

وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيطٌ ۝ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيْدٌ ۝ فِيْ لَوْحٍ مُّحْفُوْظٍ ۝

اور اللہ ان کے پیچھے نہیں گھیرے ہوئے ہے بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں

بسم الله الرحمن الرحيم (اللہ کے نام سے شروع وہ مہربان رحم والا)
تفسیر عالمانہ والستار (قسم آسمان کی) جو علوی جرم والا ہے وہ آسمان ہے اس میں عرش و اعراف
 ہے ذات السروج جس میں برج ہیں برج کی جمع بمعنی القصر (محل) بروج سے
 وہ بارہ ستارے مراد ہیں جو فلک اعلیٰ میں ہیں۔ السماء سے فلک الافلاک مراد ہے۔ لیکن سعدی المفتی رحمہ اللہ
 نے فرمایا کہ شرع میں فلک الافلاک کا اطلاق عرش پر ہوتا ہے نہ کہ آسمان پر۔ یہ بھی جائز ہے اس سے وہ
 فلک مراد ہو جو ہمیں قریب تر ہے۔ یہ آیت ولقد نرینا السماء دنیا بمصابیح (بیشک ہم نے
 آسمان کو مصابیح سے سنگارا) کی طرح ہے۔ سعدی مفتی کے جواب میں وہی کافی ہے جو ہم نے کہا کہ آسمان
 سے مراد علوی جرم والا ہے۔

نکتہ: آسمان کو قصوس (محلّات) سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس میں اکابر و اشراف مخلوق
 نازل ہوتی ہے کیونکہ وہ سیارات کی منازل و ثابت کی قرار گاہیں ہیں۔

ف: حضرت امام سیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بروج کے اسماء یہ ہیں:

(۱) الحمل اس سے ابتدا ہوتی ہے اس لیے استدارة الافلاک کا مبداء برج حمل ہے جیسا کہ
 علم الافلاک میں ہے اسی برج میں نسیان ہے اسی میں عشرون تمام ہوتے ہیں۔

ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت اسی سے ہے ولادت النبی صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم، اسی سے نبی علیہ السلام

کی ولادت طلوع الغفر کے وقت ہوئی۔ الغفر بفتح الغین المعجمہ و سکون الفار قمر کی منزل ہے یہ تین
 چھوٹے ستارے ہیں اور غفر ماہ کے ظاہر میں پہلی رات کو طلوع کرتا ہے کیونکہ اس کا وقت النطع سے
 نطع شریطان کو کہا جاتا ہے الشریطان بالمعجمہ و بفتحین یہ حمل کے دو ستارے ہیں یہ دونوں اس کے
 قرن ہیں ان کی جنوبی جانب میں اور قاموس میں ان دونوں کی جانب شمالی میں ایک چھوٹا سا ستارہ ہے۔
 بعض نے کہا یہ اس کو ان دونوں سے ملا کر تین سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان تینوں چھوٹے ستاروں کی
 منزل ایک ہے۔ گویا وہ چو لھے کا پایہ ہیں وہی لطن الحمل ہے۔

(۲) حمل کے بعد ثور ہے۔

(۳) پھر جوزا ہے اسے نسر بھی کہا جاتا ہے اور جبار اور توأمان بھی۔ اور قاموس میں ہے کہ
 توأم جوزا کی منزل ہے اور جوزا کا سرھقعة ہے یہ تین ستارے ہیں جوزا کے دو کاندھوں کے اوپر۔
 جونہی یہ فجر کے وقت طلوع کرتا ہے موسم گرما کی گرمی سخت ہو جاتی ہے۔

(۴) السوطان (المہملہ) (۵) اسد (۶) سنبلہ (۷) میزان (۸) عقرب

عقرب میں سے دو زبانیں ہیں وہ دونوں اس کے قرن ہیں اور دونوں چمکیے ستارے ہیں کما فی القاموس زبانیں اور اسد کے دوسریوں اور پاؤں کے درمیان سماک ہے وہ دو ستارے ہیں، سماک بروزن کتاب اس کے ساتھ ہی غفر طلوع کرتا ہے یہی انبیاء علیہم السلام کی ولادت کا وقت ہے اسی کے بارے میں کہا ہے: ۵ خیر المنازل فی الاسباب
بیت الزبانی والاسباب

ترجمہ: ہمیشہ بہترین منزل ہے زبانیں واسد کے درمیان۔
کیونکہ اسد سے اس کی ذنب (دُم) متصل ہے اور اس میں کوئی ضرر نہیں اور عقرب سے اس کے دو زبانیں ہیں ان میں کوئی ضرر نہیں ضرر اس کی ذنب (دُم) سے ہے جب وہ اسے اوپر کرے یعنی ضرر شولہ سے ہے اور منازل میں شولہ وہ ہے جو عقرب اپنی دُم اونچی کرے۔ وہ دو ستارے چمکیے ہیں انہیں چاند نورانی کرتا ہے انہیں حمۃ العقرب (عقرب کا ڈنک اور زہر) کہا جاتا ہے۔

(۹) قوس (۱۰) جدی (۱۱) دلو

(۱۲) حوت وہ دلو کی رتی ہے یہی قمر کی منزل ہے جسے بروج اور منازل میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی بارہ برجوں پر مہینے مقرر فرمائے۔ چنانچہ فرمایا:

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا۔
بیشک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ماہ ہے۔

کشف الاسرار میں ہے کہ یہ بروج چار فصلوں پر مشتمل ہیں ان میں ایک فصل
فصول اربع کی تفصیل بہار کا ہے تین ماہ کا سورج ان تینوں مہینوں میں حمل و ثور و جوزاء
میں ہوتا ہے:

فصل دوم گرمیوں کا ہوتا ہے، اس کے بھی تین ماہ ہیں ان تینوں مہینوں میں سورج سرطان و
اسد و سنبلہ میں رہتا ہے۔

تیسرا فصل خریف کا ہے اس میں سورج تین مہینے تین ستاروں میزان و عقرب و قوس میں ہوتا ہے۔
چوتھا فصل سرما کا ہے تین ماہ سورج جدی و دلو و حوت میں ہوتا ہے۔

ان چاروں فصلوں کی ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہے اور ان چاروں میں سورج کی گردش بھی مختلف ہے۔

تحقیق مزید از صاحب روح البیان قدس سرہ فقیر (صاحب روح البیان) کہتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، فصل برسی
عبارت ہے تین ماہ سے : (۱) اذار (۲) نیشان (۳) ایار

جب پہلے ماہ کی سترہ راتیں گزرتی ہیں تو دن رات برابر ہو جاتے ہیں یعنی ہر ایک بارہ بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے
پھر سترہ رات سے ایک جو کے برابر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ سترہ دن حیران کے گزرتے ہیں تو فصل صیف
موسم گرما شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد تموز ہے اس کے بعد اغستوس ہے اس میں دن پندرہ گھنٹے اور
ات نو گھنٹے کی ہوتی ہے یہی دن سال کے تمام دنوں سے بڑا ہوتا ہے اور رات سارے سال کی راتوں میں سب سے
چھوٹی ہوتی ہے، پھر رات بڑھنے لگتی ہے اسی طریقے سے جیسے دن ایک جو کی مقدار بڑھتا تھا یہاں تک کہ سترہ
ن ایلول کے گزرتے ہیں تو فصل خریف شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد تشرین اول ہے جو خریف کا
وسط ہے پھر تشرین ثانی ہے یعنی فصل خریف کا آخری ہے اس میں دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں اس کے بعد
رات بعد رات بڑھنے لگتی ہے یہاں تک کہ سترہ دن کالون اول کے گزرتے ہیں یہی اول فصل شتا ہے
پھر کالون ثانی ہے پھر شباط ہے اس میں طول الیل انتہا کو پہنچتا ہے کہ رات پندرہ گھنٹے کی اور دن نو گھنٹے
کا ہوتا ہے یہی سال کے تمام دنوں میں سب سے چھوٹا دن ہے یہی حساب سالانہ قیامت تک جاری
ہے گا اللہ تعالیٰ ہی دن میں رات کو داخل کرتا ہے کہ رات کی ساعات گھٹا کر دن کی ساعات بڑھاتا ہے
کہ جب کالون اول کے سترہ دن گزرتے ہیں تو پھر یہی گنتی حیران کی گزرتی ہے تو چھ ماہ ختم ہوتے ہیں یعنی :
(۱) کالون اول (۲) کالون ثانی (۳) شباط (۴) اذار (۵) نیشان (۶) ایار
پھر دن کو رات میں داخل کرتا ہے یعنی دن کی ساعات گھٹا کر رات کی ساعات بڑھاتا ہے اور یہ بھی چھ ماہ میں :

(۱) حیران (۳) اغستوس

(۲) تموز

(۴) ایلول

(۵) تشرین اول

(۶) تشرین ثانی

یہ سب عزیزِ علیم کے اندازے اور اس کے پھیرے پر ہے اجرامِ علویہ کو نہج مستقیم پر ۔

ف : بروج سے مراد نجوم ہیں جو کہ قمر کی منزل ہے اور یہ اٹھائیس ہیں جن کے ہر ایک میں ایک منزل
طے کرتا ہے کہ نہ اس میں خطا کرتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے جب چاند آخری منزل پر پہنچتا ہے تو باریک ہو کر

قوس کی شکل اختیار کر کے دورا تیں چھپ جاتا ہے اگر ماہ تیس دنوں کا ہو۔ اگر انیس کا ہو تو صرف ایک رات چھپتا ہے۔

نکتہ : نجوم کو بروج کہنا قصور سے تشبیہ کی وجہ سے ہے کہ قمر اس میں نزول فرماتا ہے گویا وہ برج اس کیلئے بمنزلہ قصر (محل) کے ہے اور ان سے ظاہر ہونے کی وجہ سے برنسبت بعض لوگوں کے جیسے عرب اس لیے کہ برج اس کے ظہور سے خبر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے محاسن پر مشتمل ہونے کے۔ مثلاً کہا جاتا ہے: تبوحت المرأة (عورت برج کے مشابہ ہوئی) محاسن کے اظہار میں۔ ہاں بارہ بروج کو ظہور نہیں انھیں محسوس نہیں کیا جاسکتا اور بروج بارہ ہیں انہی اٹھائیس منازل پر منقسم ہیں اور سورج ان تمام بروج بارہ میں سالی بھر چلتا ہے اور چاند صرف ایک ماہ میں اور ان سے بندگان خدا کے لیے منافع و مصالح متعلق ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ان کے قدر و شرف کے اظہار کے لیے۔

اس میں روح انسانی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ترقی و درجات میں صاحب مقامات ہے۔

تفسیر صوفیانہ

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اور قسم ہے اس دن جس کا وعدہ ہے یعنی یوم القیامت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرمائی، تنبیہ ہے اس کی قدر و شرف پر اس حیثیت سے کہ وہ فیصلے اور جزا کا دن ہے وہ دن ہے جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ملک اور حکم ہوگا۔

تفسیر عالمانہ

اس میں اشارہ ہے روح کے آخری درجات کی طرف کشف توحید ذاتی کے اور وہ ہے قیامت کبریٰ۔

تفسیر صوفیانہ

وَشَٰهِدٍ وَّ مَّشْهُودٍ (اور قسم ہے اس دن کی جو گواہ ہے) اس دن تمام اولین و آخرین حاضر ہوں گے اور انسان اور جن اور ملائکہ کرام و انبیاء عظام (علی نبینا وعلیہم السلام) اور حاضر ہوں گے اس میں عجائب و غرائب۔

تفسیر عالمانہ

(صاحب روح البیان قدس سرہ العزیز صفحہ ۳۸۵ پر رد و ہابیہ دیوبندیہ رقمطراز ہیں :)

فالشاهد بمعنى الحاضر من الشهود شاهد بمعنى حاضر ہے از شهود بمعنى

۱۔ اس پر فقیر ادیسی غفرلہ پارہ ۲۲ میں بہت کچھ لکھ چکا ہے مزید ضرورت نہیں لیکن وہابی دیوبندی فرقہ کے لیے سامان عبرت کافی ہے جبکہ وہ شاہد بمعنی حاضر ماننے کے لیے کبھی تیار (باقی صفحہ آئندہ پر)

بمعنی الحضور لا بمعنی الشاہد الحضور نہ کہ وہ شاہد (گواہ) جس سے الذی یثبت بہ الدعاوی والحقوق۔ دعاوی اور حقوق ثابت کئے جاتے ہیں۔

ف : شاہد و مشہود کی تنگیرا بہام فی الوصف کے لیے ہے یعنی وہ شاہد و مشہود جن کی گُنہ کو کوئی نہیں جانتا۔ بعض نے کہا مشہود سے یوم الجمعہ مراد ہے اور شاہد سے وہ لوگ جو اس میں حاضر ہوتے ہیں نماز اور ذکر کے لیے۔ جمعہ وہ دن ہے کہ سورج کسی دن پر طلوع و غروب نہیں کرتا جو یوم الجمعہ سے افضل ہو اس میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں کوئی بھی مؤمن کوئی دُعا مانگے تو ضرور مستجاب ہوتی ہے اور کوئی پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ ملتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے : اکثر و اعلیٰ من جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت الصلوٰۃ یوم الجمعة فانه یوم مشہود تشہدہ الملئکۃ۔ کیا کرو اس لیے کہ یہ دن مشہود ہے کہ اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔

ف : بعض نے کہا مشہود یوم عرفہ ہے اور شاہد وہ لوگ جو حج کے لیے اس میں حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قسم یاد فرمائی ہے حج کی عظمت کے لیے جن کی گنتی ستر ہزار ہے (کشف الاسرار)

ف : بعض نے کہا شاہد سے ہر دن مراد ہے اور مشہود سے وہ لوگ جو اس دن میں موجود ہیں اس معنی پر مشہود بمعنی مشہود علیہ ہوگا اور شاہد از شہادت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دن آتے ہی اعلان کرتا ہے کہ میں نیا دن ہوں جو بھی مجھ میں کوئی کام کرے گا میں اس کی گواہی دوں گا، مجھے غنیمت سمجھو جب سورج ڈوب جائے گا پھر مجھے قیامت تک نہ پاسکو گے۔

دریغاکہ بگزشت عمر عزیز بخوابد گزشت ایں دے چند نیز گزشت آنچہ در ناصوابی گزشت در این نیز ہم در نیابی گزشت توجہ : افسوس کہ عمر عزیز گزر گئی۔ یہ چند لمحات بھی گزر جائیں گے وہ وقت جو خطاؤں میں گزرا یہ بھی نہ پائے گا جب گزر گیا۔

تفسیر صوفیانہ بعض صوفیہ کرام نے فرمایا کہ الشاہد وہی حق ہے من حیث الجمعۃ، وہی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) نہیں ہوتے جب یہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کیا جائے۔ ہاں ضد بری بلا ہے اللہ تعالیٰ ضد سے بچائے اسی ضد نے ابلیس کو مروا ڈالا۔ اولیسی غفرلہ

مشہود بھی ہے من حیث التفرقة (کثرت) یا چاہو تو کہو من حیث الاجمال ومن حیث التفصیل درحقیقت اسے کوئی نہیں دیکھتا اس کے سوا۔ بعض نے کہا الشاہد نفس الروح اور المشہود نفس الطبع۔ حضرت حسین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت علامت ہے اس کی کہ کون مکون سے نہ مفصل ہے نہ مقترن۔

تفسیر عالمانہ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (کھائی والوں پر لعنت ہو) قسم کا جواب ہے بھلا اللام الموکدہ یہ خبر ہے دعا نہیں۔ اب معنی یہ ہے کہ کھائی والے ہلاک ہوئے اللہ تعالیٰ کے غضب و لعنت سے۔ لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ دعائیں جو اب پر دلالت کرتا ہے خبریہ نہیں۔ القتل کنایہ از لعنت ہے اس حیثیت سے کہ قتل غلیظ ترین عقوبات سے ہے ایسے سخت غصہ سے ہی واقع ہوتا ہے جو خیر اور اس رحمت سے بعید کرنے کا موجب ہے جس میں لعنت کا معنی ہے گویا قتل لعنت کے لوازم سے ہے گویا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کی قسم یاد فرمائی کہ کفار مکہ ملعون میں کھائی والوں کی طرح۔ اظہر یہ کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ وارد ہوئی اہل ایمان کی تثبت کے لیے کہ جس پر وہ ہیں وہ اس پر ثابت قدم رہیں اور کفار کی اذیتوں پر صبر کریں اور انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو پہلے بھی اسی طرح اذیتیں پہنچتی رہیں وہ صبر کرتے تھے تم بھی صبر کرو اس طرح سے انہیں اس سے مانوس کرنا ہے اور صبر کی تلقین ہے کہ کفار مکہ سے جتنی بھی اذیتیں پہنچیں گھبراؤ نہیں اور یقین کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اور اذیت سالا کھائی والوں کی طرح ملعون ہیں اور اسی کے حقدار ہیں جو انہیں ملا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ جملہ دعائیں نہیں کیونکہ قسم یاد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور دعا عاجز کرتا ہے اور وہ عجز سے پاک ہے۔ اس کی تشریح سورۃ عبس میں گزری۔

حل لغات الاخدود زمین میں شکاف ڈالنا۔ اور شق مستطیل جیسے نہر گہرائی والی یعنی عمیق القرار۔ یہ دراصل انسان کے خدین سے ہے یعنی وہ دؤرخسار جو ناک کو دائیں بائیں گلے لگائے ہوئے ہیں۔ اور عین المعانی میں ہے کہ اسی سے ہے المجاری الدموع علیہ وہ جگہیں آنکھوں سے آنسو بہہ کر جاری ہوتے ہیں۔

وہ تین تھے،

شمار اصحاب الاخدود (۱) انلیانوس رومی شام میں

(۲) بخت نصر فارس میں

(۳) یوسف ذونواس نجران میں۔ نجران (بتقیم النون و تاخیر الجیم) یمن میں ایک جگہ ہے جو

نسلہ میں فتح ہوئی۔ نجران بن زیدان بن سبار کے نام سے موسوم ہے۔

اصحاب الاخدود کی وجہ تسمیہ ان میں سے ہر ایک نے گڑھا کھودا جس کا طول چالیس گز اور عرض بارہ گز، اس گڑھے کو خدود کہا گیا اسے آگ سے پُر کر کے ان لوگوں کو اس میں ڈالا جاتا جو اہل ایمان اپنے دینِ حق کو نہ چھوڑتے اور مرتد ہو کر ان کے دین کو قبول نہ کرتے۔
فت : مفسرین فرماتے ہیں قرآن ان لوگوں کے حق میں نازل ہوا جو نجران میں تھے یعنی اصحاب الاخدود، جو یہ ہیں :

ذو نواس الحمیری الیہودی اور اس کا لشکر۔

عبداللہ بن ثامر اور اس کے ساتھی عبداللہ بن ثامر رضی اللہ عنہ ایک صالح انسان تھا نجران میں آیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا، نجران میں اس نے دینِ حق کی دعوت دی، بہت سے لوگوں نے ان کی دعوت (دینِ حق کی) قبول کی۔ ذو نواس مذکور (یہودی) لشکر لے کر ان کے ہاں پہنچ کر کہنے لگا نصرانیت ترک کر کے یہودیت (باطل اور منسوخ شدہ) قبول کرو یا پھر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ آگ میں جلنا منظور ہے لیکن دینِ حق چھوڑنا گوارا نہیں۔ ابو نواس نے خندق میں مذکورہ کھدوائیں اور انہیں آگ سے پُر کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن ثامر رضی اللہ عنہ کے ایک فرمانبردار (مرید) کو خندق میں ڈالنے کا حکم دیا یہاں تک کہ بارہ ہزار یا بیس ہزار یا ستر ہزار بندگانِ خدا کو آگ نے پھونک دیا۔

فت : ذو نواس کا نام ذرعه بن حسان تھا حمیر اور گرد و نواح کا بادشاہ تھا اسے یوسف بھی کہا کرتے تھے اس کی زلفوں کی دو گرہیں ہر وقت متحرک رہتیں تنوس یعنی تضطرب، نواس اس کے ساتھ ذو نسبت کا ہے۔
حکایت مروی ہے کہ اہل نجران سے ایک شخص ایک جنگل میں گھوم رہا تھا اس کا نام تھا دوس ذو ثعلبان، اس کو انجیل کا ایک جلا ہوا ورق کہیں سے ملا اسے حبشہ کے بادشاہ کے پاس لایا اور وہ نصرانی تھا کہا تیرے دین والوں کو آگ میں جلا دیا گیا اور ان کی بابت اگر یقین نہ آئے تو لو یہ جلا ہوا ایک ورق دیکھ لیجئے، اس سے بادشاہ گھبرایا اور روم کے بادشاہ کو لکھا کہ اس کی مدد کیجئے اور چپہ نہ ترکھان بھیجئے تاکہ اس کے لیے کشتیاں تیار کریں بادشاہ روم نے اس کے لیے ترکھان بھیجے تاکہ کشتیاں تیار کریں، کشتیوں کی تیاری کے بعد وہ کشتیوں پر سوار ہو کر ساحل تک پہنچے ان کے مقابلہ میں اہل یمن بھی جنگ کے لیے نکلے۔ تہام میں خوزیز جنگ ہوئی، حمیر بادشاہ مقابلہ کی تاب نہ لا کر گھبرایا کہ کہیں اسے گرفتار نہ کر لیں گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی اور دریا میں ڈوب کر مر گیا۔

تو حبشہ نے حمیر پر غلبہ پالیا اور اس پر قابض ہوئے یہاں تک ظہور اسلام کے وقت ان کی بادشاہی

بدستور تھی۔

مزید واقعات اصحاب الاخدود مع تبصرات

(یہ واقعہ صاحب روح البیان قدس سرہ کے حوالہ سے
نسخہ ولی اور بت پرست کا مقابلہ اور فقیران کی عبارت کے ترجمہ کے ساتھ تفسیر عزیزی
پارہ ۳۰ سورۃ البروج کے علاوہ صحیح مسلم و جامع ترمذی اور مسند احمد وغیرہ سے درج کرتا ہے۔ اولیٰ غفرلہ)
کشف الاسرار میں ہے کہ اصحاب الاخدود بت پرست تھے از اصحاب ذونواس یعنی اس کے زمانہ میں
ایک جادوگر تھا شعبہ باز کاہن، اور بادشاہی کا دار و مدار اسی کے شعبہ دوں اور جادو پر سمجھا جاتا تھا ایک دن کہا کہ
بادشاہ سلامت! میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے قوی مجھے جواب دے گئے۔

دیدہ از ہر شعاع تیرہ شود گوش وقت سماع خیرہ شود

نہ زباں را محال گویائی نہ تن خستہ را توانائی

ترجمہ، آنکھیں ہر شعاع سے سیاہ ہو گئیں، کان سننے کے وقت بیکار ہو گئے نہ زبان کو
بولنے کی طاقت نہ خستہ تن کو چلنے کی طاقت۔

بہتر ہے مجھے ایک نوجوان ہونہار ہوشیار دے دیا جائے، میں اسے جادو سکھاؤں تاکہ بادشاہی امور
میں خلل نہ آئے۔ چنانچہ مشارق الانوار میں ہے کہ دورِ سابق میں ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جادوگر تھا جب
وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے دانت گرنے لگے بادشاہ سے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں میرے سپرد ایک نوجوان یکجے
تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک نوجوان بھیجا اس سے جادو سیکھنے کے لیے۔ راستے
میں ایک راہب تھا، جب لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تھوڑی دیر راہب کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا
اس کی باتیں لڑکے کو بھاگتیں۔ اس طرح جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جاتی۔ ایک دن جادوگر نے لڑکے کو

اے مفسرین کرام نے اصحاب الاخدود کے واقعات مختلف اور مختلف تبصروں کے ساتھ نقل فرمائے ہیں فقیر
نے تفسیر عزیزی کے حوالہ سے صدائے نوی شرح شنیٰ معنوی میں نقل کئے ان میں سے کچھ صاحب روح البیان
قدس سرہ نے نقل فرمائے ہیں کچھ فقیر کے اضافے ہیں اور کچھ تبصرے۔

اولیٰ غفرلہ

مارا پیٹا کہ وہ دیر سے کیوں آتا ہے۔ لڑکے نے راہب سے شکایت کر دی۔ راہب نے کہا پھر پوچھے تو کہنا مجھے اور لوگوں کو ایک بلا نے روک لیا تھا، وہ شیر تھا یا اثر دیا۔ چنانچہ واقعی دوسرے روز راستے میں اثر دیا شیر کھڑا تھا، لوگ آنے جانے سے رُکے ہوئے تھے۔ لڑکے نے کہا آج میں آزماتا ہوں کہ راہب افضل ہے یا جادوگر۔ چنانچہ دُعا مانگی اور ایک ہاتھ میں لے کر کہا :

اللهم ان كان امر الراهب أحب اليك اے اللہ! اگر تیرے ہاں راہب کا معاملہ
من امر الساحر فاقتل هذه الدابة جادوگر سے محبوب تر ہے تو اس جانور
حتى يمضى الناس۔ (بلا) کو قتل کر دے تاکہ لوگ راستہ طے کریں۔

یہ کہہ کر پتھر جانور کو مارا، وہ جانور وہیں ڈھیر ہو گیا اور لوگ باسانی راستہ طے کرنے لگے۔ لڑکا راہب کے پاس آیا اور تمام ماجرا کہہ سُنا یا۔ راہب نے کہا تیرا معاملہ مجھ سے بڑھ گیا تو مجھ سے افضل ہو گیا ہے، اب تیرے مرتبہ کو میں خوب پہچان گیا لیکن یاد رکھ عنقریب تیرا امتحان ہو گا مگر میرا نام نہ بتانا۔

اب لڑکے کی یہ شان ہو گئی کہ مادر زاد اندھوں کو انکھیاں کر دیتا، برص والے کو شفا دیتا، بیماروں کو دُعاؤں سے تندرست بنا دیتا۔ بادشاہ کے ایک ہم نشین نے جو اندھا تھا یہ سب کچھ سنا تو لڑکے کے پاس چلا آیا لڑکے کو بے شمار ہدایا و تحفے پیش کئے اور کہا اگر تو نے شفاء دے دی تو یہ سب ہدایا اور تحفے تیرے۔ لڑکے نے کہا میں کون ہوں شفاء دینے والا، شفاء۔ تو اللہ تعالیٰ دے گا اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا تو تیرے لیے دُعا مانگوں شفاء وہی دے گا، وہ ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ نے اسے شفاء دی۔ وہ سیدھا بادشاہ کے پاس چلا گیا اور وہ عہدہ سنبھال لیا جس پر وہ پہلے فائز تھا۔ بادشاہ نے پوچھا تو بینا کیسے ہو گیا کہا: اللہ تعالیٰ نے شفاء دی۔ بادشاہ نے کہا: میرے سوا بھی کوئی اللہ ہے؟ کہا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا یہاں تک کہ اسے اس لڑکے کا نام بتانا پڑا۔ لڑکا بادشاہ کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا: بیٹے! تیرا جادو بہت چل گیا تو مادر زاد اندھوں کو شفاء دیتا اور برص والوں کو تندرست کرتا ہے۔ کہا میں نہیں میرا رب شفاء دیتا ہے بادشاہ نے اسے بھی سخت عذاب میں مبتلا کر دیا یہاں تک کہ اسے راہب کا نام بتانا پڑا۔ راہب گرفتار کر کے لایا گیا اسے کہا کہ اپنا دین حق چھوڑ دے۔ راہب نے کہا: جان تو دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا۔ بادشاہ نے آ رہ منگو کر اس کے سر پر رکھ کر اسے چیر دیا، دو ٹکڑے کر دیا۔ پھر لڑکے کو لایا گیا اسے کہا دین حق چھوڑ دے اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے چند آدمی بلوائے اور حکم دیا کہ اسے پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر سے اسے نیچے گرا دو۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو لڑکے نے دُعا مانگی :

اللّٰهُمَّ اكْفِنِهِمْ بِمَا شِئْتَ - (اے اللہ! تو مجھے ان سے کافی ہو جیسے تو چاہے)

یعنی ان کے شر سے بچا جس سبب سے تو چاہے۔ چنانچہ پہاڑ متحرک ہوا اور وہ سارے کے سارے پہاڑ سے نیچے لڑھک گئے (اور پاش پاش ہو گئے)۔ لڑکا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا بادشاہ نے کہا وہ جو تیرے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا میرا رب تعالیٰ انہیں کافی ہوا۔ بادشاہ نے چند اور آدمیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ اور درمیان میں جا کر اسے دریا میں پھینک دو اگر اپنے دین سے نہیں ہٹتا۔ اسے دریا میں لے گئے، اس نے پہلے کی طرح دعا مانگی،

اللّٰهُمَّ اكْفِنِهِمْ بِمَا شِئْتَ (اے اللہ! جیسے تو چاہے ان سے مجھے کفایت فرما) یعنی بچا۔

اس کی دعا سے کشتی الٹی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے اور وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے پوچھا ساتھیوں کا کیا ہوا؟ کہا: میرا رب تعالیٰ ان کو کافی ہوا (یعنی وہ سب دریا میں غرق ہو گئے) لڑکے نے کہا اے بادشاہ! تو مجھے ہرگز نہیں مار سکتا جب تک کہ جس طرح میں کہوں اس طرح نہ کرو، بادشاہ نے کہا: وہ کیا؟ کہا: تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے سولی پر لٹکا دو، پھر میرے کشکول سے تیرے کر یہ لفظ کہہ کر مجھے تیرا رب بسم اللہ رب العالمین (اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے) چنانچہ بادشاہ نے اسی طرح کیا اور تیر پھینکا اور تیر کنپٹی لگا یعنی آنکھ اور کان کی جگہ۔ لڑکا اپنا ہاتھ تیر والی جگہ (کنپٹی) پر رکھ کر فوت ہو گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر دین حق قبول کر لیا اور ایک زوردار نعرہ بلند ہوا امنتا رب العالمین (ہم سب اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے)۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ لیجئے جس چیز کی روک تھام کر رہے تھے وہی پیش آئی۔ پہلے تو کوئی اکاؤنٹ کا مسلمان ہوتا تھا اب خلق کثیر نے دین حق قبول کر لیا۔ بادشاہ نے غصہ میں آ کر بڑی بڑی خنڈیں کھدوائیں (یہ خنڈیں چالیس چالیس گز طول میں اور بارہ بارہ گز عرض میں تھیں) اور ان کو خوب آگ سے بھروا کر اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے دین سے نہ پھرے گا اسے ان خنڈوں میں جھونک دیا جائے گا۔ لوگ آگ میں ڈالے جا رہے تھے لیکن دین حق سے نہیں ہٹتے تھے۔ ایک مومنہ عورت لائی گئی جس کے پاس شیر خوار بچہ تھا، شاید بچے کی وجہ سے آگ میں گرنے سے گھبرائی۔ بچے نے خدا کے حکم سے آواز دی اماں مبرا تو دین حق پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس بی بی کے تین بیٹے تھے، ان میں ایک شیر خوار، دوسرے بڑے تھے۔ بادشاہ نے اس بی بی سے کہا کہ اپنا دین ترک کر دے ورنہ تجھے بمع لڑکوں کے آگ میں جھونک دوں گا۔ بی بی نے کہا ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر دین حق نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے انکار پر اس کے بڑے لڑکے کو آگ میں ڈال دیا گیا، پھر گھبراہٹ سے عورت! اپنا دین چھوڑ دے لیکن عورت دین حق پر ڈٹی رہی۔ بادشاہ نے اس کے پیچھے بیٹے کو بھی آگ میں جھونک دیا پھر عورت سے

کہا کہ اپنا دین ترک کرے۔ کہا میں دینِ حق نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر اس کے شیرخوار بچے کو اس سے چھین کر آگ میں پھینک دیا، اس پر عورت کا دل لرز گیا لیکن بچے نے مرنے کے بعد کہا اماں! مت گھبرا تو دینِ حق پر ہے، تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔

۱۔ بادشاہ اور اس کے وزیر خدقوں کے اُس پاس بیٹھے نہایت سنگدلی سے مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بد بختوں کو ذرا رحم نہ آتا تھا ان مسلمانوں کا صرف یہ قصور تھا کہ کفر کی ظلمت سے نکل کر ایک زبردست اور ہر طرح کی تعریف کے لائق خدا پر ایمان لائے تھے جس کی بادشاہت سے زمین و آسمان کا کوئی گوشہ باہر نہیں، جو ہر چیز کے ذرہ ذرہ احوال سے باخبر ہے۔ جب ایسے خدا کے پرستاروں کو محض اس جرم پر کہ وہ کیوں اس اکیلے کو پوجتے ہیں آگ میں جلایا جائے تو کیا یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ ایسا ظلم و ستم یوں نہیں چلتا رہے گا اور وہ خداوند قہار ظالموں کو سخت ترین سزا دے گا!

مفسرینِ کرام لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب آیا، وہی آگ پھیل گئی اس نے بادشاہوں اور امیروں کے سارے گھر جلا ڈالے۔

یاد رکھیے کہ یہ بات کچھ اصحابِ اُحد و دُپر منحصر نہیں جو لوگ ایمان داروں کو دینِ حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کفار مکہ کر رہے تھے پھر اپنی ان نالائق حرکات سے تائب نہیں ہوں گے ان سب کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے جس میں بے شمار قسم کی تکلیفیں ہوں گی اور بڑی تکلیف آگ لگنے کی ہوگی جس میں دوزخی کا تن من سب گرفتار ہوگا۔

اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں بیان فرمایا ایک قصہ نجران کی سرزمین میں ہوا یہ شہر ملکِ یمن میں واقع ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ ایک شخص مسلمانوں میں سے (اس وقت مسلمان انجیل ہی کے تابع رہتے) ایک شخص کے مکان پر آکر نوکر ہوا اور رات دن اس کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا تاکہ جس کام کا حکم ہو بجالاؤں اس مسلمان شخص کو انجیل مقدس یاد تھی ہمیشہ اس کو پڑھتا رہتا تھا، اس مذکورہ شخص کی بیٹی کو ایسا نظر آیا کہ انجیل پڑھنے کے وقت ایک نورِ عظیم اس کے سینے سے نکلتا ہے اور جہان میں پھیل جاتا ہے۔ لڑکی نے اپنے باپ کے پاس اس عجیب بات کا ذکر کیا تو اس کے باپ نے بھی اس کے انجیل پڑھنے کے وقت ایک سوراخ سے جہان کا کہ فی الواقع ایک نورِ عظیم ظاہر ہوتا ہے اُس نوکر سے پوچھا کہ یہ کیا کلام ہے؟ اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ کہ تجھ سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ وہ مسلمان (باقی صفحہ آئندہ)

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ بادشاہ نے شیرخوار بچے کی ماں کو کہا کہ آگ تیرے سامنے ہے جو بجھنے والی نہیں، یہ کہہ ماں بیٹے کو آگ میں جھونک دیا اور یہ شیرخوار بچہ وہ ہے جو گوارے میں بولا تھا وہ شیرخوار دوسرا ان بچوں میں سے تھا جنہوں نے شیرخوارگی میں گوارہ میں کلام کیا، ان سب کی تفسیر سورۃ یوسف میں گزری ہے۔
۹۰ سال پہلے یہ قصہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اقدس سے نوے سال پہلے ہوا۔

مسئلہ : اس حدیث شریف میں کرامات اولیاء کا اثبات ہے۔

مسئلہ : اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جان بچانے کے وقت جھوٹ بولنا جائز ہے خواہ جان کا خطرہ اپنے لیے ہو یا دوسرے کے لیے۔

واہ ننھا ولی مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ویران جگہ کو کھودا گیا تو وہ ننھا ولی جس کا قصہ اوپر مذکور ہوا جسے بادشاہ نے شہید کیا تھا، اُسے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) وہاں کے بادشاہ کے خوف سے اور روسا کے ڈر سے اس بھید کو چھپاتا تھا۔ لیکن وہ گھروالا اس کا پیچھا نہ چھوڑتا تھا اور تنگ کرتا تھا، یہاں تک کہ ناچار ہو کر دین اسلام اور انجیل مقدس کا سوال اس سے بیان کیا، پس وہ اہل خانہ اور اس کی بیٹی (دونوں) فی الفور مسلمان ہو گئے اور انجیل پڑھ اس کی تلاوت میں مشغول رہنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ بات اس شہر میں مشہور ہوئی تو ستائسی آدمی مشرف بہ اسلام ہوئے یہاں تک کہ یوسف نواس حمیری کے بیٹے نے جو اس شہر کا بادشاہ تھا اور بت پرستی میں مستغرق تھا ان سب مسلمانوں کو (جو نوے آدمی تھے) اپنے حضور میں بلایا اور ایک خندق کھدوائی اور خوب آگ سے ہکائی اور حکم دیا کہ تم لوگ اگر عیسیٰ کے دین سے نہ پھرو گے تو تم کو اس میں جلا ڈالوں گا۔ اس جماعت میں بھی ایک عورت بچے والی تھی دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں تھا۔ اس شیرخوار بچے نے بلند آواز سے کہا کہ ماں بسم اللہ اس آگ میں گھسو اس کا بدلہ ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے۔ پھر جب مسلمان ہلاک ہو چکے بادشاہ اور اس کے صاحب خندق کے پاس کرسیوں پر بیٹھے تھے کہ یکایک اس آگ کے شعلے ایسے بھڑکے کہ ان سب کو جلا کر خاکستر کر دیا اور قصہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھ جانے کے بعد واقع ہوا تھا۔ اُس روز سے نجران کے لوگوں نے دین نصرانی کو حق جان کر قبول کر لیا۔ چنانچہ آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک اُسی دین پر تھے۔ ان کے سردار سید اور عاقب وغیرہ تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو مدینہ منورہ میں آکر حضرت عیسیٰ کے متعلق بحث و تکرار کی تھی اور آیت مباہلہ انہی کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔

الایسی غفرلہ

دیکھا گیا کہ وہ بدستور اپنی انگلی کنپٹی پر رکھے ہوئے ہے۔ جب انگلی کنپٹی سے ہٹائی گئی تو خون بہنے لگا، جب انگلی کنپٹی پر پھر رکھی گئی تو خون رُک گیا، اس کے ہاتھ میں ایک انگشتری تھی جس پر لکھا تھا، سابق اللہ (میرا رب اللہ تعالیٰ ہے) اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی آپ نے جواب لکھا کہ اسے چھپا کر اوپر مٹی ڈال دو۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اس صاحب الاخدود نیچے کو اپنے مال پر چھوڑ دیاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ قبر سے بعث و نشور کے لیے اٹھائے۔

آخری قصہ از اصحاب الاخدود فارس کی زمین میں واقع ہوا تھا اس کی کیفیت حضرت امرالمؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ مجوسی بھی اصل میں کتاب آسمانی رکھتے تھے اور ایک پیغمبر کے دین کے تابع تھے اور شراب ان کے دین میں بدن کے نفع کے واسطے اس قدر حلال تھی جو بے ہوش نہ کرے۔ ایک روز مجوسیوں کے بادشاہ نے شراب بہت زیادہ پنی لی اور اس مستی کی حالت میں اپنی بہن سے صحبت کی، جب ہوش آیا تو نہایت نادم اور پشیمان ہوا اور اپنی بہن سے اس عار کی تدبیر پوچھی۔ بہن نے کہا کہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ تو بہن کے حلال ہونے کا دعویٰ کر، اور کہہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا میں بھی اُسی وضع پر قائم ہوں۔ بادشاہ نے لوگوں کو جمع کر کے اس مذہب اور مسئلہ کو بیان کیا، لوگوں نے ہرگز قبول نہ کیا پھر بادشاہ کی بہن نے کہا کہ ان کو کوڑوں سے مارو۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ لیکن لوگوں نے قبول نہ کیا۔ پھر اس کی بہن نے کہا کہ ان کی گردن مار۔ اُس نے ویسے ہی کیا۔ لیکن لوگوں نے اسے بھی قبول نہ کیا۔ پھر اس نے کہا کہ خنقیں کھدواؤ اور ان پر ایندھن بھرو اگر آگ ڈلوادے، جب آگ خوب دہک جائے تو حکم کرو کہ جو کوئی اس مسئلہ سے انکار کرے اس کو آگ میں پھینک دو۔ انہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود الخ

لے قدرت الہی سے عین لوگوں کے جلانے کی حالت میں خود بھی جل گیا، اس روز سے مجوس کے مذہب میں آتش پرستی اور بہن کا حلال ہونا جائز ہوا۔

ولیعہ کاملہ کی کرامت اس قسم کا واقعہ تفسیر زاہدی میں منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں مسلمانوں کا ایک شہر تھا اس میں قحط پڑا تو مسلمان اس شہر کے غول کے غول حبش کی طرف بھاگ گئے حبش کے کافروں نے اپنے بادشاہ سے عرض کی کہ اگر یہ قحط زدہ مسلمان اس شہر میں آئیں گے تو (باقی صفحہ آئندہ پر)

الناس اخدود سے بدل الاشتمال ہے کیونکہ اخدود نار (آگ) پر مشتمل تھی اور اخدود آگ سے ہی زیادہ طبیعت نامک ہوئی اور سخت ہونا ک۔ گویا معنی یہ ہے کہ آگ اخدود میں۔ یا ال ضمیر کے قائم مقام ہے جیسا کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ہم پر غلہ کی تنگی ہو جائے گی اور یہاں بھی قحط پڑ جائے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا تو شہر کے دروازہ پر ایک خندق کھودی گئی اور اس کو آگ سے بھر دیا گیا اور بادشاہ خود بھی اپنا تخت بچھا کر وہاں بیٹھا اور ایک ہاتھی کے برابر (بڑا) بت وہاں کھڑا کیا اور شہر میں منادی کرادی کہ ان غریب الوطن اور باہر سے آئے ہوؤں میں سے جو کوئی بت کو سجدہ نہ کرے تو اس کو آگ میں جھونک دو۔ اتفاقاً ایک مسکین عورت کہ اس کی گرد میں بچہ تھا پکڑ کر لائے اور اس سے کہنے لگے کہ اس بت کو سجدہ کر لے اس نے کہا معاذ اللہ۔ بادشاہ نے خفا ہو کر کہا کہ اس کے بچے کو اس سے چھین کر آگ میں ڈال دو۔ جب بچہ اس سے چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا تو وہ ماں نہایت بیقرار ہو گئی، تب اس بچہ نے آگ کے اندر سے آواز دی کہ اے اماں! کچھ خوف نہ کر، بے دھڑک چلی آ کہ یہ آگ نہیں ہے پھول ہے۔ اس عورت نے ہاتھ اٹھا کر جناب باری میں دعا کی: "یارب! تو دیکھتا ہے اور جانتا ہے تیرے روبرو بیان کرنے کی حاجت نہیں" فی الفور اس آگ سے ایک شعلہ چالیس گز اونچا اٹھا اور ان پر قنات کی مانند ہو کر سب کو گھیر لیا اور ایک ایک کو جلا دیا۔

ف: ان ظالموں کو دنیا میں ہی ہاتھوں ہاتھ صلہ ملا، انھیں ذرا مہلت نہ ملی اور ان کا کام الٹا ہو گیا۔ یعنی جو آگ اہل ایمان کے لیے تیار کی تھی اس میں خود ہی جل گئے۔

ف: ان کافروں کو مسلمانوں کے ایمان لانے پر عداوت تھی برخلاف اور کافروں کے کہ باوجود مسلمان کے ایذا دینے کے سالہا سال مہلت پاتی اور وجہ صرف یہی تھی کہ ان کی عداوت ایمان کی وجہ سے نہ تھی بلکہ ریاست کی طمع اور مال و جاہ کی امید اس میں ملی ہوئی تھی اور ان لوگوں کو عداوت خالص ایمان کے لیے تھی حالانکہ وہی ایمان صحیح تھا۔ فی الواقع اس جماعت نے ظلم میں کمال درجے کی زیادتی کی تھی کہ ایسی جلد سزا کو پہنچی کیونکہ دوسرے ظالم جو کسی پر ظلم کرتے ہیں اپنے روبرو مار دھاڑ نہیں کرتے بلکہ ملازموں کو حکم دیتے ہیں کہ مجرموں کو سزا دیں اور یہ ظالم جو خندق والے تھے ایمان والوں سے ظلم اپنے روبرو کر داتے تھے۔

حجاز کے ملک کے قریب چار بستیوں میں جیسا کہ اوپر بیان ہوا یہ واقع ہوا۔ ان چاروں قصوں سے مراد اہل مکہ کو ڈرانا ہے تاکہ وہ عبرت پکڑیں۔ پہلا قصہ ملک شام میں ہوا جس کو صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، دوسرا یمن کے ملک میں، تیسرا فارس کے ملک، چوتھا بنی اسرائیل قوم کے علاقہ میں۔

(تفسیر عزیزی از حضرت شاہ عبدالعزیز) اولیٰ غفرلہ

اہل بصرہ و کوفہ کے مذہب کا اختلاف ہے ذَاتِ الْوَقُودِ (بھڑکتی آگ والی) صاحبِ آتش، ایندھن سے جلائی ہوئی۔

حل لغات الوقود وہ شے جس سے آگ جلائی جائے یعنی ایندھن، اس میں آگ غایۃ عظمت اور شعلوں والی ہے اور ان کی کثرت پر دلالت کرتی ہے جو اس میں شعلوں کے ارتفاع اور غایۃ عظمت پر دلالت کرتی ہے یعنی لکڑیوں اور لوگوں کے بدن میں سے (جو اس میں جلائے جا رہے تھے) اس معنی پر اس کی لام استغراقی دلالت کرتی ہے۔ اگر یہ معنی نہ لیا جائے تو اسے ایسی توصیف کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ نار لکڑیوں کے بغیر نہیں جلتی اُس آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے ان کے ملعون ہونے کی خبر دینے سے مومنین کو تسلی دینا ظاہر ہے کہ اس طرح جو کافر اس وقت مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ بھی گرفتار لعنت ہوں گے جس کا اثر خواہ دنیا میں مرتب ہو جیسے بدر وغیرہ میں مقتول و مخدول ہوئے یا صرف آخرت میں، جیسا کہ عام کفار کے لیے یقینی ہے اور دشمن کے عذاب کی خبر سے تسلی ہونا امر طبعی ہے اور ان لوگوں کا بیٹھنا اُس ظلم و ستم کے انتظام اور نگرانی کے لیے تھا اور شہود میں علاوہ نگرانی کے اُن لوگوں کی سنگدلی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھ کر بھی رحم نہ آتا تھا اور اس کو حکم باللعن میں خاص دخل ہے کہ یہ سنگدلی علل لعنت سے ہے اور ان کافروں نے اُن مسلمانوں میں اور کوئی عیب نہیں پایا تھا سوائے اس کے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے۔

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (جب وہ اس پر بیٹھے تھے) اذ ظرف قتل کے متعلق ہے اور ضمیر اصحاب الاخدود کی طرف راجع ہے۔ قعود، قاعد کی جمع ہے یعنی ملعون ہوئے۔ جب اہل ایمان کو آگ سے جلایا در انحالیکہ وہ آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اپنے مکانات پر جو آگ کے کناروں پر تھے۔
ف : لفظ علی اس معنی کا مشعر ہے جیسے کہا جاتا ہے مردت علیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اپنے مکان سے گزرا جو اس کے قریب ہے۔

بعض تفاسیر میں ہے کہ وہ تختوں اور کرسیوں پر بیٹھ کر آگ میں پھینکے جانے والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے کیونکہ اگر وہ آگ پر بیٹھے تو جل جاتے۔

خلاصہ یہ کہ قاتلین اپنے مکان وغیرہ پر بیٹھ کر تماشا دیکھتے تھے۔ اہل ایمان کو آگ پر لایا جاتا اگر وہ دینِ حق کو چھوڑ دیتا تو اسے چھوڑ دیتے ورنہ اسے آگ میں ڈال دیتے اور وہ جل جاتا۔

حدیث شریف : وكان علیہ السلام اذا ذكر اصحاب الاخدود تعوذ بالله من جهد البلاء (حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اصحاب الاخدود کا ذکر فرماتے تو سخت ترین بلا سے

پناہ مانگتے)

ف : جہد البلاء سے مراد وہ حالت ہے جس سے موت اختیار کرنی پڑے یا کثرۃ عیال اور فقر کما فی القاموس اور الجہد (بافتح) بمعنی مشقت اور جہد عیشہ جیسے فرح بمعنی نكد و اشتد (یعنی سخت ہوا) **وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ** (اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے) یعنی ہر ایک بادشاہ کو گواہی دیتا کہ ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کی کہ مومن کو آگ میں ڈالنے پر کوئی رحم نہیں کیا اور نہ ہی شفقت کی۔ یا قیامت میں گواہی دیں گے کہ اہل ایمان کے ساتھ کیا کیا، یعنی ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں ان کے کتوت کی گواہی دیں گے اسی معنی پر مضمون فتہ آئی کا یہی تقاضا ہے اور روایات اسی پر ناظر ہیں۔

ف : بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ سرکش لوگ جنہوں نے اہل ایمان کو آگ میں ڈالا تھا وہ آگ کے ارد گرد تماشا کی بنے بیٹھے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ آگ چالیس گز اونچی ہوئی اور ان سرکشوں کو **کرامت اہل ایمان** جلا دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نجات دی اور وہ صحیح و سالم رہے۔ اور بُرا مکر (تدبیر) خود اہل مکر ہی کو گھیرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ارواح آگ میں جلنے سے پہلے ہی قبض کر لی، جیسے بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا زوجہ فرعون سے کیا جیسے گزرا (پ ۲۸ آخری رکوع میں) اسی پر محمول کیا ہے۔ ولہم عذاب الحریق فی الدنیا (اور ان کے لیے دنیا میں جلا دینے والا عذاب ہے) (یعنی ان کے لیے دنیا میں آگ کا اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ اولیسی غفرلہ)

اس میں اشارہ ہے کہ نفوس متمرده متکبر اور جناب حق سے روگردانی اور دائمی عذاب **تفسیر صوفیانہ** نیز ان کے مستحق اور رسوائی اور خسران کے مارے ہوئے ہیں اور جلع ہوئے ہیں اخلاق ردئہ کے آگ سے سنکڑا رکھے ہوئے ہیں اوصاف خبیثہ نفسیہ ہوائیہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ارتکاب شہوات اور لذات کے انہماک میں اور نفس اور خواہشات نفسانیہ اور ان کے قوائے طبیعیہ ان کے بعض بعض پر گواہی دیں گے اپنے ان کتوتوں کی جو مومنین یعنی روح و سر و قلب کے ساتھ کرتے تھے یعنی ان کی مخالفت و مجادلہ و محاصمہ کرتے تھے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ (اور انہیں مسلمانوں کا کیا بُرا لگا) اور کون سے عیوب تھے۔

حل لغات : کہا جاتا ہے نفم الامر اذا عابہ و کرہہ ذکر کوئی امر عیب کیا اور اس سے

کراہت کی (المفردات میں ہے : نَقَمْتُ الشَّيْءَ إِذَا انْكُرْتَهُ أَمَّا بِاللِّسَانِ وَأَمَّا بِالْعُقُوبَةِ (میں نے شے سے کراہت کی زبان سے یا سزا سے)

إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (یہی ناکہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے تمام خوبیوں والے پر)

سوال : لفظ مضارع سے کیوں ، حالانکہ ان سے تو ایمان زمانہ ماضی میں پایا گیا تھا۔
جواب : اس پر استمرار و دوام کی وجہ سے جو آنے والے زمانوں میں انہوں نے استقلال کا عزم بالجزم ظاہر کیا کیونکہ اگر وہ مستقبل میں کفر کرتے تو پھر ان پر گزشتہ کفر پر عذاب کیسا ، گویا کہا گیا کہ یہی ناکہ وہ اپنے ایمان پر استمرار اور مداومت کر رہے ہیں۔

سوال : حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر ہاد و گروں نے مضارع کا صیغہ کیوں کہا جب ایمان لائے تو فرعون نے ان کو عذاب دیا تو کہا وَمَا نَقَمْنَا إِيَّاهُ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا (اور تو ہم پر عذاب نہیں کرتا مگر اس لیے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب تعالیٰ کی آیات پر)

جواب : کیونکہ ان کا موسیٰ پر ایمان لانا فرعون کے نزدیک بُرا تھا اس کے نزدیک ان سے بدلہ لینا واجب تھا (اسی لیے وہ صیغہ مضارع بول رہے تھے)

ف : استثناء مفرغ ان کی برأت کی خبر دیتا ہے کہ ان پر جس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ اس سے بیزار ہیں ، جیسے کسی شاعر نے کہا : ہ

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سَيُوفَهُمْ

تَلَامُ بَنِي سَانَ الْإِحْبَابَةِ وَالْوَطَنِ

ترجمہ : ان میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے ان کی تلواریں کند ہیں محبوبوں کے تیروں اور وطن کی وجہ سے۔

یعنی جسے یہ لوگ عیب سمجھ رہے ہیں درحقیقت عیب نہیں ، جیسے شاعر نے جس شے کو عیب بتایا ہے وہ درحقیقت عیب نہیں اور نہ ہی اس لائق ہے کہ اسے عیب شمار کیا جائے قول شاعر میں استثناء ہمارے مسئلہ کے منافی نہیں کیونکہ شاعر اگرچہ محض دعویٰ کر رہا ہے اور ہمارا مسئلہ تو تحقیقی ہے (محض شعر کی تمثیل سمجھانے کیلئے)
ف : اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کا معنی ہے وہ ذات جس کے عذاب کا خوف ہو ، اور حمید کا معنی ہے منعم جس سے ثواب کی امید ہو ، اس کی تاکید کی اگلے ارشاد سے الَّذِي مَلَكَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ (اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت) اس میں آگاہ کرنا ہے کہ ان (اہل ایمان) کے ایمان کا تعلق

کیسی ذات سے ہے۔ ملک بمعنی بادشاہی، اور اس صفت کو مَوْضِع کیا اس لیے ملک تمام حاصل نہیں ہوتا جب تک قدرت کامل حاصل نہ ہو، اس پر لفظ عزیز دلالت کرتا ہے، ایسے ہی جب تک اسے علم کامل حاصل نہ ہو وہ افعال حمیدہ پر قدرت نہیں رکھتا۔

نکتہ: کشف الاسرار میں ہے کہ ذات الہی کو ان صفات سے اس لیے موصوف کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ وہ کفار کی چند روز کی مہلت اس لیے نہیں دیتا کہ وہ کفار پر عذاب کرنے پر قادر نہیں بلکہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ جن اہل ایمان کو کفار اذیتیں دے رہے ہیں وہ کمال ثواب کو پہنچ جائیں جو اس کے بغیر وہ کسی دوسرے عمل سے نہیں پہنچ سکتے علاوہ ازیں اسی طرح اس کی سابق قضا و قدر میں لکھا جا چکا ہے۔

ف: اس میں کفار کی مذمت ہے ان کی انتہائی جہالت پر کہ وہ اپنے ایسے برے افعال کو اپنی مدح اور تعریف سمجھتے ہیں بلکہ وہ مدح کے سبب کو عیب اور عیب کے سبب کو مدح خیال کرتے ہیں۔

وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے) یعنی خدا مومن و

کافر کے جملہ اقوال و افعال پر گواہ ہے اور جانتا ہے۔

ف: اس میں اہل ایمان کے لیے وعدہ کریمہ اور کفار عذاب کرنے والے کے لیے وعید شدید ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جملہ اشیاء کو تفصیلی ہے منجملہ ان کے فریقین (کافر و مومن) کے اعمال ہیں جو جزا و سزا کامل کا سبب ہے۔

حاضر و ناظر کی تحقیق حضرت امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

شہید بمعنی علیم ہے اسی سے ہے شہد اللہ

بمعنی علم اللہ، شہید بمعنی حاضر ہے اور اس کا

حضور بمعنی علم و رؤیت و قدرت اور شہید

شاہد کا مبالغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے

جب کسی کا عقیدہ ہو کہ وہ شہید ہے یعنی

اس کے جملہ افعال کو جانتا ہے اور تمام احوال

کو دیکھتا ہے تو جو گناہ اس سے سرزد ہونے کا

امکان ہے وہ اس قیاس سے صادر

نہ ہوگا۔

الشہید العلیم

ومنہ قوله تعالى شہد اللہ اے علم

اللہ والشہید الحاضر و حضورہ

بمعنی علمہ و رؤیتہ و قدرتہ

والشہید مبالغہ من الشاہد و

اذا علم العبد أن اللہ تعالیٰ

شہید یعلم أفعاله و یری أحواله

سہل علیہ ما یقاسید لاجلہ۔

(ص ۲۹۰)

(یہی الفاظ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مستعمل ہیں یعنی شاہد و شہید،

اور ان دونوں کا معنی حاضر و ناظر ہے و لکن الوہابۃ قوم لایعقلون ۔ (اویسی غفرلہ)

حکایت ایک شخص برائیوں کے ارتکاب پر خوب مارا جاتا ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اس سے کسی قسم کی چیخ و پکار نہ سُنی جاتی ۔ کسی نے پوچھا، اتنی شدید مار پر اتنا صبر کیوں کیا تجھے اس سے درد محسوس نہیں ہوتا؟ کہا کیوں نہیں ہوتا لیکن میں چیخا چلتا آتا اس لیے نہیں کہ مجلس میں میرا ایک محبوب موجود ہوتا ہے، اگر میں چیخوں چلاؤں اس سے میرے چہرے کی رونق بگڑ جائے گی اور وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے منقص نہ ہو۔

سبق : جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتا ہے پھر چوٹی یا پھر کی یا کسی اور کی اذیت پر صبر نہیں کرتا تو پھر وہ اپنی محبت میں کیسے سچا ہو سکتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قلعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر پر اکراہ سے صبر اولیٰ ہے اگرچہ کتنا ہی عذاب ہو صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے، لیکن شرع میں زبان کفر کے اجراء کی رخصت بھی ہے۔

حکایت مسیلتہ الکذاب مسیلتہ الکذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابیوں کو گرفتار کر کے ایک پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں (معاذ اللہ) اس نے اقرار کیا تو اسے چھوڑ دیا دوسرے سے کہا تو اس نے کہا، تو جھوٹا ہے۔ اسے شہید کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اما الذی ترکہ فاخذ بالرخصۃ
فلا تبعۃ علیہ واما الذی صبر
فاخذ بالفضل فہنیئاً۔
جس نے مسیلتہ الکذاب کی رسالت کی
گواہی کا اس نے رخصت پر عمل کیا اس
پر کوئی باز پرس نہیں اور جس نے صبر کیا اور
شہید ہو گیا اس نے فضیلت پر عمل کیا اسے
مبارک ہو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات النجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے یعنی سموات الارواح وارض الاشباح والاجساد پر شہید یعنی حاضر ہے اس لیے کہ وہ سب اسی کے منظر ہیں اور ذاتاً و صفاتاً و اسماء کا ظہور انہی میں ہے اس لیے کہ ذات جمیع ترابع وجودیہ کو مستلزم ہے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الَّذِیْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایذا دی)

حل لغات : الفتق سے مراد ای کا آگ میں جلانا مراد ہے اور فتنة بمعنی ایذا دینا یعنی انہیں ان کے

دین کے بارے میں آزمایا اور ایذا اور عذاب کیا جس طرح ان سے ہوسکا تاکہ وہ دین حق کو چھوڑ دیں ، جیسے اصحاب الاُخدود اور دوسرے ظالموں نے کیا جیسے کفار مستید نابال رضی اللہ عنہ پر عذاب کرتے تھے وغیرہ۔ اس معنی پر موصول جنس کے لیے ہے۔

نکتہ اللہ تعالیٰ نے اہل ابتلا سے بلا پہلے کیوں دفع نہ کی وہ اس لیے کہ اہل الولا کوئی محبوب خدا ابتلا سے خالی نہیں ہوتا۔

وہیہات ہیہات الصفاء لعاشق

وجنة عدن بالمکامہ حفت

ترجمہ : عاشق سے آرام و قرار بہت دور ہے اس لیے کہ جنت عدن تکالیف وغیرہ

کے گھیرے میں ہے۔

ثُمَّ بَعْدَ اس کے کہ کیا جو کچھ کیا لَعْدِيَّتُوْبُوْا پھر توبہ نہ کی اپنے کفر و فتنہ سے اس لیے کہ وہ جو مذکور ہوا فتنہ فی الدین سے وہ کافر کے دین سے بھی متصور نہیں ہوسکتا۔

نکتہ لفظ ثُمَّ لانے میں آگاہ کرنا ہے کہ وہ کریم کیسا حلیم ہے کہ قہر میں جلدی نہیں کرتا بلکہ توبہ قبول کر لیتا ہے خواہ کتنا ہی عرصہ گناہ میں گزر جائے۔

مسئلہ : امام (فخر الدین رازی رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ اس (اہلسنت) کی دلیل ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہے۔

فَلَهُمْ (توان کے لیے) آخرت میں ان کے کفر کے سبب سے عَذَابُ جَهَنَّمَ جہنم کا عذاب ہے جو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے وَلَهُمْ (اور ان کے لیے) بسبب ان کے اہل ایمان کے فتنہ کے عَذَابُ الْحَرِيقِ آگ کا عذاب یا عظیم عذاب جو ان کے جلانے میں دوسرے جہنمیوں کے عذاب سے زائد ہو ، اس سے دونوں معظوفوں کی مغایرت ظاہر ہوگئی اگر وہ ایک دوسرے میں سے ظاہر ہیں اور یہ بھی ہے کہ عذاب جہنم سے سردی یعنی زمہریر کا عذاب اور عذاب الحریق سے جلانے کا عذاب مراد ہو کیونکہ جزا راز جنس عمل ہوتی ہے۔

الحریق اسم معنی احتراق حرقة کی طرح۔ اور علامہ کاشفی رحمہ اللہ کا کہنا کہ عذاب الحریق

حل لغات معنی آتش سوزاں کا عذاب اشارہ کرتا ہے کہ حریق بمعنی نار محرقہ ہے جیسا کہ المفردات میں فرمایا کہ الحریق بمعنی النار۔ ایسے الحرق (بالتحریک) نار یا اس کا شعلہ (القاموس) اور حرق الشئ بمعنی بغیر شعلہ کے شے میں حرارت واقع کرنا جیسے کپڑے کو کوٹ کر جلانا، اور احراق بمعنی کسی شے میں

ایسی آگ واقع کرنا جو شعلہ والی ہو اسی سے استعارہ ہے،

احرقنی یلومہ (اس نے مجھے اپنی طاعت سے جلایا)

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی ایذا رسانی میں مدد کرے۔

ف : فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ الحریق اضافۃ الموصوف الی الصفۃ کے قبیل سے ہے اور اس کا مقابلہ میں آنا زیادہ جلانے کا معنی دیتا ہے اس لیے کہ عطف ترقی کے قبیل سے ہے کہ جس طرح ان کے قبائک میں ترقی ہوئی عذاب میں بھی دیے ہی ہوئی۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (بیشک جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے) یہاں علی الاطلاق اہل ایمان مراد ہیں وہ ایذا دئے ہوئے ہوں یا اور لھم (ان کے لیے) بسبب ایمان و عمل صالح کے منجملہ اس کے صبر علی ایذا و الکفار اور ان کا جلانا بھی ہے۔

ف : پہلے جملہ میں فار لانا اور دوسرے میں جواز الامرین کی دلیل ہے۔

جَنَّتْ بَاغٌ ہیں جو ان کے ایمان و عمل صالح کی جزا ہے کفار کے مقابلہ میں کہ ان کی جزا رجم و غیرہ ہے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (جن کے نیچے نہریں جاری ہیں) ان کی جزا ہے احراق و حرارت کے مقابلہ میں۔

ف : الارشاد (تفسیر) میں ہے کہ اگر جنات سے مراد اشجار (درخت) ہیں تو ان کے پانی کا جاری ہونا ظاہر ہونا ظاہر ہے اگر اس سے وہ زمین مراد ہو جس پر اشجار مشتمل ہیں تو ان کے نیچے اس کے ظاہر پر جاری ہونے کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ اشجار زمین کے میدان کو چھپا دیتے ہیں جیسے انھیں اسم جنہ کہنا بتاتا ہے۔

ذَٰلِكَ وَهُوَ ذِكْرٌ عَظِيمٌ الشَّانُ یعنی حصول الجنان الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (بڑی کامیابی ہے) جس کے سامنے دنیا و مافیہا بیچ ہے اس لیے کہ اس میں گونا گوں اور عجیب و غریب مرغوب اشیاء ہیں اس معنی پر یہ حصر اضافی ہے۔

ف : برہان القرآن میں ہے کہ ذلک مبتداء الفوز اس کی خبر الکبیر اس کی صفت ہے اور اس کی نظیر قرآن میں نہیں۔

حل لغات الفوز بمعنی نجات از شر اور خیر کی کامیابی، اگر اس میں اشارہ جنات کی طرف ہے تو یہ مصدر بمعنی مفعول ہے بطور مبالغہ ورنہ اپنے حال پر مصدر ہے۔

نکتہ : امام (فخر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ ذلک فرمایا تلک نہیں، اس میں ایک باریک نکتہ ہے

وہ یہ کہ ذلک میں اللہ تعالیٰ کے ان جنات کے حصول کی خبر دینے کی طرف اگر تملک ہوتا وہ اشارہ صرف جنات کی طرف ہوتا اور یہ چنداں خوش کن نہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی خبر دینے میں مسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خبر دے رہا ہے اپنی رضا کے اظہار پر اور مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو الفوز الکبیر سے بھی رضائے الہی مراد ہے نہ کہ حصولِ جنت۔

ف : فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ میرے نزدیک حصولِ جنت فوزِ کبیر ہے اور رضائے الہی فوزِ اکبر ہے۔ ہاں تملک نہ کہنے کی ایک وجہ اور ہے وہ یہ کہ جنات من حیث الجنات کامیابی نہیں کامیابی بایں معنی ہے کہ وہ حاصل ہوں اور ان کا داخلہ نصیب ہو (اور وہ رضائے الہی سے ہوگا)

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (بیشک تیرے رب تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے) جملہ متانفہ ہے اور یہ خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ کفار مکہ کو بھی اس مضمون میں عذاب کی وعید سے وافر حصہ ہے جیسا کہ عنوان ربوبیت پھر اس کی اضافت طرف ضمیر راجع بہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہے۔ البطش شے کو حملہ کر کے لینا اور سختی سے حاصل کرنا۔ کہا جاتا ہے،

حل لغات ید باطشة (گرفت والا ہاتھ)

اسے شدہ سے موصوف کرنے میں اس کے وہ گئے کئی گئے شدہ کی طرف اشارہ ہے کہ جبارہ و ظالمین کی گرفت تم نے دیکھی ہے کہ وہ کبھی انتقام اور بدلہ دیر کے بعد لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس سے قبل انتقام و بدلہ عاجز تھے بلکہ اس میں ان کی اپنی کوئی مصلحت و حکمت ہوگی۔

اِنَّهُ هُوَ الْبَدِيُّ وَيُعِيدُ بیشک وہ پہلے کوٹے اور پھر کرے مخلوق کو لوٹائے گا۔ انہیں عدم سے وجود میں لاتا ہے پھر انہیں مارے گا اور خیر و شر کی جزاء کے لیے بغیر کسی کے دخل کے (ان دونوں امور میں) ان سب کو لوٹائے گا۔

ف : اس میں مزید تقدیر شدہ ہے اس کی گرفت کے لیے یا معنی یہ ہے کہ کافروں کے لیے دنیا میں گرفت کرتا ہے اور آخرت میں پھر اپنی گرفت لوٹائے گا یعنی دنیا میں کافروں پر اپنی گرفت ظاہر کرتا ہے اور آخرت میں پھر ان پر گرفت ظاہر فرمائے گا، یہ اس کے عدل کا نشان ہے یعنی گرفت کرتا ہے اور آخرت میں عذاب کی ابتدا کر کے پھر اسی میں عذاب لوٹائے گا جیسے فرمایا،

و بد لنا هم جلوداً غیرہا۔ ہم ان کے چمڑے تبدیل کریں گے سوائے

ان کے جو پہلے تھے۔

حدیث شریف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دوزخیوں کو آگ کھائے گی یہاں تک

کہ کوئلہ ہو جائیں گے پھر ان کی تخلیق جدید ہوگی، یہی آیت ہذا کی مراد ہے۔

سیدنا خذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے رسول
رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان
راز کی بات پوچھی تو فرمایا:

یا خذیفۃ ان فی جہنم لسباعا من نار و
کلابا من النار و سیوفاً من نار و کلاب
من نار و انہ یبعث ملائکۃ یعلقون
اہل النار بتلك الکلاب یأخذون
ویقطعونہم بتلك السیوف اعضا اعضا
و یلقونہا الی تلك السباع و الکلاب کلما
قطعوا اعضا عادا اخر مکانہ غضا طریا۔
اسے خذیفہ! جہنم میں درندے ہیں آگ کے اور
کُتے ہیں نار کے اور تلوار ہیں نار کی اور آگ کے
لوہے کے کُتے ہوں گے اور ملائکہ کرام بھیجے
جائیں گے جو ان گندوں کو اہل نار کے
حلقوم میں ڈال کر انہیں لٹکا کر ان تلواروں
سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں درندوں
اور کُتوں کے آگے ڈال دیں گے جب ایک
ٹکڑا کاٹا جائیگا تو اسی جگہ پر اور تروتازہ ٹکڑا
پیدا ہو جائے گا۔

ف: یا معنی یہ ہے کہ وہ انسان کو مٹی سے پیدا کر کے پھر اسے مٹی میں لوٹائیگا یا اسے لطفہ سے ابتداء کر کے
اسے آخرت میں لوٹائے گا۔

کہا جاتا ہے: بدأ اللہ الخلق و ابدأہم فہو بادئہم و صبدئہم۔ ان سب کا
حل لغات
ایک ہی معنی ہے المبدئ بمعنی ابتداء رظا ہر کرنے والا ہے المعید بمعنی عدم کے بعد
وجود میں لانے والا، گویا اعادہ بدآٹائی ہے۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المبدئ بمعنی المعید یعنی موجد، لیکن وہ ایجاد جس کی
مثل پہلے نہ ہو اس کا نام ابداء ہے، اس کی مثل پہلے ہو تو اس کا نام اعادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی
ابتداءً تخلیق فرمائی پھر وہی انہیں لوٹائیگا یعنی قیامت میں اٹھایا جائے گا اس معنی پر تمام اشیاء کی ابتداء اسی
سے ہوتی اور اسی کی طرف لوٹیں گے۔

المفردات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی المبدئ و المعید ہے یعنی سب کے مبداء و نہایت میں وہی سبب ہے
بعض نے کہا کہ ابداء بمعنی ٹٹے کا ایسے طریقے سے ظاہر کرنا جسے اسی طرح پھر لوٹایا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات
ہے جس نے مخلوق کی اس حکم پر ابتداء کی کہ وہ اسے لوٹائے گا، ایسے مبدئ کو معید کہا جاتا ہے۔ اسی لیے

کہا جاتا ہے کہ یہ دو اسم ایسے ہیں کہ دراصل ایک ہیں، یوں کہ پہلے معنی کی تکمیل دوسرے سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہر اسم کا معنی تمام نہیں ہوتا، اس میں جو اسمائے الہیہ کے کمال کی طرف اس کا معنی لوٹتا ہے سوائے اس اسم کے کہ جس میں اس کے معنی کی تکمیل ہے۔

ف : حضرت امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان کی ابتداء کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، پھر اسے لوٹاتا ہے اور بار بار لوٹاتا ہے کیونکہ کریم وہ ہے جو اپنی صنائع کی تربیت کرے۔
خاصیت المبدی : حاملہ کے پیٹ پر بوقت سحر انتیس بار پڑھنے سے حمل راقط نہیں ہوتا (ثابت رہ کر) پورے وقت کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔

خاصیت المعید : اسم معید کو بار بار پڑھا جائے تو بھولی ہوئی یاد آ جاتی ہے بالخصوص جس وقت اس کے ساتھ المبدی بھی ملایا جائے۔

هُوَ الْغَفُورُ (اور وہی بخشنے والا) اس کے لیے جو کفر سے توبہ کرے اور ایمان لائے، ایسے ہی اس کے غیر کی بھی توبہ قبول کرتا ہے، ایسے ہی جو معاصی (گناہوں) سے تائب ہو اور جو گناہوں سے توبہ کر کے نہ مرے چاہے تو اسے بھی بخش دے **الْوَدُودُ** (اپنے بندوں کو پیارا) اور جو اس کی اطاعت کرے اُس کا مُحب ایسے ہی جو توبہ کرے۔ جیسے فرمایا، **ان الله يحب المتوابين** (بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے)

ف : یہ بھی اس کے فضل بعدل کا نشان ہے ایسے ہی انسان کو رد اور نابود فرمائے گا اور پھر اسے اپنے فضل سے نواز کر بلند قدر بنائے گا۔

فضل او دلنواز غمخواراں

عدل او سینہ سوز جباراں

ترجمہ : اس کا فضل غمخواروں کا دلنواز ہے اس کا عدل جبار و سرکشوں کا سینہ سوز ہے۔

لطیف : سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بُت خانہ (مشرکین کے گروہ) میں سے نکل کر مقبول بن گئے اور ان کی سابقہ خطائیں بخش گئیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ غفور و ودود ہے اور عبد اللہ بن اُبی (رئیس المنافقین) کی مسجد نبوی شریف میں زندگی بسر کرنے کے باوجود تمام نیکیاں مردود۔ اس لیے کہ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔

حل لغات : الودود یہاں پر فاعل یعنی فاعل ہے یہی مقام کا تقاضا ہے۔ اور حضرت سہل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : الودود بمعنی بندوں سے پیار کرنے والا کہ ان کو کامل نعمتوں سے

نوازنا اور دائمی عافیت بخشنا ہے۔ اس معنی پر فاعل بمعنی مفعول ہے اس لیے کہ صالح بندے کرتے ہیں۔
ف : اللہ تعالیٰ کی محبت کا نام اس کی اطاعت کرنے اور اس کے امر کی موافقت کرنے اور اس کی تعظیم اور اس کی بیعت دل میں رکھنے کا۔

تفسیر صوفیانہ (۱) اہل حقیقت کا اتفاق ہے کہ جو محبت عوض کی منظر ہے یہ معلولہ (بیجا محبت) ہے حقیقی محبت یہ ہے کہ ہر طرح و لاپچ اور اثر سے صاف ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب ترین محبوب وہ ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں بغیر کسی صلح اور لاپچ کے، اور ربوبیت بھی ان کا حق کامل ادا کرتی ہے۔

بعض اکابرین نے فرمایا کہ عشق کا معنی ہے دور و حوں کا آپس میں لپٹنا، اور محبت کا معنی ہے اس لپٹنے سے صاف اور خالص ہونا اور ودّ کا معنی ہے اس پر ثابت رہنا اور اسے قلب میں رکھنا۔ الہوی حُب کا قلب میں پہلا وقوع۔

(۲) تاویلات النبیہ میں ہے کہ وہ (اللہ تعالیٰ) ودود اس کے لیے ہے جو اس کی طرف اس محبت سے متوجہ ہے جس کا اشارہ یتقرب الخ میں ہے یعنی جو ایک بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جو محبت سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو وہ ودّ سے اس کے قریب ہو جاتا ہے اس لیے کہ ودّ بہ نسبت محبت کے قلب میں زیادہ مضبوط ہو کر ثابت ہونے والی ہے کیونکہ یہ الودد سے ہے بمعنی میخ۔ العاموس میں ہے کہ الودد، الودد بمعنی میخ۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الودود وہ ہے جو جمیع خلائق کے لیے بھلائی چاہے اور ان پر احسان فرمائے اور دُگنا فضل و کرم فرمائے۔ یہ الرحیم کے معنی کے قریب ہے لیکن رحمت مرحوم کی طرف اضافہ کا نام ہے اور مرحوم محتاج و مضطر ہوتا ہے اور رحیم کے افعال مرحوم ضعیف مستدعی ہیں اور ودود کے افعال اس کے مستدعی نہیں بلکہ وہ ودّ کے تقاضا سے ابتداءً احسان کرتا ہے جیسے مرحمتہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مرحوم کے لیے خیر و بھلائی کا ارادہ کرنا اور اس کی کفایت کرنا اور وہ رقت سے منزہ ہے، ایسے ہی الرحمة کا معنی ہے یعنی اس کا کرامت و نعمت کا ارادہ کرنا اور وہ (اللہ تعالیٰ) میل المودة سے منزہ ہے۔

بندہ ودود بندہ ودود وہ ہے جو خلق خدا کے لیے وہی چاہے جو وہ خود اپنے لیے چاہتا ہے اور اس سے بلند تر وہ ہے جو دوسروں کو خود پر ترجیح دے۔ جیسے کسی نے کہا کہ کاش میں دوزخ پر پل بن جاؤں اور لوگ اس پر سے گزریں تاکہ دوزخ کی اذیت سے بچ جائیں اور اس سے

بڑھ کر باکمال وہ ہے جو ایسے ایثار کے باوجود کسی سے حسد اور بغض و کینہ نہ رکھے اور اگر کسی سے اذیت پہنچے اس پر خفا نہ ہو، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے کہ غزوہ اُحد میں آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے اور چہرہ اقدس خون آلود ہوا، تب بھی کہہ رہے تھے:

اللهم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ اے اللہ! میری قوم کو بخش دے اس لیے کہ وہ جاگتے نہیں۔

کفار کا دکھ پہنچانا آپ کے ارادہ خیر میں مانع نہ ہوا۔

وصیۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لعلی رضی اللہ عنہ
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ
المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدعا کی کہ میں مقربین سے سبقت لے جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ جو قطع کرے
آپ اس کو صلہ دیں اور جو آپ کو اپنی دین سے محروم کرے آپ اسے عطیات سے نوازیں، جو آپ پر ظلم
کرے آپ اسے معاف فرمادیں۔

خاصیۃ الودود
الحب کے لیے بالخصوص زن و شوہر کے لیے، جو اسم یا ودود کو ہزار بار پڑھ کر
کسی کھانے کی چیز (میٹھی وغیرہ) پر پڑھ کر دم کرے پھر زن و شوہر اکٹھے مل کر کھائیں
تو عورت مرد کے تابع ہوگی، یہاں تک کہ عورت کو مرد کی اطاعت کے بغیر چین نہ آئے گا۔

تجارت میں برکت
مروی ہے کہ یہ اسم اعظم ہے تاجر کی دعائیں، ان الفاظ کا ورد کرے،
یا ودود یا ذا العرش المجید یا مبدیٰ یا معید اُسالک بنور وجہک
الذی ملأ امرکاکھرشک وبقدرتک التی قدرت بہا علی جمیع خلقک و برحمتک التی
وسعت کل شئ لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ (الحديث)
ف: اس حدیث کا بہت سے ائمہ نے ذکر کیا ہے۔

ف: فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ میں سحر اعلیٰ کے وقت لسانِ قلب سے کہتا رہا
یا ودود، پھر میری زبان سے بے اختیار نکلا کہ میں کہہ رہا تھا یا تراب اجعلنی محیطا (اے رب! مجھے محیط بنادے)
اس سے میں سمجھا کہ اسم مذکور میں عظیم تاثیر ہے احاطہ کے بارے میں، اس لیے کہ الودود بمعنی المحبوب ہے
یعنی جو شخص اس اسم اعظم سے محبت اور اس کی طرف میلان رکھتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ اسم
اعظم الودود ہے بمعنی المودود اور دوسروں کے لیے ودود بمعنی اسم الفاعل۔
وظیفہ یا ودود: جو شخص اسم ودود کا ورد بکثرت کرتا ہے بمعنی المودود تو اس سے جمیع مظاہر

محبت کرینگے اور اسے جمیع اسرار کا احاطہ نصیب ہوگا اور وہ تمام توجہات تک پہنچ جائیگا۔

تفسیر عالمانہ ذوالعرش (عرش کا مالک) اس کا خالق۔ بعض نے کہا عرش سے مجازاً مالک

مراد ہے یعنی مخلوقات سفلیہ اور مخترعات علویہ پر سلطنت قاہرہ والا۔ اگرچہ وہ تخت پر نہ ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے، ظل عرش فلان (فلاں کی سلطنت گئی) المتجید (بزرگی والا) یعنی وہ جس کی ذات شرافت والی اور اس کے افعال جلیل اور اس کی عطا رجزی ہو گویا جس کی ذات سے احسن فعال کا اقران ہو وہ مجید ہے وہی ماجد ہے لیکن ان کا ایک (مجید) مبالغہ پر دلالت کرتا ہے گویا یہ اسم جلیل و اسم وہاب اور اسم کریم کا جامع ہے۔

حل لغات القاموس میں ہے: المتجید بمعنی الرفیع، العالی، الکرم شریف الفعال (شرف فعال والا) کہا جاتا ہے، مجدہ بمعنی عظمہ و اثنی علیہ (اس کی عظمت و ثناء بیان کی) اور اس کی عطائیں کثیر ہیں۔ المتجید بمعنی کسی کی اچھی صفات بیان کرنا اور اسے العرش کی صفت سے بھی پڑھا گیا ہے اور عرش کا مجد یعنی اس کی بلندی اور عظیم المقدار اور حسن الصورة والتركيب اس لیے کہ عرش احسن الاجسام ہے باعتبار ترکیب و صورت کے۔

عرش کی پہنائی عرش الہی کے مقابلہ میں کرسی ایسے ہے جیسے ایک حلقہ زمین کے جنگل۔
ف : جب کرسی کا یہ حال ہے جو اپنی وسعت کے باوجود کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو باقی اجرام علویہ و سفلیہ اس کے سامنے کیا ہیں۔

مسئلہ : حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا نہ یہ کہ کوئی مکان ہے اس کی ذات کا (معاذ اللہ) وہ مکین ہے (جسے ابن تیمیہ اور اس کے مقلد نجدی اور وہابی دیوبندی کہتے ہیں۔ اولیٰ غفرلہ)

درس عبرت بعض علماء کرام نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی وسعت والے عرش کو دانوں سے بھر دے اور پرندہ پیدا کر دے جو ایک دانہ ایک ہزار ہنسال تک کھاتا رہے پھر یہ تمام دانے ختم کر دے، دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی مدت ختم نہ ہوگی، اس کے باوجود آدم زادہ اس مدت کے عذاب سے نہیں ڈرتا۔ یہ آدم زادے کیسے نڈر ہو گئے ہیں کہ عمریں ایک حقیر شے (دنیا کی لذت اور گناہوں) میں ضائع کر رہے ہیں جو یہ لذات سرلیح الزوال (بہت جلد مٹنے والی) ہیں۔

عارف باللہ کا مرتبہ اس میں قلب اشارہ کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے استواء (اس کی شان کے لائق) کی جگہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے،

قلب العارف عرش اللہ - (عارف کا دل عرش اللہ ہے)

عارف باللہ کی مجد اور شرافت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سوائے قلب العرش کے اور کسی جگہ نہیں سماتا۔

خاصیت اسم ذوالعرش اس اسم مبارک (ذوالعرش) کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے بزرگی اور شرافت اور طہارۃ ظاہر و باطن نصیب ہوتی ہے، یہاں تک کہ عالم الابدان والصور میں۔

برص کا علاج برص والا بکثرت (بہت دنوں تک) روزے رکھے اور افطار کے وقت اس اسم (ذوالعرش) کو کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی سبب سے یا بلا سبب برص دفع ہو جائے گی۔

فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ (ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا ہے) کہ اس کا ارادہ اس کی مراد کے خلاف نہیں ہوتا اس کے اپنے افعال سے اور اپنے غیر کے افعال سے یہ اہل حق (اہلسنت) کی دلیل ہے کہ کوئی شے اس کے ارادہ کے بغیر نہیں ہوتی (خلافاً للمعزولہ) یہ خبر مبتداء محذوف ہے۔

نکلتہ فعال بصیغہ مبالغہ (فاعل کا مبالغہ) اس لئے کہا کہ احیاء (زندہ کرنا) و اِمَاتۃ (مارنا) اغزاز (اذلال) (ذلیل کرنا) اغناء (غنی کرنا) اقطاع (تنگ دست کرنا) شفاء (امراض) (مریض کرنا) تقریب (قریب کرنا) تبعید (بعید کرنا) عمارہ (آباد کرنا) تخریب (خراب کرنا) وصل، فرق، کشف، حجاب و دیگر شےوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے اہل ایمان اور کافروں سے اور ارباب ارواح و اسرار و قلوب و اصحاب نفوس و اہل ہویٰ شے کہ اگر ارادہ کرے کہ وہ ارباب نفوس کو ارباب ارواح بنادے تو وہ اس پر قادر ہے اور وہ عادل بھی ہے اور اگر وہ اس کے برعکس کرے تو بھی کر سکتا ہے اور یہ اس کا اس میں فضل ہوگا اور چاہے تو کسی کو اپنے جلال سے محجوب کرے جیسے منکرین سے کرتا ہے اور چاہے تو اپنے جمال کے جلووں سے جلوہ گر فرمائے جیسے مقربین کو اور چاہے تو کسی کو اپنے فیض سے فیضیاب فرمادے جیسے عارفین کو۔

ف حضرت قفال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اولیاء کو جنت میں داخل کر دے گا تو اسے کوئی نہیں روک سکتا اور اعداء کو جہنم میں داخل کرے گا تو اعداء کی کوئی مدد نہ کر سکے گا اور بعض عاصیوں کو مہلت دیتا ہے جتنی دیر چاہے یہاں تک کہ اسے سزا دینا چاہے تو بعض کو جلد سے جلد سزا دے جو چاہے کرے (مانک ہے)۔

حکایت : سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو چند لوگ طبع پرسی کے لیے حاضر ہوئے

مرض کی: حکم ہو تو طبیب کو بلایا جائے۔ فرمایا: مجھے اس نے دیکھا ہے؛ مرض کی گئی۔ پھر اس نے کیا کہا؟ فرمایا: اس نے کہا ہے فعال للمایرید۔

تفسیر عالمانہ **هَذَا أَتُكَ** (کیا تمہارے پاس آئی ہے) یعنی بیشک آئی ہے کیونکہ یہ استفہام تقریر ہے **حَدِيثُ الْجَنُودِ** (شکروں کی بات) وہ کافروں کی جماعتیں جنہوں نے انبیاء علیہم السلام پر شکر کشی کی زمانہ ماضی میں اور ان کی خبر سب کو معلوم ہے کہ ان سے کیا صادر ہوا کفر و گمراہی میں سرکشی کی تو پھر سب کو خبر ہے کہ ان کے لیے کیسے سنگین عذاب نازل ہوئے **فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ** (فرعون و ثمود) الجنود سے بدل ہے اگرچہ بظاہر یہ مبدل منہ کے مطابق نہیں کہ وہ جمع ہے اور یہ واحد لیکن معنی مطابق ہے کہ اس سے فرعون کا لشکر مراد ہے یہاں مضاف محذوف ہے یعنی فرعون کے لشکر کی بات تمہارے پاس آئی اور وہ حالات بھی جو انہوں نے تکذیب کی اور وہ خبریں بھی کہ ان کا کیا حشر ہوا فرعون کے قہقہے اور اس کے لشکر کا ڈر بنا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاملہ بالکل واضح اور روشن ہے ایسے ہی صراح علیہ السلام کی قوم ثمود کی ہلاکت بھی سب کو معلوم ہے کیونکہ یہ اہل عرب کی گزرگاہ تھی اور ان کے شہروں میں ان کا آنا جانا تھا۔ **ف**؛ ثمود کا ذکر فرعون سے مؤخر اس لیے کیا حالانکہ قوم ثمود پہلے گزری ہے صرف رعایت الفواصل کی وجہ سے ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاش فی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس محبوبین کی بات نہیں آئی کہ وہ انانیت میں کیسے مارے گئے جیسے فرعون اور اس کے طور کے دوسرے لوگ یا آثار و اخبار سے تباہ ہوئے جیسے قوم ثمود اور جو ان کے ساتھ متصل ہوئے۔

تفسیر عالمانہ **بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ** بلکہ کافر یعنی کفار مکہ جھٹلانے میں ہیں، یہ ان کی مماثلت سے اضراب ہے اور بیان ہے کہ یہ کفر اور سرکشی میں بڑھ کر ہیں اور تکذیب کی تنکیر تعظیم کی ہے گویا یہ ان کی مثل نہیں ہیں کفر و تکذیب میں بلکہ ان سے سخت تر ہیں استحقاق عذاب استیجاب عقاب میں کیونکہ وہ قرآن ناطق کی تکذیب میں سخت ڈٹے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی اس لیے نہیں کہ وقوع حدوث کی تکذیب کر رہے ہیں بلکہ اس لیے کہ قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کو جھٹلاتے ہیں باوجودیکہ اس کا امر واضح اور اس کا حال دلائل بینات سے ظاہر ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ وہ تکذیب میں ہیں کہ ان کی عادت و جبلت صفت و تکذیب پر ہے یا ان کی جبلت ہی ایسی ہے کہ اس سے ان کا عجاہ ہو جانا ان کے لیے مشکل ہے سوائے چند ایک کے، وہ ہیں کاطین جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ**

من نور تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی استعداد میں نور بنایا ہی نہیں تو اس کے لیے نور نہیں ہے۔

خوے بد در طبیعت کہ نشست

زہد جز بوقت مرگ از دست

ترجمہ : بُری عادت جس طبیعت میں بیٹھ گئی وہ موت سے پہلے ہاتھ سے نہ جائے گی۔

ف : اس میں اہل حق کے منکرین کی تکذیب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اُن کے ساتھ رہنے کے حالات سے تو ان سے باخبر ہیں لیکن انہیں واردات اوپر سے وارد ہوتے ہیں ان کے ایسے حالات سے بے خبر ہیں۔

وَاللّٰهُ مِنْ دَوْلَاتِهِمْ مُحِيطٌ (اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیر ہوئے ہے) قدرت سے یہ تمثیل ہے ان کے عدم نجات سے عذاب الہی سے کہ

تفسیر عالمانہ

محیط سے محاط فوت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر ہر طرف سے راہ بند ہوتے ہیں کہ جہاں سے وہ نکل کر بھاگ سکے۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ محیط وہ ہے جس سے محاط فوت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ محیط سے کوئی شے کیسے فوت ہو جائے جب وہ اللہ تعالیٰ عارفین کے نزدیک کافرین کو بلکہ جملہ موجودات کو

تفسیر صوفیانہ

محیط ہے بایں معنی کہ صور موجودات میں اس کا جلوہ ہے۔ پس وہ سبحانہ تعالیٰ جمیع اسماء کی احدیت سے تمام

موجودات میں ساری ہے ذاتاً و حیاتاً و علماً و قدرۃً ایسے ہی دیگر صفات سے، اور احاطہ سے مراد یہی سرایت

ہے یعنی آسمانوں اور زمینوں کا کوئی ذرہ اس سے غائب نہیں اور ہر وہ جو اس سے غائب ہے وہ عدم سے لاحق

ہے اور اہل حق نے کہا کہ یہ احاطہ وہ نہیں جو ظرف کا مظلوف کے لیے ہوتا ہے نہ ہی کل کا اجزاء پر اور نہ ہی

احاطہ کلی کا جزئیات پر بلکہ یہ احاطہ ایسے ہے جیسے ملزوم کا لازم سے اس لیے کہ تعینات لاحقہ ذات مطلقہ کیلئے

لازم ہیں بالواسطہ یا بلاواسطہ بالشرط یا بلا شرط اور وحدت ملزوم میں کثرۃ لوازم قادح نہیں اور اس کے منافی

ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالحقائق (اللہ تعالیٰ حقائق کو خوب جانتا ہے)

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ (بلکہ وہ قرآن شرف والا ہے) اس طرح نہیں جیسے کافروں نے کہا بلکہ جس کی انہوں نے تکذیب کی یہ قرآن شرافت والا اور

تفسیر عالمانہ

اعلیٰ قدر ہے تمام کتب الہیہ سے نظم و معنی میں اور مکارم دنیویہ و مکارم اخرویہ کو متضمن ہے فِی لَوْحٍ

مَحْفُوظٍ (لوح محفوظ میں) یعنی محفوظ ہے تحریف سے اور شیطان کی پہنچ سے۔

لوح وہ صحیفہ (کتاب جس کی لمبائی چوڑائی ہو لکڑی کی یا عظمت والی ہے) (قاموس)

حِلِّ لُغَاتِ امام رافضی نے فرمایا : لوح، الواح کا واحد ہے بمعنی سفینہ، اور وہ شے جس پر لکھا

جائے، لکڑی کی ہو یا کسی اور شے کی۔ یہاں پر یہی مراد ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید
لوح محفوظ کیا ہے موتیوں سے بنایا اس کے دونوں کنارے سُرخ رنگ کے ہیں اور اس کا طول
آسمان و زمین کی درمیانی مسافت کے برابر، اور عرض مابین المشرق والمغرب کے برابر۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر روز
تین سو ساٹھ نگاہِ کرم سے نوازا کرتا ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہی عزت و ذلت دیتا ہے، سوچا جاتا
ہے کرتا ہے۔

لوح محفوظ پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدر لوح محفوظ پر لکھا ہے،

لا الہ الا اللہ وحدہ ودینہ الاسلام
ومحمد عبده ورسوله فمن امن
به وصدق وعده واتبع رسوله
ادخله الجنة۔ (ص ۳۹۶)
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا دین
اسلام ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم) اس کا عہد اور رسول ہے جو اس پر
ایمان لائے اور اس کا وعدہ سچا کیا اور
اس کے رسولوں کی اتباع کی اللہ تعالیٰ نے
اسے بہشت میں داخل کیا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے بلکہ وہ جو تلاوت کیا اور پڑھا گیا ہے کافروں و منافقوں
کے سامنے، وہ قرآن عظیم مجید شریف ہے ثبوت ہے لوحِ قلبِ محمدی (علیہ
الصلوٰۃ والسلام) میں اور ان کے وارثین اولیاء عارفین مجہین عاشقین کے الواحِ قلوب میں وہ
محفوظ ہے نفسِ امارہ کافرہ کے ہاتھوں کی تحریف اور ہوائے ماکر اور تمام قوائے بشریہ سے جو ساری ہیں
اقطار وجود انسانی میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وانا لہ لحاظون (اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے)
یعنی حفاظ کے سینوں اور مومنین کے قلوب میں۔

فراغت صاحب روح البیان قدس ستودہ سورة البروج (اللہ تعالیٰ کی را سے دی
ہے جو اس کی طرف رجوع و عروج ہے
کی تفسیر سے عصر کے وقت ۶ ماہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۱۱۱ھ میں فراغت پائی۔

مشرافت مترجم فقیر اویسی غفرلہ نے بعد مغرب ۱۱ رجب المکرم ۱۴۰۶ھ میں شب پیر کو تفسیر
سورة البروج کے ترجمہ سے فراغت پائی الحمد للہ علی ذلک۔

آلہ درود تاج میں ہے اسم مکتوب منقوش فی اللوح والقلم۔ اس کی دلیل یہی حدیث ہے۔ اویسی غفرلہ۔

سُورَةُ الطَّارِقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (ایک چھ کلمہ)

سورۃ الطارق نکتہ ہے اس میں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝ إِنَّ

آسمان کی قسم اور رات کو آنیوالے کی اور کچھ تم نے جاننا وہ رات کو آنے والا کیا ہے خوب چمکتا ستارہ

كُلُّ نَفْسٍ لَّهَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ تَرَا

ہر جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا بنایا جسست کرتے پانی

دَافِقٍ ۝ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝ يَوْمَ

سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے

تُبْلَى السَّرَّابِ ۝ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضِ

جس دن جھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ نہ ہوگا نہ کوئی مددگار آسمان کی قسم جس سے مینہ اترتا ہے اور زمین کی جو

ذَاتِ الصُّدُءِ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۝ وَهُوَ بِالْهَرْلِ ۝ إِنَّهُمْ يُكَيِّدُونَ

اس سے کھلتی ہے بے شک قرآن ضرور فیصلہ کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے شک کا فرہنا سادلوں چلتے ہیں

كَيْدًا ۝ وَآيُودُ كَيْدًا ۝ فَمَقِلُ الْكَافِرِينَ أَهْلُ مَعْرُودٍ ۝

اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں تو تم کافروں کو ڈھیل دو نہیں کچھ تھوڑی مہلت دو

اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں تو تم کافروں کو ڈھیل دو نہیں کچھ تھوڑی مہلت دو

اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں تو تم کافروں کو ڈھیل دو نہیں کچھ تھوڑی مہلت دو

سورۃ الطارق

بسم اللہ الرحمن الرحیم (اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا)

تفسیر عالمانہ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی)

حل لغات : دراصل طارق اسم فاعل از طرق طرقاء و طرقات سے ہے بمعنی

رات کو آیا۔

امام الماوردی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الطرق کا اصل الدق (کوٹنا) ہے، اسی سے مطرقة

(ہتھوڑا) ہے کیونکہ وہ لوہا کو ٹٹا ہے۔ الطريق (راستہ) کیونکہ وہ پاؤں سے روندنا جاتا ہے۔ رات کے

قاصد کو طارق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دروازے کھٹکھٹانے کا محتاج ہے کیونکہ رات کو اکثر دروازے بند

ہوتے ہیں، پھر وسعت دے کر ہر وہ جو رات کو آئے (ظاہر ہو) اسے طارق کہتے ہیں چاہے کوئی ہو اس

لے اس سورۃ مبارکہ میں کائنات کے حسین و جمیل مظاہر کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے تاکہ وہ ان مظاہر کو دیکھ کر

قیامت کے وجود کا یقین کر سکے۔ اولیٰ غفرلہ

توسیع میں اور وسعت دے کر عام کر دیا گیا یہاں تک کہ ان صور خیالیہ کو جو رات کو ظاہر ہوں ان بھی طاریق
 کہتے ہیں لیکن یہاں ستارہ مراد ہے جو رات کو ظاہر ہوتا ہے۔
 امام راجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نجم کو طاریق اسی لیے کہا گیا کہ اس کا ظہور رات کو ہوتا ہے۔
 ہند بن عتبہ نے غزوہ اُحد میں کہا ہے

نحن بنات طاریق

ننشی علی الناریق

ترجمہ: ہم طاریق کی بیٹیاں ہیں ہم گدیوں پر چلتی ہیں۔

یعنی ہمارے باپ ستاروں کی طرح ہیں بزرگی و بلندی میں۔

ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے

یا مرقا اللیل مسروراً بأولہ ان الحوادث قد یطرقن اسحاراً

لا تغرحن بلیل طاب اولہ خوب آخر اللیل أجمع النارا

ترجمہ: اے اول رات کو سونے والو! حوادث تو سحر کے وقت ظاہر ہوتے ہیں
 رات کے پچھلے حقے کی خوشی سے خوش نہ ہو، بسا اوقات رات کے آخری حقے میں
 آگ بھڑکائی گئی۔

قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

وما طرق علی قلب محمد من

نحوائد البیان والاعظام۔ جو قلب سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ و

آلہ وسلم سے نمودار ہوئے۔ (ص ۹۶)

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ سماء قلب و کواکب واردات قلبیہ والہامات غیبیہ عظیمۃ الشان
 و قوی البرہان کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر عالمانہ ربط: اس کے فحاشیہ امر و شہامتہ قدر کی وجہ سے اس کے بعد فرمایا:

وَمَا أَذْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (اور کچھ تم نے جانا کہ رات کو آنے والا کیا ہے)
 یعنی کس نے طاریق کا علم دیا، اس لیے اس کا علم مخلوق سے حاصل نہیں ہو سکتا جب تک خلاق علیم
 نہ بتلائے۔ گویا سوال ہوا کہ وہ ہے کیا؟ تو فرمایا النجم الثاقب خوب چمکد ارتارا۔

حل لغات النجم ستارہ طلوع کرنے والا۔ الثقب بمعنی سوراخ کرنا۔ الثقوب والثقابة
 آگ کا روشن ہونا۔ کہا جاتا ہے ثقبہ ثقباً اس میں منفذ و مسلک بنایا اور سوراخ کیا۔

ثَقَبَتِ النَّارُ ثَقَبَ ثَقُوبًا (آگ روشن ہوئی اور شعلہ نکالا) و ثَقَبَ النِّجْمَ (ستارہ چمکا) شہاب ثاقب بمعنی چمکتا ستارہ۔ پہلے اسے طامرق کے وصف عام سے متصف کیا گیا پھر اس کی مخصوص صفت کے تفسیر فرمائی تاکہ اس کی شان کی عظمت کا اظہار ہو۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ خوب چمکتا ستارہ ہے یعنی رخشندہ و فروزاں، جیسے شعلہ آتش۔ اس نے وہ اپنے نور سے روشن کرتا ہے اور اسے بھی جس پر تاریکیاں واقع ہوں یا افلاک کو اور انہیں راستہ بناتا ہے۔

(۱) بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ایک ہی ستارہ نہیں بلکہ تمام ستارے ہیں کیونکہ طامرق اسم جنس ہے۔ چنانچہ حضرت حسن کا ہی

قول ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ ہر ستارہ چمکتا ہے اگرچہ ان کی چمک چمک میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور ستاروں کی قسم یاد فرمائی اس لیے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر دلالت کرتے ہیں یا معہود ستارہ اس کی تیزی چمک کی وجہ سے یہ رکب السلطان کے قبیل سے ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، طامرق جدی ہے۔

(۳) اور زحل کے متعلق ابن زید نے کہا، یہ ساتویں آسمان پر چمکتا ہے وہ اپنی نورانیت سے ساتوں

آسمانوں پر روشنی پھیلاتا ہے۔

(۴) بعض نے کہا، وہ صبح کا ستارہ ثریا ہے، کیونکہ اہل عرب اسی کو ہی النجم کہتے ہیں۔

ایک شب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ابوطالب کچھ ہدیہ لائے حضور اکرم اس کو تناول فرما رہے تھے اس دوران میں ایک تارا ٹوٹا اور تمام

فضا اس سے بھر گئی: ابوطالب گھبرا کر کھٹکے، یہ کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ ہے جس سے شیطان مارے جاتے ہیں اور یہ قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ہے ابوطالب کو اس سے تعجب ہوا، اُسی وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ آیت لائے وَالسَّمَاءِ وَالطَّامِرِ وَالْ

اس میں اشارہ ہے کوکب اسم جمال کی طرف جو چمکتا ستارہ ہے اور کوکب اسم جلال کی طرف۔ امام قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے روح انسانی اور وہ

عقل مراد ہے جو ظلمت نفس میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہ ستارہ ہے جس سے نفس کی ظلمت روشن ہوتی ہے اور وہ اس میں چلتا ہے اور اسی کے نور سے دمکتا اور ہدایت پاتا ہے، جیسے فرمایا، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

(اور وہ ستارے سے ہی راہ پاتے ہیں)

تفسیر عالمانہ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو) یہ جواب قسم اور اس کے درمیان جملہ معترضہ ہے جملہ مقسم بہ کی فحاشی کی تاکید کے لیے

لایا گیا ہے جو جملہ مقسم علیہا کے مضمون کی تاکید کے تابع ہے۔ اِنْ نَافِیہ ہے لَمَّا بِمَعْنٰی اِلَّا ہے۔

قاعدہ زجاج نے کہا کہ لَمَّا بِمَعْنٰی اِلَّا دو جگہوں پر استعمال ہوتا ہے،
(۱) اِنْ نَافِیہ کے بعد (جیسے یہاں ہے)

(۲) باب قسم میں، جیسے تم کہتے ہو، سَأَلْتُكَ لَمَّا فَعَلْتَ بِمَعْنٰی اِلَّا فَعَلْتَ، اور حفظ کا باب متعدی بعلی ہے مہینۃ کے معنی کو متفہم ہونے کی وجہ سے۔

اب معنی یہ ہوا کہ کوئی نفس نہ طیبہ یا خبیثہ، انسبہ یا چنیہ نہیں ہے مگر اس پر حافظ نگران رقیب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا،

وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِیْبًا۔ (اللہ ہر شے پر رقیب ہے)

حکایت ایک عورت مکہ معظمہ میں فاسقہ و فاجرہ تھی اس نے دعویٰ کیا کہ طاؤس یانی کو طاعت الہی سے پھیر لوں گی اور اسے مصیبت میں مبتلا کروں گی۔ طاؤس یانی نیک مرد، خوش خلق اور خوش طبع انسان تھا وہ عورت طاؤس یانی کے پاس آئی اور ادھر ادھر کی باتیں کیں اور اشارہ کنایہ سے اپنا مطلب بیان کر گئی، طاؤس یانی بھی اس کا مقصد سمجھ گئے اذراہ مزاج فرمایا کہ آج صبر کر کل فلاں جگہ آ جانا۔ کل دونوں اس معہود جگہ پر پہنچ گئے وہاں تو مجمع کثیر تھا طاؤس یانی نے کہا اب اپنا مقصد پورا کر لے۔ اس عورت نے کہا یہاں تو لوگ بکثرت ہیں ہماری برائی کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ طاؤس یانی نے کہا خدا کی بندی! لوگوں کے دیکھنے سے تو شرمنا رہی ہے اس ذات سے نہیں شرماتی جو سب کو اور ہر جگہ دیکھتا ہے۔ کیا تو انہی گے جو لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ طاؤس یانی کا یہ قول عورت کے دل پر اثر کر گیا وہ اُسی وقت تائب ہوئی اور ادیار کی صف میں شامل ہو گئی۔

حکایت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک چھوٹا بچہ غلام کے پاس سے گزرے، فرمایا ایک بکری کی ضرورت ہے بچو گے، عرض کی: بکریاں میری نہیں میرے مالک کی ہیں، میں نہیں بیچ سکتا۔ آپ نے فرمایا مالک سے کہہ دینا ایک بکری بیٹریا کھا گیا ہے۔ عرض کی مالک سے تو کہہ دوں گا لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اس کا جواب پسند آیا آپ نے بکریاں غلام سمیت خرید کر غلام کو آزاد کر دیا اور بکریاں اس غلام کو عطا کر دیں۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما غلام کے مقولہ "اِنَّ اللّٰهَ" یعنی مذکورہ بالا جواب کو یاد فرماتے تھے۔

سبق : بہت سے لوگ (صاحب المراقبہ) ترکِ معصیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حیا اور اس کی ہیبت کی وجہ سے یہ بات ان پر زیادہ موثر ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ اس کے عذاب کے ڈر سے ترکِ معصیت کریں۔
ف : بعض نے کہا کہ حافظ سے مراد فرشتہ ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا اور جو بھلائی برائی کرتا ہے تو وہ اسے لکھ لیتا ہے جیسے فرمایا :

وان علیکم لحافظین (اور بیشک تم پر نگران فرشتے ہیں)

ہمارے اعمال کے نگرانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

تعرض علی اعمالکم فما کان من
 حسنة حمدت اللہ علیہ وما کان
 من سيئة استغفرت اللہ لکم (ص ۳۹)

مومن کے ایک سو بیس نگران فرشتے ۱۲۰
 نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ہر مومن کے ساتھ ایک سو بیس فرشتے نگران ہیں جو اس سے شیاطین کو ایسے ہٹاتے ہیں جیسے شہد کے پیالے سے مکھیاں ہٹائی جاتی ہیں اگر مومن کو اس کے نفس کے آنکھ جھپکنے کی دیر سپرد کیا جائے تو اسے شیاطین اُچک کے لے جائیں (گمراہ کر دیں)
ف : لہذا کو مخففہ بھی پڑھا گیا ہے اس وقت ان مخففہ اور مازائدہ اور لام فاصلہ کی ہوگی درمیان مخففہ اور نافیہ کے۔

اب معنی یہ ہوگا کہ شان یہ ہے کہ ہر نفس اس پر نگران ہے۔

ف : آیت میں نفوس کی تحویف (ڈرانا) ہے ان امور سے جو ضارہ (ضرر رسان) ہیں اور ترغیب ہے ان شئون میں جو نافعہ ہیں۔

ف : بعض تفاسیر میں ہے کہ نفس سے عام نفس مکلف مراد ہے انسان ہو یا جن، اور نفس المكلف بھی عموم الحفظ کے لیے بعض وجوہ سے ایسے ہی کل نفس مراد ہو سکتے ہیں اس میں نفوس حیوانیہ مطلقاً شامل ہیں بلکہ ہر شے ماسوی اللہ اس لیے کہ نفس سے ذات مراد ہے اس لیے کہ ہر شے کا نفس اس کی ذات ہے اور اس کی ذات اس کا نفس ہے اور حافظ سے خود اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے اس لیے کہ وہ شے کے احوال کو جانتا ہے اور اس تک اس کے منافع پہنچاتا اور اس سے ضرر رساں چیزوں کو دفع کرتا ہے۔
ف : بندہ حافظ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے جوارح و قلب اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے

غضب کے حملہ اور علاوہ شہوت اور نفس کے دھوکا اور غرور شیطان سے اس لیے کہ وہ گرنے والی دیوار کے کنارے پر ہے اور اسے یہی ملکات گلے پڑے ہوئے ہیں جو اسے ہلاکت تک پہنچاتے ہیں۔

خاصیۃ الحفیظ اسم حفیظ کے خواص میں سے ایک یہ ہے کہ اسے لکھ کر گلے میں ڈال دو اگرچہ درندوں کے درمیان سوتے رہو، درندوں سے اور ہر مؤذی شے سے حفاظت رہے گی۔

تفسیر صوفیانہ حافظ اللہ ہے اگر نفس سے تمام نفوس مراد ہوں اگر اس سے وہی اصطلاحی نفس مراد ہے یعنی قوت حیوانیہ تو اس کا حافظ روح انسانی ہے۔

تفسیر عالمانہ قَلْبِنَظَرِ الْاِنْسَانُ تو چاہیے انسان غور کرے فکر کرے انسان جو جہل و نسیان کا مرکب ہے اور نشور و حشر و میزان کا منکر ہے مِمَّ خُلِقَ کہ کس چیز سے بنایا گیا ہے مِمَّ دراصل متانتا الف تخفیفاً محذوف ہوا جیسے عَمَّ میں گزرا۔ یعنی غور کرنے پر اسے واضح ہو گا کہ کن مواد سے اس کی پیدائش مقدر ہوئی جبکہ اس نے حیات کی بو بھی نہ سونگھی تھی پھر وہی رب تعالیٰ اس کے اعادہ پر قادر ہے بلکہ زیادہ قادر ہے اگر عقل سے کام لیا جائے تو پھر یہ یوم اعادہ و جزاء کے لیے وہ عمل کرے جو اسے اسی دن نفع دے اور محنت کرے اور ایسے کام نہکے جو اس کا نگران فرشتہ لکھ لے تو اسے ہلاکت میں ڈالے خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ (جست کرتے پانی سے) جملہ مستانفہ ہے، استفہام مقدر کا جواب ہے گویا کہا گیا کہ کس شے سے پیدا ہوا تو جواب ملا ایسے پانی سے جو جست والا ہے وہ پانی جس میں دفع کے ساتھ گھرنا اور تیزی سے بہنا ہو یعنی دفع بمعنی پانی کا گھرانا از باب نصر۔

سوال : اسے نسبت کے معنی سے کیوں تاویل کیا گیا ہے ؟

جواب : اس لیے ٹپکنا سے مقصود نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو ٹپکایا ہوا ہے نہ کہ ٹپکنے والا، پھر اسے دافق سے مرصوف کیا گیا اس سے قطع نظر کر کے کہ وہ اسی سے صادر ہو۔

ف : بعض نے فرمایا کہ مار مصبوب یعنی وہ پانی جو رحم میں گرایا ہوا، جیسے کہا جاتا ہے سَرٌّ كَاتِمٌ یعنی راز چھپایا ہوا۔ اور عیشۃ مراضیۃ اور عیش پسندیدہ بمعنی مرضیۃ، اس تقریر پر یہ فاعل بمعنی مفعول ہو گا۔ اس سے مراد وہ پانی ہے جو رحم میں دو پانیوں سے مل کر ایک ہو جائے، جیسے اگلا مضمون بتاتا ہے اور چونکہ وہ دونوں مل کر ایک ہو گئے ہیں اسی لیے اسے مفرد سے تعبیر کیا گیا ہے ایسے ہی اسی مترج کو افق کی صفت دی گئی یہ توصیف المجموع بوصف بعض اجزاء کے قبیل سے ہے۔

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (نکلتا ہے وہ جست والا پانی پیٹھ اور سینوں کے

بیچ سے) صلب شدید سے، اسی اعتبار سے پیٹھ کو صلب کہا جاتا ہے، یعنی مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے کے بیچ سے۔

حل لغات الترائب عورت کے سینے کی پسلیاں اور ہڈیاں جہاں ہار ٹھہرتا ہے، اس کی ہر ہڈی کو تریبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا پستانوں کے درمیان۔ القاموس میں ہے کہ سینہ کی ہڈیاں یا وہ جو اس کی دونوں ہڈیوں کے ساتھ متصل ہے یا چار پسلیاں ہیں سینے کی دائیں اور چار اس کے بائیں جانب یا دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اور دونوں آنکھیں یا ہار کے ٹھہرنے کی جگہ۔ اسی لیے باپ بچے کی معاشش کے مصالح کا حامل ہوتا ہے اور ماں کو بچے سے رقت قلبی اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔

نکتہ بین کے لفظ میں اشارہ ہے کہ نطفہ زن و شوہر کے جملہ اعضاء بدن سے تیار ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اولاد اکثر ماں کے مشابہ ہوتی ہے کیونکہ نطفہ کا پانی مرد کی صلب میں اور عورت کے سینہ میں جمع ہوتا ہے پھر اس کے بعد جاری ہو کر رحم میں ایک ہو کر جمع ہو جاتے ہیں۔

منی کی تحقیق قوت القلوب میں ہے کہ منی دراصل خون ہے جو صلب کے جڑوں پر چڑھتا ہے اور وہی اس کا مسکن ہوتا ہے پھر اسے حرارت جسمانی پکاتی ہے یہاں تک کہ وہ سفید ہو جاتا ہے (یہی منی ہے) جب صلب کے جڑ منی سے بھر جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی جگہ سے نکلنا چاہتی ہے اور اس کے نکلنے کا مسلک دو رگیں ہیں جو مرد و عورت کے فرج سے متصل ہیں انہی سے منی گرتی ہے۔

ف : اسئلۃ الحکم (ایک کتاب) میں ہے وہ طریق بول سے نکلتی ہے اور طریق بول ایک رقیق چمڑا ہے جس کی تشخیص مشکل سے ہوتی ہے تاکہ منی پیشاب کے پانی سے نہ مل جائے جس سے اس کے جوہر کی حرارت فاسد ہو جائے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ انسان پیدا کیا گیا ہے رطوبت رحمانی کے پانی سے جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ :
انہ أجد نفس الرحمن من قبل میں نفس الرحمن کی خوشبو یمن سے پاتا ہوں۔

الیمین۔ (ص ۳۹۹)

وہ پانی فوارہ محبت کے منہ سے نکلتا ہے جس کی طرف حدیث قدسی شریف میں اشارہ ہے :

کنت کنزاً مخفياً فاجبت ان اعرف میں مخفی خزانہ تھا میرا ارادہ ہوا کہ پہچانا
فخلقت الخلق الخارج من بين الصلب جاؤں تو مخلوق کر پیدا کیا جو صلب کے درمیان سے پیدا ہوتی ہے۔

وہ پانی صلب مرد یعنی قوۃ فاعلیہ الہیہ سے، جس کا نام الید الیمنی ہے جسے حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ
 ثم مسح یدہ الیمنی علی جانب
 الظهر الایمن فاستخرج منه ذریرۃ
 بیضار کالفضۃ البیضار والترائب
 و ترائب امراۃ القابلیۃ ۔
 پھر دایاں ہاتھ صلب کی دائیں جانب پھیرا
 تو اس سے چاندی جیسے سفید ذرات نکالے
 اور عورت قابلیہ کے سینے سے پیدا کیا ۔

اور اس سے وہ قابلیت مراد ہے جس کا نام الید الیسری ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں ہے،
 ثم مسح یدہ الیسری علی جانب الطھر
 الایسوی فاستخرج منه ذریرۃ
 حمراء سوداء ۔
 پھر بائیں ہاتھ بائیں طرف پیٹھ کے اوپر پھیرا
 اس سے کوئلہ کی طرح سیاہ ذریت
 نکالی ۔

یہی وہ انسان ہے جو اپنے رب خالق عز و اسمہ کی صورت (جو اس کی شان کے لائق ہے) سے
 پیدا ہوا فیض و قبول کے پانی سے جو فاعلیہ و قابلیہ کے دونوں ہاتھوں سے گوندھا گیا، جس کا اشارہ
 حدیث قدسی شریف میں ہے: (اللہ تعالیٰ نے فرمایا)۔

خمرت طینۃ آدم ربیدی اربعین
 میں نے آدم (علیہ السلام) کا گارا
 صباحاً ۔
 چالیس دنوں تک اپنے ہاتھ (قدرت)
 سے گوندھا ۔

تفسیر عالمانہ اِنَّہ (بیشک اللہ تعالیٰ) ضمیر خالق کی طرف لوٹتی ہے اس کا قول خلق دلائل
 کرتا ہے اس پر کہ انسان ابتداءً مذکور شے سے پیدا کیا گیا ہے علیٰ سراجہ
 لقادیر (اس کی موت کے بعد اس کے اعادہ پر قادر ہے) بین القدرۃ ہے کہ اس کے متعلق عجز کا تصور
 بھی نہیں ہو سکتا اور عامل یعنی لقادر پر جار و مجرور کی تعلیم اس کے اہتمام کی وجہ سے ہے اسی حیثیت
 سے کہ خصوصیت سے اسی میں گھٹگو ہے اور وہ اس کے منافی نہیں کہ وہ اس کے سوا اور چیزوں پر قادر نہیں
 ف: بعض نے کہا کہ انسان کو پیدا کیا اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور اسے رزق سے نوازا اپنے کرم کے
 اظہار کے لیے، اور اسے موت دے گا جبروت کے اظہار کے لیے، پھر اسے زندہ کرے گا ثواب و عقاب کے
 اظہار کے لیے ۔

یَوْمَ تُبْلٰی السِّرَاطُ (جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی) سراجہ کی طرف ہے اور اجنبی
 کا فاصل ہونا اسے مقرر نہیں اس لیے کہ طرف میں توسع ہوتا ہے ۔

حل لغات السرائر، سریرۃ کی جمع بمعنی السرائر یعنی وہ شے جو چھپائی اور مخفی رکھی جائے یعنی وہ امور جو معلوم اور واضح لیکن چھپے ہوئے ہیں قلوب میں عقاید و نیات وغیرہ اسے ایسے ہی اعمال میں سے قیامت میں ان کا امتیاز ہوگا اچھے ہیں یا بُرے یعنی اللہ تعالیٰ ضمائر (قلوب) کے مخفیات (پوشیدہ امور) اور مخفی اعمال کو طیب و خبیث کا امتیاز ہوئے

گر پردہ زروے کار ما بردارند

آن کیست کہ رسوائے دوعالم نشود

ترجمہ : اگر پردہ ہمارے اعمال سے اٹھایا جائے تو وہ کون ہے جو دونوں عالم میں رسوا نہ ہو۔

الابتلاء بمعنی الابتلاء والاختبار (آزمائش، جانچ) اس کا اطلاق کشف و تمیز پر بھی ہوتا ہے اسم السبب علی المسبب کے قبیل سے ہے اس لیے کہ اختبار (جانچ) تعریف و تمیز کے لیے ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو امر و نہی سے آزمانا اس علم سے ہے جو اس نے انہیں ازل سے جانا۔

ف : بعض نے کہا سرائر سے فرائض جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، غسل از جنابت مراد ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان اسرار و رموز ہیں کیونکہ اگر بندہ کہے کہ یہ میں نے کیا حالانکہ کیا نہ ہو تب بھی ہم تو سمجھیں گے کہ ممکن ہے اس نے کیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی جانے اور اس کا بندہ۔ ہاں یہ اسرار (پوشیدہ امور) کی صحت قیامت میں ظاہر ہوگی۔

ف : حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں ہر راز ظاہر کرے گا تو بعض بندوں کے لیے زینت ہوگا اور بعض کے لیے عیب، یعنی جس نے امانات الہیہ ادا کی ہوں گی اس کا چہرہ چمکدار ہوگا اور جس نے ضائع کی ہوں گی اس کا چہرہ خراب آلود ہوگا۔

فَمَا لَهُ (تو آدمی کے پاس نہ ہوگا) ضمیر انسان کی طرف راجع ہے اور ما نافیہ بمن قوۃ زور اس کے نفس میں کہ اپنے نفس سے وہ عذاب دفع کر سکے جو اس پر نازل ہوگا وَلَا نَاصِرٌ اور کوئی مددگار خارج سے جو اس کی مدد کر سکے کیونکہ اس دن ہر ایک اپنے عمل میں گروی ہوگا اور جو اس پر گزرا خیر یا شر اس کی جزا و سزا میں مشغول ہوگا۔

ف : قوت منفیہ وہ قوت ہے جو اس کے اندر ذاتی طور پر رکھی گئی نہ کہ مطلقاً ورنہ عطف کا کرنی فائدہ نہ ہوگا اس لیے جو دوسرے سے فائدہ اٹھایا جاسکے وہ بھی قوت ہوتی ہے پھر جب اس کی نفی ہو چکی تو پھر عطف کا کیا فائدہ۔

ف : قوۃ عبارت ہے انسان کے اندر رکھی ہوئی اس کے جسم کی طاقت سے، اور اس کی وہ طاقت ہے

ضعف (کمزوری) کی نقیض ہے التعریفات میں ہے قوۃ حیران کی وہ طاقت جو افعال شاقہ پر رکھتا ہے۔
 نصر المظلوم بمعنی اعانہ (اس کی مدد کی) نصرہ منہ نجاہ وخلصہ
حل لغات (اسے نجات دی اور اسے چھٹکارا دیا)

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے اس قوۃ کی طرف جو بحسب نیتہ الباطن و عمل الظاہر ہے، وہ نیت خالص جو عمل سے خالی ہو کبھی نیت والے کو فائدہ دیتی ہے لیکن جب ساتھ عمل بھی ہو تو سونے پر سہاگہ۔

تفسیر عالمائے حل لغات وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (آسمان کی قسم جس سے مینہ اترتا ہے) ذات مؤنث ہے ذو کی، بمعنی صاحب۔ الرجوع (پلندہ)

اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ عرب کا خیال تھا کہ بادل زمین کے دریاؤں سے پانی لے جاتا ہے پھر اسے زمین کی طرف لوٹاتا ہے۔ یا وہ اس سے نیک فالی کرتے تاکہ بارش لے کر لوٹے، اسی لیے اسے اَوْبٌ بھی کہتے ہیں اسی نیک فالی پر (میٹوب) تاکہ لوٹے۔ اس معنی پر منجم مصدر لازم ہے بمعنی سرجوع نہ کہ متعدی ہے۔ ایسے ہی بعض علماء نے فرمایا۔ یا اس لیے کہ وہ اسے وقتاً فوقتاً لوٹاتا ہے اس کے ایجاد و احداث کے بعد۔

امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سرجع مینہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوٹاتی ہے وہ پانی جو اس نے پانی سے حاصل کیا۔

کشف الاسرار میں ہے کہ وہ ہر سال لوٹتا ہے اور بار بار لوٹتا ہے۔

عبد القادر جبر جانی نے کتاب الاعجاز میں لکھا کہ آسمان کو ذات الرجوع اس لیے کہا کہ سورج اور چاند غائب ہو کر طلوع کرتے ہیں اور بعض ستارے لوٹتے ہیں۔

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے) وہ شے جو زمین سے ظاہر ہوتی ہے جیسے انگوری، اس لیے کہ نشور کے لیے حکایت کی گئی ہے یعنی زمین کا پھٹنا اور نباتات کا ظاہر ہونا عیون کے اظہار کے لیے، بہر حال صدع سے مراد نباتات الارض ہے اس لیے کہ وہ زمین چیر کر نکلتی ہے اور اس سے زمین کھلتی ہے۔

حل لغات لغت میں الصدع بمعنی الشق (پھٹنا) ہے۔ المفردات میں ہے کہ اجسام صلیبہ (سخت) کا پھٹنا صدع ہے جیسے شیشہ، لوہا، ان کی طرح دیگر اشیاء۔

ف : آیت میں آسمان مینہ والا، جیسے باپ اور زمین کھلنے والی جیسے ماں اور وہ جو ان سے ظاہر ہوتے ہیں جیسے اولاد، کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاً آسمان کی یاد فرمائی اسے صفت سے خالی

کو کے دوبارہ اسے مقید کر کے کہ وہ مینہ والا ہے ایسے ہی زمین کھلنے والی ، اشارہ فرمایا اپنی منت کا انسان پر کہ اس کے لیے کیسی منافع والی چیزیں بنائیں اور یہ دلیل ہے ان میں اس کے علم تمام و قدرت کاملہ پر ۔

تفسیر صوفیانہ اس میں آسمان روح کی طرف اشارہ ہے کہ بارش والا ہے نشاۃ ثانیہ میں اور ارض بدن کی طرف کہ پھلنے سے کھلنے والی ہے روح سے اس کے نکلنے کے وقت یا اس کے نکلنے کے وقت یا اس کا کھلنا ہے اس کے اتصال کے بعد ۔

تفسیر عالمانہ اِنَّہُ (بے شک وہ) قرآن جو منجملہ اس کے یہ آیات تلاوت کردہ جو مبدائے حال انسان اور اس کے معاد پر ناطق ہیں لَقَوْلٌ ضرور بات ہے (کلام کیلئے جو گفتگو والی ہے اس لیے قول بمعنی مقول بکثرت استعمال ہوتا ہے فَصْلٌ (فیصلہ کی) حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن ہے اور انتہائی بابت کمال کے ساتھ، گویا وہ نفس فیصلہ ہی ہے جیسے اسے فرقان کہا جاتا ہے بمعنی فاسق ۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (اور وہ کوئی ہنسی کی بات نہیں)

حل لغات الہزل بمعنی لعب ۔ اور فتح الرحمن میں ہے وہ جو مستعمل غیر موضوع لہ میں بغیر مناسبت کے جِدّ کی نفیض، یعنی وہ بات جس کی حقیقت کا معنی قصد کر کے بیان کی جائے ۔ اب معنی یہ ہوا کہ قرآن میں ہنسی مذاق کا شائبہ تک نہیں سارے کا سارا جِدّ ہے ہنسی نہیں اس کا حق یہ ہے کہ اس سے گمراہ ہدایت پائیں اور سرکش گردنیں اس کے سامنے ٹھک جائیں ۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کھیل اور باطل میں ہنسی نہیں ۔

مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ جو اس سے ہنسی کرتا ہے یا مزاح کے طور اسے سامنے لاتا ہے کافر ہو جائے گا ۔

مسئلہ : ہدیۃ المہدیین میں ہے جو کوئی قرآن کا انکار کرے یا اس سے مسخری کرے یا عیب لگائے کافر ہو جائے گا ۔

الم نشرّہ من اکاگریبان چاک کر دیا ۔ یا کہا قل هو اللہ کا چمڑا ادھیڑا ۔ یا یہ کہ تو انا اعطینک انکوثر سے بھی چھوٹا ہے ۔ یا کسی کو کہا گیا کہ تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا وہ جواب میں کہے میں قرآن سے سیر ہو گیا ۔ یہ اور اس طرح کے دیگر کلمات و امثال کفر ہیں ۔

سبق : مومن پر لازم ہے کہ وہ ایسی باتوں سے احتراز و اجتناب کرے ۔ اِنَّہُمْ (بے شک وہ) اہل مکہ اور معاندین قریش یکیدون یکیداً (اپنا ساد اوں چلتے ہیں)

قرآن کے امور کے ابطال اور اس کے نور بجھانے میں یعنی مکرو فریب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور قرآن شریف کے بارے میں اپنی قدرت و طاقت کے مطابق **وَ اَكِيدُ كَيْدًا** (اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں) ان کا مقابلہ کرتا ہوں تدبیر مضبوط سے کہ جس کا رد ممکن نہیں اس حیثیت سے کہ میں انہیں ایسی مہلت دیتا ہوں جسے وہ نہیں جانتے مخلوق عاجز ضعیف کا مکرو قدیم قادر قوی (ب تعالیٰ) کی تدبیر کا کیا مقابلہ کرے گا۔ دنیا میں تلوار سے انتقام اور آخرت میں عذاب نار کو استدراج کہنا مشاکلہ سے ہے کہ ان کے عمل و کسب کے مقابلہ میں واقع ہوا کہ وہ ان کی جزا ہے۔ ورنہ کید بمعنی مکرو حیلہ سازی ہے اور اس کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا حقیقی معنی مراد لے کر منسوب کرنا ناجائز ہے اور شے کی جزا اسی اسم سے علی سبیل المشاکلہ (عرب وغیرہ میں) بکثرت شائع ذائع ہے **فَمِهْلُ الْكَافِرِينَ** (تو تم کافروں کو ڈھیل دو) ان سے انتقام کے درپے نہ ہو اور نہ ہی ان پر ہلاکت کی دُعا مانگو اور نہ ہی ان کی ہلاکت میں جلدی کرو **اَمْهَلُهُمْ** (انہیں مہلت دو)

حل لغات یہ مقل سے بدل ہے، وہ دونوں یعنی تمہیل و امہال لغات عرب میں مستعمل ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَمَهْلُهُمْ قَلِيلًا** (اور انہیں تھوڑی سی مہلت دو)

حکایت حضرت ہمام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام سے مروی ہے فرمایا کہ جب مصحف لکھا گیا تو تین آیات پر شک گزرا انہیں بکری کی ران کی ہڈی پر لکھ کر مجھے حضرت ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا گیا۔ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہی لکھی ہوئی آیات پیش کیں انہوں نے پڑھیں تو اس میں لکھا تھا:

(۱) لا تبديل للمخلق۔

آپ (ابی بن کعب) نے لکھا: لا تبديل للمخلق اللہ۔

(۲) اور لکھا تھا **لَمْ يَتَسَنَّ**۔

آپ نے لکھا: **لَمْ يَتَسَنَّهْ**۔

(۳) اور لکھا تھا **فَاْمَهْلُ الْكَافِرِينَ**۔

آپ نے الف مشا کر لکھا: **فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ**۔

اسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پڑھ کر تصدیق فرمائی، اسے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر (قرآن کمیٹی کے) ممبران کے ہاں لے گیا تب انہوں نے اسی طرح مصحف میں درج فرمایا۔

مسئلہ: اس میں اشارہ ہے کہ قرآن کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے وہ اسے تحریف و تبدیل سے محفوظ

رکھتا ہے کیونکہ اس نے اسے حفاظ القرآن کے سینوں میں محفوظ رکھا ہے۔

مسئلہ : اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشکلات کے وقت اہل الحل (حل المشكلات حضرات) کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

سُرُودِ اُ (تمتوڑی سی) مہلت۔

حل لغات : کہا جاتا ہے اورد، یروہ بمعنی نرمی کی، دیر کی، اسی سے ہے بنی دُرُود (المفردات)

الارشاد (تفسیر) میں ہے کہ وہ دراصل سُرود (بالضم) کی تصغیر ہے بمعنی المہل (مہلت) یا ارواد مصدر ہے اورد کا بمعنی ترخیم (دُم بریدہ کرنا) وہ یا مصدر مَوکہ ہے عامل کے معنی کا، یا نعت ہے مصدر محذوف کی یعنی امہلہم امہلا دروید بمعنی قریب یا قلیل لیسیر (معمولی) اس لیے کہ ہر آنے والا زمانہ قریب ہے جیسے کہا جاتا ہے: گرچہ قیامت دیر آید و لے می آید (اگرچہ قیامت دیر سے آئیگی لیکن آئیگی ضرور) **ف :** اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی ہے رمز و اشارہ سے کہ قیامت میں ان سے مکمل طور بدلہ لیا جائے گا۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ اس آیت کے نزول اور واقعہ بدر میں مقوڑا سا وقفہ ہے۔

حکایت ہارون الرشید کے ہاں ابن السماک تشریف لے گئے ہارون الرشید نے آپ سے نصیحت چاہی، اس وقت وہ چٹائی پر بیٹھا تھا۔ حضرت ابن السماک نے فرمایا کہ اے امیر المومنین تیری تواضع تیرے شرف ہیں تیرے شرف سے افضل ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، ایسا بہتر جواب میں نے کسی سے نہیں سنا۔ حضرت ابن السماک نے فرمایا، ہاں امیر المومنین سُن لیں کہ جسے مال و جمال اور شاہی سلطنت اور شرافت نصیب ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے شرف میں تواضع کرے اور جمال میں عفت (پاکدامنی) کرے اور اپنے مال سے راہِ خدا میں دے اور اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کرے تو اُسے مخلصین کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہارون الرشید نے کاغذ منگو کر اسے لکھ لیا اور عرض کی، اور فرمائیے۔ فرمایا، اے امیر المومنین! اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو گویا اس نے مہلت دے دی اور عیب چھپائے تو گویا اس نے بخش دیا پھر کہا اے امیر المومنین! یوں سمجھ لو کہ گویا ساری دنیا تیرے آگے ہے اسی طرح کی اور دنیا تیرے لیے ہو اور مانا کہ مشرق و مغرب تیرے قبضے میں آجائے لیکن ملک الموت تشریف لائیں گے تو بتائیے

اے اس میں شیعہ و روافض کا رد ہے کہ ان کا گمان ہے کہ قرآن مجید میں (معاذ اللہ) تبدیلی ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی مرضی سے اسے جمع کیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھئے فقیر کی کتاب "شیعہ اور قرآن"۔ اولیٰ غفرلہ

تیرے سامنے (آگے) کیا ہوگا (کچھ نہ ہوگا خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ گے) عرض کی، اور فرمائیے۔ فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھا (تو بھی چکھے گا) عرض کی، اور فرمائیے۔ فرمایا (مرنے کے بعد) صرف دو مقام ہیں جنت اور دوزخ (اب سوچ لے کہ تو کس مقام کے لائق ہے) یہ سن کر ہارون الرشید پر غشی طاری ہو گئی اور اتنا کہا حسبی (مجھے اتنا کافی ہے) حضرت ابن السماک نے فرمایا، اسے چھوڑ دیہاں تک کہ مرجئے، جب ہارون الرشید نے ہوش سنبھالا تو اسے حضرت ابن السماک کا مقولہ سنایا تو ہارون الرشید نے ابن السماک سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، فرمایا، اے امیر المومنین! تیرے لیے یہ اعزاز کچھ کم تھا اگر تو اس وقت مرجاتا تو لوگ کہتے کہ امیر المومنین خوف خداوندی سے مر گیا۔ ہارون الرشید نے فرمایا، آپ نے خوب فرمایا اس پر عزت و احترام سے آپ کو روانہ کیا۔ حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

بھلتے کہ سپہرت دہد نہ راہ مرو
ترا کہ گفت ایں زال ترکستان کرد

ترجمہ: وہ مہلت جو تجھے دور زمانہ نے دی راہ حق سے نہ ہٹ۔ تجھے کس نے کہا کہ اس بوڑھی (دنیا) نے مکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔

سبق: اسے مبارک ہو جس کے ارادے کم اور عمر لمبی اور اعمال صالحہ کثیر ہوں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دسوکا میں آنے والوں سے نہ بنائے۔

فراغت صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ! سورة الطلاق کی تفسیر سے چمکنے والے ستاروں کے خالق کی مدد سے

اتوار کے دن ۱۴ ربیع الاول ۱۱۱۷ھ میں فراغت ہوئی۔

فراغت مترجم فقیر اویسی غفرلہ نے تفسیر سورة طارق کے ترجمہ سے ۱۲ رجب المکرم بروز سوموار ۱۴۰۹ھ مطابق ۲۰ فروری ۱۹۸۹ء فراغت پائی (الحمد للہ علیٰ ذلک)۔

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

سورة الاعلى مکیہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ اٰیٰتہا ۱۹ کوئی کما

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اس میں انیس آیتیں ہیں

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی ﴿۱﴾ الَّذِیْ خَلَقَ قَسْوٰی ﴿۲﴾ وَالَّذِیْ قَدَّرَ قَهْدٰی ﴿۳﴾

اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس نے اندازہ پر رکھ کر راہ دی

وَالَّذِیْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰی ﴿۴﴾ فَجَعَلَهُ عَشًاۢءً اٰحْوٰی ﴿۵﴾ سَنُقْرِیْكَ فَلَا تَنسٰی ﴿۶﴾

اور جس نے چار نکالا پھر اسے خشک سپاہ کر دیا اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے

اَلَا مَآ شَاءَ اللّٰهُ اِنَّہٗ یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَیَاخُفٰی ﴿۷﴾ وَنُبَشِّرُکَ بِالْیُسْرِی ﴿۸﴾ فَذٰکِرٌ اِنْ

مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے تو تم نصیحت

تَفَعِّلِ الذِّکْرٰی ﴿۹﴾ سَیِّدَکُمْ مِّنْ یَّخْشٰی ﴿۱۰﴾ وَیَجْعَلُہَا اِلٰہًا شَقِیًّا ﴿۱۱﴾ الَّذِیْ

فرماؤ اگر نصیحت کا دوسے عقرب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے وہ بڑا بد بخت دور رہے گا جو سب سے

یَصْلٰی النَّارَ الْکُبْرٰی ﴿۱۲﴾ ثُمَّ لَا یَمُوتُ فِیْہَا وَلَا یَحْیٰی ﴿۱۳﴾ قَدْ اَقْلَمَ مِنْ نُّوْرِکَیْ ﴿۱۴﴾

بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیئے بے شک مراد کو پہنچا جو ستمرا ہوا

وَذٰکِرٌ اَسْمَ رَبِّہٖ فَصَلِّ ﴿۱۵﴾ بَلْ تُؤْمِرُوْنَ الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا ﴿۱۶﴾ وَالْاٰخِرَۃَ خَیْرًا وَّ

اور اپنے رب کا نام کے کرنا نہ پڑھی بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے

اَبْقٰی ﴿۱۷﴾ اِنَّ ہٰذَا لَفِی الصُّحُفِ الْاَوَّلٰی ﴿۱۸﴾ صُحُفِ اِبْرٰہِیْمَ وَمُوسٰی ﴿۱۹﴾

والی بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں

سورة الاعلى جمہور کے نزدیک مکیہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا)

تفسیر عالماتہ حل لغات : التسبیح بمعنی التزیید ، اور اللہ کا اسم ہے اسے اللہ تعالیٰ

کی ذات کے پیش نظر اس کے سوا کسی دوسرے پر اس کا اطلاق جائز نہیں یا اس کی صفات سلبیہ کے

اعتبار سے اس کی صفت ہے قدوس کی طرح یا صفات ثبوتیہ کے اعتبار سے علیم کی طرح یا باعتبار

اس کے افعال کے ایک فعل ہے خالق کی طرح لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بعض علماء کے نزدیک

توقیفہ میں اس کی تحقیق گزر چکی ہے الاعلیٰ رب کی صفت ہے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اسم کی صفت ہو لیکن پہلا زیادہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے علواً کا یہ مطلب ہے کہ وہ بلند ہے اس سے کہ اسے محیط ہو واصلین کا وصف، بلکہ عارفین کا علم بھی اسے محیط نہیں ہو سکتا۔ اور اعلویۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلق زیادہ علو والا ہے۔

ف : اس کے لیے علو اور کبر کا معنی یہ نہیں کہ اس کی کوئی بہت ہے یا کبر جسمانی لحاظ سے ہے کیونکہ وہ ایسے اوصاف سے بلند و بالا ہے، بلکہ اس کے علو کا یہ مطلب ہے کہ وہ نعوت جلال و کبریاوی میں بلندی کے لائق ہے۔ جس نے اس کی بلندی و کبریاوی کو جاننا وہ اس کے لیے تواضع و تذلل کرتا ہے جیسے اس کے صالحین بندوں کا طریقہ ہے۔

ف : اب معنی یہ ہوا کہ اس کا اسم منزه ہے اس میں الحاد اور ٹیڑھی تاویلات سے، مثلاً اس کیلئے علوی المکان کا قول کرے۔ اس کے علوی المکان کا معنی نہ کرے اور استواء سے استقرار کا معنی بتا نہ کہ استیلاء (جیسے ابن تیمیہ اور اس کے ہم نواؤں کے متعلق حاشیہ پر فقیر ایسی غفرلہ نے عرض کر دیا ہے) ایسے ہی اس کے اطلاق میں کہ معمولی سا شائبہ بھی اس کے لیے تشارک (مشارکت) کا نہ ہو، جیسے کافروں مشرکوں کا طریقہ تھا کہ وہ صنم و وثن (دُبت) کو رب والہ کہا کرتے، ایسے ہی بعض اہل عرب مسیلۃ الکذاب کو "رحمان الیامہ" کہتے، ایسے ہی اس کے ذکر کی تنزیہ کہ اسے علی طریق الاعظام والا جلال یاد کیا جائے اسی میں داخل ہے کہ انگریزی کے وقت اس کا نام لیا جائے یا عین قضائے حاجت کے وقت ایسے ہی غفلت میں ایسے ہی اس کے معنی اور حقیقت کو سمجھے بغیر ایسے ہی اس کا نام قسم میں بکثرت لینا کہ اس کے اجلال و اکرام کا خیال تک ہو۔

ف : جریم نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس رفیع صوت کا ذکر کہ (اس کا ذکر کہ بلند آواز سے) یعنی اس کے اکم کا ذکر، اس لیے کہ مدلول کا ذکر اس کے اسم کی دلالت سے ہو۔ اس سے معلوم ہوا

لے جیسے ابن تیمیہ اور اس کے معتقدین نجدی و ہابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے اور پاؤں لٹکاتا ہے تو کرسی چرچر کرتی ہے (ترجمہ قرآن وحید الزمان تحت آیۃ الکرسی) اور مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر بیٹھنا نہ ماننا بدعت ہے (ایضاح الحق الصریح) ہندو پاک میں اسی موضوع پر اہلسنت اور وہابیوں کے کئی رسائل و کتب شائع ہوئے اور نجدی اور ابن تیمیہ کے متعلق تو پہلے ہی مشہور ہے۔ اولیسی غفرلہ

کہ لفظ اسم آیت میں زائد نہیں۔

ف : بعض نے کہا کہ اسم اور مستی یہاں پر ایک ہے بمعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تنزیہ کہ وہ وہم و خیال میں آسکے۔

حدیث شریف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

لما نزلت فسیح باسم ربك العظيم
قال عليه السلام اجعلوها في ركوعكم
فلما نزل سبوح اسم ربك الاعلى قال
اجعلوها في سجودكم وكانوا يقولون
في الركوع اللهم لك ركعت وفي
السجود اللهم لك سجدت۔

جب فسیح باسم ربك العظيم نازل ہوا
تو آپ نے فرمایا کہ اسے رکوع میں پڑھا کرو
اور جب سبوح اسم ربك الاعلى نازل
ہوئی تو آپ نے فرمایا اسے سجدہ میں
پڑھا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رکوع
میں پڑھا کرتے تھے اللهم لك ركعت
لاے اللہ! ہم نے تیرے لیے رکوع کیا اور
سجدہ میں کہا کرتے اللهم لك سجدت
(اے اللہ! ہم نے تیرے لیے سجدہ کیا)

ف : حدیث شریف (مذکورہ بالا) سے ثابت ہوتا ہے کہ لفظ اسم یہاں پر زائد ہے یہ سعدی
المفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ علاوہ ازیں امر کی تعمیل بھی یوں ہوا کرتی ہے کہ کہا جاتا ہے سبحان ربی
العظیم، یعنی اس میں لفظ اسم نہیں کہا جاتا، ورنہ قرآن مجید میں تو فسیح باسم ربك العظيم ہے
اسی لیے حضرت علی و حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم نے سبحان ربی الاعلى الذی الخ پڑھا اس لئے کہ
سبح، تسبیح کا امر ہے تو ضروری تھا کہ کہا جاتا تسبیح ربی الاعلى، ایسے ہی تسبیح ربی العظیم۔ لیکن
کہا جاتا ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلى۔ علاوہ ازیں آیت سبحان ربك العزة
میں اسم نہیں اس کا معنی ہے اپنے رب کی عزت کی تنزیہ کرو۔ اس کی تعمیل سبحان ربنا رب العزة
کہنے سے ہو جاتی ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ ہمارے رب کی تنزیہ جو ہمارا رب بڑی عزت والا ہے (اس
میں لفظ اسم نہیں) ایسے ہی جملہ مامور بہا مواقع کا قیاس کرو۔

نکٹہ سبحان ربی العظیم کی تخصیص رکوع میں اور سبحان ربی الاعلى سجود میں اس لئے
ہے کہ اس کا مرتبہ حیوان کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا مرتبہ نبات و جاد کی طرف تو ضروری
ہوا تنزیہ میں بھی ترقی ہو۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی ایسے ہی آپ کے صحابہ کی، بلند ہی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ اسی ترتیب کو نماز میں ملحوظ رکھا گیا۔

شرح الحدیث حضرت شیخ صدر الدین القنوی قدس سرہ نے اس حدیث شریف کی شرح میں لکھا کہ رفعتہ وارتفاع استعلاء ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے اگر ظاہری استعلاء ہے تو بھی تکبر کی ایک صورت ہے اگر باطنی طور استعلاء ہے تو حقیقی تکبر ہے اور کبرائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس تمہید کے بعد اب اوپر کو چڑھنے کی صورت بھی ایک قسم کا استعلاء ہے تو تکبر کے مشابہ اور ظاہری طور اس کا وجود ہے اسی لیے اس وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ٹھہرا یعنی اللہ تعالیٰ ہی اکبر اور اعلیٰ ہے اس سے کہ اس کے ساتھ کوئی کبریائی میں شریک ہو اور اوپر کو چڑھنا بظاہر اشتراک کا وہم پیدا کرتا ہے۔ اور نیچے اترتے وقت تسبیح بھی اسی راز پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کے ساتھ ہے جیسا کہ فرمایا:

وہو معکم ایما کنتم (جہاں تم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے)

جب ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے ہم جہاں بھی ہیں تو لا محالہ ہمارے نیچے اترنے کے وقت بھی ساتھ ہے لیکن نیچے کو ہونے سے وہ منزہ و مقدس ہے کیونکہ وہ سبحان ہے تحت اس کی شان نہیں بلکہ فوق ہے لیکن فوق از بہت نہیں کیونکہ جہات کی نسبتوں سے وہ پاک ہے بلکہ ہر قید سے منزہ ہے بلکہ وہ خود جہات کو محیط ہے اسی لیے چڑھنے اترنے کے وقت اس کی تکبیر و تسبیح چاہئے (تاکہ اس کی آقائی اور بندے کی بندگی کی طرف اشارہ ہو)

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سب سے پہلے کس نے کہا سب سے پہلے سبحان ربی الاعلیٰ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آئی تو عرض کی: اے اللہ! مجھے ایسی قوت دے کہ میں تیری عظمت و سلطنت کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمان والوں کی قوت اس اکیلے کو دے دی تو پانچ ہزار سال اڑتے رہے یہاں تک کہ ان کے پر نور عرش سے جل گئے۔ پھر قوت کا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دیکھی قوت عطا فرمائی تو پھر اڑنا شروع کر دیا، دس ہزار سال اڑتے رہے اس پر ان کے پر جل گئے یہاں تک کہ چوڑہ نما ہو گئے وہاں سے دیکھا تو حجاب اور عرش کو اسی حال میں دیکھا جیسے ابتداء میں دیکھا تھا یہ کیفیت دیکھ کر سرسجدہ میں رکھ دیا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد قوت کا سوال کیا کہ مجھے اپنے مکان اور پہلی حالت میں لوٹا دے (ذکرہ ابواللیث رحمہ اللہ فی تفسیرہ)۔

حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ کے ثواب کا بیان فرمایا: اے جبریل (علیہ السلام) ! مجھے

سبحان ربی الاعلیٰ کے ثواب کی خبر دیجئے۔ یعنی نماز اور غیر نماز میں اس کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ عرض
 کی: اے محمد عربی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ! جو مرد یا عورت اسے سجدے یا غیر سجدے میں لگا اس
 کا ترازو عرش و کرسی اور دنیا کے پہاڑوں سے زیادہ بوجھل ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ پچ کتنا ہے
 میں اعلیٰ اور ہر شے سے بلند و بالا ہوں اسے میرے فرشتے! گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو
 بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا (داخلے کا مستحق بنا دیا) جب وہ شخص مرے گا تو میکائیل علیہ
 السلام اس کی زیارت کے لیے روزانہ تشریف لایا کریں گے، جب قیامت کا دن ہوگا اسے اپنے پروں پر بٹھا کر
 اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لائیں گے اور عرض کریں گے اے میرے رب تعالیٰ! اس کے بارے میں میری شفاعت
 قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے میکائیل (علیہ السلام) ! میں نے تیری شفاعت قبول کی اسے بہشت
 میں لے جا۔ (ذکرہ ابن الشیخ فی حواشیہ)

حدیث شریف میں ہے:

سبحان الله والحمد لله يملآن
 ما بين السموات والارض -
 سبحان الله والحمد لله آسمانوں
 اور زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔

یعنی یہ دونوں کلمے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ و فعلیہ جن کے آثار آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں کے کمال
 ثنا و تعریف پر مشتمل ہیں۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اسم اعلیٰ و اعظم اس کی
 ذات مع جمیع الصفات ہے یعنی اس کی ذات کی تنزیہ ہے ساتھ تجرد کے از
 ماسوائے حق اور قطع نظر از غیر کے تاکہ ان پر تمام کمالات حقانیہ ظاہر ہوں اور یہ اس کی تسبیح خاص ہے
 مقام فنا میں۔ کیونکہ استعداد تمام جمیع صفات الہیہ کے قابل ہے اس کی استعداد صرف اسی کے لئے ہے
 تو ذات الہی وہی اسم اعلیٰ ہے اس کے کمال تک پہنچنے کے وقت۔

تفسیر عالمائے ف: ہر شے کی خاص تسبیح ہے جس سے وہ اسمائے ربانی میں سے کسی اسم خاص کی تسبیح کرتی ہے۔
 الَّذِي خَلَقَ هَتُونِي (جس نے بنا کر ٹھیک کیا) یہ رب کی دوسری صفت
 بطریق اول از منصوب علی المذبح علی الثانی ہے تاکہ لازم نہ آئے فاصلہ درمیان

موصوفت کے اس کے غیر کا۔ اب معنی یہ ہوا کہ اس نے پیارا کیا ہر شے کو اور اسے ٹھیک کیا بایں طور کہ اس کے لیے وہ بنایا جس سے اسے اس کا کمال حاصل ہوگا اور اس کی معاش درست ہو۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان! اللہ تعالیٰ نے تیرا ظاہر بنا کر تیرے جسم کی عمارت ٹھیک کی ایسے طریق سے جسے وہ قبول کرے اس کے مزاج خاص کے ساتھ روح اتم کو جو جمیع کمالات کے لیے مستعد ہے۔

ف : تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ ہر شے کو پیدا کیا بحسب الوجود پھر اسے ٹھیک بنایا کہ جس سے فیض الہی پہنچے برابر طور بحسب اس کی استعداد فطری کے۔ بعض نے کہا مخلوق کو پیدا کیا پھر اس کی خلقت میں درستی فرمائی اور ان میں سے مخصوص لوگوں کو ہدایت سے متاثر فرمایا۔

تفسیر عالمانہ وَالَّذِي قَدَّرَ (اور جس نے اندازہ پر رکھا) اس کا عطف موصول اول پر ہے یعنی تمام اشیاء کی اجناس و انواع و افراد اور مقادیر و صفات و افعال و آجال کا اندازہ رکھا جیسا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ان الله قدر مقادير الخلق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة۔
بیشک اللہ تعالیٰ نے خلق کی مقادیر آسمانوں اور زمین کی پیدا سے پچاس ہزار سال پہلے اندازہ کر رکھا تھا۔

یعنی ایسے ہی ہر نوع کے اشخاص کو مقدار معلوم پر اور ایسے ہی ہر شخص کی مقدار اس کے جثہ و اوضاع و جمیع صفات میں جیسے حسن و قبح اور سعادت و شقاوت اور ہدایت و ضلالت اور الوان و اشکال اور طعوم و رائح (خوشبوئیں) اور ارزاق و آجال وغیرہ وغیرہ سب مقدار معلوم پر مقدر فرمائے، جیسا کہ فرمایا،
وان من شئ الا عندنا خزائنه و
ما ننزله الا بقدر معلوم۔
ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں معلوم ہیں اور اسے قدر معلوم پر ہی نازل کرتے ہیں۔

قہدای راہی یعنی ہر ایک کو اس طرف متوجہ فرمایا جو اس سے صادر اور اس کے طبعاً و اختیاراً ہو اور آسان فرمایا جو اس کے لیے پیدا فرمایا ساتھ پیدا فرمانے میلان اور الہامات اور دلائل کھڑے کر کے اور آیات نازل کر کے۔ اگر تم نباتات و حیوانات کے احوال کا تجسس و تتبع کرو۔ تو تم ان کے حالات و گے جن میں عقل و نگ اور حیران رہ جاتی ہے۔

حکایات عجائبات المخلوقات

(۱) سانپ کی دانشمندی
سانپ جب ایک ہزار سال کا ہو جاتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے آ
اللہ تعالیٰ القار کرتا ہے کہ آنکھوں پر سبز دھانے کے پتے
پھیرے بسا اوقات اس کے ہزار سال گزارنے کے بعد آنکھیں جنگل میں ہی اندھی ہوتی ہیں جہاں آبادی سرسبز علاقہ
ہے اس کے درمیان بڑی دور کی مسافت ہوتی ہے لیکن ہمت نہیں ہارتا وہ اتنی طویل مسافت کو طے کرتا ہے باوجودیکہ
اندھا ہے لیکن باغات کی تلاش کر ہی لیتا ہے یہاں تک کہ دھانے کے پتے تک پہنچ کر اس کے پتے آنکھوں پر پھیرتا
ہے تو باذن اللہ تعالیٰ بینا ہو جاتا ہے (اور اسی بینائی سے واپس جاتا ہے)۔

(۲) مگرچھ کی کارروائی
مگرچھ کی دُبر نہیں ہوتی جو کچھ کھاتا ہے اس کے فضلات پھر منہ سے
ہی نکالتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ روزانہ کی غذا
بنائی ہے جب مگرچھ اس پرندے کو دیکھتا ہے تو منہ کھول دیتا ہے اور وہ پرندہ اس کے منہ میں داخل
ہو جاتا ہے اور مگرچھ اُسے کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کی چونچ کے اوپر اور نیچے دو سینک بنا دیے
تاکہ جب تک پرندہ مکمل طور پر اس کے اندر نہ چلا جائے مگرچھ کا منہ بند نہ ہو۔

(۳) کچھوا مصر اور سندھ میں
مگرچھ کچھوا کی طرح موٹا جانور ہے وہ مصر کے دریائے نیل اور
سندھ کے دریائے مہران میں ہوتا ہے (القاموس) وہ
کچھوا جانوروں اور آدمیوں پر چھپتا ہے اس کا طول بیس ہاتھ ہوتا ہے وہ جنگل میں اندھے دیتا ہے
ان میں جو دریا میں واقع ہو تو مگرچھ بنتا ہے کچھ پچ جائے تو اس سے سقنقورا (ریت کی مچھلی - المنجد) بنتی ہے۔
(۴) ریت کی مچھلی شاہان ہند کا تحفہ
سقنقورا (ریگ ماہی، ریت کی مچھلی) یہ ایک
جانور ہے جو مصر میں ہوتا ہے چھپکلی کی صورت میں۔
لیکن یہ وہ نفیس ترین جانور ہے جسے شاہان ہند کی طرف تحفہ کے طور پر بھیجا جاتا ہے وہ اسے سونے کی چھری سے
ذبح کر کے اسے نمک مصری سے پُر کر کے اپنے ملک میں لاتے ہیں اس سے ایک مشقال کی مقدار اندھے یا
گوشت یا کھانے پر رکھیں تو بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔

(۵) دو ذکر اور دو رحم والے جانور
ریگ ماہی اور گود اور کچھوے ز کے دو ذکر
اور مادہ کے دو رحم ہوتے ہیں۔

(۶) ریگستانی پرندہ بھٹ تیر
قطا ریگستانی پرندہ بھٹ تیر ہے (المنجد) یہ ایک
ایسا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر دس دن کی مسافت
پانی کی تلاش میں نکلتا ہے کبھی اس سے زائد بھی۔ پانی پر طلوع الفجر تا طلوع الشمس گزار کر وطن واپس

آتا ہے وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے بچے ہوتے ہیں۔ آتے جاتے راستہ نہیں بھولتا۔

(۷) اونٹ اور گدھے کی سمجھداری
اونٹ اور گدھا اندھیری رات میں جس راستہ سے ایک بار گزر جائیں اُسے کبھی نہیں بھولتے۔

(۸) ریکھ کی دانائی
مادہ ریکھ جب بچہ جنتی ہے تو اسے دودن ہوا میں لیے کھڑی رہتی ہے۔
پھونٹ کے خون سے، کیونکہ جب وہ بچہ جنتی ہے تو وہ گوشت کے ایک ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے اعضاء میں امتیاز نہیں ہوتا پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں۔

(۹) بچہ اور چوہے کا قصہ
بچہ اور چوہا ایک شیشی میں جمع ہو گئے، چوہے نے جلدی سے بچہ کی سوند (جس میں زہر ہوتا ہے) کاٹ لی۔ اس کا ردوائی سے چوہا بچہ کی ایذا رسانی سے بچ گیا۔

(۱۰) بندر اور چوہا
بندر ایک چوہے کے پیچھے اسے کھانے کے لیے بھاگا، چوہا درخت پر چڑھ گیا، بندر بھی درخت پر چڑھ گیا۔ چوہے نے ایک ٹہنی پر پناہ لے لی۔ لیکن بندر نے ٹہنی کو بھی نہ چھوڑا۔ چوہے نے دیکھا کہ اب بھاگنے کی کوئی راہ نہیں رہی تو اس نے ایک پتے پر پناہ لے لی، یعنی اس کے ایک حصہ کو چیر کر اس پر ٹٹک گیا۔ بندر نے چنچ ماری تاکہ اس کی مادہ (بندریا) وہاں پہنچ جائے۔ چنانچہ بندر یا درخت کے نیچے آگئی تو بندر نے اس پتے کو کاٹا جس پر چوہا ٹٹکا ہوا تھا۔ جب چوہا نیچے گرا تو بندریا نے فوراً اچک لیا۔

(۱۱) چوہے کی کارستانی
چوہا گھی کے ملے میں اپنی دم ڈال کر گھی سے تزکر لیتا ہے پھر اسے چاٹتا ہے (اس میں منہ نہیں ڈالتا کہ کہیں پیچھے سے پکڑا نہ جائے)

(۱۲) لومڑی کی دانائی
لومڑی کی کھال پر جب مچھر اور پستو جمع ہو جائیں تو منہ میں کسی جانور کا چمڑا لے کر پانی میں ڈبوتی ہے جب مچھر اور پستو اس چمڑے پر جمع ہو جاتے ہیں تو اسے پانی میں ڈال دیتی ہے تاکہ سب مر جائیں، پھر آرام چلی جاتی ہے۔

(۱۳) مکرئی کا تانا
جس طرح مکرئی گھر بناتی ہے اس طرح بڑے سے بڑا کاریگر بھی نہیں بنا سکتا بلکہ کاریگر تو پرکار اور مسطر سے مکان تیار کرتا ہے اور مکرئی ایسے اوزار کی بھی محتاج نہیں۔

(۱۴) شہد کی مکھی کا کمال
شہد کی مکھی آلات کے بغیر ایسا مکان تیار کرتی ہے جس سے انسان کی عقل و فکر دنگ رہ جاتی ہے۔

(۱۵) چیونٹی کی عفت مندگی

چیونٹی کتنی محنت کرتی ہے ذخیرہ اندوزی میں۔ جب دیکھتی ہے کہ اس کے ذخیرے کے ارد گرد نمی کا اثر ہے تو دانوں کو توڑ کر نصف نصف کر لیتی ہے تاکہ پانی کی نمی سے دانہ پھوٹ کر انگوری نہ بن جائے (کیونکہ علم زراعت کا قانون ہے کہ جب دانے پر پانی کی نمی کا اثر پڑے تو دانہ پھوٹ کر انگوری بن جاتا ہے) اگر کسی دانے پر پانی کا اثر پہنچ بھی جائے تو اسے دھوپ میں سُکھا کر خشک کر لیتی ہے (یہ بھی علم زراعت کا قانون ہے کہ جن دانوں پر دھوپ پڑتی ہے وہ نہیں پھوٹتے، اس لیے جب دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اسے چھپایا جاتا ہے تاکہ اس پر دھوپ نہ پڑے اور پھوٹ کر انگوری بن جائے) (۱۵)

غواص پرندہ کوٹے کا استاد نکلا

ایک شخص نے کہا کہ میں نے غواص (پرندہ) کو دیکھا کہ اس نے مچھلی کا شکار کیا لیکن کوٹے نے اس سے چھین لی۔ پھر اس نے دوبارہ پانی میں غوطہ لگا کر اور مچھلی پکڑی تو وہ بھی کوٹے نے اُچک لی۔ تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا۔ غواص نے جب دیکھا کہ کوٹا مچھلی کھانے میں مصروف ہے تو غواص کوٹے کو ٹانگ سے پکڑ کر دریا میں لے گیا اور غوطہ لگا کر پانی کی تہ میں چلا گیا یہاں تک کہ کوٹا مر گیا، تب غواص باہر نکلا۔

(۱۶) دودھ میں پانی ملانے والے کو تنبیہ

حدیث شریف میں ہے کہ ”دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔“ گزشتہ زمانے میں ایک شخص تھا جو دودھ میں پانی ملا کر بچا کرتا تھا، اس نے ایک بندر خرید اور اسے دریا کے سفر میں کشتی پر بٹھایا، جب پانی کی موجوں تک پہنچا تو اس کی ہمیانی بندر کے ہاتھ لگ گئی، اٹھا کر کشتی کے بادبان پر جا بیٹھا اس نے ہمیانی کھول جسے مالک دیکھ رہا تھا کہ نہ معلوم یہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس نے ہمیانی سے ایک دینار دریا میں پھینکا ایک کشتی میں۔ اسی طرح ایک ایک کر کے گراتا رہا۔ (کشتی والا اس کا مالک اٹھا لیتا) اسی طرح تمام دینار نصف نصف کر دئے۔

سبق : دودھ والے کو سبق ملا کہ پانی دودھ میں ڈالتا تھا تو پانی کا حصہ پانی میں اور اصل دودھ کا حصہ اسے ملا۔ (لیکن ہمارے دور کے دودھ فروشوں کو کب سبق ملے گا، قبر میں یا حشر میں جب دودھ میں پانی ملانے کی سزا کے طور پر اسے جہنم میں انگاروں میں جلایا جائے گا اس وقت رد کر کے گا کہ دودھ میں پانی ملایا تھا کنبہ پروری کے لیے لیکن اب سزا بھگت رہا ہوں اکیلا۔ اضافہ از اویسی غفرلہ)

(۱۷) کتے کی وفاداری

عجائبات المخلوقات (نام کتاب) میں ہے کہ اصفہان میں کسی ایک شخص کو قتل کر کے ایک گڑھے میں دبا دیا۔ مقتول کا کتہ

دیکھ رہا تھا۔ اب وہ روز گڑھے سے مٹی ہٹاتا جب قاتل کو دیکھتا تو اسے بھونکتا۔ جب گتے کی یہ کارروائی عوام نے دیکھی تو بچے اس گڑھے میں کچے۔ چنانچہ انھوں نے کدال لے کر گڑھے کو کھودا تو مقتول کی لاش مل گئی (جبکہ اس سے پہلے مقتول کا سراغ نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی قاتل کا علم ہو رہا تھا) کتے کو اس شخص کے بھونکنے پر اسے گرفتار کیا گیا اس سے قتل کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے قتل کا اور اسے گڑھے میں چھپانے کا اقرار کر لیا۔ اس کے قصاص میں اسے قتل کیا گیا۔

(۱۸) کجور کے عشق کی داستان کجور کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اسے بھی عشق عارض ہوتا ہے وہ کجور اس کجور کی طرف جھکی ہوتی ہے۔ عشق کے بعد اس کا پھل کم ہو جاتا ہے اور خشک ہو جاتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اسے اور اس کی معشوق کجور کو ایک رستی سے اکٹھا باندھ دیا جائے یا معشوق کجور کی ایک شاخ عاشق کجور پر لٹکائی جائے یا معشوق کا گاجھ نکال کر اس میں رکھا جائے۔
 ف: اس جیسی ان گنت حکایات اور بے شمار عجائبات ہیں جو تحریر و تفسیر کے احاطہ سے خارج ہیں۔

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (اور جس نے چارہ نکالا) اپنی قدرت کے کمال سے نرم اور نرم تازہ چارہ جسے جانور کھائیں رنگ بزرگ سبز زرد سرخ سفید۔

حل لغات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ المرعى چارہ سبز۔ الصحاح (لغت کی کتاب) میں ہے کہ المرعى بالکسر چارہ، اور بالفتح مصدر۔ المرعى المرعى مصدر ہیں۔
 فَبَعَلَهُ (پھر اسے کیا) اس کے بعد غشاً غشاً خشک۔

حل لغات غشاء (خشک) بمعنی درینا بر وزن امیر خشک ہونا پودوں کا یا درختوں کا یا سبزیوں کا۔ الجوہری نے فرمایا: الغشاء (بالضم والمد) جسے سیلاب بہا کر لے جائے، تنکے وغیرہ۔ نقاش شے کا اور دھڑ سے جمع ہونا اور وہی جمع شدہ شے تنکے ہیں جو زمین پر اشیاء کے ٹکڑے وغیرہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں، اسی لیے نیکے اور بیکار (رفیل) لوگوں کو نقاش کہا جاتا ہے۔

أَخْوَى سِیَاح۔ از حوة بمعنی سیاہی۔ وہ اس لیے کہ گھاس جب خشک ہوتا ہے خواہ سورج کی حرارت کے اثر سے خواہ برودہ ہوا سے، فاد تعقیدہ۔ ہے اشارہ ہے قصرۃ المحضرة کے اور درمقصرۃ العمر اور سرۃ زوال اور اس کی نعمتوں کے یعنی محققین اس آیت سے سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چراگاہ کے چرنے والوں کے لیے اگرچہ یہ دنیا اول تازہ اور سیراب اور سرسبز اور خوش نظر آتی ہے پھر چند روز کے بعد حوادث کے

خزاں کے جھونکوں سے سیاہ اور ویران سی ہو جاتی ہے

اگرچہ غم و تازہ است گلبن دنیا
و لے بنکت باد خزاں نمی ارزد
بگردہ خوری و قرص قمر ز جاسے مرو
کہ خواں چرخ بیکتائے تاں نمی ارزد
ترجمہ : اگرچہ دنیا کا باغ خرم و تازہ ہے لیکن انجام یہ ہے کہ وہ باد خزاں سے بھی کم قیمت ہے
اگرچہ سورج و چاند کو ٹوٹنے قبضے میں لے لیا تو کیا ہوا (اس سے مغرور نہ ہو) اس لیے کہ
چرخ کے دسترخوان کے بالمقابل یہ ایک ذرے کی قیمت بھی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ

اس میں اشارہ ہے کہ حیاۃ دنیا کی زینت اور اس کے منافع اور مائل و مشارب۔
کیونکہ وہ نفس حیوانیہ اور بہائم قوی کی چراگاہ اور اسے اللہ تعالیٰ نے سریع الفناء
والزوال بنایا ہے بھو سے اور پُرانے سیاہ لکھا اس اور تنکے کی طرح اس لیے لازم ہے کہ اس کی طرف توجہ
ہی نہ ہو اور نہ اس میں مشغولی ہو کیونکہ وہ تسبیح خاص سے مانع ہے یعنی ذات الہی کی علائق سے تزیہ و تجرید
علاوہ ازیں اس سے وہ کمال جو ہر ایک کے لیے مقدر ہے سے حجاب حائل ہو جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ

سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَكُنْ سَاقِی (اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے) یہ اس
ہدایت خاص کا بیان ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص ہے
بعد اس ہدایت کے بیان کے جو عام اور تمام مخلوقات کے لیے تھی اور یہ ہدایت حصول وحی اور حفظ الکتب
جو جملہ عالمین کی ہدایت اور توفیق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے۔
امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے المفردات میں فرمایا کہ اس میں خبر اور ضمانت ہے اللہ تعالیٰ
سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ جو کچھ حق سے سنیں
کبھی نہ بھولیں۔ اور سین تاکید کا ہے اس لیے کہ مراد یہ ہے کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے یا کی جائے گی
اس کے متعلق آپ کو اللہ تعالیٰ کے خود پڑھانے کا وعدہ کر رہے ہیں اور دائمی وحی کا بھی۔ اقرأ از قرأۃ ہے
کہا جاتا ہے قرأ القرآن فهو قارئ وأقرأه غیرہ فهو مقرئ یعنی وہ اسے پڑھایا یعنی اسے اس کا
علم دیا۔

تاج المصاوی میں ہے کہ الاقرأ یعنی قرآن پڑھانا اور اسے کان تک پہنچانا، اسی سے ہے سنقرئ
اب معنی یہ ہوا کہ ہم آپ کو وہ پڑھاتے ہیں جو ابھی آپ کو وحی کی گئی یا وہ جو آپ پر آئندہ وحی کی جائے گی
جبریل علیہ السلام کی زبان کے واسطے سے پھر بوجہ قوت حفظ و اتقان سے آپ نہ بھولیں گے۔
ف : کشف الاسرار میں ہے کہ ہم جمع کر دیں گے قرآن کے حفظ کو آپ کے قلب اقدس اور اس کی قرأۃ
آپ کی زبان پاک پر یہاں تک کہ آپ کبھی نہ بھولیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا : ان علینا جمعہ و

حوادث (بیشک ہم پر اس کا جمع کرنا اور پڑھنا)

إِنَّمَا شَاءَ اللَّهُ (مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے) استثناء مفرغ ہے اذ اعم المفاعیل یعنی آپ جو کچھ پڑھیں گے اس کی کوئی شے نہ بھولیں گے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ اس کا بھلانا خود چاہے گا کہ اس کی تلاوت منسوخ کر دے گا کیونکہ نسخہ بھی النساء (بھلانا) کی ایک قسم ہے اور اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے گویا منسوخ کو صحیفوں اور دلوں سے مٹا دیا گیا۔ اس تقریر پر یہاں نسیان سے نسیان کلی مراد ہے جو دائمی ہو کہ اس کے بعد اس کا یاد ہونا ختم ہو جائے۔

ف : یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں نسیان سے وہی متعارف معنی مراد ہو جو بھولنے کے بعد پھر وہ شے یاد آجاتی ہے یعنی نسیان فی الجملہ قلیل ہو یا کثیر۔

اب معنی یہ ہوا کہ آپ نہ بھولیں گے مگر جب نسیان کو چاہے، پھر وہ بھولی ہوئی بات ہمیشہ بھولی ہوئی نہ رہے گی بلکہ بعد میں یاد آجائے گی جیسا کہ اس مقام سے مفہوم ہوتا ہے۔

اس معنی کی تائید ایک حدیث شریف سے ہوتی ہے جیسا کہ مروی ہے کہ نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت چھوڑ گئے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ شاید منسوخ ہو گئی۔ آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا میں بھول گیا تھا (منسوخ نہیں ہوئی) بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رات کو قرآن پاک پڑھا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے ایک آیت دلا دی جسے میں بھول گیا تھا۔

دُعَا ختم القرآن حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم قرآن کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے:

اللهم أنس وحشتی فی قبری اللهم	اے اللہ! میری قبر کی وحشت کا مانوس بنا۔
ارحمنی بالقرآن العظیم ۝ واجعله	اے اللہ! قرآن عظیم کے طفیل مجھ پر رحم فرما
لی اما و نوراً و هدی و رحمة ۝	اور اسے امام اور نور بنا اور ہدایت و رحمت
اللهم ذکر فی منہ مانسیت و علمنی منہ	اے اللہ! مجھے یاد دلا میں بھول گیا اور
ما جهلت و اسررتی تلاوتہ آتاء الیل	مجھے علم دے جس سے میں بے خبر ہوں اور

۱۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ آیت میں جس نسیان کا استثناء ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھولیں۔ (خازن) اولیسی غفرلہ

اس کی تلووت کی توفیق عطا فرماتے اور
دن کی گھڑیوں میں اور اسے رب العالمین
اسے میرے لیے جنت بنا۔

وَأَنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حِجَّةً يَّيَا
رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝

حدیث نسیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

انما أنا بشر انسى كما تنسون فاذا
نسيت فاذكروني۔
میں بشر ہوں میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے
ہو، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ۔

ف : اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا:

واذكروا ربك اذا نسيت۔ (یاد کرو اپنے رب تعالیٰ کو)

مسئلہ : یہ دلائل واضح کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نسیان طاری
ہو جاتا تھا۔

ازالہ وہم (ایسی دلیلیں دیکھ کر دیوبندی و بابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے
جیسا بشر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاحب روح البیان قدس سرہ نے مذکورہ
بالا مسئلہ لکھ کر یوں ازالہ فرمایا :

اگرچہ آپ کا سہو نسیان امت کے سہو
نسیان کے قبیل سے نہ تھا کیونکہ آپ
دام حضور تھے۔

وَأَن لَّمْ يَكُنْ سَهُوً وَنَسْيَانَهُ مَنْ
قَبِيلٍ سَهُوْا كَلَامَهُ وَنَسْيَانَهُمْ فَانْهَ
أَهْلَ الْحَضُورِ الدَّائِمِ۔

(ص ۳۰۶)

معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتاب
سے پڑھتے تھے اگرچہ لکھتے نہ تھے یہ آپ
کا معجزہ تھا کیونکہ آپ اُمّی تھے اور آپ
کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والا بنایا تھا پھر
آپ حفظ اور صحیفہ سے بھی پڑھتے، خط
سیکھے بغیر آپ کل کمالات کے سرچشمہ تھے

كَانَ يَقْرَأُ مِنَ الْكِتَابِ وَأَن كَانَ لَا يَكْتُبُ
وَفِيهِ مَعْجَزَةٌ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَانْه
كَانَ أُمِّيًّا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ قَارِئًا ثُمَّ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ مِنَ الْحِفْظِ وَمِنَ الصَّحِيفَةِ
إِيضًا مِنْ غَيْرِ تَعْلَمُ الْخَطَّ وَكَانَ مَنبِعَ
الْكَمَالَاتِ كُلِّهَا حَتَّى أَنَّهُ عَلِمَ الْكِتَابَ

الخط وقوانينه واصحاب الحرف
دقائق حرفهم۔ (ص ۴۰۰)
یہاں تک کہ آپ نے کتاب اور خط اور اس
کے قوانین اور تمام حرفتیں اور ان حرفتوں
کے دقائق کو بھی جان لیا۔

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ (بیشک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو)۔ ماقبل کی تعلیل ہے
عام موصولہ ہے اور یہ تمام کھلے اور چھپے کو شامل ہے از قبیل قول و عمل ہو اور اخفاء اور اخفاء وہ ہے جو ضمائر میں
نیات وغیرہ چھپی ہوئی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو ظاہر ہے اور وہ جو چھپا ہے منجملہ اس کے وہ ہے جو
آپ کی طرف وحی کی گئی ہے پس تمہیں بھلائے جس کا بھلا نا وہ چاہے اور محفوظ رکھے جس کا باقی رکھنا چاہے کیونکہ
دونوں میں تمہارے دین کے مصالح ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ (اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے)۔
اس کا عطف فقرہ ٹک پر ہے۔

حل لغات
اليسرى بوزن فعلی از يسر بمعنى سهولت (آسانی) کہا جاتا ہے يسرت كذا
سهلت و هيأت (میں نے آسانی کا سامان تیار کیا) يسرك توفيق کے معنی کو متضمن ہے
اسی لیے بغیر لام کے متعدی ہے ورنہ عبارت معادہ یوں ہوتی جعل الفعل الفلان في ميسر الفلان (اس
نے فلاں کام فلاں کے لیے آسان کیا) کہا جاتا ہے جعل فلان ميسراً للفعل الفلان۔ جیسا کہ آیت
میں ہے نيسرك لليسرى کہا گیا نہ کہ نيسر اليسرى لك۔

نکتہ : وزن عنلة (جمع متکلم) سے عنلة معطی کی دلیل ہے اس کی عظیم عطا پر۔

سوال : الارشاد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یسری کی تیسیر کا کیا معنی جبکہ
تیسیر تو امور کے لیے ہوتی ہے مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے ویسری امیری (میرے لیے میرا معاملہ آسان
فرما) خلاصہ یہ کہ تیسیر کی تعلیق بالامور المسخوۃ فاعل کے لیے ہوتی ہے یہاں مفعول کے لیے۔

جواب : تاکہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یسری پر قدرت و اختیار دیا گیا کہ اس

لہ زد و ہابیہ و دیوبند اور مودودیہ ہمارے دور میں نجدی و بابی اور اس کی تمام شاخیں منکر ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے
تھے۔ یہ ان کا کمالات مصطفوی سے حسب عادت انکار ہے ورنہ اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ دونوں آپ
کے معجزے ہیں اور معجزات کا منکر ملحد و بے دین ہوتا ہے جیسے نیچری، چکڑالوی اور تمام فلاسفہ۔ سب سے
پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں معجزات میں شامل ہیں اور سابقین علماء کرام معجزات میں لکھتے چلے آئے جیسا
کہ مذکورہ بالا تحریر سے واضح ہے۔ ادیسی غفرلہ

میں جس طرح چاہیں تصرف کریں یہاں تک کہ وہ یُسرِ آپ کے لیے ملکہِ راسخہ کی طرح ہے گویا آپ کا وہ جہلی امر
جیسے حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

اعملوا فکل میسر لما خلق لہ ۔ عمل کرو پس ہر انسان اس پر آسانی

دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے ۔

اب معنی یہ ہوا ہم آپ کو ہمیشہ ایسے آسان طریقہ کی توفیق دیتے ہیں جو ابوابِ دین میں علما و تعلما و
اہتداء و ہدایت آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہے اس میں طریقہ وحی حاصل کرنے اور احاطہ اس کا جو اس
میں احکام شریعت اور وہ نور معین الہیہ داخل ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس
سے متعلق ہیں جیسے آنے والے جملہ کی فار سے ظاہر ہوتا ہے **فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰی (تو
تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے)** یعنی لوگوں کو اس کے موافق جو ہم نے آپ کے لیے آسان کیا ہے اس سے
جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور انہیں ہدایت دیں ان احکام شریعہ کی جیسے آپ کرتے ہیں اگر انہیں تذکیر و
نصیحت اور وعظ فائدہ دے ۔

و تذکیر کو نفع الذکر ہی سے مقید کرنا اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ وعظ
و نصیحت فرماتے یہاں تک کہ اپنی تمام جدوجہد اس پر صرف کر دیتے اس حرص میں کفار مسلمان ہو جائیں لیکن
اس سے بعض کفار کے کفر و عناد میں اضافہ ہو جاتا اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعظ و نصیحت
اسے فرمائیں جس سے نفع کی امید ہو یعنی جسے نصیحت کی جائے اس سے کُل یا جُزوی طور پر اسے فائدہ کی امید ہو
تو نصیحت کرو ورنہ خود کو تکالیف اور مشقت میں ڈالو بالخصوص اس کے بارے میں جو کفر و سرکشی اور لذات
میں بڑھتا ہے کہ جس کے دل پر مہر لگ چکی ہے جیسے قرآن مجید میں ہے ، **فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مِنْ يَخَافُ وَعِيدِ**
(قرآن کے ساتھ اسے نصیحت کیجئے جو میرے وعید سے ڈرتا ہے) حرف شک راجع بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ۔

قاعده کشف الاسرار میں ہے کہ حرف ان عربیہ میں مشبہ ہے نہ کہ شرطیہ ۔ اس معنی پر یہ قدس
بدل ہے یہ اس آیت کی طرح ہو جائے گا جیسے فرمایا ،

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰی (تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے) نصیحت کیجئے اس لیے کہ اہل ایمان کو
نصیحت نفع مند ہے ۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ نصیحت ضرور نفع دے گی کہ یا کفر کا ترک ہو گا یا ترکِ معصیہ
ہو گی یا طاعت میں کثرت کی خواہش پیدا ہو گی ۔ اس معنی پر انا نصیحت کی ترغیب اور تنبیہ ہو گی کہ نصیحت
ضرور نفع دیتی ہے سوائے اس کے کہ جن کے دل پر مہر لگ چکی یا قبول کرنے کی استعداد نہیں رکھتا کیونکہ

نفع مشروط بہ شرط استعداد ہے بہ

زمین شورہ سنبل بر نیارد

در و تخم عمل ضائع مگردان

ترجمہ : زمین شورے سنبل پیدا نہ ہوگی اس میں عمل کا بیج ضائع نہ کر۔

ف : خلاصہ یہ کہ تذکر (نصیحت) خاص اس سے جو اس سے نفع اٹھائے اور یہ انجام کے اعتبار سے ہے ورنہ ابتداء تو عام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ صرف اور صرف احکام کی تبلیغ ہے۔

من آنچه شرط بلاغت با تو میگویم

تو خواه از سخن پسند گیر و خواه ملال

ترجمہ : وہ جو شرط تبلیغ کی تھی میں نے تجھے کر دی تو سخن سے نصیحت حاصل کر یا ملال کر۔

رابط : حضرت قاش فی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نفعت الذکویٰ میں اجمال تھا اب اس کی تفصیل شروع ہے سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (عنقریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے) یعنی جس کی شان ہے خدا تعالیٰ سے ڈرنا یا اس کے حق میں جو اللہ تعالیٰ سے کچھ تو ڈرتا ہے آپ کی نصیحت سے بڑھے گا اور جس بارے میں نصیحت کی گئی ہے اس میں غور و فکر کر کے حقیقت سے واقف ہو کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا۔

نصیحت پذیر لوگوں کی اقسام (۱) جسے اس کے متعلق یقین ہے۔

(۲) اس کے وجود کا تو قائل ہے لیکن اسے مکمل یقین نہیں، نہ نفی میں نہ اثبات میں۔

(۳) اس کا مکمل طور منکر ہے۔

پہلے دو قسم نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور تیسرا محروم رہتا ہے۔

وَيَتَجَنَّبُهَا (اور اس سے دور رہے گا) نصیحت سے اور سماع قبول کے طور نہ سنے گا الْاَشَقَى

(بڑا بد بخت) کافروں میں سے شقاوت میں نمایاں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں بہت زیادہ خبط ہے جیسے ولید بن مغیرہ و ابو جہل اور ان جیسے اور۔ یا اَشَقَى سے مطلق کافر مراد ہے اس لیے کہ وہ فاسق سے زیادہ بد بخت ہے۔

ف : بعض نے کہا کہ من یخشی سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور اَشَقَى سے ایک منافق مراد ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جاں نثاری اور منافق کی منافقت مروی ہے کہ ایک منافق کی کھجور ایک انصاری کے گھر کی طرف

مائل تھی اس کا اثر انصاری کے گھر میں گرتا تھا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یہ کھجور انصاری کو بطور عطیہ دے دے اس کے عوض میں تجھے بہشت کی کھجور دے دوں گا (اس سے قبل منافقت معلوم نہ تھی اب ظاہر ہوئی) چنانچہ کہنے لگا کہ نقد کو ادھار پہ بیچوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک باغ اس انصاری کو دے دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(تکملہ) عجز موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کام کر دیا آپ نے اسے فرمایا مدینہ طیبہ آنا (تجھے انعام

سے نوازا جائیگا) وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: اسی (۸۰) بھیڑیں چاہئیں یا تیرے لئے دس مانگوں تجھے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہشت میں جگہ دے۔ عرض کی: مجھے اسی (۸۰) بھیڑیں چاہئیں۔ آپ نے فرمایا: دے دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا زیادہ سمجھدار نکلی، وہ یوں کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے جسم اطہر (مزار) کی جگہ بتائی تو اسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے لیے دُعا کروں کہ میرے ساتھ بہشت میں تیری جگہ ہو یا سو بکریاں چاہئیں۔ عرض کی: مجھے بہشت چاہئے۔

(۱) ہر کہ بنید مر عطا را صد عوض زود در باز د عطا و ازین غرض

(۲) آرزوے گل بود گل خوارہ را گلشکر نگوار د آن بیچارہ را

ترجمہ: (۱) جو عطا کے عوض سو عوض طلب کرتا ہے جلد تر ہو گا کہ اس غرض کا دروازہ کھلے گا۔

(۲) گل کی آرزو گل کے چاہنے والے کو ہوتی ہے بیچارے کو گل قند اچھی نہیں لگتی۔

الَّذِي يَصْلَى النَّاسَ الْكُبْرَى (جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا) طبقات النار کے نچلے طبقہ میں داخل ہو گا کیونکہ وہ بہ نسبت دیگر طبقات زیادہ تیز ہے اور وہ آل فرعون اور منافقین اور مادہ عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین کی جگہ ہے اور نار صغریٰ جو نار کا اوپر والا طبقہ ہے اس میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنہگار ہوں گے۔

حل لغات کُبْرَى اسم تفضیل ہے کیونکہ اکبر کی تانیث ہے اور مفضل وہ جو دوزخ کے طبقات میں سب سے نیچے ہے اور وہ کفار کا حصہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ان المنافقین فی الدمرک الاسفل
بیشک منافقین آگ کے درک اسفل ہیں
من النار۔ ہوں گے۔

اور مفضل علیہ وہ طبقہ ہے جو جہنم کے دوسرے طبقات سے سب سے اوپر ہے اس لیے کہ جہنم کی آگ
جلانے والی کی کئی قسمیں اور درجات ہیں ایک دوسرے میں مرتبے میں بڑے اور چھوٹے ہیں جیسے دنیا میں گناہ کبیرہ
اور صغیرہ ہیں تو ایسے ہی کفار میں زیادہ بد بخت نیران کے سب سے بڑے درجے میں ہوں گے۔

ف : بعض نے کہا کہ کبریٰ نار جہنم اور نار صغریٰ نار دنیا ہے یعنی نار الاخرۃ مفضل اور نار دنیا مفضل علیہ

حدیث شریف : حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

نارکہ ہذہ جزء من سبعین جزءاً
من نار جہنم وقد غمست فی ماء
البحر مرتین لید فی منها وینتفع
بہا ولو لا ذلک ما دنوتم منها۔
تمہاری آگ نار جہنم کا سترواں حصہ ہے آگ
دریا کے پانی میں دو بار ڈبو دیا گیا تاکہ اس
کے قریب جایا جاسکے اور نفع اٹھایا جاسکے
اگر اسے ڈبو یا نہ جاتا تو تم اس کے قریب
نہ جاسکتے۔

ف : کہا گیا ہے کہ نار دنیا نار آخرت سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہے کہ اسے پھر اس میں نہ
لوٹایا جائے۔

ف : فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ نار کبریٰ سے وہ عذاب اکبر
مراد ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فی عذبه الله العذاب الاکبر۔
تو اسے اللہ تعالیٰ عذاب اکبر میں مبتلا
کرے گا۔

اور عذاب اکبر عذاب آخرت ہی ہے اور عذاب اصغر وہ عذاب دنیا اور عذاب برزخ ہے کیونکہ یہ بہ نسبت
عذاب آخرت کے اصغر ہیں۔

بعض دانشوروں نے فرمایا کہ شقاوت کے چند علامات ہیں :

(۲) بکثرت شرب

(۱) بکثرت اکل

(۴) گناہ پر اصرار

(۶) کثرت گناہ

(۳) بکثرت نوم

(۵) قساوت قلب

(۷) رب تعالیٰ کو بھول جانا

(۸) بادشاہ سرکش کے سامنے ہر وقت خوشامد و چا پلوسی میں رہنا۔ یہی سب سے زیادہ بدبخت ہے جو بڑی نار میں داخل ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ (۱) تاویلات نجمیہ میں ہے کہ نار دو ہیں :

(i) نار حجاب الدنیا یعنی شہوات و لذات میں مشغول رہنا، یہ نارِ صغریٰ ہے۔
(ii) نار حجاب الآخرة یعنی خذلان و خسران اور طرد و ہجران میں مبتلا ہونا جیسے اللہ تعالیٰ

نے فرمایا : **وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ أَكْمَىٰ**
اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور یہ راستہ حقیقی سے بہت زیادہ گمراہ ہے۔

کیونکہ اس سے استعداد فوت ہو چکی ہے۔

(۲) حضرت قاشا فی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نارِ کبریٰ ہی نارِ حجاب ہے رب تعالیٰ سے شرک کر کے اور غیر سے تعلق جوڑنے سے اور نارِ القہر ہے مقام صفات میں اور نارِ الغضب و السخط ہے مقام افعال میں اور نارِ جہنم الآثار ہے موقف اربعہ میں، یعنی :

۱۔ موقف الملک

۲۔ موقف الملکوت

۳۔ موقف الجبروت

۴۔ حضرة اللہ ہوت ہمیشہ ہمیشہ تک اور اس سے بڑھ کر اور کوئی نار نہیں۔

تفسیر عالمانہ **ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا** (پھر اس میں نہ مرے) کہ راحت پائے **وَلَا يَحْيَىٰ** (اور نہ جئے) ایسی زندگی کہ اسے نفع دے جیسے کوئی سخت بلا میں مبتلا ہو جائے

تو اسے کہتے ہیں نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ **ثُمَّ تَرَاخَىٰ** مراتب شدہ کے لیے ہے اس لیے کہ تردد درمیان موت و حیات کے زیادہ خطرناک ہے دوزخ میں داخل ہونے سے۔

فائدہ صوفیانہ حضرت ابن عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نہ مرے گا کہ قطعیت کے عذاب سے راحت پائے اور نہ جئے گا کہ رُوح وصال تک پہنچ سکے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے نہ اس کا نفس مرے گا تا کہ عقوبات حجاب و احتجاب سے راحت پاسکے اور نہ اس کا قلب زندہ ہو سکے حیاتِ ایمان سے اس لیے کہ

نہ وہ دارالجزا میں ہے نہ دارالتکلیف میں ہے ۔

اور حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : نہ مرے گا انعدام کے امتناع کی وجہ سے اور نہ زندہ ہوگا حقیقت سے اس لیے کہ وہ روحانی طور پر ہلاک ہو چکا ہے یعنی وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا ایسی حالت میں ہوگا کہ وہ اس وقت موت کی آرزو کرے گا جب وہ ہلاک ہوگا اور جل جائے گا تو پھر اسے حیاۃ بچائے گی تاکہ عذاب میں مبتلا ہو اس طرح اس کے لیے ہوتا رہے گا ۔ ایسا شخص نہ مطلقاً مردہ ہوگا نہ مطلقاً زندہ ۔ فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ مرگنا تو اس لیے نہیں کہ موت کو توذیح کیا جا چکا ہوگا ، اس لیے اسے موت کہاں سے ، اور نہ زندہ ہوگا کیونکہ مغموم انسان میت کی مانند ہوتا ہے وہ ہمیشہ روحانی عذاب میں ہوتا ہے ، اسی طرح اسے ایسے عذاب میں مبتلا کیا جاتا رہے گا جیسے جہاں عذاب میں ہمیشہ مبتلا ہوگا ۔

ف : بعض اکابر نے فرمایا کہ اس کی حیات موت سے نہیں ہوگی اور نہ ہی موت سوائے رویت حق تعالیٰ کی محدودی ہی ہوگی اس لیے کہ اس موت کے بغیر کوئی دوسری موت مرا تو وہ زندہ نہ ہوگا اور جو حیات کے بغیر زندہ ہے تو اس کی حیاۃ حیوانی ہے نہ کہ حیاۃ انسانی ۔

تفسیر عالمائے **قَدْ أَفْلَحَ** (بیشک مراد کو پہنچا) یعنی تکالیف سے نجات پا گیا اور کامیاب ہوا اس سے جو اس کی امید ہے **مَنْ تَزَكَّى** (وہ جو پاک ہوا) یعنی پاک ہوا کفر و معاصی سے ، ذکر ہی سے نصیحت و وعظ حاصل کرنے یا زیادہ تقویٰ و خشیت الہی سے ۔

حل لغات الزکاۃ ، النماء (بڑھنا) لفظ قد اس لیے ہے کہ برے حال (جو ذکر ہی کے ذریعہ آخرت کے خوف سے بچنے کی خبر دینا) سے اجتناب کرتا ہے کہ جس نے نصیحت حاصل کی اس کے حسن حال کے متعلق سامع امید کرتا ہے اس کے لیے لفظ قد لایا گیا ۔

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی) اور اپنے رب کا نام (دل اور زبان سے) لے کر نماز پڑھی ۔ پانچ نمازیں قائم کیں ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : **واقم الصلوۃ لذكری** ۔ (اور میری نماز میرے ذکر کے لیے قائم کیجئے)

مسئلہ : آیت میں ذکر سے تکبیر افتتاح مراد ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ نماز کا جزو نہیں ہے کیونکہ نماز کا اس پر عطف کیا گیا ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ افتتاح نماز کا اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے جائز ہے کیونکہ حنفیوں کے نزدیک ضروری ہے کہ کہا جائے اللہ اکبر ، ذکر سے عام ہے جو بھی ہو (اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تزکی سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عید گاہ کے راستہ میں تکبیریں کہنا اور نماز سے نماز عید مراد ہے ۔ تفسیر مدارک و احمدی)

ف : امام (فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ اعمال کے تین مراتب ہیں :

(۱) قلب سے عقایدِ فاسدہ کا ازالہ یہی تزکی سے مراد ہے ۔

(۲) اللہ کی ذات و صفات و افعال کی معرفت کا استحضار ، ذکر سے یہی مراد ہے کیونکہ ذکر قلبی معرفت کے بغیر نہیں ہوتا ۔

(۳) طاعت و خدمت میں مشغول رہنا ، الصلوٰۃ سے یہی مراد ہے اس لیے کہ نماز تواضع و خشوع کا نام ہے اس لیے کہ جو اپنے قلب کو معرفتِ جلالِ الہی سے چھپاتا ہے اس پر لازم ہے کہ جوارج و اعضا پر خضوع و خشوع کے اثرات ظاہر کرے ۔

بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ سجدہ کے لیے ، آنکھ عبرت کے لیے ، بدن عبادت خدمت کے لیے ، قلب معرفت کے لیے سر عشق و محبت (الہی) کے لیے بنائے ہیں پس اے اللہ تعالیٰ کے بندو ! اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہاری زبانیں شہادت کے لیے اور قلوب معرفت کے لیے اور ابدان عبادت کے لیے مزین فرمائے ۔

حدیث قدسی شریف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت فرمائی کہ میری نمازیوں کے ساتھ تین شرطیں ہیں :

(۱) آسمان کے عنان سے اس کی چوٹی سر پر رحمت کی بارش کا نزول جب تک نماز میں ہے ۔

(۲) اسے ملائکہ اپنے پروں سے گھیر لیں ۔

(۳) میں خود اس سے گفتگو کروں کہ جب کبے یارب ۔ میں کہوں بے تک ۔

ف : اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ کسی طرف توجہ ہی نہ کرے ۔

مسئلہ : حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تزکی سے مراد صدقہ فطر ہے جو نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جائے اور ذکر سے وہ تکبیر مراد ہے جو نماز ادا کرنے کے لیے جاتے (اور واپس ہوتے ہوئے) کہتا ہے اور صلوٰۃ سے مراد نماز عید ہے جو امام کے ساتھ ادا کرتا ہے ۔

ازالہ وہم حکم ، یہ سورۃ مکیہ ہے بالاجماع ، اور مکہ معظمہ میں عید کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور نہ ہی صدقہ فطر کا حکم ، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دوست فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہو گا کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے عمل والے کی تعریف فرمائی ہے ۔

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ احکام کے نزول سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیتا تھا کہ ایسے ہوگا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ سے سُن کر ایسے کہا ہو تو ہو سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ نفس کو مخالفتِ شرعیہ سے پاک کرنے اور قلب کو حُبِ نیا سے نہ صرف پاک کرنے بلکہ اسے ملاحظہ غیر سے پاک کرنے اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بقدراستعداد متوجہ کرنے کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتا۔

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (بلکہ تم حیاتِ دنیا کو پسند کرتے ہو) مقدر سے اعراض ہے جس کی طرف کلام چلا گیا ہے گویا ایسی شے کے (جو فلاح تک پہنچائے) بیان کے بعد فرمایا تم یہ نہیں کرتے بلکہ تم لذاتِ عاجلہ فانیہ کو پسند کرتے ہو اور ان کی تحصیل کے لیے کوشاں ہو اور یہ خطاب کفار کو ہے تو اسے مراد ان کی ایثار دنیا سے خوشنودی اور اطمینان اور اعراض از آخرت بالکل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ لِقَاءَ نَارٍ مَرْضًا
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا الْآيَةَ

یا عام خطاب ہے تو پھر ایثار سے مراد بھی اعم ہے اس سے جو مذکور ہو اور ہر اس امر سے کہ جس سے کوئی بھی خالی نہیں اکثر لوگ ایسے ہیں جو سعی اور ترتیب مبادی میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اول معنی پر التفات تو بیخ تشدید کے لیے ہے دوسرے معنی پر کافروں کے حق میں، اور تشدید عقاب ہے مسلمانوں کے لیے۔

ف : فحج الرحمن میں ہے کہ کافر تو حیاتِ دنیا کو کفر کی حیثیت سے ترجیح دیتا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ آخرت ہے ہی نہیں اور مومن اسے بحیثیت معصیت اور غلبہ نفس سے ترجیح دیتا ہے، ہاں جسے اللہ تعالیٰ بچائے (جیسے انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام)

ف : عین المعانی میں ہے کہ یہ خطاب تمام امت کو ہے اس لیے کہ ہر کس حُبِ دنیا کو ترجیح دیتا ہے یا اس میں رغبت سے یا اس میں آخرت کے ثواب کے ذخیہ جمع کرنے میں۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے متعلق سب سے پہلے یہی فتویٰ جاری کیا کہ اس کے حلال کا حساب ہوگا اور اس کے حرام سے عذاب، اور آپ نے دنیا اور اہل دنیا کو ملعون فرمایا۔ چنانچہ فرمایا :

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها
الا ذکر الله۔
دنیا ملعونہ ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ
بھی ملعون ہے سوائے ذکر الہی کے۔

۵

(۱) اگر دینت ہی باید ز دنیا دار پے بگسل

ورت دنیا ہی باید بدہ دین و بہر دنیا

(۲) ورازدوزخ ہی ترسی بمالے پس مشوعشرہ

کہ اینجا صورتش مالست و آنجا شکش اژدہا

(۳) چہ مانی بہر مردارے چو زاغاں اندریں پستی

قفص بشکن چو طاؤساں یکے بر پر بزین بالا

ترجمہ: (۱) اگر دین چاہئے تو دنیا دار سے ہاتھ دھو، اگر تجھے دنیا چاہیے تو دین دے دنیا

(۲) اگر دوزخ کا ڈر ہے تو دنیا سے دھوکانہ کھا کیونکہ یہاں تو دنیا کی صورت مال کی سی ہے اور وہاں

یعنی آخرت میں اژدہا کی شکل کی ہوگی۔

(۳) گتوں کی طرح مردار (دنیا) پر کیوں لٹو ہے، پنجرہ توڑ مور کی طرح ایک پر زمین سے

آسمان تک پھیلا دے۔

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقٰی (اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے) یہ تو ثروں کے فاعل

سے حال ہے تو بیخ و عتاب کا محو کہ ہے یعنی تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت فی نفسہا بہتر ہے اس لئے

کہ اس کی نعمتیں انتہائی لذیذ اور فراہمی کے شائبہ سے خالص ہیں اور ہمیشہ ہیں ان کے ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں

ہوتا۔ اس میں دنیوی نعمتوں کے تکرر و تنفص کے ذکر کے درپے نہیں ہوئے اور نہ ہی یہ بتایا کہ یہ نہایت قلیل اور

ختم ہونے والی ہیں اس لیے کہ ان باتوں میں دنیوی نعمتیں ظاہر ہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔

اس میں اشارہ ہے کہ ظواہر الاشیاء بہ نسبت ان کے حقائق کے ایسے ہیں جیسے چھلکا

تفسیر صوفیانہ مغز پر۔ اور ظاہر ہے کہ مغز چھلکے سے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اس لئے

کہ مغز (دانہ وغیرہ) زمانہ دراز تک باقی اور محفوظ رکھا جاتا ہے بخلاف چھلکے کے کہ وہ مغز سے اتار کر عموماً ضائع

کر دیا جاتا ہے یا آگ میں جھونکا جاتا ہے یا کوڑے کرکٹ پر پھینک دیا جاتا ہے پھر وہ ایک دو روز میں گل سڑ کر

مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو جو چھلکے کے عاشق ہیں وہ امور ظاہر خیمہ اور دنیہ فانیہ کو امور باطنہ معنویہ شریفہ

عزیزہ باقیہ پر ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ ایسے لوگ آخرت سے محبوب ہیں اور مغز والے آخرت کو ترجیح دیتے ہیں

بلکہ (اللہ کی ذات) آخر کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

قل اللہ ثم ذرہم (اللہ کے سوا سب کو چھوڑیے)

بعض نے کہا قد اخلع من تنزلی کا میاب ہے جو گناہوں سے تائب ہوا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا یعنی جب اذان سنی تو نماز کی طرف اٹھ کھڑا ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تارک الصلوٰۃ کی مذمت فرمائی کہ اے لوگ حیاۃ دنیا کو پسند کرتے ہیں یعنی دنیوی کاموں کو آخرت کے امور پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ آخرت کے امور بہت اور باقی رہنے والے ہیں بخلاف امور دنیا کے اور اس میں مشغول ہونے اور اس کی زینت کے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ هَذَا (بیشک یہ) اس طرف اشارہ ہے جو مذکور ہوا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولٰی البتہ وہ پہلے صحیفوں میں ہے۔

حل لغات صحیفہ صحیفۃ کی جمع ہے یعنی کتاب۔ امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحیفۃ وہ جو ہر شے سے مبسوط ہو، جیسے صحیفۃ الوجہ۔ اور صحیفۃ وہ شے جس میں لکھا جائے مصحف جو جامع ہو تمام صحیفوں کا۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ ثابت ان میں یعنی نفس کو پاک کرنا ان امور سے جو اس کے لائق نہیں اور معارف روح کی اور عبادت سے جو ارجح کی تکمیل اور اس میں ہے زجر از التفات الی الدنیا اور آخرت اور ثواب الہی کی ترغیب کہ دارِ آخرت میں کیا کرامات نصیب ہوں گی اور یہ کہ کھلی اُمتوں کے اختلاف الشرائع کو اختلاف نہیں کہا جاسکتا **صُحُفِ اِبْرٰهٖمَ وَمُوسٰی** (ابراہیم و موسیٰ علیہما السلام) کے صحیفے، یعنی ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہما السلام کے صحیفے۔ یہ بدل ہے از الصُّحُفِ الْاُولٰی۔

صحیفوں کی تعداد مروی ہے کہ کل ایک سو چار کتابیں تھیں۔ آدم علیہ السلام پر دس صحیفے اترے ایک صحیفہ صرف حروفِ تہجی پر مشتمل تھا، اور شیش علیہ السلام پر پچاس، اور یس علیہ السلام پر تیس اور ابراہیم علیہ السلام پر دس، اور توراۃ و انجیل و زبور و فرقان۔

صحیفۃ ابراہیم علیہ السلام عاقل کو لائق ہے کہ وہ عقل سے مغلوب نہ ہو اور اپنی زبان کی نگرانی کرے زمانے کا عارف اپنی شان کی طرف متوجہ ہو نیز یہ بھی تھا کہ صفت تجرید سے مرصوف ہو کر ماسری اللہ سے نکلنا، جیسے فرمایا،

اِنِّیْ بُرِّئُ مِمَّا تُشْرِكُوْنَ (بیشک میں اس سے بیزار ہوں جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو) اور متوجہ الی اللہ ہو۔ جیسے فرمایا،

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ پھیرا اس ذات کے لیے جس نے آسمان و زمین پیدا کیا۔

صحیفۃ موسیٰ علیہ السلام کا مضمون موسیٰ علیہ السلام کے صحیفہ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابنِ آدم! اپنے لیے نیک عمل کر نزدلِ موت سے

پہلے، اور تجھے مہلت دھوکا نہ دے اس لیے اس آثار میں تیرا سفر ہے اور تجھے توبہ سے زندگی اور طولِ اہل غافل نہ کر دیں، اس تاخیر پر تو ندامت اٹھائے گا جب تجھے ندامت فائدہ نہ دے گی۔ اے ابنِ آدم! اگر تُو نے میرا حق نہ دیا اپنے اس مال سے جو میں نے تجھے دیا ہے تُو نے اسے فقرا سے روک لیا تو میں تجھ پر جبارِ مسلط کر دوں گا جو تجھ سے میرے حقوق چھین لے گا۔ اس پر میری طرف سے تجھے کوئی ثواب نہ ہو گا نیز یہ بھی ہے کہ اس کے جمال کے شوق میں سرعت ہو تعریف الصفات کے وقوف مقامات پر ندامت ہو جیسے فرمایا: اِنِّیْ تَبَّتْ اِلَیْکَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ۔ بیشک میں نے تیری طرف توبہ کی، اور

مؤمنین میں سے پہلا مومن ہوں۔

مسئلہ: تیسیر میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز میں قرآن بالفارسیہ جائز ہے (یہ قول مرجوح ہے اس پر فتویٰ نہیں) یعنی جس زبان میں قرآن ہو جائز ہے کیونکہ قرآن کا مضمون صحیفوں میں تھا اور اسی لیے فرمایا:

لَفِیْہِ بُرْہَانٌ لِّاَوَّلِیْنَ (بیشک وہ پہلے صحیفوں میں ہے)

اور اس میں شک نہیں کہ پہلے صحیفوں میں یہ قرآنی مضمون اسی نظم (عربی) میں نہ تھا اور نہ ہی یہ لغت تھی لیکن تھا وہ قرآن، اور دار و مدار معانی پر ہے اور الفاظ ان کے ظروف و قوالب ہیں۔ اس میں تائید ہے اس کی جو حدیث بالمعنی نقل کرتا ہے۔

حدیث شریف اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتروں کی پہلی دو رکعتوں میں سبح اسم ربك الاعلیٰ اور قل یا ایہا الکافرون اور کھچی رکعت میں قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے۔

اسی پر امام شافعی و امام مالک رحمہما اللہ تعالیٰ کا عمل تھا اور امام ابوحنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کا عمل نہ تھا البتہ ان کے نزدیک وتر کی تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا مستحب ہے۔

فراغت صاحب روح البیان قدس سرہ تفسیر سورۃ الاعلیٰ سے سوموار کے دن ۱۵ ربیع الاول شریف ۱۱۱۷ھ میں فرماتے ہوئے

فراغت مترجم فقیر ادبی غفرلہ نے بفضلہ تعالیٰ اور بیکرہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۱۵ رجب المکرم ۱۴۰۹ھ بروز بدھ فراغت پائی۔ (الحمد للہ علی ذلک)

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

سورة الغاشية مکیہ ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿۲﴾

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اس میں چھپیں آئیں ہیں

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿۱﴾ وَجُودُهُ يُومِدُ خَاشِعَةً ﴿۲﴾ عَامِلَةً

بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھپا جائیگی کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے کام کریں

تَاصِبَةً ﴿۳﴾ تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً ﴿۴﴾ تَسْقَى مِنْ عَيْنٍ اِنْيَةٍ ﴿۵﴾ لَيْسَ لَهُمْ

مشقت چھلیں جائیں بھڑکتی آگ میں نہایت جلتے چشمہ کا پانی پلائے جائیں ان کے لیے کچھ کھانا نہیں

طَعَامٍ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿۶﴾ لَا يَسْنُوْنَ وَلَا يَغْنُوْا مِنْ جُوعٍ ﴿۷﴾ وَجُودُهُ يُومِدُ

مگر آگ کے کانٹے کہ نہ فریبی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں کتنے ہی منہ اس دن بین ہیں

تَاعِمَةً ﴿۸﴾ لَسَعُهُمْ اَرْضِيَةً ﴿۹﴾ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿۱۰﴾ لَا تَسْمَعُ فِيْهَا رَاغِيَةً ﴿۱۱﴾

میں اپنی کوشش پر راضی بلند باغ میں کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿۱۲﴾ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿۱۳﴾ وَاَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿۱۴﴾ وَ

اس میں رواں چشمہ ہے اس میں بلند تخت ہیں اور چٹنے ہوئے کوزے اور

نَهَارٌ مِّمَّصُوفَةٌ ﴿۱۵﴾ وَزُرِّيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿۱۶﴾ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاٰدِلِ

برابر برابر بچے ہوئے قالین اور پھیل ہوئی چاندنیاں تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا

كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿۱۷﴾ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿۱۸﴾ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفُ نُصِبَتْ ﴿۱۹﴾

سنا یا گیا اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا اور پہاڑوں کو کیسے قائم کئے گئے

وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفُ سُطِحَتْ ﴿۲۰﴾ فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿۲۱﴾ لَسْتَ

اور زمین کو کیسے بچھائی گئی تو تم نصیحت سناؤ تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو تم کچھ ان

عَلَيْهِمْ بِصَيِّطٍ ﴿۲۲﴾ اِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿۲۳﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ

بہ کڑوا نہیں ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا

الْكَبِرِ ﴿۲۴﴾ اِنَّ الْيُنَّ اِيَّا هُمْ ﴿۲۵﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿۲۶﴾

بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنے ہے پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے

سورة الغاشية مکیہ اور اس کی چھبیس آیات ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

تفسیر عالمائے **هَلْ آتٰكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ** (بیشک تمہارے پاس مصیبت چھا جانے والی خبر آئی) امام النخوطرب نے کہا اس کا معنی ہے بیشک تمہارے پاس اے

محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! چھا جانے والی خبر آئی۔ حضرت مولانا ابوالسعود نے الارشاد میں لکھا کہ یہ معنی نہیں بلکہ یہ حل استفہامیہ ہے اس سے تعجب مراد ہے اس سے جو اس میں ہے، اور اس کے سننے کا شوق دلانا ہے اور آگاہ کرنا ہے کہ یہ ان عجیب خبروں میں جن کا حق یہ ہے کہ ان کو راوی نقل کریں اور اس کے حامل کرنے میں محفوظ کرنے والے ہر شہری اور دیہاتی حاصل کرے۔

حل لغات الغاشية وہ دہشت ناک خبر جو سخت ہو جو اپنے شہادت سے لوگوں کو چھپالے اور اپنی ہوننا کیوں سے گھیر لے۔ اس سے قیامت مراد ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن جس

دن ان پر عذاب چھا جائیگا اوپر سے نیچے۔ اور فرمایا: وہ دن جس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے: غشية ينشاه یعنی غطاء وکل ما احاط بالشي من جميع جهات فهو عاشر له ہر وہ جو شے کو جملہ جہات سے گھیر لے اور وہ اس پر چھا جانے والا ہے۔

وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے) جملہ مستانفہ اس سوال سے جو استفہام تشویتی سے اٹھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کہا گیا کہ کون سی خبر آئی اور وہ ہے کیا، جواب ملا وجوہ یومئذ ما بعد اخبار ثلاثہ کی طرف ہے یعنی اس دن کہ وہ دہشت خبر لوگوں پر چھا جائے گی اس لیے کہ خشوع و خضوع اور تقاضا من و تواضع سب کا ایک ہی معنی ہے اور سب سے کنایہ ہے اس کیفیت سے جو انسان کو ذلت و رسوائی اور خواری طاری ہوتی ہے اس معنی پر وجوہ مبتدأ ہے اس کا کوئی حرج نہیں کہ یہ نکرہ ہے اس لیے کہ موقع التزییع میں ہے اور خاشعة اس کی خبر ہے۔

اور ابن السیخ نے فرمایا کہ اس کا نکرہ ہونا بحذف المضاف ہے یعنی اصحاب الوجہ ۱۰ اور خیر ت کے ذکر سے اصحاب کے حذف کا قرینہ بن گیا کیونکہ یہ وجہ میں ہی ظاہر ہوتے ہیں تو اصحاب کے بغیر وہ کیسے، اس معنی پر مضاف الیہ مضاف کے قائم ہو کر مبتدا ہو گیا اور ہم نے خشوع و ذلت کو چہرہ میں ظاہر کرنا اس لیے کہا کہ تکبر کا ظہور سر اور دماغ میں ہوتا ہے، اور اصحاب الوجہ سے کفار مراد ہیں جیسا کہ اس کے مابعد کے اوصاف بتاتے ہیں۔

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ (کام کریں مشقت جھیلیں) وہ وجہ کی دوسری دو خبریں ہیں اس لیے ان سے بھی مراد وہی اصحاب الوجہ ہیں جس کا ابھی اشارہ کیا گیا۔

النصب بمعنى التعب (تھکان) الناصبة التعب تھکنے والی۔ کہا جاتا ہے ب لغات نصب نصباً بمعنى تھکنہ از علم، اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کام کرتے تھک جائے اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ وہ چہرے والے اعمال شاقہ (سخت) کر کے تھک جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے سے (دنیا میں) کتراتے تھے اسی لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے اعمال شاقہ مبتلا کرنا ہے یعنی لوہے کے زنجیر کھینچنے اور بوجھل لوہے کے طوق گلے میں ڈال کر جلانا، جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا،

فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا
وَالْخَوْضُ فِي النَّارِ خَوْضٌ الْاَبْل
بِزِجِّ لَوْهٍ كِي كِهْ جِسْ كِي لِمَبَاتِي سَتْرًا تَهْ هُوْكَ
اور آگ میں اونٹ کی طرح غوطے لگائیں گے۔

جیسے وہ رقیق گارے میں غوطہ لگاتا ہے اور آگ کے اونچے ٹیلوں پر چڑھنا اور گہرے گڑھوں میں اترنا۔ مسئلہ: ظاہری خشوع اور ابدان کو قیام عبادت میں کھڑا کرنا کسی کام کا نہیں، نہ ہی وہ اللہ کے رب کرتے ہیں بلکہ سعادت ازلی اور باطنی (ستر) کا خوف خشیت اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے اللہ تعالیٰ قریب کرتا ہے اور وہی اپنے عامل کو جمیع مخالفت شرعیہ سے روکتا ہے۔

رہبانیت اور فلاسفہ اور ان جیسے دیگر اہل کفر و البدعت و اہل ضلال بہت بڑی رذہ بی کار و کوفت اٹھاتے اور نفسوں کو مشقتوں میں ڈالتے ہیں اور حد سے زیادہ کوشش کرتے ہیں لیکن بے سود۔

تَصْلٰی نَامًا اَحَامِيَّةً (داخل ہوں گے بھڑکتی آگ میں) اس کا درد چکیں گے

حامیۃ انتہائی گرم آگ۔ وہ تین ہزار سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ آگ ہے یہ وجوہ کی دیگر خبر ہے۔

قاموس میں ہے کہ حمی الشمس والنا مرمیا وحمیا وحموا۔ سورج اور آگ کی گرمی بڑھی۔

السیا وندی نے فرمایا کہ حامیۃ بمعنی ہمیشہ گرمی والی، ورنہ نار ہوتی ہی گرم ہے۔
تُسْقٰی (پلائے جائیں گے) مدت دراز کے بعد وہ بھی سخت زاری اور فریاد کے بعد پیاس اور نہایت جلن سے پانی مانگیں گے انہیں اللہ تعالیٰ یا ملائکہ پانی پلائیں گے مِنْ سَعِیْنِ (چشے سے) پانی (اِنِیۃً) (جلتا ہوا) نہایت درجہ کا گرم۔ اِنِیۃً بمعنی الحر (گرمی) آگ میں گرم ہونے کی وجہ سے ان کے چہروں کے چمڑے ادھیڑے گا، جب پیئیں گے تو ان کی آنتیں کاٹ دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بن حمیم آن (درمیان گرم پانی کے)۔

اہل لغت کہتے ہیں، اِنِیۃً بمعنی انتہی حرہ اس کی گرمی انتہا کو پہنچی فہو انتہا وہ گرمی میں انتہا کو پہنچنے والا ہے بلغہ هذا انا یہ اپنی گرمی میں انتہا کو پہنچا۔

اس میں اشارہ ہے کہ نار طبعیہ اور عین الجمل المركب وہی ان لوگوں کا گھار ہے اور اعتقاد فاسد موزی بھی۔

تفسیر صوفیانہ
تفسیر عالمانہ
لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِیْعٍ (ان کے لیے کچھ کھانا نہیں ہے آگ کے کانٹے) کفار کے پینے کی چیز کے بیان کے بعد ان کے جہنم میں طعام

بیان ہے اور عقائد کی ضمیر لائی گئی تاکہ اشارہ ہو کہ وجوہ سے ان کے اصحاب مراد ہیں اور افعال اسناد وجوہ کی طرف اس لیے ہے کہ وہی مظہر ہیں ان میں وہ ظاہر ہوتا ہے جو ان کے باطن میں ورنہ بہت سے مواقع پر ان کی ذوات سے بھی کنا یہ کیا گیا ہے۔

ضریع خشک کانٹا الشبوق وہ کانٹا جسے اونٹ چرتے ہیں جب تک تر ہو جب خشک ہو جاتا ہے تو اسے باہر پھینک دیتے ہیں، نہایت زہریلا اور قاتل ہوتا ہے

اور فتح الرحمن میں ہے کہ اس شوک (کانٹا) کو ضریع اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جسم کو کمزور اور خستہ بناتا ہے، کہا جاتا ہے: ضریع الرجل ضراۃ ضعف وذل فلاں شخص دبلا خستہ اور کمزور ہو گیا۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ ضریع کوئی شے ہے جنم میں کانٹے کے مشابہ ہے وہ مصبر سے زیادہ کڑوی اور مردار سے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم ہے اور یہ بعض دوزخیوں کی خوراک ہوگا اور زقوم و غسلین دوسروں کی، یہ بحسب جرائم ہوگا۔ اور اس آیت اور آیت الحاقہ و لاطعام الا من غسلین اور نہ ہوگا ان کا طعام مگر غسلین (پیپ) کا تعارض اٹھ گیا۔

ف : حضرت سعدی المفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ غسلین جب اہل نار کے ابدان سے جدا ہو تو وہ ضریع کی شکل و ہیئت میں ہو جائے اور کفار کا طعام وہی غسلین ہو جس کا اب ضریع نام ہے۔

ف : فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی تینوں ضریع، غسلین، زقوم، ایک ہی شخص کی غذا بنائے گا بوجہ اس کے مختلف جرائم و معاصی کے اس لیے کہ ہر عمل کا اپنا اثر ہے جو دوسرے سے مختلف ہے اور وہ اسی سے مخصوص ہے اور جزا نہیں ہے اسی لیے یہ حصر صحیح ہے۔

علم بے عمل اور غیر نافع اس کی تحقیق یہ ہے کہ ضریع شبہ اور علوم غیر منتفع بہ اور موذی (علم) کی طرف اشارہ ہے جیسے مغالطات و خلافیات و سفسطہ (فلسفہ غیر اسلامی) اور وہ جو ان جیسے علوم و فنون ہیں جیسے حضرت قاشانی نے فرمایا (اور غسلین شہوات طبعیہ کی طرف اشارہ ہے اسی لیے کہ وہ ابدان سے بہرہ کر نکلے گا اس لیے کہ ہر شہوت کا اپنا ایک قسم کا پتھر اور پسینہ ہوگا اور قاعدہ ہے کہ برتن سے وہی ظاہر ہوتا ہے جو اس میں ہے۔

انبیاء و اولیاء کے اعداء و گستاخ کا برا حال زقوم اشارہ ہے اعدائے اسلام کے اس غرور و خوض میں جو وہ انبیاء علیہم السلام و اولیاء علیہم الرحمۃ و الغفران کے بارے میں کرتے ہیں اور ان کے طعن و تشنیع میں لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا کیا دین و طریقہ ہے اور ان کا مذاق اڑاتے اور مزے لے لے کر بکواس کرتے ہیں، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا،

وَ اِذَا النُّفُوسُ وَاٰلِیٰٓ اٰهْلِہِمۡ فُکِّہِیۡنَ ۔ اور جب وہ اپنے اہل کی طرف لوٹتے ہیں تو

ان (انبیاء و اولیاء) پر مہسی مذاق کرتے

رہتے ہیں۔

یعنی اس سے متلذذ ہوتے ہیں جو ٹھٹھا محول اور ان کی طرف اشارے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور الزقمۃ بمعنی طاعون بھی ہے اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ کہ ممکن ہے کہ یہ ترتیب بہ نسبت ایک شخص کے ہو مثلاً زقوم اس کی مہمانی اور ضریع اس کی غذا اور غسلین اس کا پناہ گرم پانی کی طرح دوائے

تعالیٰ اعلم)

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (نہ فریبی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں) اس کا کام ہی نہیں موٹا کرنا اور بھوک مٹانا جیسے دنیوی طعام کا ہوتا تھا بلکہ وہ تو ایسی شے ہے کہ اس سے وہ اس کے کھانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے نہ یہ کہ وہ ان کی ضرورت کو پورا کرے اور نہ یہ کہ اس کے کھانے سے اس میں سیر ہونا ہو یا موٹا ہونا ان دونوں باتوں کے لیے وہ انہیں کوئی کام نہ دے گا۔ بہر حال نہ یہ اس کے لیے مستعد ہوں گے اور نہ یہ طعام ان کے لیے کھانے کے لیے ہوگا۔

تحقیقی مقالہ ایک حالت ہے جو انسان کو عارض ہوتی ہے جب طبیعت اس بدل کی داعی ہوتی ہے جو بدن میں حلول کرے اسے شوق ہوتا ہے مطعم و مشروب کا کہ جس سے وہ کھانے پینے کے وقت لذت پائے اور ان کے معدہ میں استقرار کے بعد وہ ان کے غیر سے مستغنی ہو جائے پھر ان دونوں سے قوت حاصل ہو اور ان کے ہضم ہونے کے بعد موٹاپاں جسم کا ہو لیکن آخرت میں بھوک و پیاس کا دوسرا طریقہ ہوگا وہ یوں کہ جب آگ ان کی آنتوں میں جوش مارے انہیں اس طرف کا اضطراب ہو کہ کوئی کشف شے پیٹ میں داخل ہو تاکہ آنتیں بھر جائیں اور جو ان میں آگ کے شعلے ہیں وہ نکل جائیں یہاں یہ تصور کہ کھانے پینے کے بعد انہیں کسی مطعم کا شوق ہو یا کھانے کے وقت انہیں کسی قسم کی لذت حاصل ہو یا کھانے کے بعد انہیں غیر سے استغناء ہوگا باقوت حاصل ہوگی یہ دور از قیاس ہے، ایسے ہی ان کی پیاس کا حال ہے کہ ضریح (کانٹا) کھانے کے بعد ان کے پیٹ میں ایک شعلہ اٹھے گا اور اضطراب پیدا ہوگا کہ کوئی پانی جیسی شے ہو جو آگ کے جوش کو بجائے نہ یہ کہ اس سے انہیں کسی قسم کی لذت حاصل ہوگی یا کچھ قوت میں اضافہ ہوگا یہی معنی ہے اس روایت کا کہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسی بھوک مسلط کرے گا جو انہیں ضریح (کانٹا) کھانے پر مجبور کر دے گی جب وہ اُسے کھائیں گے تو ان پر پیاس کا غلبہ ہوگا جو اسے گرم پانی پینے پر مجبور کر دے گا پانی گرم ان کے چہروں کے چمڑے ادھیڑ دے گا اور آنتیں کاٹ دے گا اور جوع کی تنگیہ تحقیر کے لیے ہے یعنی ان کی بھوک کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا اور اغناہ کی تاخیر فواصل کی رعایت اور اس کو سبب بنانا ہے دونوں امروں کی نفی کا اس لیے کہ اگر اسے مقدم کیا جائے تو نفی الاسمان (موٹا ہونا) کی محتاجی نہ ہوتی کیونکہ اغناہ عن الجوع کی نفی اسمان کی نفی کو مستلزم ہے بخلاف برعکس کے، اسی لیے نفی کی تاکید کو مقرر لایا گیا ہے۔

وَجُوعًا يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةً (کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں) رونق و حسن و ضیاء والے

جو دھویں رات جیسے

حل لغات : ناعمة نعم الشئ (بالضم) نعومة (یعنی وہ شے نرم و نازک ہوگئی) سے ہے۔
 ناعمة بمعنی متنعمۃ ہو تو بھی جائز ہے یعنی وہ چہرے جہانیر و روحانیہ نعمتوں سے سرشار ہوں گے اور اسے
 اہل ایمان مراد ہیں اور نعمت سے نعمت حقیقی مراد ہے اور ماقبل پر عطف اس لیے نہیں تاکہ آگاہی ہو کہ ان
 دونوں جملوں میں کمال درجہ کا تباین ہے اور اہل نار کی تعظیم اس لیے کہ غاشیۃ کی ہولناکی اس طرح
 سے زیادہ مؤثر اور معلوم ہو کہ اس کی خبر بہت بڑی ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ دیدار کی نعمت وہ جو لطافت و نوریت کا ثمرہ ہے اور وہ تجرد
 کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وجہ یومئذ ناضرة الی سربہا بعض چہرے اس دن بارونق اور اپنے
 ناظرۃ۔ رب تعالیٰ کے دیدار سے سرشار ہونگے۔

کیونکہ رب تعالیٰ کے دیدار سے تو رونق نصیب ہوگی۔

تفسیر عالمانہ تَسْعِيَهَا سِرَاضِيَّةً (اپنی کوشش پر راضی ہوں گے) ان اعمال صالحہ سے جو
 دنیا میں کیے چونکہ معمول عامل ضعیف پر تعظیم ہوگئی ہے اسی لیے اس کے عمل کی
 تقویت کے لیے لام لائی گئی اور لام سِرَاضِيَّة سے متعلق ہے اور یہ بھی ہے کہ لام تعلیل کی ہو یعنی اپنی اس
 سعی کی وجہ سے جو طاعت الہی میں کی راضی ہوں گے اس کی جزا و ثواب پر۔

مسئلہ صوفیانہ اس میں ریاضات و مجاہدات و خلوات (صوفیانہ) داخل ہیں۔

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (بلند باغ میں) جو جنت میں اونچی جگہ پر ہیں اس لیے کہ جنات آسمانوں سے
 اوپر ہیں جیسے دوزخ کے طبقات ساتوں زمینوں کے نیچے ہیں نیز جنت کے بعض درجات بعض دوسروں سے
 اتنے بلند ہیں جیسے آسمانوں اور زمین کے درمیان غائب ہے اس معنی پر علو سے علو فی المكان مراد ہے۔
حدیث شریف میں ہے :

ان المتحابین فی اللہ فی عرف ینظر الیہم اهل الجنة کما ینظر اهل
 الدنیا الی کواکب السماء۔ آپس میں محبت کرنے والے دو بندگان خدا
 ایسے بالا خانوں میں ہوں گے جنہیں
 اہل جنت اتنی بلندی میں دیکھیں گے جیسے
 اہل دنیا آسمان کے ستاروں کو بلند و بالا
 دیکھتے ہیں۔

ف : یہ بھی جائز ہے کہ عالیۃ بمعنی بلند قدر ہو اس معنی پر علو فی القدس والشرف مراد ہوگا ان میں جو نعمتیں ہیں ان کے کمال کی وجہ سے ۔

تفسیر صوفیانہ : اس میں مقامات عالیہ معنویہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ مقامات اہل وجہت والشرف المعنوی کے ہیں وہاں صرف آرزو اور دعویٰ کرنیوالے نہیں پہنچ سکتے۔

تفسیر عالمانہ : لَا تَسْمَعُ (تو نہ سنے گا) اے مخاطب یہ خطاب عام ہے ہر اس کے لیے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے یا وجہ نہ سنیں گے اس معنی پر تار تانیث کی ہوگی نہ کہ خطاب کی فیہا (ان میں) جنت عالیہ میں لَا غِیۃ (کوئی بیودہ بات ہے) وہ بات جس کا کوئی اعتبار نہ ہو۔

حل لغات : لاغیۃ مصد ہے عافیۃ کی طرح یعنی کلمہ ذات لغو اس میں نسبت کا معنی ہے یا کلمہ لغو والا اس معنی پر یہ اسم فاعل صفت ہے موصوف محذوف کی جو نفس ہے۔

ف : اس لیے کہ اہل جنت کی ہر بات اذکار و حکم ہوں گی اس لیے کہ وہاں ہر مومن مرتبہ روح و قلب کو پہنچ جائیگا اس کے نفس و طبیعت کو جہنم میں پھینک دیا جائیگا اور روح و قلب کی شان ذکر ہی ہے جیسے نفس و طبیعت کی شان لغو (بیودہ بات) ہے، جیسے جنت صوریہ میں لغو نہیں ہوگی ایسے ہی دنیا میں جنت معنویہ میں بھی لغو نہیں ہوتی کیونکہ ایسے حضرات ہر وقت ذکر اور خطاب حق کے سماع میں مستغرق ہوتے ہیں اسی لیے ان کی مجالس میں ہر وقت معارف ربانیہ و حکم ربانیہ کی قیل و قال سنی جاتی ہے (بخلاف دنیا دار پیروں کے کہ ان کی مجالس میں دنیا کی باتیں اور لغویات کی بھرمار ہوتی ہے، ایسے پیروں سے دُور رہنا ہی بہتر ہے۔ اولیٰ غفرلہ)

حدیث شریف میں ہے :

اہل جنت کھائیں پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے نہ قضا پر حاجت کی ضرورت ہوگی اور نہ کھنکاریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی : تو پھر جو کھائیں پئیں گے اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا : وہ پسینہ بن کر نکل جائے گا اور پسینے کی خوشبو عطر و مشک جیسی ہوگی نفوس میں تسبیح و تہلیل القاء کے جائیں گے جیسے دنیا میں نفس کے تصورات و خیالات ہوں گے۔

ف : دنیا اور اہل دنیا لغو اور بیودہ باتوں سے خالی نہیں ہوتے اس لیے حضور علیہ السلام نے اہل دنیا کی مجالس میں بیٹھنے سے روکا ہے :

حدیث شریف میں ہے :

من جلس مجلسا فكثر فيه لفظه - جو ایسی مجلس میں بیٹھا اس کے لغویات میں اضافہ ہوگا۔

ف : لفظ بمعنی ردی قبیح بات اور ضحکہ و اصوات (آوازیں) مختلف جن کے معانی و مفہوم نہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا :

ایسی مجلس سے اٹھنے سے پہلے پڑھ لے :

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ تیری پاکی اے اللہ تیری حمد کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری

طرف توجہ کرتا ہوں۔

اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اٹھنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جائیگی۔

یعنی بشرطیکہ اس میں کسی قسم کا حق متعلق نہ ہو یعنی غیبت۔

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (اس میں چشمہ جاری ہے) تنوین تکثیر کا ہے یعنی کثیر چشمے، ان کے پانی ہمیشہ جاری رہیں گے وہاں پہنچیں گے جہاں بہشتی چاہے گا، اور یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے، جو ان سے کچھ پئے گا وہ کبھی پیاس نہ ہوگا اور اس کے دل سے غل و غش اور حسد و عداوت اور بغض و حل جائیں گے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں عیون الذوق والکشف والوجدان والتوحید کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے شفا و صحت و بقا حاصل ہوتی ہے اہل قلوب و اصحاب ارواح کو۔

تفسیر عالمانہ فِيهَا سُرُرٌ (اس میں تخت ہیں) اس پر بیٹھیں گے سرور سریر کی جمع ہے وہ مشہور ہے یعنی وہاں تخت ہیں پھر ان پر تخت، ہر تخت پر ستر بستر اور ہر بستر پر

ماہ انور جیسی حور ہوگی صَرَفُوعَةٌ (بلند) رفیعۃ السمک یعنی بلندی والے ہوا میں لمبے ستونوں پر اس لیے کہ مسک وہ درازی ہے جو شے کے اسفل سے شروع ہو کر بلندی کی طرف چلی جائے اس سے اوپر کی طرف ہوا میں سخت بلندی جسے مومن جب اس پر بیٹھے گا تو وہ تمام نعمتیں دیکھے گا جو اسے اس کے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوں گی یعنی بڑی بڑی نعمتیں اور عظیم شاہی جو اسے عطا ہوگی۔

حدیث شریف : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اونچائی آسمان و زمین

کے درمیانی خلا کے برابر ہوگی اور وہ پانچ سو سال ہے۔

عجب ولی اللہ (الہیئت) اس تخت پر بیٹھنا چاہے گا تو وہ نیچے ہو جائے گا اور جب اطمینان سے بیٹھ جائے گا تو وہ آرام سے اُپر ہو جائے گا (جیسے دورِ حاضرہ میں لفٹ سسٹم ہے)۔

ف : یہ بھی ہے کہ اس سے رفیع المقدار مراد ہو کہ اسے از جمیع جہات حسن و کمال ہوگا ان کی ذوات میں اور صفات میں۔ دراصل وہ ستاری تخت ہے جس پر زبرد و جواہر ہوں۔

ف : حضرت خراز قدس سرہ نے فرمایا کہ وہ تخت بلند ہیں اعراض و اکوان کی نظروں سے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے ان اسماء الہیہ کے مراتب کی طرف جن پر اہل سلوک انسان تخلیق کے ذریعے پہنچے اس لیے کہ وہ مراتب جہانیاں سے بلند قدر ہیں۔

تفسیر عالمائے حل لغات : کوب کی جمع (بالضم) وہ برتن جس کا دستہ وغیرہ نہ ہو اور

وہ مدور ہوتا ہے، اس کی ہر طرف سے پانی پیا جاسکتا ہے بخلاف ابویق کے، اور وہ اب بھی بلا درمہ میں مستعمل ہے اسی لیے اس سے شوق دلایا گیا۔

مَوْضُوعَةٌ (پُچنے ہوئے) ان کے سامنے ہر وقت حاضر چاہے اس کی ضرورت نہ بھی، کہ خود طلب کریں، یہ اس کے منافی نہیں کہ بعض کوزے خدام (غلمان) کے پاس ہوں گے جیسے (سورۃ) اہل اتی میں گزرا۔

تفسیر صوفیانہ اس میں خمرِ محبت کے ظروف (برتن) اور جوان میں ہے وہ ان کے حال میں ثبات کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر عالمائے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَاتٍ اور قالین (گدیے وغیرہ) برابر، برابر جیسے امراء کے بنگلوں اور کوٹھیوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ مومن جہاں چاہے گا وہاں بچھالے گا، نیچے بھی جن پر سہارا کر کے بیٹھے اور اس کے سامنے حسین و جمیل غلام یا قوت و مرجان کی طرح ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہیں گے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں تجرید و تفرید اور جمع و توحید کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جہاں چاہیں بیٹھیں اور ان کی طرف استناد کریں۔

تفسیر عالمائے وَنَمَارِقُ ابی (اور چاند نیاں) قیمتی چاند نیاں۔ حل لغات : نمرابی کی جمع ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا، وہ ایک قسم کا کپڑا چادر (چاندنی) ایک جگہ کی طرف منسوب ہے جو تشبیہ و استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔

مَبْثُوثَةٌ (پھیل ہوئی) تختوں پر زینت کے طور (جیسے پلنگ پوش وغیرہ)

تفسیر صوفیانہ اس میں ان کی ارواح کے انبساط اور حدود کے انشراح اور غروب کے انفتاح کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بساط قدس و انس میں ہے اور اشارہ ہے مقامات تبدیلات

افعال کی طرف وہ جو مقامات صفات کے تحت ہیں جیسے توکل رضا کے تحت ہے۔ مَبْثُوثَةٌ بمعنی ان کے نیچے پکے ہوئے ہیں البتہ افضل شے کو بکھیرنا اور جُدا کرنا جیسے ہوا مٹی کو بکھیرتی ہے۔

تفسیر عالمانہ اَفْلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا) ہمزہ انکار و تویح کا ہے اور فار عطف کی اس کا عطف مقدر پر ہے

جیسے مقام کا تقاضا ہے۔

اِبِل (اونٹ) کی تحقیق اِبِل (بکسرتین) و تسکین و البار (بمعنی اونٹ) واحد، اس کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے حالانکہ صیغہ جمع نہیں اور نہ ہی اسم جمع ہے بلکہ اس کی

جمع اَبال ہے (القاموس)

بعض نے کہا اسم جمع ہے اس کا واحد اس کے لفظ سے نہیں اس کا واحد بعیر و ناقہ و حمل آتا ہے۔

۱۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین قدس سرہ نے فرمایا کہ اس سورۃ میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عجائب صنعت میں نظر کرنے کی ہدایت فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں کہ جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قدرت سے جتنی نعمتوں کا پیدا فرمانا کس طرح قابلِ توجہ و لائقِ انکار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَفْلَا يَنْظُرُونَ الْاِبِل۔ فقیر ایسی غفلت کہتا ہے کہ اس میں ان منکرین اسلام کا رد ہے جنہوں نے کہا کہ جب اتنا بلند و بالا تخت ہوں گے وہاں بہشتی کیسے پہنچ سکیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملکہ کی مثال اونٹ کی قائم فرمائی کہ یہ کتنا لمبا جانور ہے لیکن اس پر بچے بھی سوار نظر آتے ہیں تو جیسے یہ اونٹ اپنی سواری کے لیے جھک جاتا ہے اور سوار کو اطمینان اور آرام اٹھا کر چلتا ہے تو یونہی بہشت کے تختوں کو نیچا اونچا کرنا بھی اسی قادر کا کام ہے جس نے اونٹ کو بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ بتایا یہ اس وقت تھا جب لفظ سسٹم نہ تھا لیکن اب کوئی انکار کرے تو اسے سوائے خدا اور ہٹ دھرمی کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ایسی غفلت

اور کلمہ کیف مابعد سے منصوب اور بنظر و ن کے متعلق ہے اور جملہ محلاً مجرور اور اکا بل سے بدل الاشتمال ہے۔ معنی یہ ہے کیا انہیں بعث (مرنے کے بعد جی اٹھنا) سے اور اس کے احکام سے انکار ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید سمجھتے ہیں کیا اونٹ کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے جو کہ ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ہے بلکہ اسے اپنے کاروبار میں ہر وقت عمل میں لاتے ہیں یہ کیسے عجیب و غریب پیدا کیا گیا ہے جو دوسرے حیوانات سے (عظیم جثہ اور شدۃ قوت اور عجب ہیئت اور لائق ہے) اس کی تخلیق مختلف ہے اور پھر اس شے سخت سے سخت کام لیا جاتا ہے۔ مثلاً بڑے بڑے بوجھ اٹھا کر زمین پر چلتا ہے اور ایسے بڑے بوجھ کھینچ بھی سکتا ہے (جیسے آج کل ریڑھے پر کئی من بوجھ لا کر اونٹ کو گدھے کی طرح جوتے ہیں، ایسے ہی اونٹ راہٹ چلا رہے ہیں۔ مل چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام اور سامان کھینچنے کا کام کرتے ہیں) اور بہت بڑے بوجھ اٹھا کر دور دور تک پہنچاتا ہے اور بھوک اور پیاس پر صبر کرتا ہے دس دس دن تک بھوک و پیاس پر صبر کر سکتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، تھوڑے چارہ اور پانی پر اکتفا کرتا ہے کھانے کی جوشے مل جاتی ہے مثلاً کانٹے دار چارہ اور درخت کے پتے شاخیں وغیرہ کھا جاتا ہے جو دوسرے حیوانات نہیں کھا سکتے یہ کھا جاتا ہے اور حرکت و سکون، بیٹھنے اٹھنے میں انسان کا ایسا فرمانبردار ہے کہ انسان جیسے چاہے حکم کرے سب انکار نہیں کرتا قطار میں لگا دو چل پڑے گا بچے نکیل پکڑ لیں جیسے چاہیں کریں سر تسلیم خم کر دیتا ہے پیچھے کی طرف پیشاب کرتا ہے اپنے قائد (کھینچنے والے) کے ادب سے کہ وہ آگے ہے مبادا اس پر پیشاب کا کوئی پھینٹا پڑ جائے اور وہ بے ادب ہو جائے۔ اس کی گردن اس کے لیے سیرھی کا کام دیتی ہے۔

اونٹ میں عشق کا مادہ اونٹ میں عشق و مستی کا مادہ بھی ہے کبھی اس سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ کھانا پینا ایک عرصہ تک بند کر دیتا ہے خوش آوازی اور خدا خوانی پر مست ہو جاتا ہے اس کمال تاثر پر صبر کرتا ہے اور ایسا تیز دوڑتا ہے کہ جان کی پروا تک نہیں کرتا بلکہ ہلاکت کے گھاٹ اتر پڑتا ہے اور عشق و مستی میں اور دوسرے کے دکھ درد پر آنسو بھی بہاتا ہے۔ حضرت پیر رومی قدس سرہ نے فرمایا:۔

برخوان افلا بنظر تا قدرت مابینی یکرہ بشر بنگر تا صنع خدا بینی

در حنا خوری قانع در باربری ارضی این وصف اگر جوئی در اہل صفا بینی

ترجمہ: (۱) افلا بنظر پڑھ کر میری قدرت دیکھ۔ ایک بار اونٹ کو دیکھ کر صنعت خدا دیکھ۔
(۲) وہ کانٹے کھا کر بوجھ اٹھانے پر راضی ہے ویسا وصف تجھ میں ہو تو خود کو اہل صفا بن دیکھو۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کا ذکر نہیں کیا حالانکہ وہ اونٹ سے جُستہ میں بڑا ہے
ہاتھی کا ذکر کیوں نہیں اس لیے کہ ہاتھی عرب میں ہوتا ہی نہیں، نہ ہی وہ اسے جانتے ہیں
 اور نہ ہی وہ اتنا بوجھ عادتاً اٹھاتا ہے، نہ ہی اس سے دودھ دوا جاتا ہے اور اس کے ضرر سے امن بھی
 نہیں بخلاف اونٹ کے کہ جو کچھ حیوان سے مطلوب ہے وہ اس سے حاصل ہے مثلاً نسل، حمل (بار برداری)
 دودھ، گوشت اور سواری بھی اس سے حاصل ہوتی ہے۔

و : بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کی نعمتوں اور اونچی اور بہترین منازل کا
 ذکر فرمایا ایسے ہی اس کے اونچے محلات اتنے بڑے بڑے کہ کفار و مشرکین نے کہا کہ اتنی بلند چھتوں والے
 مکانات پر یہ چھوٹے قد والے کیسے چڑھ سکیں گے اور حضرت بلال و خباب رضی اللہ عنہما جیسے غریب
 مسکین لوگوں کی حالت پر مٹھا مخول کرتے کہ اتنے اونچے مکانات پر چڑھنے کے لیے مدت چاہئے ایسے
 ہی اُترنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اونٹ کو دیکھو کتنا اونچا ہے لیکن
 اس پر بچے بھی سوار ہو جاتے ہیں پھر دیکھو اس پر کیسی پھرتی سے چڑھ جاتے ہیں اور کیسی پھرتی سے نیچے اُتتے
 ہیں تو پھر بہشت کے اونچے محلات سے تمہیں تعجب کیوں؟

وَإِلَى السَّمَاءِ اور یہ آسمان جسے تم رات دن ہر لمحہ دیکھتے ہو **كَيْفَ مَرُفِعَتُ** کیسے اونچا کیا گیا
 جس کی اونچائی بہت دور دراز ہے اور بغیر ستون اور بغیر سہارا کے کہ جس میں فہم و ادراک عاجز ہے **وَإِلَى**
الْجِبَالِ اور پہاڑوں کو کہ جن کے کناروں پر آتے جاتے اُترتے ہیں اور ان کے پانیوں اور درختوں سے
 نفع اٹھاتے ہیں **كَيْفَ نُصِبَتْ** کیسے کھڑے کئے گئے ہیں مضبوط طریق سے کہ نہ جھکتے ہیں اور اپنی جگہ
 سے ہٹتے ہیں۔ حضرت ابواللیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کیسے زمین پر میخ کی طرح کھڑے ہیں۔

اس میں عالم مثال کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پہاڑوں کی طرح آسمان روحانیات
 اور ارض جہانیات کے درمیان واسطہ ہیں۔

تفسیر صوفیانہ **وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ** (اور زمین کو کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے)
تفسیر عالمانہ کہ جس پر وہ چلتے پھرتے آتے جاتے ہیں کہ وہ پانی پر کیسے بچھائی گئی ہے۔ جیسا کہ
 اس پر خلائی کے امور کا تقاضا ہے۔

سوال : سطح سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کرہ (گیند کی شکل نہیں حالانکہ سب متفق ہیں کہ زمین
 کرہی شکل (گیند کی شکل) ہے۔

جواب : کرہ (گیند کی طرح) جب بڑا ہو تو اس کا ہر ٹکڑا سطح کی طرح ہوتا ہے اسی لیے اس پر

بسط (بچھانا) کا اطلاق جائز ہے۔

(۲) کرہ میں فرق ہے جیسے کبوتر اور شتر مرغ کے انڈے میں فرق ظاہر ہے۔

ف : اب معنی یہ ہوا کہ تدبر و عبرت سے نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کی ایسی پیدا کردہ اشیاء کو جو بعث و نشور کے حق ہونے کی شہادت دیتی ہیں اور اس میں انبیاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صفاتِ کما بہ سے موصوف ہے جیسے قدرت و قوۃ و حکمت اور وہ صفات نقص سے منزہ ہے جیسے عجز و ضعف و جہل سے ان سے بہت پکڑ کر ان گندے عقائد سے باز آجائیں یعنی انکار و نفور سے اور آپ کا انذار و ڈرانا، وعظ و پسند سن کر لھائے الہی کے لیے تیار ہوں اس پر ایمان لا کر اور طاعت کر کے۔

ف : تبیان میں ہے کہ چونکہ مخاطب اہل عرب ہیں اور ان کے اکثر بادیہ نشین تھے اور ان کا مال مویشی اونٹ تھے اور وہ ہر طرف دیکھنے کے عادی تھے لیکن آسمان و زمین اور پہاڑوں کو غور و فکر کی نگاہ سے نہ دیکھتے۔ اسی لیے انہیں دعوتِ غور و فکر دی گئی ہے یعنی اونٹوں کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ آسمان و زمین کو عبرت کی نگاہ کے ساتھ دیکھنے میں ملایا گیا کہ آیت کا نزد دل استدلال کے طریق سے ہے اور وہ ان اشیاء سے بہ نسبت دوسروں کے زیادہ ملا بہت رکھتے تھے اسی لیے ان سب کو جمع کر کے بیان کیا گیا۔

نکتہ از امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ یہاں اونٹ کے ذکر میں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ اس مقام کے لائق اسی کا ذکر موزوں تھا اس لیے کہ آسمان سایہ دار اور زمین بوجھ اٹھانے والی اور پہاڑ ثقیل ہیں اور یہ تینوں باتیں اونٹ میں موجود ہیں کہ یہ زمین کی طرح فرش اور بوجھ اٹھاتا ہے اور آسمان کے بادل عطا پانی اٹھاتے ہیں، اور وہ اونٹ بوجھ اٹھانے میں مشہور ہے اور زمین اور پہاڑ بلکہ ہر شے اللہ تعالیٰ کے امر سے مسخر ہے اور اونٹ اپنے مالک کے پابند حکم میں ضرب المثل ہے۔

ف : امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ کا ذکر پہلے ہے اگر مؤخر ہوتا تب بھی مقصد میں کمی نہ آتی۔

مسئلہ : امام قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی حکمت تقدیم و تاخیر درپے ہونے کا خاص شرعی فائدہ کوئی نہیں۔

سوال : اگر اونٹ کا ذکر الارض (زمین) کے ساتھ ہوتا تو بہتر تھا کیونکہ یہ زمین کی کشتی ہے۔

جواب : فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ اگرچہ بظاہر سوال والی بات بھی درست ہے لیکن یہاں اسے مناسبت بوجہ بلندی کے ہے اسی کی ترقی سے آسمان کی بلندی کا پتا چلے گا

اور یہاں یہی مقصود ہے ۔

تفسیر صوفیانہ فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ اس مقام پر یہاں لمبی چوڑی تقریر ہے جسے میں نے اپنی تصنیف ”الارادات الحقیقہ“ میں درج کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل (ادنٹ) میں نفوس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ سڑے اور جسم میں ادنٹ کی طرح ۔ اور آیت میں نفوس کی طرف اشارہ کی استدلال اس لیے کی کہ وہ اصل ہیں بمنزلہ ام (ماں) کے اور اگرچہ صورت مؤخر ہے جیسے بی بی حوا بہ نسبت آدم (علی نبینا وعلیہا السلام) کے کہ ان سے بی بی حوا مؤخر لیکن اولاد کے لحاظ سے مقدم ہے اور آسمان میں ادراج کی طرف اونچے اور بمنزلہ آب (باپ) کے ہیں اسی لیے اہل کے ساتھ انہی کا ذکر فرمایا اور جبال میں قلوب کی طرف اشارہ فرمایا کیونکہ وہ لنگروں سے زیادہ سخت ہیں اور یہ روح و نفس کے بعد پیدا کئے گئے جیسے پہاڑ آسمان و زمین کے بعد پیدا ہوئے تو یہ روح و نفس کے لیے بمنزلہ اولاد کے ہیں اسی لیے ان کا ذکر ان دونوں کے بعد ہوا۔

پہاڑ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر اسی لیے پہاڑ کو خواب میں دیکھنا اولیاء اہل قلوب کی زیارت کی بشارت ہے کیونکہ اولیاء اللہ زمین کی حقیقی اوتاد (میخیں) اور عمد (ستون) معنوی ہیں جیسے جبال زمین صوری اوتاد (میخیں) ہیں ۔ اس کے قول خلقت کی بجائے نصبت میں اشارہ ہے کہ قلوب درحقیقت امر ملکوتی ہیں اگرچہ بظاہر ابون سے اولاد کی طرح ظاہر ہوتے ہیں اور ارض میں اجساد سا فلہ کی طرف اشارہ ہے اور مرتبہ میں مؤخر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ارض بشیر و جسدانیہ بچھائی تاکہ وہ نفوس کی قرار گاہ ہو اور نفوس کو پیدا کیا تاکہ قلوب کی قیام گاہ ہوں اور قلوب کو پیدا فرمایا تاکہ روح بکارت بلکہ اخفی کا عرش (تحت) ہو۔

سبق : آیت میں کیسی بہترین ترتیب اور حسین مناسبت ہے ایسے ہی جیسے کاتب و قلم و قرطاس اور دوات کے مابین ہے (واللہ تعالیٰ اعلم) ۔

تفسیر عالمانہ فَذَكِّرْ (پس نصیحت فرمائیے) فار امر بالتذکیر کی ترتیب کے لیے ہے اس مضمون میں جو ان کے انکار سابق کی خبر دیتا ہے کہ یہ ان امور کو دیکھتے ہی نہیں تو مانیں گے کیا لیکن آپ صرف تذکیر (نصیحت) پر قناعت کیجئے اور اس پر مزید جدوجہد نہ فرمائیے اور نہ ہی فکر کیجئے کہ یہ کیوں نہیں دیکھتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اِنَّمَا اَنْتَ هَذِكِرٌ بَشِيكٌ تَم نصیحت حاصل کرنے والے ہو، اسی امر پر محدود کرنا ہے جس کا حکم فرمایا گیا یعنی آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ تک ہے باقی ہدایت (کی تخلیق اور) توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ۔

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ (تم ان پر کچھ کڑوڑا نہیں) فلہذا آپ انہیں اپنے ارادہ پر مجبور نہ کریں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا:

وما انت علیہم بجبار۔ (اور تم ان کو مجبور نہ کریں)

قاعدہ تجوید اکثر قرآن (مجودین) نے بمصیطر بالصاد یعنی سین کو صاد سے تبدیل کر کے طار کی نسبت سے جو اس کے بعد ہے اور سین کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اصل کا اعتبار کر کے اور اشہام سے بھی یعنی صاد کی آواز کو زار کے ساتھ ملا کر کہ دونوں آپس میں مل جائیں تو ان سے ایسی آواز نکلے جو صاد ہو نہ زار، ایک حرف کی آواز کو دوسرے کی آواز سے ملا کر پڑھنا قرآن کے نزدیک اشہام ہے۔

حل لغات کہا جاتا ہے سطر لیسطر سطر اُفلاں علی کذا فلان ایسی شے پر لکھا اور المصیطر والمصیطر بمعنی کسی پر تسلط تاکہ اس پر غلبہ پالے اور اس کے موال کی نگرانی کرے اور اس کا عمل رکھے، یا کہا جاتا ہے تسلط علیہ کسی شے پر سطر کی طرح قائم ہوا۔

اب معنی یہ ہوا کہ تم ان پر قائم و حافظ نہیں ہو یہاں پر مصیطر کو قائم کے معنی میں لینا اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

افمن هو قائم علیہا علی کل نفس بما کسبت۔
تو کیا وہ قائم ہے اس پر جو ہر نفس نے عمل کیا۔

اور حفیظ کا معنی بھی فرمایا:

وما انت علیہم بحفیظ (اور تم اس پر محافظ نہیں ہو)

الْأَمِنْ تَوَلَّى (ہاں جو منہ پھیرے) حق سے یا داعی الیہ سے نصیحت کے بعد وَكَفَّرَ (اور کفر کرے) کفر پر ثابت رہے یا اسے ظاہر کرے۔ فتح الرحمن میں ہے کہ ہاں وہ جو ایمان سے منہ پھیرے اور قرآن یا نعمت سے کفر کرے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ہاں وہ جو حق سے منہ پھیرے دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور کفر کرے حق کو خلق سے چھپائے یہ استثناء منقطع اور من موصولہ ہے نہ کہ شرطیہ جیسا کہ فار اور فعل کا مرفوع ہونا بتاتا ہے یعنی لیکن جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا تو ملک و سلطنت اور قہر اللہ تعالیٰ کا ہے وہی ان پر محافظ ہے، یہاں استثناء متصل نہیں ہو سکتا جیسے عندی ما شان الادرہسا (میرے پاس دو سو نہیں مگر ایک درہم ہے)

تفسیر عالمانہ **فِعْدَابُهُ الْعَذَابُ الْاَكْبَرُ** (تراسے اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دے گا)
 یعنی جہنم کا عذاب جس کی گرمی سخت اور گہرائی بعید اور اس کے چابک لوہے کے
 فتح الرحمن میں ہے کہ اکبر عذاب جہنم کا عذاب اور اصغر وہ جو دنیا میں عذاب دے گئے، جیسے بھوک (قحط میں
 مبتلا ہوئے) قید (بدر وغیرہ میں اور قتل (ایضاً) اس کی تائید اس سے ہوتی ہے جو امام راغب نے
 یوم نبطش البطشة الکبریٰ (اس دن ہم ان کی بڑی گرفت کریں گے) میں بیان فرمایا کہ اس سے معلوم
 ہوا کہ کفار کو قیامت کے عذاب سے پہلے جو عذاب پہنچے اور قبور میں عذاب میں مبتلا ہوئے وہ تمام چھوٹے
 عذاب تھے (بڑا عذاب یہی ہے جو آخرت میں ہوگا) نیز آیت سے بھی کہ فرمایا وَلَنَذِيقَنَّ هُمُ الْعَذَابَ
 الَّذِیْ دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ (اور ہم انہیں عذاب اکبر سے پہلے کم درجہ کا عذاب دیں گے) عذاب دنی
 سے چھوٹا عذاب ہے یعنی دنیوی نہ کہ برزخی کیونکہ اس کے بعد فرمایا لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ (تاکہ لوٹ آئیں) رجوع
 دنیا میں ہی معتبر ہو سکتا ہے برزخ رجوع کہاں ایسے ہی مابعد الموت کے رجوع کہ طرثابت ہوا کہ عذاب اکبر
 سے اغروی عذاب مراد ہے اس کی تائید یصلی الناس الکبریٰ (بڑی آگ میں داخل ہوگا) سے بھی ہوتی
 ہے جیسے گزرا۔

تفسیر صوفیانہ عذاب اکبر وہ عذاب ہے جو دنیا میں حجابات کے عذاب میں ہے اور آخرت
 میں نار ہجراں (یعنی مفارقت اور جدائی از محبوب حقیقی)
تفسیر عالمانہ **اِنَّ الْیَتٰی اَیَّا بَہُمْ** (بیشک ہماری ہی طرف پھرنا ہے) عذاب اکبر دینے
 کی تعذیب کی تعلیل ہے۔

حل لغات کہا جاتا ہے آب یثوب اویاً بمعنی رجوع (لوٹا) یعنی ان کا رجوع موت و بعثت سے
 ہماری طرف ہے نہ کہ ہمارے غیر کی طرف نہ بالاستقلال نہ بالاشتراك، جیسے اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا:

الا الی اللہ تصیرا لامور۔ خبردار اللہ تعالیٰ کی طرف امور لوٹتے ہیں۔

اور فرمایا:

والیہ یرجع الامر کلہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف کل امور لوٹائے جائیں گے۔

خبر کی تعلیم تخصیص و مباغضہ کے لیے ہے کیونکہ اس سے یہ معنی ثابت ہوتا ہے کہ کہا جائے :
 ان ایاہم لیس الا الی الجبار المقدر۔ ان کا رجوع نہیں مگر جبار کی طرف جو ان سے
 علی الانقام۔ انتقام لینے پر قادر ہے۔

جیسے ان کا مبداء و صدور اللہ تعالیٰ سے تھا۔

ف : اس میں تخویف شدید ہے کہ عہد بے فرمان اور گناہوں پر اصرار کرنے والے کا رجوع اپنے مالک غضب والے کی طرف ہو جو وہ سخت سزا اور عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے بہت زیادہ سخت پریشان کن ہوتا ہے۔
ف : جملے کی ضمیر اس میں اور مابعد میں اس لیے ہے کہ من معاً جمع اور لفظاً مفرد ہے جیسے بار بار گزرا۔
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (پھر بیشک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے) محشر میں ہمارے
 غیر کی طرف ہم ہی اس سے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا حساب لیں گے نیات و اعمال کا۔

ف : شتم رتبہ کے اعتبار سے تراخی کے لیے ہے نہ کہ زمانہ کے لحاظ سے یعنی ترتیب زمانی جو ان کے آنے اور حساب کی ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری اور حساب لینے میں، کیونکہ وہ دونوں امر مستمر ہیں۔
ف : حضرت ابو بکر طاہر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری طرف آنا ہمارے فضل میں پھر ہمارا حساب لینا ہو گا عدل سے اور حضرت ابوبکر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعید کے بعد کیسے فضل فرمایا کہ اپنی ذات کی طرف رجوع کی نوید نہ مانی اور ان کے حساب کا خود ہی کفیل بنا اسی لیے بندوں کو لائق ہے کہ ان دونوں فضلوں کی امید پر ہی بہتر عیش حاصل کریں دونوں جہانوں میں اور ان دونوں خطابوں (حکموں) پر جتنا فخر کریں تھوڑا ہے۔

صوفیانہ نکتہ فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ جو حضرت بقی قدس سرہ نے فرمایا یہ وہ ذوق ہے جو مکاشفین حضرات کو نصیب ہوا ہے لیکن اس سے عوام کو دھوکا نہ ہو کہ وہ بھی اسی گھنڈ میں آکر خوف خدا ترک کر دیں۔

ملفوظ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ اس سے قبل خود کرو جب تمہارا محاسبہ ہو اور اپنے اعمال کا وزن خود کرو اس سے قبل کہ تمہارے اعمال کا وزن ہو اللہ تعالیٰ کی حاضری کے لئے مزین ہو جاؤ کہ اس دن اس کے ہاں پیش ہو گے تم سے کوئی پوشیدہ نہ رہے گی۔

ف : قیامت میں ان لوگوں کا حساب ہلکا ہو گا جنہوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ خود کیا ہو گا اور آخرت میں ان لوگوں کے اوزان بوجھل ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے اعمال کا وزن کر لیا ہو گا۔
محاسبہ نفس کیا ہے محاسبہ نفس یہ ہے کہ نفس کو دور سے مزین کرے اور اعمال کے وزن کا مطلب یہ ہے کہ عین الیقین کے مشاہدہ سے نفس کو آراستہ کرے اور بارگاہ الہی کی حاضری کے لیے مزین ہونا یہ ہے اپنے مالک اکبر کے خوف

میں رہے۔

ملفوظ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اما بعد انسان کو وہ چیز خوش کرے گی کہ جس کے حصول کے لیے جدوجہد کی کہ اس سے چوک نہ جائے اور غم میں ڈالے گی وہ چیز کہ اس سے فرت ہونے والی نہ تھی لیکن غفلت سے اسے ترک کیا اور جو تمہیں دنیا میں حاصل ہوا اس سے خوش نہ ہو جاؤ اور جو نہ ملا اس کے لیے غم نہ کھاؤ وہاں سرور ہوا اس سے جو نیکی تم نے آگے بھیجی، اس پر افسوس ہو جو چھوڑ کر جاؤ گے۔ تیرا مشغلہ صرف آخرت ہو اور خیالات صرف مابعد الموت کے ساتھ منسلک ہوں۔

حدیث شریف میں ہے،

ثلاث من كن فيه استكمل ايمانا
لا يخاف في الله لومة لائم ولا
يراني بشئ من عمله واذ عرض له
امران احدهما للدنيا ولاخر للآخرة
آثر الآخرة على الدنيا۔

تین ایسے ہیں جن کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے،
(۱) کسی ملامت گر کی ملامت سے اللہ تعالیٰ
کے بارے میں خوف نہیں کرتا۔
(۲) اپنے عمل میں ریا نہیں کرتا۔
(۳) جس کے سامنے دنیا و آخرت کے امور آتے
ہیں تو وہ دنیا کے امور پر آخرت کے امور کو
ترجیح دیتا ہے۔

حدیث شریف: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ پر سوائے اس آیت کے اور کچھ نہ اُترتا تو یہی آیت کافی تھی پھر آپ نے سورۃ کہف کا آخری پڑھا کہ فمن كان يرجو لقاء ربه الخ

یہی فصل الخطاب ہی اولیٰ الالباب کے لیے بلاغ ہے عمل صالح ہی ہے کہ عبادت میں اخلاص ہو اور خلق کے ساتھ شرک کی نفی وہ یقین کرنا خالق کی توحید کے ساتھ وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے اور اس کے ساتھ یعنی اس کے مشاہدہ قرب سے ہو میں اپنے نفس کو مقارن نہ بنائے اور خواہش کو دخیل نہ ہونے دے اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اور اس کی طلب میں جو اس کے ہاں ہے نہ کہ اس کے لیے جس کا حظ جلدی کا ہے تو وہ شخص مقبول ہے اور ایسا عامل مقربین میں سے ہے ان کا حساب آسان بلکہ ہوگا ہی نہیں۔

فراغت صاحب روح البیان قدس سرہ: اللہ تعالیٰ ذی العطاء الغاشیہ کی مدد سے تفسیر سورہ غاشیہ سے ۱۷ ربیع الاول شریف ۱۱۱۷ھ میں فراغت پائی۔

فراغت مترجم فقیر ادیسی غفرلہ نے بعون اللہ تعالیٰ ۱۷ رجب المکرم ۱۴۰۹ھ / ۲۲ فروری ۱۹۸۹ء شب جمعہ المبارک تفسیر سورہ غاشیہ کے ترجمہ سے فراغت پائی۔ (الحمد للہ علی ذلک) چ

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ

سورہ فجر مکیہ ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اس میں تیس آیتیں ہیں

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَالْيَلِّ إِذَا يُسْرٍ ۝ هَلْ فِي ذَلِكَ

اس صبح کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب پہل دے کیوں اس میں عقلمندی

قَسَمٌ لِّذِي حَبْرِ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرْمَادَاتِ الْعِمَادِ ۝

یہ قسم ہوئی کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا وہ اہم حد سے زیادہ طول والے

الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۝ وَتَشْوُدَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخِرَ بِالْوَادِ ۝

کر ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا اور تشوّد جنھوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝ فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ۝

اور فرعون کہ جو مینا کرتا جنھوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا

فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝ إِنَّ رَبَّكَ لِبَالِغٌ صَادٍ ۝ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ

تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بھرت مارا بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں لیکن آدمی تو جب

إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ ۝ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ

اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی اور اگر آزمائے

فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۝ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝ كَلَّا بَلْ لَّا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۝

اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے غوار کیا یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے

وَلَّا تَحْضُونَهُ عَلَى طَعَامِ الْيَتِيمِ ۝ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْمَلًا لِّمَاءٍ ۝ وَ

اور آپس میں ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے اور میراث کا مال ہب ہب کھاتے ہو

تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَنًّا ۝ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝ وَجَاءَ رَبُّكَ

مال کی نہایت محبت رکھتے ہو ہاں ہاں جب زمین ٹکڑا ٹکڑا پاؤں کر دی جائے اور تمہارے رب

وَالْمَلَائِكُ صَفًّا صَفًّا ۝ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۝ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ ۝ وَ

کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی جائے اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا

أَنِّي لَهُ الذِّكْرَى ۝ يَقُولُ يَلِيَّتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ

وقت کہیں کہے گا اے کسی طرح میں نے پیٹے جی نیکی آگے بھیجی ہوئی تو اس دن اس کا سا عذاب

عَذَابُهُ أَحَدٌ ۲۵ وَلَا يُؤْتِي وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۲۶ يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْبَاطِلَةُ ۲۷ أُرْجِعِي
 کوئی نہیں کرتا اور اس کا سائبان نہ کوئی نہیں باندھتا لے اطمینان والی جان اپنے رب
 اِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً قَرْضِيَّةً ۲۸ فَادْخُلِي فِي عِبْدِي ۲۹ وَاَدْخُلِي جَنَّتِي ۳۰
 کی طرف واپس ہو یوں کہ تجھ سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ

سورۃ الفجر کی اس کی انتیس یا تیس آیات ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا)

تفسیر عالماتہ وَالْفَجْرِ (اس صبح کی قسم) کشف الاسرار میں ہے کہ عرب کے تمام لوگ قسمیں کھانے
 کے عادی تھے، بات بات پر قسم کھا جاتے تھے، اسی لیے قرآن مجید انہی کے دستور
 کے مطابق نازل ہوا۔ فجر دو ہیں،

(۱) کاذب، وہ بھڑپے کی دُم کی طرح مستطیل ہے۔ اس سے کوئی حکم متعلق نہیں۔

(۲) صادق، وہ مستطیل ہے اس سے روزہ و نماز کا حکم متعلق ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم یاد فرمائی وہی ضور سورج کا مشرق سے طلوع کا پہلا وقت ہے جیسے صبح کی
 قسم یاد فرمائی۔ چنانچہ فرمایا،

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (قسم ہے صبح کی جب سانس نکالے)

اس لیے اس وقت رات کے وقت کا انقضاء ہوتا ہے اور صبح کی روشنی کا آغاز، اور لوگوں اور حیوانوں
 اور وحش و طیور کے طلب رزق کے انتشار کا وقت ہے اور یہ مُردوں کے قبور سے اُٹھنے اور منتشر ہونے کے
 ہمشکل ہے۔ اور جو غور و فکر کرے اس کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔

حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

فَجْرِ سے کیا مراد ہے (۱) اس سے ہر صبح مراد ہے کیونکہ یہ دوستانِ خدا کی مناجات کا
 وقت ہے۔

(۲) صبح عرفہ مراد ہے کیونکہ وہ شرافت والا وقت ہے کہ اس وقت حجاج عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے :

الحج عرفة (حج عرفہ ہے)

یعنی حجاج کی زاری اور وظائف و دعا اور نیاز کا وقت ہے ۔

(۳) دسویں ذوالحجہ کی صبح ، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا دن ہے کیونکہ اس میں طواف فرض اور حلق (سر منڈوانا) اور رمی (شیطان کو کنکریاں مارنا) ہوتا ہے ۔ اور مروی ہے کہ دسویں ذوالحجہ حج اکبر کا دن ہے ۔
(۴) ایک قول محرم شریف کی پہلی تاریخ ہے کہ سال کا آغاز اسی سے ہوتا ہے ۔

(۵) ہر جمعہ کی صبح ، کیونکہ یہ غرباء و مساکین کا حج ہے ۔

(۶) فجر بمعنی الفجار ، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پانی کی طرف اشارہ ہے جو طائف وغیرہ میں آپ کی انگشتان مبارک سے جاری ہوا تھا ۔

(۷) وہ الفجار جو ناقہ کا صحرہ سے ہوا مراد ہے ۔

(۸) مطلق ہر چشمہ وغیرہ کا الفجار ۔

(۹) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر کا الفجار ۔

(۱۰) مطلق بادل سے پانی کا الفجار ۔

(۱۱) گنہ گاروں کی آنکھوں سے نہامت کے آنسو بہنا ہے

بران از دوسر چشمہ دیدہ جوی

ور آلائشے داری از خود بشوی

ترجمہ : سر کی دونوں آنکھوں سے چشمہ اور نہر آنسوؤں کی جاری کر اگر گناہوں کی آلائش رکھتا ہے تو انہیں خود دھو ڈال ۔

وَلَيَالٍ عَشِيرٍ (اور دس راتوں کی)

(۱) یہ ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں ۔ عربوں کی عادت ہے کہ راتوں کا نام لے کر اہم دن مراد لیتے ہیں مثلاً :

بنی هذا البناء لیلی السامانیة ۔ یہ عمارت سامانیوں کے دنوں تیار ہوئی ۔

(یہاں لیلی سے ایام مراد ہیں)

(۲) اس سے رمضان المبارک کے پچھلے دس دن راتیں مراد ہیں۔

ف : اس کی تنکیر تعظیم کی ہے کیونکہ ان دن راتوں کے مخصوص فضائل میں جو دوسروں میں نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم یاد فرمائی ہے عبادت کا اشتغال اعمال حج کی طرح ہے جو دس دن ذوالحجہ میں عبادت کی مشغولی ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے : ان دنوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاکیزہ تر اور اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جو اضحیٰ کے ان دس دنوں کا اجر و ثواب ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر فرمایا، ہاں، سوائے اس کے جس نے مال و جان جہاد میں قربان کر دیا اس کا ثواب اس سے بڑھ کر ہے۔

مسئلہ : اس میں اشارہ ہے کہ غازی جنگ کو روانہ ہو تو گھر سے ہی ارادہ کر لے کہ جنگ سے واپس نہیں آئے گا (وہیں شہید ہوگا) پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی جو چاہے کرے۔

ف : رمضان المبارک کی پچھلی دس راتوں کی فضیلت سے یہ کچھ کم ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے جو ہزار سال سے بہتر ہے اور انہی دس راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔

(۳) اس سے محرم کے دس دن راتیں مراد ہیں کہ انہی میں عاشوراء ہے۔

(۴) اس میں نصف شعبان المعظم کے ساتھ درمیانی دس راتیں مراد ہیں کیونکہ اسی میں شبِ برات ہے۔

حضرت البقلی قدس سرہ نے فرمایا ان راتوں سے یہ راتیں مراد ہیں :

(۵) وہ کہ جن دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا گیا۔

(۶) وہ رات جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔

(۷) وہ رات جس دن قیامت قائم ہوگی۔

(۸) وہ رات جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پایا۔

(۹) شبِ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

صوفیانہ معنی : حضرت قاسم فی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی اس فجر کی جس دن نور روح نے مادہ بدن پر ظہور کی ابتداء کی اس کے ساتھ اثر تعلق کے وقت، اور دس راتوں سے محال جو اس عشرہ ظاہرہ و باطنہ وہ کہ جس وقت روح ان سے متعلق ہوا ان سے کہ یہی جو اس کمال کی تحصیل

۱۲۲

کے اسباب و آلات ہیں۔

تفسیر صوفیانہ انفجارِ حسنہ واحدہ از ارضِ قلبِ مومن کی قسم ہے اور عشرہ لیال سے وہ حسنت مراد ہیں جن کی طرف اشارہ ہے :

من جاء بالحسنة فله عشر مثا لها۔ جو ایک نیکی لائے اس کے لیے دس نیکیاں

ان جیسی ہیں

اور انہیں لیال (راتیں) اس لیے کہا گیا کہ وہ حسنة نہار عمل سے بغیر اکتساب کے مرتبہ احدیہ حسنہ واحدہ کے غیب سے ظاہر ہوتیں، بلکہ محض عطائے الہی سے عالمِ غیب سے ظاہر ہوتیں۔

تفسیر عالمانہ وَالشَّفْعِ (اور جفت کی) اس لیے جفت کا معنی ہے شے کو اسی کے ہم مثل سے ملانا وَالْوَشْرِ (اور طاق کی) (بفتح الواو وکسر یاء) یعنی ان راتوں کے جفت و طاق کی

اس میں ظاہرِ تعمیم ہے اس لیے کہ الف لام استغراق کا ہے یعنی جملہ اشیاء کے جفت و طاق کی قسم کیونکہ تمام اشیاء یا تو جفت ہوتی ہیں یا طاق۔

حل لغات امامِ راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوقات کل یا اس لحاظ سے کہ وہ مرتب ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ۔ اور ہر شے سے ہم نے پیدا کیے جوڑے جوڑے۔

زواجین سے الشفع مراد ہے الوتر اللہ تعالیٰ ہے اس اعتبار سے کہ اسے ہر لحاظ سے وحدہ ہے، اور بعض کبار مشائخ نے جو فرمایا اس کا مرجع بھی یہی ہے مثلاً فرمایا کہ شفع کی قسم سے کثرتِ اسمائہ اور وتر سے وحدتِ ذاتیہ حقیقیہ مراد ہے ان میں مناصرار بعد اور افلاک تسعہ اور بروج بارہ اور سیارات سات اور نماز مغرب اور باقی تمام نمازیں اور یوم النحر اس لیے قربانی کا دن عاشر اور عرفہ کا دن تاسع ہے ان دس دنوں (دوا لحد) کا اور دودن دسویں دن دوا لحد کے بعد اور یوم ثالث اسی کا اور آدم و حوا (علی نبینا وعلیہما السلام) زوجین ہیں۔ اور بی بی مریم و تر ہیں اور چشتے بارہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاری کیے اور آیات تسع جو انہیں عطا ہوئیں اور ایام عاد شفع اور اس کی راتیں وتر ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

سبع لیال وثمانیۃ ایام (سات راتیں اور آٹھ دن) اور وہیبتہ جو تیس دنوں کا کامل ہوا

وہ حیدرہ جو انیسویں دن کا ہوا اور المصفا و قلب اور دوزخ و نہشت اور زبان اور دو جہیزے اور رکوع اور ابواب الجنۃ و ابواب النار اور درجات الجنۃ و درجات النار و صفات الخلق جیسے علم و جہل اور قدر و عجز اور ارادہ و کراہت اور حیات و موت اور عمر و کنتی کے جفت و طاق اور ایام و لیالی اور روزہ و دن کس کے بعد رات نہیں یعنی یوم القیامت، اور وہ نبی جن کے دو نام ہیں جیسے سیدنا محمد و احمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم، اور مسیح و عیسیٰ، اور یونس و ذوالنون (علیہم السلام) اور وہ نبی علیہ السلام جن کا ایک نام ہے جیسے آدم و نوح و ابراہیم (علیہم السلام)، اسی طرح مسجد مکہ و مسجد مدینہ دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے حرمین الشریفین، یہ شفیع ہیں اور مسجد اقصیٰ و قرطبہ اور وہ جبل حفا و مروہ لا شفیع ہیں، اور بیت الحرام (مکہ) اور نفیل مع الروج و حالہ الجمع میں لا شفیع ہے، اور وہ دونوں حالہ افتراق و تفرق میں لا شفیع ہیں، اور وہ دونوں حالہ اجتماع میں لا شفیع ہیں۔

فجر حضور علیہ السلام اور دس راتیں عشرہ مبشرہ ہیں

الفجر محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
تفجرت الا توامر و لیا فی عشر العشر

عشرہ مبشرہ بالجنۃ (۱۲ ص) ہے جسے عشرہ مبشرہ بالجنۃ میں لکھا ہے۔
واللیل (اور قسم ہے رات کی) جنس لیل مراد ہے لیل السیر (جب گزرتے) یہ ایسے ہے جسے فرمایا، واللیل اذا دبر (اور قسم رات کی جب پیٹھ پھیرے)۔
السری یعنی رات کی سیر۔ کہا جاتا ہے سری یسری سری و طسری جب کوئی عام راتوں کو چلے اور سامں یسیر میسران، ذہب (گیا)۔

ف و رات کو چلنے سے مقید کرنے میں اس کی کمال قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اس میں دوسرے حیوانات کی طرح حیات ڈالتا ہے تو رات مرنے کے بعد جی اٹھتی ہے تاکہ اسے لوگ طلبہ زان کا سبب بنائیں جو ان کی دنیوی زندگی پر مدد دیتے ہیں اور وہ سعادت دارین کا سبب ہے۔

سوال : لیالی عشر میں تو رات کی قسم کا ذکر ہو چکا پھر دوبارہ اس کی قسم کا کیا معنی ؟
جواب : یہاں لیل کے چلنے اور گزرنے کی قسم ہے اور وہاں مطلق بلا قید راتوں کی قسم ہے ان میں ایسی خصوصیت ہے جو ایک دوسرے سے مستغنی نہیں کرتی۔

ف : ہاں یہ بھی ہے کہ اس کا معنی ہے قسم رات کی جس میں چلنے والا چلتا ہے اور گزرنے والا گزرتا ہے اور اس کا اسناد دلیل کی طرف مجاز ہے جیسے نہارہ صائم یعنی روزہ رکھنے والا دن میں، اور اسے اس

قید سے اس لیے مقید کیا کہ چلنے والے کو رات شمس کی گرمی سے محفوظ کر لیتی ہے اور گرمی کا سفر انسان کے لئے تکلیف دہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 بالدلجة فان الارض تطوى في الليل۔
 لازم پکڑو راتوں کو اس لیے کہ رات زمین کو سمیٹ لیتی ہے (سفر کے لیے، یعنی برکت ہوتی ہے)

ف: اور رات ڈاکوؤں کے شر سے محفوظ ہے اس لیے کہ رات کو عموماً ڈاکو تھکان اتارنے کے لیے نیند میں ہوتے ہیں۔ یسر کی یاد حذف کی گئی محض کسرہ پر الکتفا کر کے اور مصحف مقدس کے خط مبارک میں اسی طرح ہے اور اس سے آیات کی موافقت بھی ہے اگرچہ اس کا اصل یہ ہے کہ وہ ثابت رکھی جائے کیونکہ یہ مضارع مرفوع کی لام کے بالمقابل ہے۔

ف: حضرت حفص (رحمہ اللہ تعالیٰ) سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا:
 اللیل یسری فیہ ولا یسری۔ رات میں یسر ہوتی ہے نہ کہ سیر کرتی ہے۔
 لیکن چونکہ اس کے معنی سے عدول کیا گیا ہے اسی لیے اس کے لفظ سے بھی عدول ہونا چاہئے کہ یاد گرا دی جائے تاکہ دلیل ہو اس کے اصل معنی پر کہ سقوط الیاء بتاتی ہے کہ فعل کا اصل معنی اللیل سے منفی ہے اگرچہ فعل کا اسناد اسی کی طرف ہے کہ حیوان کی حرکت معنی حرکت پر دلالت کرتی ہے حیوان میں کیونکہ ترتیب کا اختلاف خاصیت میں اختلاف کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں ظلمۃ بدن کی طرف اشارہ ہے کہ جب چلی جائے اور تجرد روح سے زائل ہو جائے ایسے ہی اس کی قسم میں اشارہ ہے کہ لیل ہوتے مطلقہ نہار مقید میں چلے جانے کی طرف اشارہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یولج اللیل فی النہار ویولج النہار رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو فی اللیل۔ رات میں۔

مقیدات کو اٹھا کر سطوات انوار مطلق سے نیز لیلۃ المعراج کی قسم کی طرف اشارہ ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد مقدس کو سیر کرائی اسی لیے کہ تمام راتوں سے زیادہ برگزیدہ ہے کیونکہ وہی القدر والشریف الوصال والخطاب ورویۃ الجہال کی شب ہے۔

تفسیر عالمانہ

هَلْ فِي ذَلِكَ (کیوں اس میں)

مقسم بہا کی شان کی فحاشی کی تقریر و تحقیق ہے کہ وہ جلیل القدر امور ہیں اور اعظام و اجلال کے لائق ہیں اور باب العقول کے نزدیک، اور تنبیہ ہے کہ ان کی قسم یاد کرنا معتد بہ امر ہے اور وہ اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ اخبار کو مؤکد کیا جائے بر طریقہ قولہ تعالیٰ وَاِنَّ لِقَسَمٍ لَّو تَعْلَمُوْنَ (اور بیشک وہ بڑی قسم ہے اگر تم جانتے) یہ ایسے ہے جیسے کہ بہت بڑی حجت قائم کر کے کہتا ہے،

هَلْ فِيْهَا ذِكْرٌ حُجَّةٌ (کیا میں نے جو بیان کیا ہے وہ حجت ہے؟)

اب معنی یہ ہوا کہ جو اشیاء مقسم بہا مذکور ہوئیں قَسَمٌ (قسم ہوئی) یعنی مقسم بہ ہے۔ فتح الرحمن میں ہے کہ وہ مقنع و مکتفی (کافی) ہے لِذِي حَجَرٍ (عقل والوں کے لیے) وہ عقل جو نور معرفت حقیقت سے منور ہے اور اسے اس لائق دیکھتا ہے کہ وہ اجلال و اعظام کے پیش نظر اس لائق ہے کہ اس کی قسم یاد کی جائے۔ اور مراد یہ تمام مقسم بہا ایسے ہی ہیں اور یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے تاکہ مخلوق کو انکار کا موقعہ نصیب ہو اور خبر دی گئی ہے کہ یہ امر ظاہر و باہر ہے یا ہَلْ اِنْ قَسَمُوْا بِرُحْلِ لَّهٖ كَايَ صِرْفِ عَقْلِ والوں کے لیے قسم ہے اور یہ طریقہ ان کے نزدیک مقبول اور معتد بہ ہے اور ان جہیوں کی یاد کی جاسکتی ہے اور مقسم علیہ کو ان سے مؤکد کیا جاسکتا ہے یعنی بیشک ان اشیاء کی قسم ہم نے یاد کی ہے اور یہ پسندیدہ قسم ہے عاقل کے نزدیک تاکہ وہ اعتبار کرے کہ واقعی یہ قسم محقق و مؤکد ہے۔

الْحَجَرُ بِمَعْنَى عَقْلٍ، کیونکہ وہ عقل والے کو اس سے منع کرتی اور روکتی ہے ایسے امر میں گرنے سے جو اسے نقصان دے ایسی عقل کو عقل کہا جاتا ہے ایسے ہی نہیں

حِلِّ لُغَاتٍ

(بالضم النون) کیونکہ وہ منع کرتا اور روکتا ہے، ایسے ہی حصاة از احصاء بمعنی ضبط۔

ف : فرار نے کہا، کہا جاتا ہے ذو حجر وہ جو اپنے نفس پر قابو و ضابط ہو، اور حجر میں تنزین تعظیم کی ہے۔ بعض حکماء نے فرمایا کہ عقل قلب کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح، جس قلب میں عقل نہ ہو وہ مردہ ہے جانوروں کے قلب کی طرح (بیکار) ہے اور مقسم علیہ محذوف ہے وہ ہے لیعدبن الخ اس پر خبر دیتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا) ہمزہ انکار کا اور قوۃ نفی میں ہے اور قاعدہ ہے نفی کی نفی سے اثبات ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا تمہیں علم یقینی نہیں جو رویت کے کائنات مقام ہے جلا میں۔ یعنی تو نے جانا اللہ تعالیٰ کے اعلام سے اور متواتر خبروں سے بھی کہ کیسے عذاب کیا تیرے سب نے عاد اور ان جیسے کافروں سے اور عنقریب تمہاری قوم کے کفار

کو بھی عذاب کرے گا۔ کیونکہ یہ دونوں اس میں شریک ہیں جو کفر و معاصی کے موجبات ہیں۔

عاد کا تعارف

عاد سے عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد مراد ہے اور ہر
علیہ السلام کی قوم ہے جو اپنے دادا کے نام سے موسوم ہے جیسے بنو ہاشم حضرت ہاشم
(رضی اللہ عنہ) کی وجہ سے موسوم ہیں اور بنو تمیم تمیم سے، اس معنی پر تمیم اس قبیلہ کا نام ہے جو عاد کی طرف منسوب
ان کے اوائل کو عادِ اولیٰ اور اوائل کو عادِ اخیرہ کہا جاتا ہے۔

عماد الدین ابن کثیر نے کہا کہ فسر آن مجید میں ہر جگہ خبر عاد سے عادِ اولیٰ مراد ہے سوائے
قاعدہ سورہ احقاف کے۔

اسم عطف بیان ہے عاد سے تاکہ معلوم ہو کہ اس سے عادِ اولیٰ مراد ہیں بخلاف المضاف یعنی
سبط ارم اور اہل ارم، یہ اس قول پر ہے کہ ارم ان کے شہر یا علاقہ کا نام ہے جس میں وہ آباد تھے اور ان
کی آبادی عمان سے حضرموت تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ریتلے اور پتھرے علاقے ہیں اس کی تائید قرأت بالا
بھی ہوتی ہے جو بھی ہو اس کا غیر منصرف ہونا تعریف و تانیث سے ہے۔

المفردات میں ہے کہ الاسرام وہ قلعے جو پتھروں سے تیار کئے گئے تھے اور ارم ذات العماد
میں اشارہ ہے ان کے قلعوں کی طرف جو بلند و بالا اور منقش منارہ کے طریقہ پر یا قبور کی میت
پر تھے اس میں بھی مضاف محذوف ہے یعنی اہل الاعلام۔

ذات العماد (حد سے زیادہ طول والے) صفت ہے ارم کی اور لام جنس کی ہے جو قابل
کثیر کو شامل ہے عماد عمود کی ہے ان کی جمع عمد (بفتح تین) و عمد (بضم تین) و اعمدة
آتی ہے بہت زیادہ قد والے، ان کے قدوں کو ستون سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یا نیچوں اور ستونوں والے،
اس لیے کہ وہ بدوی تھے ستونوں والے کہ جہاں گھاس ہوتی اس کی طلب میں چلے جاتے، جب گھاس وغیرہ
سوکھ جاتی گھروں کو لوٹ جاتے اور ستونوں کو کام میں لاتے جہاں ڈیرہ جاتے ستون کھڑے کرتے ان کے اوپر ملامت
قصور (گھر) تیار کرتے اور ان کے یہ قصور دُور سے نظر آتے تھے یا صاحب اساطین (کبجے) تھے اس لیے
کہ ان کا شہر اونچے کھمبوں کی عمارتوں والا تھا اور ارم ان کے ہی شہر کا نام ہے۔

ف: حضرت سہیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارم ذات العماد وہ جیرون بن سعد بن ارم کے نام سے ہے
اسی نے ہی دن میں یہ شہر آباد کیا سنگ مرمر کے ستون تیار کر کے مکانات تیار کئے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ اس
نے شہر میں چار لاکھ ستون اور چار لاکھ سنگ مرمر کے رکھوا کر مکانات بنوائے۔ العماد سے وہی مراد
ہے جس پر اس شہر کی تعمیر کی گئی اس کا نام جیرون تھا اسی نام سے معروف تھا اور دمشق و دمشق بن غزوہ

کے نام سے ہے، وہ نرود حضرت خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا لیکن دشمن مسلمان ہو گیا اس نے
 ی شام کے ملک میں جامع ابراہیم تعمیر کی تھی۔ غالباً یہی روایت صحیح تر ہے۔ (اس میں تامل اور غور و فکر چاہئے)
 الَّتِي لَهَا يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا) یہ اسرام کی
 دوسری صفت ہے اور ضمیر اسرام کی ہے کیونکہ اس سے قبیلہ مراد ہے۔

رم والوں کی طاقت کا مظاہرہ ان جیسا عظیم الاجسام اور شدید القوۃ آفاق و نواحی میں
 کہیں نہ تھا ان کے ایک مرد کا قد چار سو ہاتھ تھا اور ایک پتھر
 تھا کہ آتا اور ایک قبیلہ پر گر کر انہیں ہلاک کر دیتا اسی لیے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم سے بڑھ کر بڑی قوت و طاقت
 لا اور کون ہو سکتا ہے (رخ جانور) ان کی نظیر رخ پرندہ ہے جو چین کے جزیروں میں ہوتا ہے (المسجد
 ہے کہ وہ ایک خیالی جانور ہے۔ اویسی غفرلہ) جس کا ایک پر دس ہزار ہاتھ ہے ایک بڑا پتھر پاؤں میں
 تھا ہے جو ایک بڑے گھر کے برابر ہوتا ہے وہ پتھر اوپر سے کشتی پر چھینکتا ہے۔ یا دنیا بھر کے شہروں میں ان جیسا
 شہر کہیں نہیں تھا یہ ضمیر مونث اسی کی طرف راجع ہے بتاویل البلدة۔

شہاد کا شہر اور امیر معاویہ کا لشکر حضرت امیر معاویہ کے عہد میں حضرت عبداللہ بن قلابہ
 صحرائے عدن میں اپنے گم شدہ اونٹ کو تلاش کرتے
 رہے اس شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زیب و زینت دیکھی کہ اس کی بنیادیں مضبوط جزع یمانی سے تھیں
 شمار محلات تھے ادھر ادھر پھرا کوئی رہنے والے پایا تھوڑے سے فاصلے پر دروازے کو دیکھا جو اہر
 سے مکمل، تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے، یہ خبر امیر معاویہ تک پہنچی انہوں نے بلا کر حال
 یافت کیا انہوں نے تمام قصد سنایا تو حضرت امیر معاویہ نے کعب الجبار کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا کوئی ایسا
 گھر ہے جو سرخ رنگ کبود ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے یہ شہر شہاد بن
 اد نے بنایا تھا وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے ان میں سے کوئی باقی نہ رہا اور آپ کے زمانے میں
 یہ مسلمان حیرت منگیز قصیر القامت جس کے ابرو پر ایک تل ہو گا اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر میں داخل
 رہا۔ پھر عبداللہ بن قلابہ کو دیکھ کر فرمایا بخدا وہ شخص یہی ہے۔

ث : (صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا) اس شہر کے اندر حضرت ابن قلابہ نے شہر کے
 ستون زبرجد دیا قوت کے دیکھے اس کی اینٹیں ایک سونے اور ایک چاندی کی تھیں، ایسے ہی اس
 کے فرش کا حال تھا اور اس میں بجائے سنگریزوں کے مروارید آبدار بچائے گئے تھے ہر محل کے گرد
 ب رواں لؤلؤ و مرجان پر جاری تھا بہت بڑے درخت جن کے تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے

شکوہ فی سیم کے تھے۔ دل میں کہا،

هذه الجنة التي وعد المتقون۔ یہ وہی جنت ہے جس کے لیے متقیوں کو وعدہ دیا گیا ہے۔

ع ایں چہ منزل چہ بہشت ایں چہ مقامست اینجا
(یہ کیسی منزل ہے کیسی بہشت ہے کیسا مقام ہے اس جگہ)

اور کہا،

والذي بعث محمدا ما خلق الله مثل هذا في الدنيا۔ اس کی قسم جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو مبعوث فرمایا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثل پیدا ہی نہیں کیا۔

جب جواہر موتی لے کر واپس آئے تو لوگ ان جواہرات کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ لوگوں کی زبان قصہ مشہور ہوا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا۔ اس کی تفصیل ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔

فائدہ از اویسی غفرلہ (حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ حضرت کعب اللہ کے درج ہونا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقبول خدا ہونے)

زبردست دلیل ہے ان منکرین کو سوچنا چاہیے جو ان سے دشمنی رکھتے تھے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کہ کل کیا ہوگا۔ لیکن یہاں تو حضور علیہ السلام کے ادنیٰ خدام کے لیے ثابت ہے)

زور و قوت اور طول قامت میں عاد کے بیٹوں میں سے شہاد بھی ہے جس نے دنیا پر بادشاہت

اور تمام بادشاہ اس کے مطیع ہو گئے اور اس نے جنت کا ذکر سن کر براہ سرکشی دنیا میں جنت بنانا چاہا

اس ارادہ سے ایک شہر عظیم بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کئے گئے اور زبردست

کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے اور ایسے ہی فرش مکانوں اور رستوں میں بنائے گئے

کی جگہ آباد ہوتی بچائے گئے ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں قسم قسم کے درخت حُسی تو

ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شہاد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف دو

جب ایک منزل فاصلہ باقی رہا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے اس

ہلاک کر دیا۔

شہاد کی شاہی پر تبصرہ (واقعہ کے اختصار کے بعد اب اس کی تفصیل از صاحب مباحث)

قدس سرہ پڑھے (۱) شہاد نے نو سو سال عمر پائی۔

- (۲) اس شہر کی تیاری میں دسویں زمین کے خزانے جمع کرائے۔
 (۳) اس کی تیاری پر ایک سو کاریگر مقرر کئے، ہر کاریگر کے ساتھ ایک ہزار نوکر تھا۔
 (۴) تین سو سال میں یہ بہشت تیار کرائی۔
 (۵) شہاد کے مرنے کے بعد یہ بہشت اصحاب کف کی طرح پوشیدہ ہو گئی۔
 قصہ اوپر مذکور ہو چکا۔

ال: ابن الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حواشی میں فرمایا کہ اس میں اعتراض ہے وہ یہ کہ قوم عاد آندھی
 تباہ ہوئی اور قوم صالح چنگھاڑ سے، قوم نے کہا شہاد چنگھاڑ سے تباہ ہوا، یہ کیسے؟
 اب: یہاں چنگھاڑ سے آندھی مراد ہے جس کے اندر سخت آوازیں تھیں۔
 شہاد کی قبر کا کتبہ شہاد کے بیٹے نے ایک تختی پر ذیل کے اشعار لکھ کر اس کے سر ہانے لٹکائے
 جو شہاد کی اپنی زبان سے کہے ہوئے تھے جب اس کے بیٹے نے اسی راہ
 تباہ شدہ باپ کا ڈھانچہ اٹھا کر دفنایا تو لکھوایا یہ

انا شہاد بن عاد صاحب الحصن العمید

واخوان القوة والیاساء والملك المشید

دان اهل الارض لی من خوف وعدی وعیدی

وملک الشرق والغرب بسلطان شدید

فانتاصیحة تهوی من الافق البعید

فتوفتنا کزراع وسط بیداء حصید

ترجمہ: (۱) میں شہاد بن عاد ہوں مضبوط قلعوں والا قوت والا اور جنگجو اور
 مضبوط بادشاہ۔

(۲) اہل زمین کو میرا خوف معلوم ہے میرا وعدہ بھی وعید ہے اور میں مشرق و مغرب میں
 سلطنت شدید سے مالک ہوا ہوں۔

(۳) ہم پر ایک چنگھاڑ افق بعید سے آیا اور فنا کر دیا کھیتی کی طرح جھل کے درمیان میں۔

بید بسطامی قدس سرف نے شہروں کو دیکھا قوت القلوب تصنیف عالم ربانی ابوطالب
 مکی قدس سرف میں ہے کہ حضرت بایزید
 امی قدس سرف سے عرض کیا گیا کہ آپ کبھی ارم ذات العباد میں بھی تشریف لے گئے ہیں؟ فرمایا:

میں تو اللہ کے ملک میں ایسے ہزار شہروں میں گیا ہوں جن کے بالمقابل ذات العباد ایک معمولی شہر ہے اس کے بعد آپ نے چند شہروں کے نام گئے منجملہ ان کے جابلقی، جابلص بھی تھا۔
سوال: حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کا قول کہ میں نے جو شہر دیکھے ان کے بالمقابل ذات العباد ایک معمولی شہر ہے یہ لم یخلق مثلها فی البلاد کے منافی ہے۔

جواب: (۱) لم یخلق ماضی ہے اور حضرت بایزید بسطامی مستقبل کے شہروں کی بات فرما رہے ہیں نزول القرآن کے بعد تیار ہوئے ہوں۔

(۲) مثل کی نفی ہے نہ کہ شہروں کے وجود کی اور مثل سے مراد ذات العباد کی ذیبت و زینت مراد ہے اہمائی چوڑائی وغیرہ اپنی جگہ پر حق ہے۔

(۳) اسی قوت القلوب کے بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ آیت کا معنی ہے کہ بلا دین میں اس جیسا شہر نہیں کیونکہ مخاطب وہی ہیں جو ان کے بلاد کے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے اذینفوا من الکاس (نفی کئے جائیں گے زمین سے) یعنی شہروں سے۔ ان جوابات سے اشکال مندفع ہو گیا (شرح التبیان لابن الشیخ)

وَتَمُودَ (اور قوم تمود سے) اس کا عطف عاد پر ہے تمود قبیلہ اپنے جد کے نام سے موسوم۔ تمود جدیس کا بھائی تھا اور وہ دونوں عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اصنام پر تھے عاد کی طرح، اور صالح علیہ السلام کی قوم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

والی شود اخاهم صالحا۔ اور تمود کی طرف ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔
الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ الْوَادِ (جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں)

حل لغات: الجوب القطع (کاٹنا) کہا جاتا ہے جبت البلاد، اجوبہا، جوباً۔ اور فرار۔ بڑھایا جبت البلاد اجیبہا جیباً جب تم ان شہروں کی سیر کرو اور ان کا سفر طے کرو۔ اور جبت القمیص میں نے قمیص کاٹا۔ اسی سے ہے الجیب (گریبان)۔ الصخر سخت شدید پتھر۔ الواد دراصل الوادی تھا وہ جس میں پانی جاری ہو۔ اسی سے ہے وہ کھلا راستہ دو پہاڑوں کے درمیان اسے بھی وادی کہتے ہیں۔ یہی مراد ہے وادی القرئی سے، جو مدینہ طیبہ کے قریب ملک شام کی جانب ہے۔

سیدنا ابو نصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اس وادی تمود سے گزرے اور آپ اشقر گھوڑے پر سوار تھے

تو فرمایا: تیز چلو تم ملعون وادی میں ہو۔

ف: آیت کا معنی یہ ہے کہ انھوں نے پتھر تراش کر پہاڑوں پر گھر بنائے ہوئے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَتَنحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا (اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے)

بعض نے کہا کہ سب سے پہلے پتھروں کو تراش کر گھر بنانے والے یہی ہیں پتھر عام اور چٹانیں اور سنگ مرمر وغیرہ، ایک ہزار سات سو گھر بنائے اور سب کے سب پتھروں کو تراش کر۔

وَفِرْعَوْنُ اور موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ (اس فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان بن ثروان ابو العباس قبلی تھا، اسی کی طرف الاقداس العباسیہ (عباسی پالے) منسوب ہیں فرعون اس کا لقب تھا اسے علیحدہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ تکبر اور رعونت میں بے نظیر تھا، یہاں تک کہ اس نے ربوبیت والوہیت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ذی الاوتاد اور فرعون کہ چومینا کرتا۔

الوتد (بالتحریک و یکسوالاء ایضا بالفارسیہ) بمعنی میخ۔ سورۃ النبا میں اس کی تحریک گزری ہے۔ فرعون اس صفت سے اس لیے موصوف ہوا کہ اس کا لشکر

اور وہ خیمے جو اپنے گھروں میں لگاتے اور انھیں میخیں گاڑ کر مضبوط کرتے ان کی کثرت کی وجہ سے جیسے آج بھی ہے کہ خیمے اور طنائیں گاڑی جائیں تو ان کے لیے بکثرت میخوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

ف: اور فرعون لوگوں کو میخوں سے عذاب دیتا تھا جیسا کہ کشف الاسرار میں ہے کہ فرعون میخ بند سے عذاب دیتا تھا۔ یعنی چار میخوں سے عذاب کرنے والا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرعون ذی الاوتاد

مشاطہ بنت فرعون کا قصہ اس لیے تھا کہ اس کے خزانچی خربیل کی اہلیہ ہیحیل بنت فرعون کی

مشاطہ (ہاں سنگار کرنے والی) خادمہ تھی۔ فرعون کا خزانچی مومن تھا ایک سو سال سے اس نے ایمان کو

چھپا رکھا تھا ایسے ہی اس کی بیوی ایک دن وہ فرعون کی لڑکی کا سر سنوار رہی تھی یعنی کنگھا کر رہی تھی تو کنگھا

ہاتھ سے گرا تو کہا تعس من کفربا للہ تعالیٰ (وہ ہلاک ہو جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتا ہے) فرعون کی لڑکی

نے کہا: کیا میرے باپ کے سوا کوئی اور تیرا معبود ہے؟ کہا ہاں میرا اور تیرے باپ کا اور تمام آسمانوں

اور زمین کا صرف ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرعون کی بیٹی باپ کے پاس روتی ہوئی پہنچی

فرعون نے بیٹی سے رونے کا سبب دریافت کیا، کہا میری مشاطہ تیرے خزانچی کی بیوی نے کہا ہے کہ

تیرا اور اس کا اور آسمان و زمین کا صرف ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرعون نے مشاطہ کو

بلوایا اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہ سچ ہے۔ فرعون نے کہا: تجھ پر افسوس تو میرے ساتھ کفر کر رہی ہے جس خدا کو تو مانتی ہے اس سے کفر کر ورنہ تجھے چومینا عذاب دوں گا۔ بی بی اپنے ایمان پر ڈٹ گئی۔ اس نے اسے چومینا کر کے ابے باندھ کر اس پر سانپ اور بچھو چھوڑ دئے۔ پھر کہا اپنے خدا سے کفر کر ورنہ تجھے اس عذاب میں دو ماہ تک مبتلا رکھوں گا۔ اس نے کہا مجھے کوئی پروا نہیں خواہ تو مجھے ستر ماہ تک عذاب دے میں اپنے خدا تعالیٰ کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کی دو بیٹیاں تھیں بڑی بیٹی کو لا کر اس کے سامنے ذبح کرادیا اور کہا اب بھی وقت سے مان جا ورنہ تیری شیرخوار بچی سے بھی ایسا ہی کروں گا۔ بی بی نے کہا پروا نہیں اگر تو روئے زمین کے لوگوں کو اسی طرح میرے سامنے ذبح کرادے تب بھی اپنے معبود حقیقی کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اس کی شیرخوار لڑکی کو اس کے سینے پر ٹا دیا اور ذبح کرنے کا حکم دے دیا تو بی بی گھبرائی شیرخوار بچی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی اور کہا اقی مت گھبرا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بہشت میں بہترین مکان تیار کر رکھا ہے صبر کر، ابھی تو اس میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کرامت میں پہنچ جائے گی فرعون نے بچی کو ذبح کرادیا، بی بی تھوڑی مدت کے بعد فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دی۔

بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا کی جبراً تمندی فرعون نے بنی اسرائیل کی حسین ترین بی بی سے نکاح کیا جن کا اسم گرامی آسیہ بنت مزاحم (رضی اللہ عنہا) تھا بی بی آسیہ نے جب ماضطہ کا حال دیکھا کہ فرعون نے اس پر کیا ظلم و ستم ڈھایا ہے تو دل میں سوچ رہی تھیں کہ میں فرعون کے ساتھ گزراوقات کیسے کر سکوں گی وہ کافر میں مسلمان۔ یہی تصورات دل و دماغ میں گودش کر رہے تھے کہ فرعون اُن کے قریب آکر بیٹھ گیا۔ بی بی نے کہا اے فرعون! تو تمام مخلوق سے شریر اور خبیث ترین ہے تو نے ایک غریب ماضطہ کو بلا وجہ بُری طرح قتل کرادیا فرعون نے کہا معلوم ہوتا ہے تجھے بھی وہی جنون ہے جہا سے تھا۔ بی بی آسیہ نے کہا مجھے کوئی جنون نہیں مجنون (پاگل) وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے وہ جس کے ملک میں آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ ہر شے پر قادر ہے فرعون سن کر آگ بگولہ ہو گیا اور بی بی آسیہ کو چار میخوں سے باندھ دیا تاکہ اسے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کے لیے بہشت کا دروازہ کھول دیا تاکہ اس پر فرعون کا عذاب محسوس نہ ہو۔ اسی لیے بی بی نے کہا تھا:

اے اللہ! میرے لیے اپنے نزدیک جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔

سب ابن لی عندك بيتاً في الجنة و
نجني من فرعون وعمله۔

اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کی روح قبض کر لی اور اسے جنت عالیہ میں ٹھہرایا۔ اس کا یہ قصہ قصہ قصہ اور سورۃ التہیم کے آخر میں گزرا ہے وہاں دیکھئے۔

تفسیر صوفیانہ عادیں اشارہ ہے طبیعت بشریہ کی طرف اور شمود میں قوت شہویہ کی طرف اور فرعون میں قوت غنصیہ کی طرف۔ سانک پر لازم ہے ان کا ترکیب اور ان کے آثار کا ازالہ۔

تفسیر عالمائے الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی) تین گروہوں مذکورہ کی صفت ہے اس معنی پر یہ جملہ محلاً مجرور ہے اور بعض بحروں میں باسے اور بعض اس پر معطوف ہیں اور یہ بحسب اللفظ احسن ہے اس لیے کہ اس میں کوئی شے حذف نہیں کرنا پڑتی اور صاحب کشف نے اسے منصوب کہا علی الطريق الذم اعنی کو مقدر کر کے کیونکہ یہ ذم میں صریح اور مقام بھی ذم کا ہے اور یہ معنی کے اعتبار سے احسن ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ مذکورہ گروہوں میں ہر ایک گروہ نے اپنے شہروں میں سرکشی کی اور حد سے متجاوز ہوئے یعنی عاد نے یمن میں اور ثمود نے ارض شام میں اور قبط نے مصر میں جیسے فرود نے سرکشی کی سواد میں ایسے ہی ان کے باقیوں کا قیاس کیجئے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ (پھر ان میں بہت فساد پھیلایا) کفر و معاصی سے کیونکہ فساد گناہوں کے تمام اقسام کو شامل ہے پس جو امر الہی اور اس کے حکم کے خلاف بندوں پر ظلم کا حکم کرتا ہے وہ مفسد اور اس حد سے متجاوز ہے جو اس کے لیے مقرر ہے۔ اس میں شدید خوف ہے زمانہ کے حکام کے لیے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ (تو ان پر تمہارے رب نے بعثت مارا)۔

حل لغات : صب بمعنی اُدپر سے نیچے پانی بہانا۔ یعنی فساد کا صدور ہوا۔
سَوَّطٌ عَذَابٍ (عذاب کا کوڑا)

حل لغات السوط چمڑے کا بٹا ہوا کوڑا جس سے کسی کو سزا دی جائے یعنی سخت عذاب جس کی غایت کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اس سے ان کو گونا گوں عذاب میں مبتلا کرنا مراد ہے وہ جو سورۃ کریمہ میں مشرعاً مذکور ہے وہ یہ کہ ریح عاد کے لیے اور صیحه ثمود کے لیے اور عرق قبط کے لیے۔ اس کا سوط نام اس لیے ہے تاکہ اشارہ ہو کہ جو ان کے لیے عذاب تیار ہے وہ کوڑے کی طرح ہے جو تلوار کے ساتھ تیار رکھا ہوتا ہے۔

نکتہ : عذاب کا سوط سے استعارہ اس لیے ہے کہ اس سے مارنے میں تکرار اور بار بار کام لیا جاتا ہے بخلاف تلوار وغیرہ کے کہ وہ ایک بار مارنے سے کام تمام ہو جاتا ہے۔

ف : کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ عرب کوڑے کی مار کو سخت عذاب سمجھتے تھے اس لیے اس کا ذکر فرمایا یعنی عرب والے کوڑے کو انتہائی عذاب سمجھتے تھے۔ ویسے وہ ہر قسم کے عذاب کو کوڑے سے تعبیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے اسلوب پر فرمایا ہے۔ شاعر نے کہا :۔

الم تر ان الله اظهر دينه

وصب على الكفار سوط عذاب

ترجمہ : کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین غالب فرمایا اور کافروں پر کوڑے کا عذاب برسایا۔

نکتہ : اسے صوب (بارش برسا) سے تعبیر فرمایا تاکہ اس کے بکثرت اور استمرار اور پے در پے ہونے پر دلالت کرے کیونکہ صوب بمعنی بہنے والی شے یا جو بہنے میں اس جیسی ہو، جیسے ریت، دانے کو بہانا، اور شدۃ و کثرت اور مسلسل۔

سوال : عذاب کی نسبت کوڑے کی طرف ہے حالانکہ وہ اس قبیل سے نہیں۔
جواب : اس کے نزول اور مسلسل اور پے در پے مضروب پر برسنے کی تشبیہ کی وجہ سے ہے کہ جیسے بارش وغیرہ کے قطرات بکثرت اور مسلسل پے در پے شے پر برستے ہیں ایسے ہی عذاب کے کوڑے ان مذکورہ بالا کفار پر برسائے جائیں گے۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهَرٍ هَآمِنًا دَابَّةً وَ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ (اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کا مواخذہ کرے تو زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑے لیکن ان کے عذاب میں تاخیر کرتا ہے) اس آیت میں تاخیر کا بیان ہے اور آیت مذکورہ بالا میں نقد عذاب کا بیان ہے تو ان دونوں میں تطبیق کیسی؟

جواب : (۱) تاخیر العذاب کا بیان اس عذاب کا ہے جو مکمل طور پر ہو اور وہ آخرت میں ہو گا اور یہ دنیا میں ہوا تو یہ اس کا ایک معمولی نمونہ ہے (حواشی ابن الشیخ)

(۲) فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ) کہتا ہے کہ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے اور وہی وجہ تہا، وہ یہ کہ آیت مواخذہ (جو اوپر سوال میں درج ہے) میں وہ عذاب مراد ہے جو تمام کفار کو ہو اور یہاں دنیا میں بعض کو ہوا تو کل کے منافی نہیں ہے جیسا کہ بعض کو ایسا عذاب ہوا کہ ان کی بریں اکھاڑ کر رکھ دیں جیسے بعض فرمودہ کی تباہی کے حالات قرآن مجید میں مذکور ہیں

اِنَّ مَرَّ بَكَ لَيْسَ لِمَرْ صَادٍ (بیشک تمہارے رب کی ناپاکت سے غائب نہیں) ماقبل کی تفصیل ہے

اور آگاہ کرنا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے کفار کو بھی عنقریب ان کی طرح عذاب واقع ہوگا جیسے گزشتہ اقوام پر واقع ہوا جیسے آیت کے عنوان ربوبیت مع اضافۃ الغیبر المخابر (علیہ السلام) سے معلوم ہوتا ہے۔

حل لغات المرصاد وہ مکان جس میں اہل انتظار انتظار کرتے ہیں مفعول از رسدہ جیسے میقات از دقتہ ہے، ہاں ظرفیہ کی ہے یعنی بیشک وہ اس جگہ پر ہے جس میں مسافر (منظرین) انتظار کرتے ہیں، اور جائز ہے کہ یہ صیغہ مبالتہ ہو جیسے مطمان (طمنہ زن) ہاں تجرید یہ ہے یعنی اس میں تشیل ہے اللہ تعالیٰ کے بحر میں کے انتظار کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چوک نہیں جائیں گے اور تشبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا نگران ہے ان پر تھوڑے اور زیادہ پر جزا و سزا دے گا اور بندوں کو اس سے کہیں بھاگنا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی جگہ بھاگ کر نکل جائیں یہ ایسے ہے جیسے کوئی نگران مسافرین کے راستہ پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرے تاکہ معصیت کے مرتکب ہو پڑنے میں کامیاب ہو یا جیسے محسول لینے کے لیے جو نگران مقرر ہیں کہ ان سے کوئی بچ کر نہیں نکل سکتا ایسے ہی بلا تشیل، اللہ تعالیٰ کے محاسبہ اور گرفت سے کوئی بھی بچ کر نہ نکلے گا، یہاں یہ مثالیں محض مقاصد سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں۔

ف : حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق سبحانہ، و تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے سب کی سُننا ہے اس سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔

ہم نہاں دانہ و ہم آنچہ نہاں تر باشد
یعلم السر و اخفی صفت حضرت دوست

ترجمہ : وہ پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر و جانتا ہے ہر وہ اخفی جانتا اس کی صفت ہے۔

ساتھ چوکیاں بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے اطاعت کے راستے میں سات جگہوں پر چوکیاں لگائے کہتے ہوں گے :

(۱) ایمان کو چھویرے اگر اس میں ایمانی ہوئی لیکن لائق و ریاضت نہ ہوا تو بھات پاتا جائیگا اور جہنم میں دیکھا جائے گا۔

(۲) نماز کا پوچھیں گے اگر رکوع و سجود اور صحیح اوقات میں ادا کی گئی ہیں تو بھات پاتا جائیگا اور جہنم میں دیکھا جائے گا۔

(۳) زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا۔

(۴) ماہِ صیام کے روزوں کے متعلق۔

(۵) حج و عمرہ کے بارے میں۔

(۶) وضو اور غسل جنابت کے بارے میں۔

(۷) والدین کے ساتھ احسان اور صلہ رحمی کے بارے میں۔

اگر ان سات چوکیوں سے بچ نکلا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم میں۔ (پناہ بخدا)
فَاقْصِرْ بِلِنْسَانِ (لیکن آدمی تو) ان ربك بالمرصاد سے متصل ہے گویا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی نگرانی کے درپے اور ان کے اعمال کی جزا و سزا کے دینے کے انتظار میں ہے لیکن انسان کو اس کا خیال نہیں اس کا مطلع نظر اور فکر و تصور دنیا اور اس کی لذات ہیں۔

وَف : سُہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان سے مراد عقبہ بن ربیعہ ہے۔ اور اس آیت کا سبب نزول بھی وہی ہے جیسے مفسرین نے فرمایا۔ اگرچہ یہ صفت عام ہے۔

إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ (جب اسے اس کا رب تعالیٰ آزمائے) اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو آزمانے والا کرتا ہے مثلاً اسے غنی بنا دے آسانیاں پیدا کرے، آرام و آسائش سے زندگی بسر کرنے کا موقع عطا فرمائے **فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ** (کہ اسے جاہ و نعمت دے) یعنی اسے گرامی قدر بنا دے جاہ و اقدار (گرمی) بخش دے اور نعمتوں سے نوازے اور اس پر معاش فراخ کرے اور اس کا ہر کام آسان بنا دے۔ فار تفسیر یہ ہے اس لیے کہ اکرام و تنعیم عین الابتلاء ہیں۔ **فَيَقُولُ تَوَفَّرَا كِتَابَ رَبِّي أَكْرَمَنِ** میرے رب تعالیٰ نے مجھے عزت دی اس کے ساتھ جو عطا فرمایا جاہ و مال اس کے موافق جس کا وہ مستحق تھا اس کے دل میں خیال تک نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ اسے آزمائے کہ اس پر شکر کرتا ہے یا ناشکری۔ یہ خبر ہے مبتلاء کی یعنی الانسان کی اور فار امتایا شرط و ظرف کے معنی میں ہے نیت تاخیر پر گویا کہا گیا لیکن انسان کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری تکریم کی ابتلاء کے وقت انعام کے ساتھ اور اس کی تعظیم اس کی آگاہی کے لیے ہے کہ یہ اکرام و تکریم بطریق ابتلاء کے ہے تاکہ واضح ہو اس کا قول جس کی حکایت کی گئی معلوم ہوا کہ اذا محض ظرفیہ ہے اور یہ فار مانع نہیں کہ اس کا مابعد ماقبل پر عمل کرے **وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ** (اور اگر آزمائے) یہاں ہو مقدر ہے اصل عبارت یوں ہے **وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ** دونوں فقروں میں اما کا بعد اسم ہوتا کہ دونوں جملے برابر ہو جائیں **فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ** (اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے) یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مشیت پر با قضاائے حکمت بالغہ اس کی روزی تنگ کرے اور صرف اتنا عطا فرمائے جو اسے کفایت کرے **فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ**

تو (اضطراب و پریشانی میں) کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے خوار کیا فقر و فاقہ سے، اور اس کے دل میں یہ تصور تک نہیں ہوتا کہ اس میں اس کی آزمائش ہے کہ وہ اس پر شکر کرتا ہے یا جزع فزع، حالانکہ یہ اس کی کوئی اہانت نہیں (بلکہ امتحان ہے) اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اھا نہ فقد رعلیہ رزقہ (اسے خوار کیا اور اس کی روزی تنگ کی) جیسے پہلے اس کے بالمقابل کہا اکرمہ و نعبہ بلکہ اسے یاد رہنا چاہیے کہ کبھی تنگ دستی سعادت داریں تک پہنچاتی ہے اس تنگ دست کو جو تنگ دستی پر صبر کرتا ہے اس کا آخرت میں تنگ دستی سے محرم ہونا تو ظاہر ہے اور دنیا میں اس لیے کہ دشمن اس کی ایذا کے طمع سے باز رہیں گے اور دنیا و ثروت والے (اہل دنیا) اسے اللہ والا سمجھ کر اس کے پاس آئیں گے اور دعا کے طالب ہوں گے ورنہ کاروبار کی وسعت کبھی ناشکری کی وجہ سے داریں کے گھائے تک پہنچاتی ہے یہ اس کے لیے استدراج ہے (کہ مال و دولت کے گنڈ میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتا)۔

اے دل اگر بیدار تحیقی بن گری

درویشی اختیار کنی بر تو نگری

ترجمہ: اے دل! اگر تو تحقیق کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو درویشی کو تو نگری (دولتمندی) پر ترجیح دے۔

ف: کبھی تنگ دستی انسان کے تعظیم و اکرام کا موجب بنتی ہے وہ اس طرح کہ نعمت (دولت) میں مشغول ہو کر منعم کی یاد سے محروم نہیں، یہی توجہ الی الحق اور سلوک الی اللہ کا وسیلہ ہے کہ کسی شے سے متعلق نہیں صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہے۔

اصحابِ صفہ کا حال: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ستر (صحابہ) اصحابِ صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے کہ کسی کو صرف تہ بند میسر ہے کسی کو فقط چادر۔ کسی کے پاس صرف اتنا کپڑا ہے کہ گردن میں باندھ کر نیچے اپنا ستر چھپائے ہوئے ہے، کسی کا تہ بند صرف نصف پنڈلی تک ہے وہ بھی اتنا چھوٹا ہے کہ ہاتھ سے پکڑ کر چلتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ستر کھل جائے۔

سبق: اس پر غور کرو کہ کیا یہ ان لوگوں کی اہانت ہے، حالانکہ یہ خاصانِ خدا حضرات تھے۔
ف: مومن یا مقامِ شکر میں ہے یا مقامِ صبر میں۔

حدیث شریف: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

الایمان نصفان نصف صبر و ایمان دونصف ہے ایک نصف صبر
نصف شکر۔ اور دوسرا نصف شکر۔

(۱) صوفی از فقر چوں در غم شود عین فقرش دابر و مطعم شود

(۲) زانکہ جنت از مکارہ رستہ است رحم قسم عاجز از شکستہ است

(۳) آنکہ سر با بشکند او از عاو رحم حق و خلق ناید سوائے او

ترجمہ: (۱) صوفی جب فقر سے غمگین ہوتا ہے وہی فقر اس کا مربی اور طعام کھلانے والا ہوتا ہے۔

(۲) اس لیے کہ جنت بھی تکالیف میں پیدا ہے رحم بھی قسم عاجز اور شکستہ ہے۔

(۳) جس کا سر اوپر سے ٹوٹتا ہے رحم حق و خلق اس کی طرف نہیں آتا۔

تفسیر صوفیانہ بعض اکابر نے فرمایا کہ فیقول سبقتی اھانن کا مطلب ہے کہ نالائق انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذیل و خوار کر کے چھوڑا لیکن وہ محبوب مسکین یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے رحمت و شفقت سے نوازتا ہے اس لیے کہ اسے عالم طبعی سے عالم روحانی کی طرف جذبہ رحمانیہ اور عالم نفس سے عالم قلب کی طرف اور عالم فرق سے عالم جمع کی طرف اور عالم فراق سے عالم وصال کی طرف کھینچتا ہے۔

تفسیر عالمانہ کَلَّا (یوں نہیں) زجر و توبیخ انسان کو اس کلام سے جو اس سے صادر ہوا اور اس کی دونوں کی تکذیب سے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ میں نے اسے غنی کیا اس کی کرامت سے اور نہ ہی فقیر بنایا اس کی ذلت سے، بلکہ یہ محض قضاء و قدر ہے۔ یہ تعلیل بلا عِلل ہے۔

بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے)

رابط: انسان کے بُرے اقوال سے انتقال کر کے اس کے بُرے افعال کے بیان کی طرف اور غیب سے خطاب کی طرف التفات ہے تاکہ آگاہی ہو کہ انسان کی گزشتہ بری عادت کا تقاضا ہے کہ اسے سامنے کر کے توبیخ کی جائے تاکہ اس کی جھڑک تشدید اور اس کی تشنیع میں تاکید ہو اور جمع کا صیغہ انسان کے معنی سے ہے لیکن مراد جنس ہے اب معنی یہ ہوا کہ بلکہ تمہارے لیے شر کے لحاظ سے احوال سخت تر ہیں اور تمہارا مال پر لٹو ہونا زیادہ ذلیل امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دے کر مکرم کیا لیکن اس میں جو تم پر حق لازم ہے وہ ادا نہیں کرتے یعنی یتامی وغیرہ کو خوراک و پوشاک وغیرہ نہیں دیتے ہو وہ بھی بنی آدم (اور تمہارے بھائی) ہیں۔

ف: یتیم و یتیم کا باپ فوت ہو جائے جبکہ وہ ابھی نابالغ ہے اور جانوروں میں وہ جس کی ماں مر جائے

حدیث شریف : حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ،
 احب البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم
 اللہ تعالیٰ کو اس گھر سے بہت محبت
 ہوتی ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو۔
 مکرم۔

رحمت بکن آبش از دیدہ پاک
 بشفتت بیفانش از چہرہ خاک
 ترجمہ : رحمت سے آنکھوں سے پانی صاف کر۔ شفتت سے اس کے چہرے سے چہرہ
 صاف کر۔

مسئلہ : الاشباہ میں ہے کہ یتیم سے بلا اجرت استخدام (خدمت کرانا) حرام ہے اگرچہ بھائی خدمت
 کو لے یا معلم (استاد) سوائے ماں کے۔ ہاں معلم صرف اتنا کام کرا سکتا ہے کہ اسے کھے کہ اپنے ہم سبق
 بلالائے کافی القنیہ۔

وَلَا تَحْضُونَّ (اور رغبت نہیں دیتے ہو) ایک تار محذوف ہے دراصل تَحْضُونَّ تھا
 حل لغات : الحَضُّ، الحِثُّ (رغبت دلانا، براہِ نگیختہ کرنا) التحْرِیضُ، الحَضُّ کا ایک معنی ہے اور
 بعض تمہارا دوسرے بعض کو براہِ نگیختہ نہیں کرتا اور اس پر ترغیب دلاتا ہے نہ اپنے اہل کے لیے نہ دوسروں کے لیے
 اللہ تعالیٰ کے انعام کے شکر میں۔

عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ (مسکین کے کھلانے کی) یعنی جنس مسکین کو کھلانے کی، جب وہ دوسروں
 کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا خود کیا کھلائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تم نہ خود مسکینوں کو کھلاتے ہو
 نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہو۔ اس میں بخیل کو شدید مذمت ہے۔

شانِ نزول : مقاتل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قدامہ بن مظعون یتیم امیہ بن خلف کی زیر نگرانی تھا، وہ
 اس کے حقوق ادا نہ کرتا تھا اس پر نازل ہوا۔
 وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ (اور میراث کا مال کھاتے ہو)

حل لغات : تَرَاثٌ دراصل وراثت تھا، واو تار سے تبدیل ہوئی۔ میراث وہ مال جو میت
 سے منتقل ہو۔

أَكَلًا تَمًّا (ہپ ہپ کر کے)
 حل لغات : لَمْ بمعنى جمع، کہا جاتا ہے کتبتہ مملوۃ مجتمعة بمعنى ایک دوسرے پر مجتمع۔ اب

معنی یہ ہوا کہ کھانا جمع والا یہاں مضاف محذوف ہے یعنی حلال و حرام کو جمع کر کے اس لیے کہ وہ بچوں اور عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے ان کے حصص خود کھا جاتے تھے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ اہل عرب کے پاس ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی میراث (دین) تھی انہوں نے اسے اور اس کے علاوہ دوسرے اسلامی شعار کو تبدیل کر دیا، یا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے مورث جو حلال و حرام جمع کر کے چھوڑا اب یہ جانتے ہیں کہ وہ مشتبہ مال ہے تب بھی کھا رہے ہیں۔
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو بہت زیادہ حرص و طمع سے اور حقوق منع کر کے اور ان کو نفع نہ دے کر۔

حل لغات : جمع الماء فی الحوض (حوض میں پانی جمع اور بہت زیادہ ہو گیا)
ف : اس سے ان کی مذمت بیان کرنا مطلوب ہے کہ وہ مال دنیا کے کتنے حرص ہیں بلکہ وہ ایسے نالائق ہیں کہ وہ آخرت سے بھی روگردان ہیں۔

اس میں اشارہ ہے کہ ہر انسان کی حُب دنیا طبعی ہے اس سے کلی طور کوئی چھٹکارا **فائدہ صوفیانہ** نہیں پاسکتا ہاں مگر اقویار (انبیاء و اولیاء)۔
مسئلہ : اشارہ ہے کہ حُب دنیا میں شدت نہ ہو تو مذموم نہیں۔

تفسیر صوفیانہ بعض اکابر نے فرمایا کہ وہ اعمال سیئہ نفسانیہ اور احوال قبیحہ ہوائیہ کے مال میں نہایت محبت کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ کَلَّا (ہاں ہاں) افعال و ترک مذکورہ سے انہیں زبردستی اور انکار ہے یعنی حرص علی دنیا و قصر ہمت اس کی تحصیل و جمع میں حرص اچھی نہیں جب کہ وہ

حلال و حرام سے جمع کیا گیا ہے اس سے انس و پیار ترک کرنا ضروری ہے اور اس خیال میں نہیں رہنا چاہئے کہ اس کا کوئی حساب نہ ہو گا اسے معلوم ہو کہ اس کا انجام حسرت و ندامت ہے کہ حیاتِ دنیویہ فانیہ کو حیاتِ اخرویہ باقیہ پر ترجیح دی جائے اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی) جملہ مستانفہ بطریق وعیدہ اور زبردستی کی تعلیل ہے۔

حل لغات : دَكُّ (الدق) گوٹنا۔ کہا جاتا ہے دکت الشیء ادکھ دکا میں نے اسے کوٹ کر زمین کے برابر کر دیا۔ التخلیل نے کہا الذک دیوار اور پہاڑ توڑنا و دکتہ الحمی دکا اسے بخار نے خوب جھنجھوڑا۔ اور المبرد نے کہا کہ الذک اونچی جگہ کو دراز کر کے بچھانا یعنی کوٹ کوٹ کر برابر کر دینا۔
ف : دوسرا دکا پٹے کی تاکید نہیں بلکہ وہ پہلے کا غیر ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب زمین مسلسل ایک دوسری

لے التخلیل، لغت کا امام ہے۔ اویسی غفرلہ

سے ٹکر کر پاش پاش ہو جائیگی اور جو اس کے اوپر ہو گا وہ سب چلا جائے گا یعنی نہ پہاڑ رہیں گے نہ مہلات (مکانات) وغیرہ جب پے در پے بار بار پھرائے گی اور اڑتی غبار کی طرح ہو جائیگی یہ وہ وقت ہے جب نفع ثانی ہوگا۔

وَمَا جَاءَ سَرِيكَ (اور تمہارے رب کا حکم آئے) اور اس کی قدرت کی آیات اور اس کے قہر کے آثار ظاہر ہوں گے جیسے بادشاہ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے جو ظاہر ہونے کے لائق ہے جب اس کے قہر و جلال اور دبدر و ہیبت کے احکام جاری ہوتے ہیں کہ اس وقت دوسروں کے سامنے ظاہر ہونیوالی باتیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔

ف: امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں مضاف محذوف ہے یعنی ہمارا امرہ وقضاؤہ یعنی تہویل (ہوناسی) کے لیے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب جلالی قسری میں حبلہ گر ہوگا۔

تفسیر عالمانہ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور میدانِ حشر میں فرشتے آئیں گے قطار قطار دراز خلیج کے فرشتے قطار قطار ہو کر آئیں گے اپنی منازل و مراتب کے اعتبار سے پھر ایسے صف بستہ ہوں گے جیسے دنیا میں انس و جن نماز کی صفیں بناتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهِمْ سَبْعَةٌ اور فرشتے زمین کے کناروں پر ہونگے اور
صَفُوفٍ عِدَّةٍ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وہ سات صفیں ہوں گی آسمانوں کی گنتی

کے برابر۔

وَجَائِئِي يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ (اس دن جہنم لائی جائے) یہ ایسے ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: وَتَنَزَّلُ الْجَحِيمُ (اور دوزخ ظاہر کی جائے) اس کا آنے سے اظہار مراد ہے یہاں تک کہ اس کے اپنی جگہ پر ثابت ہونے کے باوجود تمام مخلوق دیکھے گی کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گی۔ بار تعدیہ کی ہے اور جہنم نائب فاعل ہے جی ۶ کا۔

جہنم کی ستر باگیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقاتل نے فرمایا کہ جہنم کو ستر ہزار فرشتے ستر ہزار باگوں سے کھینچ کر عرش الہی کے بائیں جانب کھڑا کر دیں گے اس سے چنگھاڑ اور سخت آوازیں ہوں گی، جو کفار کو دیکھ کر جوش و غروش کرے گی۔ اس میں سرکش کفار

ڈالے جائیں گے ورنہ تمام مجمع کو جلا دے گی اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے اسی ہی دوزخ عرض کرے گی :

مالی و مالک یا محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) لقد حرم لکم علی۔ (ص ۴۳)

آپ اور میں (ایک دوسرے سے دور) اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا جسد اطہر مجھ پر حرام فرمایا ہے۔

ف : اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم اپنی جگہ سے ہٹائی جائیگی کیونکہ کھینچنا اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی دلیل ہے۔ اس کی تاویل متقدمین نے یہ بتائی ہے کہ کھینچنا مجازی معنی ہے اس سے کہ اس کے ظہور کے اسباب تیار کریں گے۔

کعبہ معظمہ کا اولیاء کرام کی زیارت کے لیے جانا

فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے :
 خان بعض الامکنۃ کالکعبۃ تزور بعض الخواص بالایجاد والاعدام الذین ہما اسرع شئ من طرفۃ العین (ص ۳)

بعض جگہیں جیسے کعبہ بعض خواص (اولیاء) کی زیارت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ایجاد و اعدام سے وہ آنکھ جھپکنے سے بھی تیز تر ہیں۔

اس دلیل سے ثابت ہوا کہ دوزخ کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا بعید از قیاس و شروع نہیں وہ بھی اسی قبل سے ہو کیونکہ اس دن زمین وسیع تر ہوگی جیسے گزرا کہ اتنا وسیع کہ اس میں دوزخ بھی سما جائے گی اور تمام اہل محشر بھی، نیز اس کا آنا صورتہ مثالیہ سے ہو اور اس میں اختلاف نہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ میں بیٹھنے کے وقت سامنے بیت المقدس کو دیکھ کر کفار قریش کے سوالات کے جوابات دے جب معراج کی واپسی پر آپ سے کفار قریش نے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھیں

یَوْمَئِذٍ (اس دن) اذ ادکت الخ سے بدل ہے اس میں عامل ہے یَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ (آدمی سوچے گا) کہ اس سے کتنی کوتاہیاں ہوئیں تفصیل سامنے آجائے گی تمام کوتاہیوں کے آثار و احکام کا مشاہدہ کرے گا یا آنکھوں سے معائنہ کرے گا کیونکہ آخرت میں اعمال جسمانی شکل اختیار کر لیں گے تو

لے کعبہ معظمہ کا اولیاء کرام کی زیارت کو جانا حق اور ثابت ہے اس میں شرعی ثبوت بے شمار ہیں فقیر اولیسی غفرلہ
 کتاب القول الجلی فی ان الزبارة الی زیارة الولی کا مطالعہ کیجئے۔ اولیسی غفرلہ

جواب میں واقع ہوا کہ جو گزشتہ مضمون سے پیدا ہوا گویا کسی نے کہا کہ کافر تذکر کے وقت کیا کہے گا تو اس کے جواب میں کہا گیا یقول الخ کاش کہ میں نے حیات دنیا میں حیات اخرویہ کی تحصیل کے لیے عمل کئے ہوتے جو کہ یہی حیات نافعہ دائمہ غیر منقطعہ ہے ایسے اعمال صالحہ جن سے آج میں نفع پاتا یا اپنی حیات کے وقت میں بام بمعنی فی التوقیت سے یا یہ معنی ہے کاش کہ میں نے اعمال آگے بھیجے ہوتے جو مجھے عذاب سے نجات دیتے اور میں بھی احیا رہتا ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا حال ہوگا کلاموت ولا یحیی (نہ مرے گا نہ جئے گا)۔

ردالمعترکہ اہل حق انسان سے بالکل سلب الاختیار کے قائل نہیں اور اس تنا میں اس کا شائبہ بھی نہیں کہ اس پر استدلال کیا جاسکے جیسے معترکہ نے کہا کہ بندہ اپنے فعل میں مستقل طور تخلیق کا مختار ہے اس میں تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ آرزو کرے گا کہ کاش میں بھی اس اخروی زندگی کیلئے کوئی نیک عمل آگے بھیجتا اور تو محض اللہ تعالیٰ کی قدرت پر منحصر ہے یا اللہ تعالیٰ بندے کے ارادہ کرنے پر کہ وہ اپنی قدرت کا سبب کو عمل میں لائے تو وہ اسے پیدا کرے ورنہ بندے کا تخلیق افعال سے کیا کام۔

سوال : کبھی فعل سے مجبور آرزو کرتا ہے کہ اگر اسے اس فعل کی قدرت ہوتی یا اس کی توفیق نصیب ہوتی تو ضرور کر گزرتا۔

جواب : یہ بھی ایک اہم ہے کیونکہ متعدد بار انسان فعل کی دو طرفوں میں سے ایک طرف کی جانب اپنی قدرت صرف کر کے خیال کرے کہ وہ فعل کی دوسری طرف سے بھی مجبور ہے تو وہ اس کا وہم و گمان ہے کیونکہ ہر ایک کو یقین ہے کہ اگر کوئی اپنی قدرت کو جس طرف بھی افعال اختیار یہ میں صرف کرے تو اسے ضرور حاصل ہو جاتا ہے، اسی پر تو فلک التکلیف والزام حجتہ گھوم رہے ہیں۔

فیومئذ (تو اس دن) جس دن کہ اقوال و افعال مذکورہ ہوں گے **لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ** (اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا) کا مرجع اللہ ہے اور عذاب کا حدیب ہے جیسے سلام بمعنی تسلیم۔ ایسے ہی وثاق (بالفتح) بمعنی ایشاق (بیڑیوں سے باندھنا) وثاق بمعنی وہ شے کہ جس سے باندھا جائے، لوہا رسی وغیرہ۔ ایشاق بمعنی بند کرنا سلاسل و اغلال سے اور ان میں قید کرنا۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے باندھنے کا کوئی متولی نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے کیونکہ تمام حکم اسی کے ہیں اس میں وہم تک نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سرا کوئی اور عذاب دینے والا ہو، لیکن یہ ہے کہ اسن جیسا اور کوئی عذاب دینے والا نہیں۔

ف : غیل المعانی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور عذاب نہیں دے سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں،

اور یہ بھی جائز ہے کہ ضمیر انسان کی طرف لوٹے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ انسان کو زبانیہ (دوزخ کے فرشتے) جیسا اور کوئی عذاب نہ دے گا۔ یہ دونوں قرائتیں کسائی کی ہیں اور یعقوب نے اسے یہ بنا مفعول پڑھا ہے، اور کشف میں ہے کہ یہ قرأت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور عن ابی عمرو کہ آخری عمر میں اسی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اب معنی یہ ہوا کہ انسان کو عذاب کرنے جیسا اور کسی کو نہ ہوگا۔

ف: اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس سے بھی انسان کو سنت تر عذاب ہو لیکن اس کا جواب یہ ہو کہ یہ بہ نسبت عاصی مومن کے ہے (ہم اللہ تعالیٰ سے داریں کی سلامتی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں) **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ** (اے اطمینان والی جان)

رہط: جب اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کی شقاوت بیان فرمائی تو اب نفس مطمئنہ کی سعادت کا ذکر فرمایا۔ **حل لغات:** الاطمینان بمعنی اضطراب کے بعد سکون) اور نفس کو سکون اس وقت نصیب ہوتا ہے جب یقین و معرفت و شہود کی آخری منزل تک پہنچے الا بذکر اللہ قطمئن القلوب (خبردار ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں) میں تنبیہ ہے کہ وہ عبادت الہی کی کثرت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ذکر الہی سے دل مقام اطمینان تک پہنچتا ہے تو وہ شخص مقام تلویں فی التکوین میں احکام طبعیہ و آثار بشریہ کی طرف رجوع سے امن والا ہو جاتا ہے اس لیے غائی اپنے اوصاف کی طرف نہیں لوٹتا جو مقام ترقی میں ممکن ہو وہ مقام نفس امارہ کی طرف تنزل سے چھوٹ جاتا ہے۔

ف: التقریبات میں ہے کہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو نور قلب سے منور ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ صفات ذمیمہ سے خالی ہو کر اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہوتا ہے۔

حضرت کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ نفس جو میرے ذکر میں آرام گرفتہ اور میری نعمتوں پر شاکر اور میری تکلیف پر صابر تھا۔

اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے اکرام میں اس سے خود ہم کلام ہو کر فرمایا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا یا فرشتے کے ذریعے فرمائے گا، حساب کی تکمیل کے بعد فرمائے گا اے نفس مطمئنہ ارجعنی الیٰ سرّی (اپنے رب تعالیٰ کی طرف واپس ہو) اس کی طرف جس کا تجھے وعدہ دیا گیا کرامتِ رب کا، کیونکہ انسان کی منتہائے غایت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور وہ اسی اعتبار سے ہے اس سے مجسمہ (فرقہ) التمسک (استدلال) ساقط (بے اعتبار) ہے۔

اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ روح کی تخلیق مقدم ہے۔ رجوع بمعنی عود سے ہی **سوفیانہ استدلال** صوفیہ کرام رحمہم اللہ کا استدلال ہے۔

مَرَّاضِيَّةٌ يَوْمَ كَمَا تَوَاسَّسَ رَاضِي (دائمی نعمتوں کے دئے جانے پر) مَرَّاضِيَّةٌ وَه تَجِدُ رَاضِي
تَوَالِدُ تَعَالَى كَيْسَ بَاسِ سَنَدِيهِ هَ قَادْ خَلِي فِي عِبَادِي مِيرَ خَاصِ بَنَدُوں مِیں دَاخِلِ هُو، مِيرَ مَخْلُصُ
مَخْصُوصِ بَنَدُوں كَيْسَ زَمَرِ مِیں وَادْ خَلِي جَلَّتِي (اور میری جنت میں آ) ان كَيْسَ سَامَتْ، جِيسَ دُوسَرِ
مَقَامِ پَرِ فَرَمَايَا :

وَادْ خَلِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالحین بندوں
مِیں دَاخِلِ فَرَمَا۔

ان كَيْسَ سَامَتْ جَنَّتِ مِیں اور ان كَيْسَ دَرَجَاتِ مِیں دَاخِلِ هُو اور یہ سَعَادَتِ جہانِیہ ہے۔

ف : بَعْضُ نَے كَمَا نَفْسُ سَے رُوحِ مَرَادِ هَ۔ اَبِ مَعْنٰی یہ هُو اَكْ مِيرَے بَنَدُوں كَيْسَ اَن اَجْسَامِ مِیں دَاخِلِ هُو جَن
سَے تُو جَدَا هُوئی اور میری دَارِ الثَّوَابِ مِیں دَاخِلِ هُو۔ اَسْ كَيْسَ تَايِدَ اَسْ قَوْلِ سَے هُو قِي هَے جِسْ نَے كَمَا كَيْسَ عَطَابِ
قَبْرِ مِیں سَے اُسٹھنَے كَيْسَ وَقْتُ هُو كَا۔

ف : بَعْضُ اَسْ طَفِ كُنَے مِیں كَمَا یہ مَوْتِ كَيْسَ وَقْتُ هُو كَا جِيسَا كَمَا مَرُوی هَے كَمَا سَيِّدُ نَا اَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللہ عَنْہُ نَے
رَسُولِ اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم سَے اَسْ كَا مَطْلَبِ پُوچھا تُو اُپ نَے فَرَمَايَا : اے اَبُو بَكْرِ (رَضِيَ اللہ عَنْہُ) عَنقَرِیْبِ یہی
كَلَامَاتِ تَمِیں مَوْتِ كَيْسَ وَقْتُ فَرِشْتِہ كَہے كَا۔

ف : حَفَرْتُ حَسَنَ (بَصْرِی رَحْمَہُ اللہ) نَے فَرَمَايَا كَمَا جَبِ اللہ تَعَالٰی بَنَدَے كَيْسَ رُوحِ قَبْرِ كُنَے كَا اَرَاوَدِ فَرَمَايَا
تُو وہ بَنَدِ اللہ تَعَالٰی كَيْسَ طَرَفِ مَطْلَعِ هُو كَا حَاضِرِ هُو كَا اور اللہ تَعَالٰی سَے رَاضِي هُو كَا اور اللہ تَعَالٰی اَسْ سَے رَاضِي۔

مومن کی موت حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کے پاس دو فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کے لیے جنت کا تحفہ لاتے ہیں اسے کہاجاتا ہے

اے نفسِ مطمئنہ چل روحِ وریحان کی طرف اور تجھ سے تیرا رب راضی ہے۔ تو وہ نہایت اچھی خوشبو سونگھ کر
نکلتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ناک سے خوشبو سونگھ کر محسوس کرتا ہے۔ اور آسمان کے کناروں سے فرشتے
کہتے ہیں کہ زمین سے روحِ طیبہ اور نسیمِ طیبہ آرہا ہے جس دروازے سے گزرتا ہے وہ اس کیلئے کھول دیا
جاتا ہے کسی فرشتے کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اسے دعائیں دیتا ہے یہاں تک کہ اسے ربِ رحمن تعالیٰ
کے ہاں پیش کرتے ہیں اور اسے ایک مقامِ مخصوص پر پہنچاتے ہیں جو کرامات کے مقامات میں سے ایک ہے
وہ روح اللہ کو سجدہ کرتی ہے پھر میکائیل علیہ السلام کو کھا جاتا ہے کہ اے نفیس ترین اہل ایمان میں شامل کر دو
اس کے بعد اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر وسیع تر کر دو اس کی قبر ستر ہاتھ عرض میں ستر ہاتھ طول میں
وسیع ہو جاتی ہے اس کی قبر میں ریحان ڈالی جاتی ہے اُس اس کے پاس کچھ قرآن کا حصہ ہے یعنی دنیا میں

اسے حفظ کیا تھا تو اس کا نور ہی اس کے لیے کافی ہے ورنہ اس کی قبر میں سورج جیسا نور پیدا کیا جاتا ہے اس کی مثال اس دُھن کی سی ہوتی ہے جو دُولھا کے انتظار میں سوتی ہے جسے اس کا محبوب ہی آکر بگاتا ہے۔

کافر کی موت جب کافر مرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو فرشتے بھیجتا ہے اور اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا بھی بھیجا جاتا ہے جو ہر بدبودار شے سے زیادہ بدبودار اور سخت شے سے سخت تر اسے کہا جاتا ہے اسے خبیث! نفسِ جہنم کے دردناک عذاب کی طرف چل اور تجھ پر تیرا رب تعالیٰ ناراض ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی موت کا منظر حضرت سعید بن جبیر (تابعی) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما

کی موت طائف میں واقع ہوئی اور میں بھی ان کے جنازہ کے وقت موجود تھا، دیکھا کہ ایک پرندہ آیا اور آپ کے کفن میں داخل ہوا لیکن باہر نہ نکلا پھر جب ہم نے انہیں قبر انور میں داخل کیا تو آواز آرہی تھی لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا وہ آواز یہی تھی یَا ایتھا النفس ارجعی الی۔

ف: اللہ یتوفی الا نفس حین موتھا (نفسوں کو اللہ تعالیٰ خود فوت کرتا ہے اس کی موت کے وقت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خوش بختوں کی رُو میں اللہ تعالیٰ خود قبض کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ (۱) بعض اہل اشارہ (صوفیہ کرام) نے فرمایا کہ وہ نفس جو دنیا میں مطمئن تھا اب اسے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر اور آخرت کے راستہ پر چل کر میرے

اُخروی بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت صوریہ و معنویہ میں آسے

اے باز ہوا گرفت باز آئی و مرو

کز رشتہ تو سری در انگشت منست

ترجمہ: اے باز خواہشات کا گرفتار لوٹ آ ادھر نہ جا کہ تیرے دھاگے کا سرا میرے قبضے میں ہے۔

(۲) حضرت قاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے وہ نفس کہ جس پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے اور جو نورِ یقین سے منور ہے اور وہ اضطراب سے اللہ تعالیٰ کی طرف مطمئن ہے اپنے رب تعالیٰ کی طرف لوٹ حالتِ رضا میں یعنی جب تیرے لیے صفات کا کمال مکمل ہو جائے تو اس پر نہ ٹھہر بلکہ ذات کی طرف رجوع کر حالِ رضا میں کہ وہی مقام صفات کا کمال ہے اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا نہیں ہوتا جب تک اللہ بندے سے راضی نہ ہو جیسے فرمایا: رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ وَرْضَوْا عَنْہُ (اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے) پھر داخل ہو جا میرے ان بندوں میں جو میرے مخصوص ہیں یعنی توحید ذاتی والوں میں اور میری جنت خاص میں آ وہ ہے جنۃ اللذات۔

(۳) تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع اس میں فنا پا کر منازل و مقامات طے کر کے راضی ہونا صحیح السلوک الی اللہ اور سیر فی اللہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہو کر بقا کی خلعت پہن کر داخلِ میرے ان بندوں میں جو میرے ہیں اور میری صفات میں بقا والے ہیں اور میری ذات کی جنت میں آ اپنی ذات و انانیت کو فغا رک کر کے۔

فراغت صاحبِ روح البیان قدس سرہ سورۃ والفجر کی تفسیر سے ذوالمنن و الحجۃ کی مدد سے مولد نبوی کے اواخر میں ۱۱۱۷ھ میں فراغت پائی۔
فراغت مترجم فقیر اویسی غفرلہ نے سورہ والفجر کی تفسیر کے ترجمہ سے ۱۸ رجب المکرم ۱۴۰۹ھ مطابق ۲۵ فروری ۱۹۸۹ء شبت اتوار فراغت پائی۔ (الحمد للہ علی ذلک)

سُورَةُ الْبَلَدِ

سورہ بلد مدنیہ ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اَيُّهَا يٰ دُرَّ عُمَا ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اس میں ہیں آیتیں ہیں

لَا اُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَوَالِدٍ وَاُولَدٍ ۝ لَقَدْ

مجھے اس شہر کی قسم

خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝ اَيْحَسِبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝ يَقُوْلُ

کہ تم جو بیشک ہم نے آدمی کو شقت میں رہتا پیدا کیا کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہر اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا کہنا ہے میں نے

اَهْلَكْتُ مَا لَا لِبَدٍ ۝ اَيْحَسِبُ اَنْ لَّمْ يَرَوْا اَحَدًا ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝

دو میروں مال فنا کر دیا کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے نہ دیکھا کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝ فَلَا اقْطَعُ الْحَقِيْبَةَ ۝ وَمَا

اور زبان اور دو ہونٹ اور اسے دو ابھری چیزوں کی راہ بتائی پھر بے تامل گھاتی میں نہ کو دیا اور تو۔ ۷

اَدْرِيْكَ مَا الْحَقِيْبَةُ ۝ فَكُ رَقِيْبَةً ۝ اَوْ اطْعَمْتُ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْجَةٍ ۝

یا جاننا وہ گھاتی کیا ہے کسی بندے کی گردن پھرانا یا بھوک کے دن کھانا دینا

يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ اَوْ مَسْكِيْنًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ ثُمَّ كَانَ مِنَ الْاٰثِمِيْنَ اَتُوا وَتَوَاصَوْا

رشتہ دار یتیم کو یا غاک لکھیں مسکین کو پھر ہو ان۔ ۷ جو ایساں لائے اور انہوں

بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْيَمِيْنَةِ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

نے آپس میں صبر کی وصیتیں کیں اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کیں یہ دونوں طرف والے ہیں اور جنہوں نے ہماری

بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوَصَّدَةٌ ۝

آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈالکر اوپر سے بند کر دی گئی

۝

سورہ البلد کی بیس آیات ہیں مکیہ یا مدنیہ ہے سوائے پہلی چار آیات کے۔

بسم الله الرحمن الرحيم (شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا)

تفسیر عالمانہ لَا اُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (مجھے اس شہر کی قسم) بلد الحرام کی قسم یا دفرمائی

یعنی مکہ معظمہ کی۔ لاصلہ کا کلمہ ہے اس پر دلیل ہے وہ آیت جو سورہ التین میں

البلد الامین کی قسم یا دفرمائی ہے۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ لا قسم کی تاکید کے لیے ہے، جیسے اہل عرب کہتے ہیں،

لا والله ما فعلت كذا الا والله لا فعلن كذا۔ بخدا ایسا کام میں ہرگز نہ کروں گا۔

حل لغات : البلد مکان محدود ساکنین کے اجتماع سے متاثر اور ان کا اس میں مقیم ہونا۔ اس کی جمع بلاد و بلدان آتی ہے مکہ معظمہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی اس کی فضیلت کی وجہ سے، کیونکہ حرم امن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ اور آپ کے اب گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے جد امجد سیدنا اسمعیل علیہ السلام کا بسیرہ ہے اور اسے مشرق و مغرب (شمال و جنوب) کا قبلہ بنایا اور بیت ہے حج کا اور عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ، اور بیت المعمور اس کے مقابل ہے۔

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ اے محبوب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ یہ مقسم بہ سے حال ہے اور انت کا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن مجید میں چار ہزار نام پاک مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چار ہزار نام گنائے ہیں کہیں صراحت کہیں کنایت۔

حل لغات الحل بمعنی الحال (مقیم) از حُلُول (نزول) یعنی در انحالیکہ اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ تشریف فرما ہیں مکہ معظمہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ معظمہ میں رونق افروز ہونے کی قسم یاد فرمانا آپ کی فضیلت کا اظہار ہے کہ وہ خود بھی شرافت والا ہے لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف فرما ہونے سے اسے اور چار چاند لگ گئے۔ کسی مکان کی شرافت (بزرگی) ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے، مکہ معظمہ ہو یا کوئی قاعہ اور مکان۔ اس کی اگر کوئی شرافت ہو تو مکین کی وجہ سے، اور مزید مشرف ہو جانا۔

قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت نبی پاک شہ دلا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک جہاں پہنچے جیسے مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ وغیرہ اس مکان و جگہ کی حرمت و عظمت کی محافظت کی جائے۔

ف : اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا نام طابہ رکھا کہ وہ آپ کی وجہ سے طیب اطیب ہوا اور اس میں آپ اقامت پذیر ہوئے، اس میں اہل مکہ کو تعریض ہے کہ وہ اپنی جہالت سے کہتے

اے ترک بادشاہوں نے اس پر خوب عمل فرمایا جو میں طیبین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ آثار و برکات کی خوب حفاظت کی لیکن جب سے نجدیوں نے وہاں قدم جمایا ہے تمام برکات کو مٹا دیا ہے۔ فقیر نے "قدم النبی" پر ایک رسالہ لکھا ہے وہ ملاحظہ ہو۔ اولیٰ غفرلہ

ہیں کہ (معاذ اللہ) وہ یہاں سے اسے نکال دیتے ہیں جو اس میں مزید شرافت رکھتا ہو اور اسے ایذا دیتے ہیں
 اے کعبہ رازمین قدم تو صد شرف وے مردہ راز مقدم پاک تو صد صفا
 بطن ز نور طلعت تو یافتہ فروغ یثرب ز خاک تو با رونق و نوا
 ترجمہ : اے محبوب مدینہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) آپ کی تشریف آوری سے
 کعبہ کو صد ہا شرافتیں نصیب ہوئیں اور مردے کو آپ کی آمد پاک سے ہزار صفائی (زندگی)
 ملی آپ کی طلعت نورانی سے بطن کو فروغ ملا۔ یثرب (مدینہ کا پہلا نام) کو آپ کی خاک پا سے
 رونق و عزت ملی۔

اس میں وجود انسانی کے متکثر اور اس میں مقیم بجانب بائیں رسول قلب کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ
تفسیر عالمانہ
 وَالِدِ تَمَارِے باپ کی قسم، اس کا عطف ہذا البلد پر ہے۔ اس سے ابراہیم
 علیہ السلام مراد ہیں اور تنکیر تَفْخِیم کی ہے وَمَا وَلَدَ اور اس کی اولاد کی، اور وہ
 رَجَا۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ وہی آپ کے صاحبزادہ ہیں بلا واسطہ اور حضور محمد عربی صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں بواسطہ اسماعیل علیہ السلام ہیں
 اس معنی پر دو جگہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے۔

نتہ : صن کی بجائے ما فرمایا کہ اس میں تعجب کا معنی ہوتا ہے، اس پر تعجب دلانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے
 پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمال بخشا ہے جیسے تعجب کے معنی کو واللہ اعلم بما وضعت (اللہ خوب
 جانتا ہے اس کو جسے جانا) میں بیان فرمایا کمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو بخشا۔ یا والد سے حضرت
 یحییٰ علیہ السلام مراد ہیں اور ما ولد سے آپ کی اولاد، یہی زیادہ موزوں ہے مضمون جواب کے لیے تَفْخِیم جو
 رہا ہے حاصل ہے اس میں تغلیب کا اعتبار ضروری ہے یہ وصف الکل بوصف البعض کے قبیل سے ہے
 اس معاملہ سے تعجب دلانے کے لیے جس میں تمام شریک ہیں جیسے نطق و بیان اور صورت بدیعہ (عجیبہ) وغیرہ
 لہ امت کے باپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (۱) بعض نے کہا کہ والد نبی پاک صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم اور ما ولد سے
 آپ کی امت مراد ہے۔

(۲) خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ :

اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ اَعْمَلْكُمْ اَمْرًا

میں تمہارے لیے باپ کی مانند ہوں میں

تمہارے دینی معاملات خوب جانتا ہوں۔

دینکم۔

(۳) آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے فرمایا،

انا وانت ابوا هذه الامة - میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔

(۴) اسی طرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة
الا سببي ونسبي - ہر سبب و نسب قیامت میں منقطع ہو جائیگا
سوائے میرے سبب و نسب کے۔

ف : سبب سے دین اور نسب سے تقویٰ مراد ہے۔

(۵) خود اللہ تعالیٰ نے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل ایمان کا باپ فرمایا ہے

چنانچہ فرمایا :

النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم
وانزواجه امهاتهم - نبی علیہ السلام اہل ایمان کے قریب تر ہیں
ان کی جانوں سے، اور آپ کی ازواج مطہرات
ان کی مائیں ہیں۔

اور بعض قرأت میں ہے :

وهو اب لهم (اور آپ ان کے باپ ہیں)

اور ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات کا مائیں ہونا آپ کے باپ ہونے کو مستلزم ہے۔

(۶) قاعدہ ہے کہ جو کسی شے کی ایجاد و اصلاح یا ظہور کا سبب ہو وہ اس شے کا اب کہلاتا ہے

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

انا من الله والمؤمنون من
فيض نوري - (ج ۱۰، ص ۴۳۴)

میں اللہ سے جُوں اور مومنین میرے
فیض نور سے ہیں۔

ف : اللہ تعالیٰ نے امت کی قسم یا دفرمائی کہ اس کی فضیلت کی وجہ سے، اور اس کی فضیلت میں فرمایا
وكذلك جعلناكم امة وسطا - اور ہم نے تمہیں امت وسط (فضیلت والی)

لے اسے خوارج تو شیعہ نہ مانیں لیکن روافض سے خلافت بلا فصل کی دلیل بنا لیں تو اس کا مفہوم
ظاہر ہے کہ یہاں ابوت سے تربیت مراد ہے اور ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد خلافت ثلاثہ
تک صحابہ کی جماعت بکثرت رہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ولایت کی تربیت کا سلسلہ جاری ہوا اور اسی
سلسلہ ولایت کی تربیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی ابوالامۃ ہیں۔ اویسی غفرلہ

سیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے ابراہیم روح کی طرف اور اسمعیل ستر کی طرف، یا روح
(آدم) اور ستر (ابراہیم) کی طرف اشارہ ہے یا روح القدس جو نفوس انسانہ
یقینی آب ہے کی طرف اشارہ ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا :
انی ذاہب الی ابی و اہیکم السماوی۔ میں اپنے آب اور تمہارے سماوی آب
کی طرف جا رہے والا ہوں۔

فرمایا :
تشہوا بابیکم السماوی۔ اپنے آسمانی باپ سے مشابہت اختیار کرو۔
اور ما ولد سے نفس مراد ہے جو روح القدس کا مولود ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے روح قدس
نفس ناطقہ کی قسم یاد فرمائی ہے۔
سیر عالمانہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ کَبَدٍ بَیْشَکْ ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا
پیدا کیا، جواب قسم ہے۔

لغات : کہا جاتا ہے، کبد الرجل کبدا (مرد کے جگر میں درد ہوا اور سُوج گیا) جب جگر کو
جیسے کہا جاتا ہے : ذکر تہ (میں نے اس کا ذکر کاٹا) اور سرایتہ (میں اس کا پھیر کاٹا) بھر
نہ ہونا اور مبتلا ہونا۔ فی کبد الانسان سے حال ہے معنی مکابد، اور حرف فی و لام متقارب ہیں۔ جیسے
جاتا ہے، انما انت للعناء والنصب (تو دکھ درد اور مشقت کے لیے ہے) وانما انت فی العناء والنصب
کہ درد اور مشقت میں ہے) (ایک ہی مطلب ہے) اس کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ کہ فی کبد دلالت
ہے کہ اسے دکھ درد الیے محیط ہے جیسے ظرف منظر و ف کو۔ اب معنی یہ ہوا کہ بیشک ہم نے انسان کو دکھ اور
درد و مشقت میں پیدا کیا باوجودیکہ وہ ضعیف ترین مخلوق ہے اور یہ کہ ہمیشہ گونا گوں تکالیف اور مشقتوں کا
نہ بنا رہتا ہے اس کا مبداء رحم کی ظلمت اور تنگی اور غمناکی موت اور اس کے مابعد کے شہائد و تکالیف۔
ابن آدم بلایا و مصائب و تکالیف میں گھرا رہتا ہے اتنا اور کوئی نہیں۔

خلاصہ یہ کہ لفظ کبد میں تمام دنیا کے شہائد شامل ہیں انسان کی پیدائش کے وقت ناف کاٹنے سے
رکھن میں مجوس ہونے تک، ایسے ہی ختنہ کی تکلیف اور اس کے درد اور تکلیف، ایسے ہی معلم استاد

• مکتوم کا پخلا حقہ -

کی مار اور اس کی ہیبت، اور ایسے ہی تزوج (نکاح و بیاہ) اور اولاد اور خدام اور گھریلو مشاغل، پھر بڑھاپا اور زندگی کے لمحات بڑھاپے کی منزل میں یہ جملہ مصائب و مصائب ہی ہیں اور زندگی میں کتنے مصائب و مشکلات ہوتے ہیں جن کا شمار ناممکن ہے مثلاً دردِ سر، داڑھوں کا درد، موسم کے لحاظ سے آنکھوں کی دردوں میں مبتلا ہونا بین کا غم اور الم وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی شدائد و تکالیف میں شامل ہے نعمتوں پر شکر تکالیف میں صبر ایسے ہی ادا و عبادات پر مشقت اور تکلیف جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج و جہاد اس کے بعد موت کی شدت اور نکیرین کے سوالات و ظلمۃ القبر، پھر قبر سے اٹھنا، محاسب فرشتے کے سامنے پیش ہونا یہاں تک کہ قرار گاہ تک پہنچے بہشت یا دوزخ میں، جیسے فرمایا :

لَتَكْبِنُ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (ضرورتاً منزل بہ منزل چڑھو گے)

فت : امام (فخر الدین رازی رحمہ اللہ) نے فرمایا دنیا میں لذت کا کوئی تصور نہیں جسے لوگ لذت تصور کرتے ہیں وہ دراصل دُکھ درد سے خلاصی ہے۔ مثلاً کھانے میں لذت مجھوک کے درد و الم سے اور لباس پہننے میں گرمی و سردی سے چھٹکارا پانا ہے کیونکہ انسان کو یا درد و الم ہے یا اس سے چھٹکارا۔
فت : اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے اس سے جو آپ کو کفار مکہ سے تکالیف وغیرہ پہنچتی تھیں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان یقین و جود کی قید میں مقید ہے تعین و تقيید کے دکھوں میں پیدا کیا گیا ہے اور اس سے مطلق اور نور مطلق سے محرومی ہے اور یہی سب سے بڑا دُکھ اور تکلیف ہے اس لیے کہ تعین کی قید کا قیدی حرمان مطلق کے عذاب میں مبتلا ہے۔

(۲) حضرت قاشا فی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس دُکھ اور تکلیف میں مبتلا فرمایا جو اسے نفس و ہوا اور مرض باطن اور فساد قلب اور غلیظ حجاب سے پہنچے گا اس لیے کہ کبد دراصل جگر کا وہ گاڑھاپن ہے جو قوتِ طبیعیہ کے مبداء میں ہے اور اس کا فساد اور فساد القلب اور اس کا حجاب اسی قوت سے ہے غلظ الکبد حجاب القلب کے گاڑھے پن (غلظ) اور مرض الجمل کے لیے استعارہ کیا گیا ہے۔

تفسیر عالمانہ اَيْحَسَبُ (کیا انسان گمان میں ہے) یہ ضمیر ان قریش مکہ کے سرداروں کی طرف راجع ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف اور مشقتیں پہنچتی تھیں جیسے ولید بن مغیرہ اور اس جیسے دوسرے۔ اَنْ لَّنْ يَفْقِدَ عَلَيْهِ اَحَدٌ (کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا) ان محفہ از ثقیلہ ہے اپنے اسم و خبر سے مل کر حسابان کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے یعنی انسان کا خیال ہے کہ امر اور شان یہ ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ اس سے بدلہ لے سکے

اس کا یہ گمان حجاب کے غلط (گاڑے پن) سے اٹھ رہا ہے اور مرض قلبی سے، اور یہ اس کا خیال و گمان فاسد ہے اس لیے کہ اللہ احد (جل جلالہ) اس پر قادر اور غالب ہے اور انتقام لے سکتا ہے۔
یَقُولُ کہتا ہے وہی گمان کرنے والا رعونت اور غلط خیالی سے **أَهْلَكْتُ** میں نے فنا کر دیا، خرچ کیا۔
 یہ عرب کے اس محاورے سے ہے، خسرت علیہ کذا۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی پر خرچ کرے۔ **مَا لَآلِبِدًا** ڈھیروں مال۔

حل لغات : تبدل الشئ بمعنی اجتماع (جمع ہوئی) سے ہے اس سے اس کی مراد بکثرت فخر و ریا، و شہرت کے ارادہ سے خرچ کرنا ہوتی اور اہل جاہلیت ایسے خرچ کرنے کو مکارم (اچھی عادات) سمجھتے بلکہ اسے معالی (بلند ہمتی اور رفیع القدر) و مغامر (قابل فخر امر) کہتے۔
ف : لفظ اہلاک میں درحقیقت اس کے ضائع ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ایسے خرچ کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

عبد اللہ بن جدعان کے متعلق قوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عبد اللہ بن جدعان دو رجائلیت میں صلہ رحمی کرتا یہ مساکین کو کھانا کھلاتا۔ میں نے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو فرمایا کہ اسے کوئی نفع نہ ہوگا اس لیے کہ اس نے کبھی نہ کہا:

رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اے اللہ! قیامت میں میرے گناہ بخش دینا۔
أَيَحْسَبُ (کیا انسان سمجھتا ہے) وہ احمق فخر و ناز کرنے والا اُن کہ بات یہ ہے کہ **لَمْ يَرَكَ أَحَدًا** (اے کسی نے نہ دیکھا) جب وہ خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہ کرے گا اور نہ اسے سزا و جزا ہوگی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا اور اس کی خباثت نیست کو اور اس کی اندرونی بد باطنی کو جانا اور وہ اس پر اسے سزا دے گا۔

مسئلہ : مذکورہ بالا قسم کے اخراجات اور جو فخر و مباہات سے ہو رذیل و خبیث اخراجات ہیں تو پھر انہیں جاہل کافر کیسے فضیلت دیتا۔
حدیث شریف میں ہے :

لا تزول قدم العبد یوم القيامة حتی یسأل عن اربع عن عمره فیم افتاه
 وعن ماله من این کسبه وفیم انفقہ وعن عمله ماذا عمل وعن جہ اهل
 البيت۔

(بندے کے قدم قیامت میں نہ جم سکیں گے جب تک اس سے (مندرجہ ذیل) چار سوال نہ ہوں گے :

(۱) عمر کہاں خرچ کی ،

(۲) مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا ،

(۳) عمل کے بارے میں کہ کیسے عمل کئے (نیک یا بد)

(۴) اہلبیت (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے محبت کی یا نہ

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ (کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں)

آنکھوں کے فوائد (۱) ان سے انسان آسمان تک دیکھتا ہے یہاں تک آنکھ جھپکنے سے پہلے ان

(۲) ان سے نفع و نقصان کا امتیاز کرتا ہے ۔

(۳) ان سے چہرہ عالم دین (اہلسنت) کی زیارت کر کے شرفیاب ہوتا ہے ۔

(۴) ان سے مصحف کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے ۔

(۵) ان سے شواہد کا نظارہ کرتا ہے ۔

(۶) اسئلۃ الحکم میں ہے کہ آنکھ بدن کو آفات سے بچاتی ہے ۔

(۷) یہ آئینہ کی طرح روشن ہے کہ جو شے بھی اس کے بالمقابل ہوگی اس کی صورت اس میں ترسم (منقوش)

ہو جائیگی باوجودیکہ وہ دیکھنے والا حصہ نہایت چھوٹا ہے یعنی وہ محض حدقہ (پتلی) شحمہ (چربی) ہے ۔

(۸) اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو سریع الحکمت (تیز رفتار) بنا کر اس کے اوپر اجفان (پردے) اور اہداب

لے یہ جملہ خوارج زمانہ (دوبابی، نجدی، دیوبندی، مودودی) کے لیے تیغ برآں ہے کہ انھیں اہلبیت کرام

سے ایسے ہی بغض ہے جیسے عبدالرحمن ابن ملجم اور شمر وغیرہ کو تھا (الاما شاء اللہ) اور روافض اس سے خوش

تو ہوں گے لیکن وہ خوشی غلط ہے کہ کہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت غیر ضروری ہے (لا حول ولا قوۃ)

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہلبیت کی تخصیص کرنا صرف خوارج کے رد میں ہے کیونکہ آپ کے علم

میں تھا کہ اہلبیت کرام سے بغض کرنے والے پیدا ہوں گے اور وہ ان کی محبت کو شرک اور بدعت کہیں گے

ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہلبیت کرام کی طرح صحابہ عظام کی محبت کو بھی ضروری قرار دیا ہے ۔ اویسی غفرلہ

(پلکیں) بالوں کی بنا دیں تاکہ اسے چھپائے رکھیں، جیسے پرندوں کے پر کہ ان کے کھلنے اور بند ہونے کے وقت کھین اور ہوام (چھوٹے چھوٹے موزی پرندے، پتنگے وغیرہ) سے محفوظ رکھیں۔ (۹) آنکھ سر میں ایک جلیل القدر عضو ہے کیونکہ وہ چراغ ہے جو منارہ پر ہوتا ہے اسے دو بنایا ایک سوزج ہے تو دوسری چاند۔ کیونکہ یہ دونوں تعین دنیوی کی دو آنکھیں ہیں ان کے اوپر دو ابر سیاہ (اور سفید) رکھے ہیں تاکہ آنکھ کی روشنی کو نقصان نہ ہو اس لئے طبی اصول ہے کہ سیاہی میں سفیدی کو دیکھا جائے تو بنیائی تیز ہو جاتی ہے۔

حکایت ذوالقرنین نے اسکندریہ (شہر) تیار کیا تو اس کا فرش سفید سنگ مرمر کا بچھوایا بلکہ اس کی دیواریں بھی، لیکن وہاں کے مکینوں کو سیاہ لباس پہننے کا حکم تھا تاکہ سنگ مرمر کی چمک آنکھ کی روشنی کو نقصان نہ دے۔

ف : اسی لیے راہبوں کا لباس سفید ہوتا ہے اس لیے کہ سفیدی کی طرف دیکھنا (بروقت) آنکھ کی بنیائی کو کمزور کرتا ہے۔

سیاہ سرمہ کا فائدہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ (سیاہ سرمہ) آنکھ میں لگانے کا حکم فرمایا ہے کہ وہ بنیائی کو تیز کرتا ہے اور حدقہ اپنی جگہ پر متحرک بنایا گیا تاکہ دائیں بائیں متحرک ہو کر گردن مروڑے بغیر دیکھا جاسکے، دونوں آنکھوں کی بنیائی کو مرضاً خط مستقیم پر رکھا گیا ہے ان میں نہ اونچ ہے نہ نیچ، تاکہ دیکھتے وقت دونوں برابر دیکھیں تاکہ اسے نظر آنیوالی ایک شے دو نظر نہ آئے، دو آنکھیں رکھنے میں دلالت ہو کہ ان ظاہری آنکھوں کی طرح ایک باطنی آنکھ بھی ہے اس لیے لازم ہے کہ دونوں کی محافظت کی جائے کیونکہ دونوں آنکھوں سے دیکھنا ایک کے دیکھنے کو مکمل تر ہے۔ **وَلِسَانًا** (اور زبان) جس سے دل کی بات بتاتا ہے، اسی سے معاملات منعقد ہوتے اور شہادت حاصل ہوتی ہے اور طعوم کا ادراک ہوتا ہے کہ میٹھے ہیں یا کڑے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو انسان اشاروں سے کام لیتا یا بکھنے سے، تو کام مشکل ہو جاتا۔

نکستہ : کان، آنکھ دو دو اور زبان ایک۔ اس لیے کہ بولنے کی بہ نسبت دیکھنا سننا انسان کا زیادہ ہوتا ہے علاوہ ازیں اس میں تنبیہ ہے کہ انسان بہت کم بولے سوائے خیر و بھلائی کے زبان نہ کھولے اور نہ ہی فضول بات کرے اس میں راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان منہ کے اندر بنائی اور ہونٹ کہ جن کے کھولے بغیر کلام نہیں ہو سکتا باہر بنائے تاکہ انسان کلام کے جواب میں ہونٹ بند کر سکے۔

حکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ منہ میں کنکری رکھتے تھے تاکہ فضول کلام نہ کریں۔ (امام شعرانی قدس سرہ نے یہ روایت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف

منسوب فرمائی ہے (تنبیہ المفسرین - اضافہ از اولیٰ غفرلہ)

تفسیر صوفیانہ اس میں لسانِ قلب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مغاوضہ قلبیہ سے ہوتا ہے انسان جیسے باطنی آنکھ کو باطل کر دیتا ہے ایسے ہی تکلم باطنی قلبی استعداد کو بھی۔

تفسیر عالمانہ وَ شَقَّتَيْنِ (اور دو ہونٹ) جن سے منہ کو چھپاتا ہے جب بولنے کا ارادہ کرتا ہے پھر جب بولنا، کھانا پینا اور پھونکنا چاہتا ہے تو ان سے مدد لیتا ہے۔

ف : سبحانندی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہونٹ اکثر حروف کا مخرج ہے۔

ف : دعا میں ہے :

الحمد لله الذي جعلنا نطق بلحم و
نصور لبشحم ونسمع بعظم -
تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں
ایسا بنایا کہ گوشت سے بولیں اور چربی
سے بولیں اور ہڈیوں سے سُنیں۔

ف : ایک اور صاحب نے اسے یوں ادا کیا ہے کہ صانع حکیم نے منہ پر ہونٹوں کا پردہ دو طرفہ ایسا لٹکایا جو ضرورت کے وقت بند ہو جاتے ہیں اور ان سے مشروب کو چوسا جاتا ہے اور اوپر ہونٹ کو محیط بنایا تاکہ اس شے کو دور رکھے جو پینے کی شے میں ہو جیسے پھلکا اور خس وغیرہ کہ کہیں پینے کی شے کے ساتھ منہ میں نہ جائے۔

قدسی حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

ابن آدم ان نأمر عك لسانك فيما
حرمت عليك فقد اعنتك بطبقتين
فاطبق وان نأمر عك بصرك الے
بعض ما حرمت عليك فقد اعنتك
عليه بطبقتين فاطبق وان نأمر عك
فرجك الی ما حرمت عليك فقد
اعنتك عليه بطبقتين فاطبق۔

اے ابن آدم ! اگر تیرے ساتھ تیری زبان
جھگڑے اس امر میں کہ جس سے میں نے منع
فرمایا تو اسے دو ہونٹوں سے بند کر دے
اگر تیرے ساتھ تیری آنکھ جھگڑے اس امر
میں جو میں نے تجھ پر اس کا دیکھنا حرام کیا ہے
تو میں نے تیری مدد کے لیے دو پردے عطا
کیے ہیں ان سے آنکھ بند کر دے اگر تیرے
ساتھ فرج جھگڑا کرے تو میں نے دو طبقتوں
سے تیری مدد کی ہے ان سے اسے بند
کر دے۔

ف : اخبار میں ہے کہ فرج اور کان اور ہاتھ اور پاؤں امانت میں اور لایمان لمن لا امانۃ لہ
 اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندہ ! میں نے تجھے دو آنکھیں پاک امانت دے رکھی ہیں تو
 انہیں ناپاکی میں ملوث کرتا ہے اس کے آثار کے تقدس اس سے اٹھ جائیں اور خبیث ہو گئیں اس کے بعد
 کیا ترجیح ہوتا ہے کہ تو میرے مقدس دیدار سے سرشار ہو یہ بعید از قیاس ہے ہم پاک ہیں اور پاک کو پاک
 نگاہ چاہیے کیونکہ الطیبات للطیبین میرا فیصلہ ہے۔ اور تجھے دو کان عطا فرمائے تاکہ تو اس سے
 دو خزانے بنا سکے اور آثار وحی کے موتی اس میں محفوظ کر سکے اور کل مجھے پاک و صاف کر کے سپرد کر سکے لیکن
 تو نے انہیں جھوٹ کامرکز اور اصوات خبیثہ کا رہگزر بنا دیا اور ہماری نذر تو پاک ہے سوائے پاک کان کے
 نہیں سنا آج قیامت میں پاک کان لا اور پھر نذر کسن۔ اسی طرح تجھے میں نے زبان دی تاکہ تو میرے
 ساتھ راز کی باتیں کر سکے خلوت میں، اور قرآن پڑھے عبادت میں اور اس پر صدق کی باتیں بولے اور میرے
 دوستوں سے گفتگو کر سکے لیکن تو نے زبان کو خبیث کا بچھونا اور روزمرہ جنک و جہل اور خصومت کا دفتر بنا لیا
 آج قیامت میں تو میرے ساتھ جس زبان سے بات کرے گا

- (۱) زبان آمد از بہر شکر و سپاس بنیت نکرد اندیش حق شناس
 - (۲) گذر گاہ قرآن و پندست گمش بہ بہتان و باطل شنیدن مکوش
 - (۳) در چشم از پے صنع باری نکوست ز عیب برادر فرو گیر و دوست
- ترجمہ : (۱) زبان شکر و سپاس کے لیے ہے تو غیبت میں اسے حق شناس ! صرف
 نہ کر۔

- (۲) قرآن و نصیحت کی گذر گاہ کان میں تو بہتان اور باطل سُنے کی کوشش نہ کر۔
 (۳) دو آنکھیں صنعت باری تعالیٰ کے دیکھنے کے لیے ہیں کسی کے عیب دیکھنے میں صنائع
 نہ کر انہیں ہمیشہ نیچی رکھ۔

تفسیر صوفیانہ اس میں لسان قلب و لسان سر کے دو ہونٹوں کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر عالمانہ وَهْدَيْتُهُ التَّجْدِيْنِ (اور ہم نے اسے دو ابھری چیزوں کی راہ بتائی) اس
 کا عطف الم نجعل پر ہے کیونکہ وہ مال کے لحاظ سے جلد مشتبہ ہے یعنی اسے
 تمہارے لیے بنایا اور ہم نے ہدایت دی خیر و شر کی۔

اے اس کا ایمان جسے امانت کا پاس نہیں۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ،

ہما النجدان نجد الخیر و نجد الشری فلا یکن نجد الشر أحب الیکم من نجد الخیر۔
 نجدان سے نجد الخیر و نجد الشر مراد ہے تمہیں
 نجد الخیر کے بجائے نجد الشر سے محبت نہ ہو۔

ف : یا نجدین سے مراد پستانوں کے دو راستے مراد ہیں کیونکہ وہ دو راستے اُبھرے ہوئے ہیں دودھ کیلئے اور بچے کی زندگی کے دو اسباب ہیں اور عاجز بچے ماں کے دودھ پینے پر قدرت پانے کے موجب ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اسے ان پر قدرت دی جاتی ہے اور یہی اس کے لیے سب سے روشن نعمت ہے نہ طفل بستہ بودے ز لاف نہ روزے آمد بچفت ز ناف چو نافش بریدند و روزی گسست بر پستان مادر در آوخت دست ترجمہ : لاف (گفتگو سے) تو بندہ تھا جب تک تو بچہ تھا تجھے روزی بھی پیٹ میں ناف سے پہنچتی تھی جب تیری ناف کٹی تو تیری روزی ختم ہوئی ، پھر تو نے پستان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔

حل لغات در اصل نجد او نچے مکان کو کہا جاتا ہے۔ خیر بمنزلہ او نچے مکان کے ہے بخلاف شر کے کہ وہ ذرۃ فطرت سے حنیض الشقاۃ کو مستلزم ہے لیکن یہاں کا استعمال بطریق تغلیب کے ہے یا اس لیے کہ شقوق و اہمہ میں مکان مرتفع کی صورت میں مصور ہے اسی لیے اسے ہر شے کے ترقی تک پہنچنے کے لیے نجد استعمال ہوتا ہے۔

ف : ابن الشیخ نے فرمایا چونکہ دلائل خیر و شر کے ہر ایک کے سامنے واضح ہو چکے ہیں اسی لیے ان دونوں کو نجدین کہا گیا بسبب ان کی وضاحت کے عقول میں اس واضح راستے کی طرح جو آنکھوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں نجد روح و قلب کی طرف اشارہ ہے کہ انسان نے دونوں راستوں کو غلبہ نفس علی الروح اور غلبہ ہوی علی القلب سے باطل کر دیا۔

فَلَا اقْتَحَمَ الْعُقَبَةَ (پھر بے تامل گھاٹی میں نہ گودا)

تفسیر صوفیانہ حل لغات : الافتحام امر شدید میں داخل ہونا اور سختی کے ساتھ اس سے گزر جانا۔ قاموس میں ہے کہ قحم فی الامر (امر میں داخل ہوا) از باب نصر۔ یہ اس کے لیے بولتے ہیں جو بغیر سوچے کسی معاملہ میں اچانک خود کو پھینک دے ، الْعُقَبَةُ (گھاٹی) یعنی پہاڑوں میں دشوار گزار راستہ : یعنی ان نعم جلیلہ کے بدلے میں اعمال صالحہ کر کے شکر نہیں کرتا اس کے دشوار گزار کے اعتبار سے چلنے کو عقبہ سے تعبیر کیا۔

وَمَا آذُنُكَ مَا لِعَقَبَةٍ (اور تُو نے کیا جانا کہ وہ گھاٹی کیا ہے) اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! تمہیں کس نے بتلایا کہ گھاٹی میں داخل ہونا کیا ہے اس لیے کہ اس سے نہ گھاٹی کا ظاہری معنی مراد ہے اور نہ اس کا داخل ہونا لفظاً مراد ہے۔ فَكٌ مَّرْقَبَةٍ (کسی غلام کی گردن چھڑانا)

مل لغات فَكٌ بمعنی ایک شے کو دوسری شے سے چھڑا کر دونوں میں جُدا فی ڈالنا، جیسے فَكُ الحديد والغُل دوا چھڑانا اور پٹری چھڑانا اور غلام آزاد کرنا بھی، اسی لیے کہ اسے غلامی کی زنجیر سے چھڑا کر آزاد کرنا ہے۔ الرقبة (گردن) عضو مخصوص کا نام ہے، پھر سارے جسم کی آزادی مراد لی جاتی ہے اور عرف میں غلاموں پر اطلاق ہوتا ہے جیسے سر، اور اظہر بول کر مرکوب (سواری) مراد لی جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے: فلان یربط کذا را ساً وکذا ظہراً۔ اب معنی یہ ہوا کہ اقتحام العقبة (گھاٹی میں داخل ہونا) گردن آزاد کرنا ہے اس معنی پر الْفَك کی تفسیر نہیں بلکہ اقتحام کی بحذف المضاف ہے اس لیے کہ عقبة عین ہے اور فَك فعل، اور فعل کی تفسیر نہیں ہوتی، علاوہ ازیں فَك الرقبة کبھی انسان تنہا آزاد ہوتا ہے کبھی یہ کہ مکاتب کچھ مال آزاد کرنے کے لیے دے ایسے ہی قصاص یا تاوان کی ادائیگی میں تعاون کرے یہ سب کے سب فَك کو تو عام ہیں لیکن ان میں اعتاق نہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ بندہ خود کو عذاب الہی سے آزاد کرانے کے اعمال صالحہ میں مشغول رہے یہاں تک کہ ان کے ذریعہ سے جنت کا مستحق ہو اور دوزخ سے نجات پا جائے یہ حریت وسطی ہے۔

تفسیر صوفیانہ فَك مرقبة سے مراد یہ ہے کہ قلب کو نفس و ہوا اور تعلق ماسوی اللہ سے چھڑائے۔ یہ حریت کبریٰ ہے اس کے بعد ادا طعام الخ از قبیل تخصیص بعد التعمیم ہے اور مزید اشارہ ہے اس خاص فضل کی طرف اس حیثیت سے کہ یہ لفظ اس میں شامل نہ تھا باوجود اس کے عموم کے۔ مسئلہ: بعض فقہاء نے فرمایا کہ عتق کی صدقہ پر تعمیم اس کی افضلیت کی دلیل ہے۔ جیسا کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے۔

حدیث شریف میں ہے

من فَك مرقبة فك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار۔ جس نے غلام آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا عضو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔

ف: امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا کسی دوسرے کو عذاب سے بچانا اس کو مستلزم ہے کہ پہلے خود کو بچائے کیونکہ جو خود ہدایت یافتہ نہیں وہ دوسرے کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے،

اور فك الرقبة میں فك النفس کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ ان اعمال صالحہ میں سے ہے جنہیں نفس کو عذاب سے چھڑانے میں بڑا دخل ہے۔

تفسیر عالمائے **اَوْ اَطْعَمُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ** (یا بھوک کے دن کھانا دینا) قحط سے بھوک میں یا مہنگائی میں۔

مسغب سے ہے معنی جاع (بھوکا ہوا)۔

حل لغات

امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ المسغب یعنی بھوک مع تھکان، بسا اوقات اس کا اطلاق پیاس مع تھکان پر بھی ہوتا ہے۔ اس معنی پر مسغبة مصدر میمی ہے ایسے ہی مقربة و متربة، اطعم کو یوم مجاعہ (بھوک کے دن) کی قید اس لیے ہے کہ اس وقت مال خرچ کرنا نفس پر گراں اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہوتا ہے۔

يَتِيمًا (یتیم کو) مفعول ہے اطعم کا **ذَا مَقْرَبَةٍ** (رشتہ دار کو) قرابت دار وہ جو نسب کو قریب ہے۔ قرب و مقربة ایک شے ہے۔

ف: حضرت سجاوندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرابت رشتہ کی ہو یا ہمسائیگی کی، یتیم کی قید اس لیے ہے کہ اس کی اور طعام کھلانے والے کی رشتہ داری نیسی ہوتا کہ اس کے اندر دو جہتیں جمع ہوں :
(۱) یتیمی کا استحقاق

(۲) رشتہ داری کا حق۔ اسے طعام کھلانا افضل ہے بہ نسبت دوسروں کے طعام کھلانے کے صدقہ اور صلہ رحمی پر مشتمل ہے۔

اَوْ هَسِکْنَا ذَا مَتْرَبَةٍ (یا خاک نشین مسکین کو) محتاجی کی وجہ سے۔

حل لغات ترب (بالکسر) ترباً (بفتحین) و متربا بمعنی افتقر محتاج ہوا، جیسے لصق بالتراب من فقره و ضره فليس فوقه ما يستره ولا تحته ما يوطئه ويفرشه (گویا اس نے مٹی چاٹی فقر اور تکلیف سے، کپڑا نہیں کہ جسم ڈھانپے، بستر نہیں کہ بچائے بیٹھے یا سوئے) اترب کا معنی ہے صاحب مال ہو گیا مٹی کی طرح صرف کثرت کی مناسبت سے یہی معنی لیا گیا، جیسے کہا جاتا ہے، اثری (صاحب ثروت ہو گیا)۔

حدیث شریف: حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

ذامتربة الذی ماواہ المزابل۔ ذامتربة وہ ہے جس کا ٹھکانا کوڑا کرکٹ ہو۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، البعید التربة یعنی الغریب۔ ذامتربة

بمعنی بعید الترتیب (غریب الدار، مسافر) (کما قال الکاشفی) ذامترتبه وہ جو عیالدار یا قرضدار یا بیمار یا بے یار یا مسافر دور از دیار ہو۔

حدیث شریف میں ہے:

الساعي على الارملة والمسكين كالساعي
في سبيل الله وكان لقائم لا يفطر و
الصائم لا يفطر۔
یوگان اور مساکین کی خبر گیری اور مدد کرنیوالا
جہاد فی سبیل اللہ میں جدوجہد کرنیوالے
اور قائم اللیل نہ تھکنے والے اور صائم الدہر
کا طرح ہے۔

نکتہ: فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ گردن آزاد کرنے اور طعام کھلانے کو خاص کرنا اس لیے کہ ان کا عمل میں لانا مشکل کام ہے۔

نکتہ: فقیر و مساکین کو طعام کھلانے کی خصوصیت بھی اسی لیے ہے کہ یہ دونوں کام نفس کے لیے مشکل اور سخت ہیں۔

کھینے دنیا دار کی علامت یہ ہے کہ اپنی خواہش نفسانی پر ہزاروں روپے
خرچ کرے، کوٹیاں بنگلے تیار کرے اور ضرورت سے زیادہ، اور ایسے

کچھ پروانہ ہو لیکن فقیر و مسکین کو آنکہ اٹھا کر نہ دیکھے اگر کوئی مانگے آئے تو اسے ایک دو درم دینا یا ایک دو لقمے
کھلانا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔

ف: سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ مسکین کبھی کسی شے کا مالک ہوتا ہے
ورنہ اس کے لیے بھی ذامترتبه کی قید (مکرراً) ہوتی اور وہ تکرار ناجائز ہے لیکن اس میں بحث ہے، وہ یہ کہ
ذامترتبه کی صفت کا شفعہ ہے مسکین کے لیے، اور اس کا فائدہ تصریح ہے ازروئے محتاجی، تاکہ واضح ہو کہ
محتاج ترین کو طعام کھلانا افضل ہے اور تکرار بھی وہ ناجائز ہے جو فائدہ سے خالی ہو اور یہ اس قبیل سے نہیں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں قلب یتیم جو نفس و ہوا کے ہاتھوں مغلوب ہے اور سر مسکین جو قہر النفس اور
اس کے غلبہ کے تحت ذلیل ہے کی طرف اشارہ ہے۔

ف: الارشاد میں ہے کہ اقتحام العقبة سے یہی امور مراد لینا اور اس پر دلیل قائم کرنا کہ ماضی پر لا
داخل ہے یہ کوئی شرط نہیں کہ اس کے سوا اور کوئی مطلب نہ ہو کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے خلاف ہو کیونکہ یہ کبھی
لم کے معنی میں بھی آتی ہے۔ اب عبارت یوں ہوئی فلم یقتحم العقبة الخ۔

تفسیر عالمانہ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا (پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے)

پس آزاد کنندہ اور طعام دہندہ سے ہو جا۔ اس کا عطف منفی پر ہے ذکر نفی پر اور ضم عطف و صدقہ سے ایمان کی تراخی رتبہ و رفعت محل پر دلیل ہے کیونکہ جمیع اعمال صالحہ کا دار و مدار اس پر ہے ورنہ وہ تو زمانہ میں مقدم ہے جملہ طاعات پر۔ اب معنی یہ ہوا کہ اس طریق سے اتفاق پسندیدہ اتفاق ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نافع ہے ضائع ہونے والے ڈھیر سارے مال کی طرح نہیں جو ریا و فخر کے طور ہوتا ہے اس کی مثال تو آندھی کی ہے جو قوم کی کھیتی کو پہنچ کر ضائع کر دے۔

تفسیر صوفیانہ عقبہ میں اشارہ ہے کہ عقبہ آخرت سے وہ تجاوز کر سکے گا جو اہل حق سے ہوا اور محاسبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ تجاوز کرے گا جس نے پیٹ کو حرام و

شبہات مال سے بچایا ہوگا اور حلال بھی محض اتنا ہی کھایا ہوگا جس سے بھوک مٹ سکے۔ اور حضرت قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقبہ خود اپنا نفس ہے اس پر دلیل فک سرقبہ الخ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو مخلوق کی غلامی سے آزاد کر کے اسے عبادت الہی میں مشغول رکھے۔

تفسیر عالمانہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کیں) اس کا

عطف آمنوا پر ہے یعنی ایک دوسرے کو طاعت الہی پر اور معاصی سے اور مصائب پر وصیت کی وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کیں)

مرحمة مرحمة کا مصدر ہے یعنی ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مہربانی کی یا رحمت الہی کے موجبات کی یعنی خیرات کی وصیتیں کیں بخلاف المضاف یا مسبب کا ذکر کر کے سبب مراد لیا گیا ہے اس کے کمال فی السببیت پر تنبیہ کی وجہ سے۔ اس معنی پر رحمة اعم ہے پہلے معنی سے یعنی بندوں میں ان پر شفقت جو اس کا مستحق ہے یتیمی یا فقیری یا کسی دوسری وجہ سے۔

حدیث شریف میں ہے :

لا یرحم الله من لا یرحم الناس۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں کرتا

جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔

تفسیر صوفیانہ تو اوصوا بالصبر میں تعظیم لامر اللہ کی طرف و تو اوصوا بالمرحمة میں شفقت علی الخلق کی طرف اور تکمیل بعد الکمال کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ ایمان خود

کمال ہے ایسے ہی صبر و مرحمت اور اعمال صالحہ اور تواضعی (دوسرے کو وصیت کرنا) تکمیل الغیر کے باب سے ہے۔

مسئلہ : بعض نے فرمایا کہ طعام کھلانا بالخصوص شدید ضرورت کے وقت عفت کے افضل انواع سے

اور ایمان اجل انواع حکمت سے ہے لیکن ایمان علی یقینی ہو اس میں شہ اسے لایا گیا ہے کہ اس کا رتبہ ارتفاع و علو میں کم ہے اس لیے کہ یہ بمنزلہ اساس کے ہے۔ اور شدائد و تکالیف و مصائب میں انواع شجاعت میں اعظم ہے اور اسے ایمان سے اس لیے مؤخر فرمایا کہ فضیلت شجاعت کا حصول یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا اور متراحم و تعاطف انواع عدالت سے افضل ہے۔

تفسیر عالمانہ اُولَئِكَ (یہ) وہ لوگ جو صفات جلیلہ سے موصوف ہیں اور اسم اشارہ میں دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقام کرامت میں اور بلند مراتب اور اعلیٰ درجات میں ہیں اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (دہنی طرف والے) وہ جو نامہ ہائے اعمال دہنی جانب سے دئے جائیں گے اور انہیں جنت کی دہنی جانب سے لیجا یا جائیگا یا وہ لوگ خیر و برکت اور سعادت والے ہیں اس لیے کہ صلحاء، خیر و برکت والے ہوتے ہیں طاعت الہی کی وجہ سے اپنے لیے بھی اور اپنے غیروں کے لیے بھی، یا وہ دائیں ہاتھ والے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا (اور جنہوں نے ہماری آیات سے کفر کیا) وہ جو ہم نے حق پر دلائل قیام کے کتاب و حجۃ یا قرآن سے هُمْ (وہ) ضمیر لائی گئی تاکہ ان کی فضیلت و شرف حضور سے سقوط کی دلیل ہو اور وہ اس لائق ہیں کہ ان کی خفت و حقارت ہو۔ اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (بائیں جانب والے) وہ جو بائیں ہاتھ میں نامہ ہائے اعمال دئے جائیں گے اور پیٹھوں کے پیچھے، اور انہیں جہنم میں بائیں جانب سے لیجا یا جائیگا یا وہ نخوست و شر و شقاوت والے ہیں کیونکہ فساد معیت کی وجہ سے اپنے لیے اور اپنے غیروں کے لیے منحوس ہیں۔

رد و مابہ نجد یہ اس میں سے وسیلہ کی دلیل صاحب روح البیان قدس سرہ سے مینے

و یجب التوسل بالصلحاء و
الاجتناب عن الفسقاء و اصحاب
الید الیسری۔ (ج ۱۰، ص ۴۳۹)

عَلَيْهِمْ (ان پر) خبر مقدم نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ (آگ ہے جس میں انہیں ڈال کر بند کر دی گئی) بتدار مؤخر ہے یعنی وہ نار جس کے دروازے بند کر دئے جائیں گے کوئی دروازہ نہ کھلے گا جس سے نہ کوئی شے باہر نکل سکے گی اور نہ اس میں کبھی ہوا داخل ہو سکے گی۔ مؤصدة ناس کی صفت میں تنبیہ ہے کہ وہ انہیں محیط ہوگی۔ یہ اصل میں مؤصدة الابواب تھا اضافت ترک کر دی گئی تو اس پر تنوین آگئی کیونکہ یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے رہتی ہیں۔

حل لغات اوصدت الباب سے ہے معتل الفاء (مثال وادی) آصدتہ سے بھی ہو سکتا ہے بالمد من المہموز آمن کی طرح جس نے مہموز نہیں کہا اس نے اوصد سے مانا ہے اوصد کی طرح از افعال، یہ بھی ہے کہ یہ آصد، بچوں آمن ہو ہمزہ ساکنہ واؤ سے تبدیل ہوا یعنی مؤصدة سے مؤصدة، کیونکہ ہمزہ کا ماقبل مضموم ہو تو واؤ سے تبدیل ہو جاتا ہے تخفیفاً۔

ف : حضرت ابو بکر بن عباس عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ کے راوی یہاں پر ہمزہ کی واؤ سے تبدیلی کو مکروہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں :

لنا امام بیہمن مؤصدة فاشتہی ان

اسد اذنی اذا سمعته۔

ہمارے ہاں مصحف میں ہمزہ کے ساتھ

بلکہ میں تو کان بند کر لیتا ہوں جب اسے

واؤ کے ساتھ پڑھتے سنتا ہوں۔

گویا انہوں نے اپنے شیخ سے ترک ہمزہ والی قرأت ہی سنی تھی اور حفص رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمزہ سے پڑھا ہے یہ ابو بکر سے حروف کو زیادہ یاد رکھنے والے تھے جیسے قرآن نے نقل کیا اگرچہ ابو بکر حفص سے سن میں بڑے، زیادہ مضبوط اور زیادہ ثقہ تھے عند اہل حدیث۔ (اہل حدیث سے مراد

محدثین کرام ہیں نہ کہ موجودہ نام نہاد اہل حدیث و بابی)

تفسیر صوفیانہ اس میں مناس سے حجاب و خذلان و خسران کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نفس امارہ پر بند کی گئی ہے۔

فراغت صاحب روح البیان قدس سرہ سورة البلد کی تفسیر سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ۵ ربیع الآخر ۱۱۱۴ ہجری میں فراغت ہوئی

فراغت مترجم فقیر اویسی غفرلہ نے سورة البلد کی تفسیر کے ترجمہ سے ۲۰ رجب المرجب ۱۴۰۹ھ مطابق ۲۷ فروری ۲۰۱۹ء بروز ایمان افروز پیر فراغت پائی۔ (الحمد للہ

علی ذلک)۔

سُورَةُ الشَّمْسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آيَاتُهَا ۱۶ آتٍ

سورة الشمس مکیہ ہے

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اس میں پندرہ آیتیں ہیں

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلُ

سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے اور دن کی جب اُسے چمکائے اور رات کی جب

إِذَا يَغْشَاهَا ۝ وَالسَّمَاءُ وَبَاطِنُهَا ۝ وَالْأَرْضُ وَبَاطِنُهَا ۝ وَنَفْسٍ وَمَا

اُسے چھپائے اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم اور جان کی اور اس کی جس نے

سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ

اُسے ٹھیک بنایا پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی بے شک مراد کو پہنچا یا جس نے اُسے ستم کیا اور نامراد ہوا جس

مَنْ دَسَّاهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝ فَقَالَ لَهُمْ

نے اُسے معصیت میں چھپایا ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جب کہ اس کا سب سے بد بخت اٹھ کھڑا ہوا تو ان سے اللہ کے

رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۝ فَدَمَّرَ عَلَيْهِمْ

رسول نے فرمایا اللہ کے ناکہ اور اس کی پینے کی باری سے بچو تو انہوں نے اُسے جھٹلایا پھر ناکہ کی کو پیس کاٹ دیں تو ان پر ان کے رب نے

رَبُّهُمْ يُذْنِبُهُمْ فَسَوَّاهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عِقَابَهَا ۝

ان کے گنہگاروں کے سب تباہی ڈال کر وہ بستی بابر کردی اور اس کے پیچھا کرنے کا اُسے خوف نہیں

سورة الشمس مکیہ اس کی ۱۵ یا ۱۶ آیات ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

تفسیر عالمانہ وَالشَّمْسُ قسم ہے سورج کی وَضُحَاهَا اور اس کی روشنی کی جب طلوع کرے اور پرری تابانی میں آجائے اور اس کی روشنی پھیل جائے۔

حل لغات : کہا جاتا ہے : وقت الضحیٰ یعنی روشنی کے چمکنے کا وقت۔ الضحیٰ والضحوة الضحیٰ سے مشتق ہیں یعنی سورج کا نور جو زمین پر پھیلے ، سایہ کی نقیض۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے شمس روح اور اس کے نور کی قسم کی طرف اشارہ ہے جب وہ نفس میں پھیل جاتا ہے اور وہ روح نفس پر چمکتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا قَمٌ ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے اس کے غروب کے بعد اس سے روشنی لے کر، اور یہ نصف اول میں ہوتا ہے۔

حل لغات امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا تلاح بمعنى تبعہ وہ اس کے تابع ہوا اور وہ ایسی متابعہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہوتی، یہ متابعت کسی جسم سے ہوتی ہے کبھی اقتدار فی الحکم میں، اس کا مصدر تلو آتا ہے، کبھی یہ قرآن کے پڑھنے اور اس کے معنی کے تدبر میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا مصدر تلاوہ ہے اور اذا تلتھا میں معنی اتباع علی سبیل الاقتدار والمرتبہ کا ہے۔

چاند سورج کا خلیفہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چاند سورج سے نور حاصل کرتا ہے اور وہ اس کے بمنزلہ چاند سورج کے خلیفہ کے ہے۔ اسی قاعدہ پر کہا جاتا ہے: جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً (سورج کے لیے ضیاء اور چاند کے لیے نور بنایا) اسی لیے ہے کہ ضیاء نور کے مرتبہ میں آ سکتا ہے۔ کیونکہ ہر ضیاء نور ہے لیکن ہر نور ضیاء نہیں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں قمر قلب کی طرف اشارہ ہے جب وہ روح کے تابع ہوتا ہے اس سے منور ہونے اور اس کی طرف متوجہ ہونے اور روشنی حاصل کرنے میں قلب نفس کے تابع نہ ہوئی کیونکہ وہ اس کی طرح ظلمت سے تاریک ہو جاتا۔

صاحب روح البیان کے پیر و مرشد کی عجیب و غریب تقریر صوفیانہ میرے شیخ روح اللہ روح (اللہ تعالیٰ ان کی روح کو شاد و آباد رکھے) نے کتاب اللامحات البرقیات میں لکھا کہ سورج حقیقۃً الہیہ کمالیہ اکیلیہ کی علامت ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور چاند حقیقۃً انسانیہ کمالیہ اکیلیہ کی علامت اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے تو جیسے چاند جب سے پیدا ہوا ہے قیامت تک روشن اور نور شمس کی جلوہ گاہ، اور اس کا رات کو ظہور ہوتا ہے یہاں تک کہ اس سے ارباب اللیل ظلمات لیلیہ میں راہ پاتے ہیں اپنی سیر و سلوک میں تحصیل مقاصد کے لیے، ایسے ہی حقیقۃً انسانیہ کمالیہ اکیلیہ جب پیدا ہوئی ہے ہمیشہ تک روشن اور نور حقیقۃً الہیہ کمالیہ اکیلیہ

کی تجل کی جلوہ گاہ ہے اور اس کا ظہور عالم کون میں ہے کہ اس سے ارباب عالم کون ظلمات کون میں اپنے سلوک میں عالم امکان کی طرف اور سیر کے وقت عوالم و اطوار کونیہ میں نزولاً اور عروجاً عالم وجوب کی طرف ہدایت پاسکیں تو پھر جس طرح چاند اپنی ذات اور اپنے نور سے مکمل طور سورج کے نفس و نور میں خالی ہو جاتا ہے کہ سورج سے مقارنت و مواصلت کے وقت توجہ شمس قابض سے اور اقبال جاذب سے اس کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے اور نور شمس اور اس کے نفس میں چاند فنا پاتا ہے لیکن اس کا نفس و نور فانی نہیں ہوتا مقابلہ و مفارقة کاملہ کے وقت جو درمیان حاصل ہے اس کے نفس کے ارسال سے اور بسط سے اس کے نور کی طرف اگرچہ بار بار اور باتکار تاقیامت وہ باقی ہے ایسے ہی حقیقت انسانیہ کمالیہ اکیلیہ اپنے نور اور تعین سے نور حقیقیہ الہیہ کمالیہ اکیلیہ اور اس کے تعین میں مکمل طور ایسا فانی ہو جاتا ہے کہ اس کا اثر بالکل باقی نہیں رہتا وصلہ الہیہ کے وقت حاصل ہوا مرتبہ ذات احدیہ جمعیہ مطلقہ کے درمیان قبض و جذب کے ساتھ اپنے نور و تعین سے اس کے نور و تعین ازلی ابدی سرمدی کی طرف اور وہ باقی رہتا ہے اس کے نور و تعین کے ساتھ اس اعتبار سے کہ اس کا اثر بالکل فانی نہیں ہوتا فرقہ کونیہ کے وقت جو حاصل ہوا مرتبہ منظر یہ کثرتیہ فرقیہ میں جو مقید ہے بسط و ارسال سے اس کی تعین و نور کی طرف بار بار باتکار ہمیشہ ہمیشہ تک۔ اور بوجہ تجل نور شمسی و الہی اور اس کے ظہور کے قمر و انسان کامل میں تدریجاً حد کمال تک ان کی بقا کامل ہوتی ہے اور اس کے استغفار اور اس کے احتفار سے ان سے تدریجاً بھی حد تمام ہوتی ہے ان کی فنا اور ان کی اس وجہ پر قبض جلال الحق سبحانہ سے اور ان کا بقا راسی طریق پر ہے بسط جمال الہی سے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبض و بسط کرتا رہتا ہے اپنے کمال ذاتی کے مرتبہ سے اس کے دونوں ہاتھوں جلال و کمال میں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ قدرت کھلے ہوئے ہیں ہر ایک کو ہم دراز کرتے ہیں ان کو اور ان کو یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے اور تیرے رب کی عطا رو کی ہوئی نہیں۔

سوال : اذ اشراطیہ نہیں کیونکہ اس کی جزا و جواب واقع نہیں ہوا نہ لفظاً نہ تقدیراً جو اس میں عمل کرے تو ظرف مطلکہ ہوگا اور ظرف کے لیے عامل چاہئے اور وہ مشہور ہے کہ اس کا عامل اقسام مقدر ہے اور وہ انشاء ہے اور انشاء حال ہوتا ہے حالانکہ اذا استقبال کے لیے ہوتا ہے اور ان دونوں کا اجتماع بھی نہیں ہو سکتا اس معنی پر اس کے لیے نہ ظرف ہے نہ وقت۔

جواب : اذا ایسے مقامات پر تعلیلیہ ہوتا ہے یعنی چاند کی قسم یا د فرمائی باعتبار اس کے کہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے اور دن کی اس اعتبار سے کہ وہ سورج کی روشنی ہے اور اللیل کی اس اعتبار سے کہ وہ ڈھانپتی ہے جب تم کہتے ہو اشہدک علی هذا حیث کنت صالحاً متدیناً میں تجھے گواہ بناتا ہوں اس لیے کہ تو

صالح اور دیندار ہے) یعنی اس صلاحیت و دینداری کی وجہ سے۔ بعض التفاسیر۔
ف : قاموس میں ہے کہ اذا حال کے لیے ہوتا ہے اور یہ بعض قسموں میں ہے جیسے والیل اذا یغشی
 والنجم اذا ہوی۔ اس وقت اذا بمعنی حین ہوگا، اسے اچھی طرح سمجھ لو۔

تفسیر عالمانہ وَالْتَّهَّاسِ (اور قسم ہے دن کی) نور الشمس جو ظلمت لیل کو مٹا کر زمین کے سائے
 ختم کرتا ہے إِذَا جَلَّهَا (جب اسے چمکائے) سورج کو، کیونکہ وہ روشن ہوتا ہے
 دن کے پھیلنے سے اور مکمل طور روشنی کی تکمیل سے، گویا اسے دن نے روشن کیا ہے حالانکہ سورج ہی دن کو
 پھیلاتا ہے کیونکہ انتشار اثر کا یعنی نہار کا ایک زمانہ تک مرتفع ہونا سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے اور
 سورج کی روشنی دن میں واقع ہے اسی لیے تجلیہ (فعل) کا اسناد نہار کی طرف ہے مجازاً نہار صائم
 کی طرح، یا معنی یہ ہے کہ ظلمت کو روشنی دی یا دنیا کو یا زمین کو اگرچہ اس کا ذکر نہیں (لیکن چونکہ وہ سب
 کو معلوم ہے اسی لیے وہ مراد ہو تو کوئی حرج نہیں)

تفسیر صوفیانہ استیلا نور روح کے نہار اور اس کے سلطان کے قیام اور اس کے نور کے استوار
 کی طرف اشارہ ہے جب اس نے اسے روشن کیا اور غایت ظہور میں ایسے ظاہر کیا
 جیسے سورج کے روشن کرنے سے استوار کے وقت دن میں روشن ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَاللَّیْلِ اور رات کی قسم، اس سے زمین کا سایہ مراد ہے جو سورج اور اس
 کے مابین حائل ہے جو اس پر رات کی تاریکی واقع ہوتی ہے إِذَا یَغْشَاهَا
 (جب اسے چھپائے) سورج کو یعنی اس کی روشنی کو ڈھانپے اور اسے گم کر کے آفاق میں تاریکی پیدا
 کر دے چونکہ سورج کا ہمارے اور زمین کے درمیان محبوب ہو جانارات میں ہے اسی لیے گویا اسے رات
 نے ہی چھپایا اور غائب کیا ہے اسی لیے تغطیہ و تغشیہ (چھپانا) کا اسناد لیل کی طرف سے، یا معنی
 یہ ہے کہ وہ رات آفاق و زمین کو چھپاتی ہے۔

ف : یہاں ماضی کے بجائے مضارع کا اختیار اس دلالت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ پر زمانے کا اجراء
 نہیں وہ اس سے منزہ و مقدس ہے اس کے نزدیک ماضی و مستقبل برابر ہیں نیز رعایت فواصل بھی ملحوظ
 تھی اسی لیے غشاھا از تغشیہ نہیں لایا گیا کیونکہ وہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے اور قاعدہ ہے
 کہ واوات عاطفہ واو کی قسم کی نائب ہیں اور وہی فعل کے قائم مقام ہیں اور وہ بار و دونوں کے

قائم مقام ہو جاتی ہیں مثلاً اقسام باللہ الخ تو ان کا حق ہے کہ وہ فعل کا اور جہاد دونوں کا اکٹھے عمل کریں ، جیسے کہا جاتا ہے : ضرب نرید عمرو و ابیکو خالد ا۔ یہاں اسم مرفوع و او اور منصوب ہے کہ وہ اس ضرب کے قائم مقام ہے جو دونوں کا عامل ہے۔ اس تقریر سے وہ سوال اٹھ گیا کہ یہ واوات اگر عاطفہ ہیں تو عطف علی معمولی عاملین مختلفین لازم آتا ہے اگر واوات قسیمہ ہیں تو ایک جواب کے لیے تعدد اقسام لازم آتا ہے خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ ہم نے شق اول اختیار کی ہے اس طرح سے لزوم الحمد و منع ہو گیا۔

اس میں اشارہ بیل نفس کی طرف جب اس کی ظلمت کو شمس نہار روح ڈھانپ لیتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ میں سے ایک ہے کیونکہ بیل اسم مفضل کی منظر ہے تو اس سے قسم یاد کرنا جائز ہے۔ نہار کی قسم کی طرح اس اعتبار سے کہ وہ اسم ہادی کا منظر ہے۔

تفسیر صوفیانہ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ میں سے ایک ہے کیونکہ بیل اسم مفضل کی منظر ہے تو اس سے قسم یاد کرنا جائز ہے۔ نہار کی قسم کی طرح اس اعتبار سے کہ وہ اسم ہادی کا منظر ہے۔

تفسیر عالماتہ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهُمَا (اور قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے والے کی) ما بمعنی من ہے ، نہایت عظیم اور نہایت اونچا بنایا اور وہ ہے اللہ تعالیٰ ۔

نکتہ : مَنْ کی بجائے ما کا اختیار و صفیۃ کے ارادہ پر تعجب پیدا کرنے کے لیے کیونکہ ما سے ذی العقول کی صفات کا سوال ہوتا ہے گویا کہا گیا ہے :

وَالْقَادِرُ الْعَظِيمُ الشَّانَ الَّذِي بَنَاهَا۔ قسم ہے قادر عظیم الشان کی جس نے آسمان بنایا۔

ایسے ہی تقریر ہوگی آنے والے جملہ کی وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاہَا (اور قسم ہے زمین کی اور جس نے اسے پھیلایا) ہر جانب سے پانی پر ، تاکہ اہل ارض اس پر زندگی بسر کریں۔

حل لغات الطحو بمعنی البسط (بچھانا) اور طار کو دال سے تبدیل کرنا جائز ہے یعنی طحو سے دحو۔

نکتہ : مخلوق کا ذکر کر کے اس پر خالق کا عطف اور دونوں کی قسم ملا کر یاد کرنے میں استحقاق تعظیم میں استوار (برابری) مراد نہیں بلکہ انس میں ایک لطیف وجہ ہے وہ یہ کہ اس ترتیب کو معلوم کرنے سے عالم (جہان) کے صانع کے وجود اور اس کی کمال قدرت کا علم ہوگا اور عقل کو جلال الہی اور اس کی عظمت شان کے سمجھنے میں مدد ملے گی جتنی اس کے بس میں ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم یاد فرمائی اور یہ بات سمجھ میں آجائیگی کہ یہ سورج جو تمام محسوسات میں عظیم تر مخلوق ہے اور ذی شرف ہے اور اس میں بے بہا منافع ہیں سمجھے گا کہ اس کا صانع کتنا عظیم ہوگا ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے چار اوصاف بیان فرمائے :

(۱) روشن ہونا ،

(۲) چاند کا اس کے تابع ہونا ،

(۳) نہار کی بلندی روشن تر ہونا ،

(۴) رات کے چھپانے سے چھپ جانا ۔

(یہ بھی صانع کی کمال قدرت پر دلالت کریں گے)

پھر آسمان کی قسم یاد فرمائی کیونکہ یہ سورج کی سیرگاہ ہے پھر وہ اس سے بھی بڑا ہے اس سے ان کی تنبیہ ہوگی ان کی عظمت پر کیونکہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کسی کی قسم اس کی تعظیم (عظمت شان) کی دلیل ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان دونوں کی حرکات وضعیہ اور ان کا تغیر احوال اجسام ممکنہ سے ہیں اور وہ صانع کی محتاج ہیں اور وہ صانع مدبر کامل القدرة اور انتہائی حکمت والا ہے عقل ان کے احوال و اوصاف کی معرفت کو صانع کی کبریائی کی معرفت کا وسیلہ بنائے گا گویا ترتیب مذکور عقل کو عالم حقیقت (سفلیات) سے کھینچ کر عالم ربوبیت کے آنگن اور اس کی کبریائی صمدیہ کے صحن میں پہنچا دے گی۔

اس میں سمار ارواح و ارض اجساد

تفسیر صوفیانہ

کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر عالمانہ وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا (اور قسم ہے نفس کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا) جس نے اسے پیدا کیا اور ایسے نئے طرز سے کہ اس کے کمالات کا مستعد ہو تنکیر تغنیم کی ہے اس سے مراد نفس آدم علیہ السلام ہے یا تکثیر کی ہے ، یہی زیادہ مناسب ہے جواب کے لیے ۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کے لیے آسمان و زمین و نفس کا ذکر اس لیے ہوا کہ غائب پر استدلال شاہد سے ہی ہوتا ہے اور یہاں شاہد عالم جسمانی ہے اور وہ علوی بسیط ہے جیسے آسمان یا سفلی ہے جیسے زمین یا مرکب ہے وہ کئی قسم ہے ان سب میں اشرف ذوات الانفس ہے اور مابعد کے عطف سے ماقبل پر استدلال سے تقدیر مضاف کے عدم جواز صحیح نہیں مثلاً کہا جائے در رب الشمس وغیرہ ۔

قاعدہ : اس لیے کہ قاعدہ ہے جو مقدر معطوف علیہ میں ہوگا وہی معطوف میں ہوگا تو عبارت در رب ما بناھا و رب ما صاھا و رب ما سواھا تسلیم کرنی پڑے گی ، اور اس کا بطلان ظاہر ہے کیونکہ ہم کہہ آئے ہیں کہ ما بمعنی من سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور اس پر رب کا دخول ایسا

غلط معنی پیدا کرے گا کہ جس کے بطلان سے انکار جہنم کا ایندھن بننا ہوگا اور نفس اور اسے ٹھیک بنانے کا معنی و تفسیر آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ز پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، فار اگر ترویہ کی سببیت کے لیے تو امر ظاہر ہے اگر تعقیب کے لیے ہے تو اس سے مراد وہ ہے جس پر الہام مرقوف ہے یعنی قوائے ظاہرہ و باطنہ۔

تحقیق الالہام ۱۔ اللہ تعالیٰ سے،
۲۔ ملائکہ اعلیٰ سے۔

در اصل الہام کا معنی ہے شے کا نکلنا۔

الفجور بمعنی دیانت کا چھپانا، اس کی تقویٰ پر تقدیم فواصل کی رعایت کی وجہ سے ہے یا اس کی نفی میں شدۃ اہتمام کی وجہ سے کیونکہ فجور کے انتہا کا نام تقویٰ ہے۔
اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو فجور و تقویٰ کی سمجھ دی اور ان کا حال بتلایا حسن و قبح سے اور وہ جو ان دونوں تک پہنچائے اور یہ بھی قدرت دی کہ ان میں جس کو اختیار کرے۔

فت: بعض اکابر نے فرمایا کہ الہام صرف خیر و بھلائی میں ہوتا ہے شر میں نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فی الشر الہمنی اللہ کذا (معاذ اللہ) (برائی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا)
سوال: اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فالہمها فجورھا (اللہ تعالیٰ نے نفس کو فجور الہام کیا)
جواب: اس الہام سے مراد یہ ہے کہ فجور سے اجتناب کرے نہ کہ اس پر عمل کرے اور تقویٰ کا الہام کیا تاکہ اس پر عمل کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیشہ تناقض سے پاک ہے۔

فت: بعض علمائے فرمایا کہ الہام کا محل نفس ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فالہمها فجورھا و تقواھا۔ اس میں ہمیں اس نے خود بتایا کہ الہام میں فاعل اللہ تعالیٰ کی ہویہ ہے نہ کوئی اور۔ لیکن نفس کو فجور کا الہام کیا تاکہ معلوم کرے کہ اس پر عمل نہیں کرنا اور تقویٰ کا الہام کیا تاکہ اس پر عمل کرے اس سے ثابت ہوا کہ فجور میں الہام اعلام (بتانا) کا ہے نہ کہ عمل کا کیونکہ اللہ تعالیٰ فحشاء کا حکم نہیں فرماتا تو جب فحشاء کا حکم نہیں تو فجور کا الہام کیسے فرمائیگا۔ اگر (معاذ اللہ) وہ فجور کا الہام بھی کرے تو پھر بندے پر اس کی حجت کیسی، بلکہ یہ الہام وہی ہے جس کا بیان و ہدینہ النجدین (ہم نے انسان کو دو راہ بتا دیے) میں فرمایا۔

ف : بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی طرف خاطر المباح کو منسوب نہیں فرمایا نہ ہی الہام کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مباح نفس کے لیے ذاتی ہے کہ اس کی تخلیق کے ساتھ مباح بھی ظاہر ہوا تو مباح نفس صفات نفسیہ ہے جسے نفس صرف اپنی صفات سے ہی سمجھتا ہے۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ خاطر المباح نفس کی نعت خاص ہے جسے ضمک انسان کے لیے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ آیت دلالت کرتی ہے اس پر کہ سب نفوس کی ایک حقیقت ہے اور وہ سب متحد ہیں، مختلف ہیں تو احوال و اسماء کے واردات مختلف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نفس مطلقہ (قطع نظر اس کے ساتھ کسی حکم کے) جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کل کرے گا تو اس کا نام مطمئنہ ہے اور جب اس کی توجہ طبیعت کی طرف ہوگی تو اس کا نام امارہ ہے اور جب کبھی تقویٰ سے حق کی طرف متوجہ ہو تو کبھی فحور سے طبعیہ بشریہ کی طرف تو لوامہ ہے۔

حدیث شریف حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جہینہ یا مزینہ (قبیلہ) سے کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں اور اس میں جدوجہد کرتے ہیں یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے؟ آپ نے فرمایا: لکھا جا چکا ہے۔ عرض کی: تو پھر عمل کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا: جسے اللہ تعالیٰ نے جس منزل (بہشت یا دوزخ) کے لیے پیدا فرمایا اس کے لیے وہ اسباب تیار کرے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت تلاوت کی۔
دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے،

اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير
 من زكاها أنت وليها ومولاها۔
 اور اس کا ترجمہ فرما تو اس کا ولی و مولیٰ ہے۔

تفسیر عالمانہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (بیشک وہ مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا) جواب قسم ہے اور لام محدث ہے طول کلام کی وجہ سے۔ زجاج نے کہا کلام کی طوالت لام کا عوض ہے۔ اور کثاف وغیرہ نے اسے ترک کیا کیونکہ وہ حذف کو واجب کرتا ہے اور حذف مع طول واجب نہیں اس کا جواب کذب نہیں بنایا گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قسم یا دفرمانا وعدہ و وعید یا ظفر اور مقصد کے ادراک کو موکد کرتا ہے وہ دو قسم ہے،

(۱) دنیوی جیسے سعادات پر کامیابی کہ جس سے زندگی اچھی بسر ہو جیسے دولت مندی، عزت، صحت عافیت وغیرہ سے وقت بسر ہو۔

(۲) اُخروی، وہ بقاء کہ جس میں فنا نہ ہو اور غنا کہ جس میں فقر نہ ہو اور عزت ہو جس میں ذات نہ ہو اور علم جس میں جہل نہ ہو۔ اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا عیش الا عیش الآخرة (نہیں عیش سوائے آخرت کے عیش کے)۔

حل لغات الزکوۃ کا ال معنی زیادتی و نمو ہے، اسی سے نکاحاء الزرع ہے جب اس میں نمو کثیر حاصل ہو تو یہی کہتے ہیں، اسی سے ہے قاضی (حاکم وقت) کا شاہد (گواہ) کا تزکیہ، اس لیے کہ تزکیہ سے اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ منکوحۃ کو اسی لیے زکوۃ کہا جاتا ہے کہ اسے نکال کر انسان سمجھتا ہے کہ میں نے حق الہی فقراء کو دے دیا تو میرے مال میں خیر و برکت ہوگی۔ اور تزکیۃ النفس بھی اسی لیے کہ اس سے خیرات و برکات کی تمنا ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں نفس میں موجود ہیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ ایسا انسان ہر مطلوب پر کامیاب ہوا اور ہر مکروہ سے نجات پا گیا انھی النفس و اعلاھا بالتقویٰ سے ہے یعنی تقویٰ سے نفس کو بلند و بالا اور ظاہر اور مشہور کیا اس لیے کہ اہل صلاح نفس کو ظاہر کرتے اور مشہور کرتے ہیں اس سے کہ ان کے تقویٰ کے انوار ملازم اعلیٰ کی طرف جھکیں اور خود کو مواضع الطاعات و محافل الخیرات کا پابند کریں بخلاف اہل فسق کے کہ وہ خود کو چھپاتے اور مواضع خفیہ میں نفوس کو دھنساتے ہیں کہ ان پر سعادت کا نشان ظاہر نہ ہو کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے ہاں مشہور ہوں۔

عرب کی عادت دراصل اجداد العرب کی عادت تھی کہ وہ بلند ترین جگہوں پر اترتے اور خوب آگ روشن کرتے رات کو آنے والے مہمانوں کے لیے، تاکہ اس طرح سے وہ زیادہ شہرت پائیں بخلاف بخیلوں اور نالائقوں کے کہ وہ پوشیدہ اور غیر معروف جگہوں پر اترتے تاکہ طلب کرنے والوں سے ان کی جگہیں مخفی ہوں اس لیے وہ خود کو چھپاتے۔ اسی لیے نیک نیکی کے لیے خود کو ظاہر کرتا اور فاجر خود کو چھپاتا ہے۔

ف : تزکیہ تطہیر کے معنی میں مستعمل ہے جیسے قاموس میں ہے کہ الزکوۃ بمعنی صفوۃ الشیء (صفی ستھری شے) اور وہ زکوۃ کے لیے مال نکالا جاتا ہے تو اسی لیے کہ مال پاک اور ستھرا ہو۔
اب معنی یہ ہوا کہ وہ کامیاب ہوا جس نے نفس کو مخالفات شرعیہ سے عقلاً و خلقاً و عملاً و قولاً پاک و صاف کیا۔

ف : اللہ تعالیٰ نے تزکیۃ نفس کی ترغیب کے لیے سات قسمیں یاد فرمائیں۔

درس تصوف از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اس آیت کی تلاوت پر فرماتے کہ تزکیۃ نفس تزکیۃ قلب کا موجب ہے۔ جب نفس خواہشات کی تلاوت سے صاف ستھرا ہو جائیگا دل اسی وقت تعلق ماسوی اللہ سے صاف و شفاف ہو جائے گا۔

تأ نفس مبرا من منافی نشود

دل آئینہ نور الہی نشود

ترجمہ : جب تک نفس منافی سے پاک نہ ہو دل نور الہی کا آئینہ نہ ہو سکے گا۔

ازالہ وسم افعال العبد کا بتقدیر الہی اور اس کی تخلیق ہونا اس کے منافی نہیں کہ افعال بندے کی طرف اسناد صحیح نہیں مثلاً ضرب نرید میں یہ نہیں کہا جاتا کہ ضرب اللہ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ اس ضرب کا خالق اللہ اور کا سب بندہ ہے اسی لیے ضرب نرید میں فعل ضرب کی نسبت نرید کی طرف ہے کہ وہ کا سب ہے۔

رفع المناقض برائے معترکہ امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کے تزکیہ و طہارۃ سے انسان دنیا میں اوصاف محمودہ کا اور آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے

اسی لیے انسان کوشش کرتا ہے نفس کے تزکیہ و تطہیر کے لیے، پھر تزکیہ و تطہیر وغیرہ کا اسناد کبھی عباد کی طرف ہوتا ہے تو بوجہ نسب کے، جیسے قد افلح من سرکھا، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ وہ حقیقی فاعل (خالق) ہے، جیسے فرمایا : بل اللہ یزکی من یشاء، (بلکہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے) اور کبھی اس کا اسناد شے کی طرف ہوتا ہے کیونکہ وہ شے وسیلہ و واسطہ ہے وصول کا، جیسے فرمایا : خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم و تزکیہم (ان سے ان کے اموال صدقہ کے طور پر جو وہ ان کی تطہیر و تزکیہ کریں گے) اور کبھی اس کا اسناد عبادت کی طرف ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اس میں آلہ کی طرح ہے جیسے فرمایا : وحنانا من لدنا و نزلاء (ہماری طرف سے شفقت اور صفائی)

تفسیر عالمانہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا (اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا) حل لغات : القاموس میں ہے : خاب یخیب خیلۃ حرم و خسرو کفر

ولہ بینل ما طلب (محروم ہو گیا، گھٹا پایا، کافر ہوا، مطلوب کو نہ پہنچا) دستی دراصل دستس تھا تعقن البانری کی طرح کہ دراصل تقضض تھا از تدسیس بمعنی اخفاء، دستس کا مبالغہ ہے چونکہ ایک قسم کے حروف کا اجتماع ہو گیا ہے اور وہ ثقل کا موجب ہے اسی لیے آخری سین کو یاء سے تبدیل کیا گیا۔

امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الذس ایک طرح کے اکراہ و اجبار سے ایک شے کو دوسری شے میں
 اخل کرنا، دساھا بمعنی اس نفس کو معاصی میں داخل کیا، بیشک گھاٹا پایا جس نے اسے فجور اور اسے
 شتہات طبعیہ میں چھپایا۔

فسیر صوفیانہ میرے شیخ و مرشد قدس سرہ نے فرمایا کہ نفس سے یہاں (و نفس و صا
 سواھا میں) ذات اور حقیقت جمیع انسانیہ کمالیہ جو صورة الہیہ جمیعہ کمالیہ پر

یہاں لکھا ہے مراد ہے، جیسے وارو ہے،

خلق اللہ آدم علی صورتہ۔

اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔

اسے نفس ناطقہ اور بدن کے لیے مدبرہ کہا جاتا ہے۔ دسا سواھا سے مراد یہ ہے کہ نفس مستویہ و قابلہ بنایا
 کہ تعینات کمال و جلال و جمال کی تجلیات کی جلوہ گاہ ہو اور اسے متوسطہ ممکنہ بنا دیا تاکہ ذات و صفات و
 حال کے ظہورات کا مظہر ہو اور اسے معتدہ صالحہ بنایا تاکہ آثار اسما و مراتب و احوال کے مشاہدات کا
 شہد ہو اسی قابلیت جامعہ مابین قبضتین یعنی جمال و جلال کی وجہ سے انسان ہر موجود سے اتم ہے فالہمہا
 فی پھر اس پر افاضہ فرمایا بواسطہ جلال کے خدام سے فجور سواھا یعنی اس کے فجور کا یعنی آثار جلال جو
 درج ہیں اس کی حقیقت برزخیہ کی جمعیت میں اور اس کے احکام و احوال بھی یعنی عقائد و علوم و اعمال و مذاہب
 و وہ امور جو اس میں مائل کراتے ہیں حق سے باطل کی طرف، پھر اسے اس خسران کی سزا دی جائے گی و تقواھا
 اس پر اضافہ فرمائے جمال کے کارندوں سے جمال کے آثار و احکام و امور یعنی توحید علی رسمی جو شرک و کفر ہوئے
 اور تمام فساد جو مرتبہ شریعت و طریقت میں پیدا ہوتے ہیں کے منافی ہیں اور کلمہ توحید عینی حقیقی جو شرک و
 فرد ہوا یعنی ایسے دیگر خرابیاں جو مرتبہ معرفت و حقیقت و غیرہ میں ہوتی ہیں، جیسے علوم و معارف و محاسن
 مال و احوال و مکارم اخلاق و صفات سے زائل کرتی ہیں قد اقلح فلاح میں داخل ہوا تمام مراتب میں
 رة و حقیقۃ من نرکاھا جو اسے پاک کرے آثار جلال کے زائل سے جمیع اطوار میں و قد خاب
 ح سے محروم ہوا من دساھا جس نے اس میں چھپائے آثار جلالیہ و صفات نفسانیہ اور اس میں چھپائے
 ب و قبائح شیطانیہ و اہوار و شہوات بہیمیہ اور اعمال و اخلاق ردیہ اور اس کا اس کی اضداد سے
 ح نہ کیا بلکہ اسے مرتبہ شریعت میں تقویٰ و صلاح کی تربیت سے اور مرتبہ طریقت میں مجاہدہ و اصلاح
 تزکیہ سے بیکار رکھا بلکہ الٹا اس کا نیات و مقصود و اعمال و اقوال کی شہوات و ہوا میں اس کی موافقت
 یہاں تک کہ اس کی تمام حرکات و سکنات خواہشات نفسانی بن گئیں۔ میرے (صاحب روح البیان کے)
 کی یہ تفسیر (آیت ہذا کی) نصف جز کے قریب ہے۔ ہم نے بطریق اختصار چند جملے لکھے ہیں۔

تفسیر عالمانہ کَذَّيْبَتْ ثَمُودُ (قبیلے) نے تکذیب کی بِطَغْوَاهَا (اپنی سرکشی سے) یہ جملہ انواع تدسیسیہ سے عظیم تر نوع ہے۔

حل لغات الطغوی (بالفتح) طغیان کا مصدر ہے چونکہ رؤوس الآیات اسی وزن کے ساتھ آ رہے تھے اسی لیے طغیان کی بجائے طغوی فرمایا (معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں)

الکشف میں ہے کہ الطغوی الطغیان سے ہے صفت و اسم کے درمیان فرق کے لیے طغوی اور طغیان میں یا رہے یعنی اسم میں یا رکوع و او سے تبدیل کیا گیا اور صفت میں تبدیل نہیں کیا گیا۔ مثلاً کہا جاتا ہے امرأة خزیاء و صدیا من الخزی (بالفتح والعصر) بمعنی الا سحیاء اور از الصدی بمعنی العطش (پایس) یعنی عورت حیار والی اور پیاسی۔ بار سببیہ ہے۔ یعنی ثمود نے جھٹلایا بسبب طغیان کے جیسے کہا جاتا ہے ظلمنی بجرأتہ علی اللہ (مجھ پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ پر جرأت کے سبب سے) فعل بمنزلة فعل لازم کے ہے اور اس میں مفعول مقدر بھی نہیں یہی مشہور ہے یا در اصل کذب ثمود بینہا صالحا علیہ السلام الخ یعنی ثمود نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا مفعول مقدر ہے کہ وہ سب کو معلوم ہے (یعنی صالح علیہ السلام)

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جب عصیان کی شدت ہو تو وہ کفر بن جاتا ہے اور جائز ہے کہ بار تکذیب کا صلہ ہو یعنی جھٹلایا ثمود نے اُسے کہ جس سے انہیں ڈرایا گیا یعنی عذاب کو وہ صاحب طغوی اور تجاوز از حد تھا یعنی چنگھاڑ، جیسے دوسری جگہ پر فرمایا فاھلکوا بالطاغیۃ یعنی طاغیہ سے ہلاک کئے گئے، یعنی ایسی آواز سے جو حد سے متجاوز تھی۔

تفسیر عالمانہ اِذْ اَنْبَعَثَ اَشْقٰہَا (جب اس کا سب سے زیادہ بد بخت اٹھ کھڑا ہوا) یہ کذب یا طغوی سے منصوب ہے یعنی اٹھ کھڑا ہوا ثمود کی قوم سے سب سے زیادہ بد بخت یعنی قدار بن سالف اس کے حکم کی تعمیل میں جس نے اسے اس کام کے لیے مقرر کیا اس لیے کہ انبعث بعث کے مطاوع ہو کر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے: بعث فلان فانبعث له اس نے اسے کھڑا کیا تو وہ اس کے لیے کھڑا ہوا اور اس کے حکم کی تعمیل کی۔

حل لغات کشف الاسرار میں ہے کہ انبعث بمعنی باعث (آمر) کی طاعت میں جلدی کرنا یا جب قدار کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ لگاتا کہ اشقیار اونٹنی کو ذبح کریں اس لیے کہ افضل التفضیل جب مضاف ہو تو واحد و متعدد کی صلاحیت رکھتا ہے اور مذکر و مؤنث کی بھی۔ پچھلے

قاعدہ پر دلیل سورۃ القمر کی آیت ہے فنادوا اصحابہم فنعاطی فعقر (پس پکار اپنے ساتھی کو تو اس کی کوچیں کاٹنے لگے) یہ دلالت کرتا ہے کہ کوچیں کاٹنے والا ایک معین شخص تھا اور اس کی شقاوت دوسروں سے زیادہ تھی اگرچہ وہ شامل نہ ہوں تب بھی وہ اس شقاوت میں مشترک ہیں کیونکہ وہ اس پر راضی تھے۔

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ تو انہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، ثمود کو، جب معلوم کیا کہ ان کا عزم برا ہے اس سے مراد صالح علیہ السلام بن عبید بن جابر بن ثمود بن عوص بن ارم ہیں۔ یہ افضا عہد کی ہے کہ رسول کے لفظ میں انتباہ ہے کہ ثمود پر ان کی طاعت ضروری تھی اور بیان ہے ان کی انتہائی سرکشی اور حد سے تجاوز فی الطغیان کا۔ **نَاقَةَ اللَّهِ** اللہ کی اونٹنی۔ تحذیر پر منصوب ہے اگرچہ ان صورتوں میں سے نہیں جہاں عامل کا حذف کرنا واجب ہے ناقہ (اونٹنی) اضافہ تشریفی ہے، جیسے بیت اللہ (محمد نور اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔ یعنی اونٹنی کو چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے کمال قدرت اور میری نبوت کی دلیل ہے اس کی کوچیں نہ کاٹو۔ **وَسُقِيَهَا** (اور اس کے پانی پینے کو) اس کا حصہ، اسے اس کی باری سے نہ ہٹاؤ، کیونکہ اس کی باری پانی پینے کی سب کو معلوم ہے اور ان کی بھی باری مقرر تھی اور ان کے جانوروں کے لیے بھی، لیکن اس کی وجہ سے اپنے جانوروں کے لیے پانی کی وجہ سے تنگ تھے اسی لیے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر ڈالیں **فَكَذَّبُوهُ** پھر انہوں نے اسے جھٹلایا اس کی وعید میں کہ فرمایا: **وَلَا تَسْوَاهَا بَسُودٍ** فیأخذ کہ عذاب قریب (اُسے برائی سے نہ چھوڑ تمہیں قریب کا عذاب پکڑے گا) **فَعَقَرُوا** وہا تو اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں، سب سے بڑے بد بخت نے۔ جمع کا صیغہ برجہ ان کی رضا کے ہے کہ اُس نے جو کیا تھا خوب کیا، حالانکہ صیغہ واحد ہونا چاہئے تھا (کیونکہ کوچیں کاٹنے والا ایک تھا یعنی قدار بن سالف)

ف : امام سہلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ کاٹنے والی ایک جماعت تھی یعنی قدار بن سالف اس کی ماں قیدہ اس کا ایک ساتھی جس کا نام مصدع بن وہرہ و ابن جہم تھا جس نے اونٹنی کے قتل میں اس کی مدد کی۔
حل لغات : العقر بمعنی النحر (ذبح کرنا) تکذیب کی تقدم عقر پر اس لیے کہ وہی عقر کا سبب تھا۔

قاتل علی رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی اندری من اشقی الاولین (اے علی! کیا تمہیں معلوم ہے کہ اولین میں سب سے بڑا بد بخت کون تھا؟)

عرض کی: اللہ ورسولہ اعلم (اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

ہی جانتے ہیں)

فرمایا : عاقراً الناقة (جن نے) حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ کی کوئچیں کاٹیں)

پھر فرمایا :

اندری من اشدق لآخرین۔ (کیا تم جانتے ہو کہ آخر میں سب سے بڑا بد بخت کون ہے)

عرض کی : اللہ ورسولہ اعلم (اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) خوب جانتے ہیں)

فرمایا : قاتلك (تمہارا قاتل)

(یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مافی الغد ہے کہ قبل از وقت جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوا)

تفسیر صوفیانہ اس میں ناقہ روح کی طرف اشارہ ہے کہ اسے ظلمات نفسانیہ و شہوات حیوانیہ سے نفس کا قتل کرنا اس کی سب سے بڑی بد بختی ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی قاتل کی سب سے بڑی بد بختی ہے کہ اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو شہید کیا

کہ آپ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کے منظر تھے اور مقام حقیقت میں آپ ہی

سب سے بڑے وارث تھے (یہ جزوی فضیلت انہیں سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان سے افضل نہیں بناتی ، فافہم

ولا تکن من الرفضہ) اور علی الولی رضی اللہ عنہ کی طرف قصہ محمد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف

قصہ کرنا ہے ، اس سے بڑھ کر اور کوئی بد بختی نہ ہوگا جو منظر رحمۃ کلیہ کا غضب و انتقام سے مقابلہ کرے۔

تفسیر عالمانہ قَدْ مَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ان پر عذاب کامل چھا گیا یعنی چنگھاڑ۔

حل لغات : یہ تکرار کے قبیل سے ہے کہا جاتا ہے ، ناقہ مدمومۃ

وہ اونٹنی جسے چربی سے طلا کر کیا جائے اسے ایسے گھیرا جائے کہ کوئی ایسی جگہ نہ رہ جائے کہ جس پر طلا نہ ہو

دم الشئ کا مطلب ہے کہ اسے کالے تیل سے لپ دیا۔ اور کہا جاتا ہے دمت علی القبر میں نے

قبر پر مکمل طور پر لپ کر دیا۔ دال پکر لائی گئی احاطہ میں مبالغہ کے لیے۔ دمدمة دمد سے ہے ، جیسے

بدکۃ ازکب ہے۔

کشف الاسرار میں ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں دمت علی فلان۔ پھر مبالغہ کر کے بولتے ہیں دمت

(بالتشدید) پھر اس کا اور مبالغہ کرتے ہیں کہ دمدمت یہ ترکیب غشیان الشئ الشئ (شے کو دوسری

شے سے ڈھانپنا) سے ہے۔

يَذَّيْبُهُمْ ان کے گناہوں کے سبب سے جو مذکور ہوا اور تصریح ہو چکی اور اس پر فار بھی دلیل ہے

کہ ان کے گناہوں پر برے انجام سے ڈرایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے تمام گناہوں سے عبرت پکڑیں۔

فَسَوَّيْهَا (پھر اسے برابر کر دیا) بار دہدہ کی طرف راجع ہے۔ یعنی ان سب کو ہلاک و تباہ کر دیا
کوئی نہ بچا، نہ چھوٹا نہ بڑا، یعنی ثمود کو زمین کے برابر کر دیا۔ مروی ہے کہ جب قوم ثمود نے عذاب کے آثار دیکھے
تو ارادہ کیا کہ انہیں شہید کر ڈالیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا:
فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا۔ جب ہمارا امر آیا تو ہم نے صالح علیہ السلام
اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے نجات دی۔

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (اور اس کے انجام سے نہیں ڈرتا) واو استئنافیہ ہے یا حال کی ہے منوی سے
جو سواہا میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے برابر کیا وہ دہدہ کی عاقبت سے خائف
نہ تھا اور نہ ہی اس کی تباہی اور ثمود کی عاقبت سے، جیسے دوسرے عذاب دینے والوں کو دوسرے ہادشاہوں
اور امرار کا خوف ہوتا ہے اسی لیے کچھ رحم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جو کچھ کرتا ہے حق کرتا ہے اسے عاقبت کا کیا خوف
اور اس کے انجام کا کیا خطرہ۔

ف : بعض نے اس سے قدار اور اس کے ساتھی مراد لیے ہیں کہ انہیں ہاوجودیکہ صالح علیہ السلام نے عذاب
کی خبر دی لیکن انہیں اس کا خطرہ محسوس نہ ہوا کہ اونٹنی کے قتل کے بعد ان کا کیا انجام ہوگا اور کن مصائب اور
بلاؤں اور عذاب میں وہ گھر جائیں گے۔

(صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے فرمایا) تفسیر سورۃ الشمس ربیع الآخر ۱۱۱ھ میں مکمل ہوئی۔
فقیر اویسی غفرلہ ترجمہ تفسیر سورۃ الشمس سے ۲۱ رجب المکرم ۱۴۰۹ھ / ۲۸ فروری ۱۹۸۹ء
بروز منگل فارغ ہوا۔ الحمد للہ علی ذلک۔

سُورَةُ الْاٰیٰتِ الْمَكِّيَّةِ

سورہ ایل مکیہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اٰیٰتِهَا الْاَوَّلٰی ۱

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اس میں اکیس آیات ہیں

وَاللَّیْلِ اِذَا یَغْشٰی ۝ ۱ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰی ۝ ۲ وَاَخْلَقَ الذِّکْرَ وَالْاُنْثٰی ۝ ۳

اور رات کی قسم جب چھائے اور دن کی جب چھکے اور اس کی جس نے نر و مادہ بنائے

اِنَّ سَعِیْکُمْ لَشَتٰی ۝ ۴ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی ۝ ۵ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی ۝ ۶

بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا

فَسَنُیَسِّرُهَا لِلْیُسْرِی ۝ ۷ وَاَمَّا مَنْ یَخْلُ وَاَسْتَعْجٰی ۝ ۸ وَكَذَّبَ

تو بہت جلد ہم اُسے آسانی میں آکر دیں گے اور وہ جس نے نہیں کیا اور بے پروا بنا اور سب سے

بِالْحُسْنٰی ۝ ۹ فَسَنُیَسِّرُهَا لِلْعُسْرِی ۝ ۱۰ وَیَاغْیٰی عَنْهُ مَالُهٗ اِذَا تَرَدّٰی ۝ ۱۱ اِنَّ

اچھی کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اُسے دشواری میں آکر دیں گے اور اس کا مال اُسے کام نہ لگے گا جب ہلاکت میں پڑے گا بیشک

عَلٰیئِنَّا لَیْهُدٰی ۝ ۱۲ وَاِنَّ لَنَا لَآخِرَةَ وَاَوَّلٰی ۝ ۱۳ فَاَنْذَرْتُکُمْ نَارًا تَلَظٰی ۝ ۱۴

ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے اور بیشک آخرت اور دنیا دونوں کے ہمیں مالک ہیں تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اُس آگ سے جو بھڑک رہی ہے

لَا یَصْلُہَا اِلَّا الْاَشْقٰی ۝ ۱۵ الَّذِیْ کَذَّبَ وَتَوَلٰی ۝ ۱۶ وَسَیُجْزٰیہَا

نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بد بخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے

الْاَتَقٰی ۝ ۱۷ الَّذِیْ یُوْتِیْ مَالَهٗ یَتَزَكّٰی ۝ ۱۸ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَہٗ مِنْ نِّعْمَةٍ

بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستمرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا

تُجْزٰی ۝ ۱۹ اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْہِ رَبِّہٖ الّٰعْلٰی ۝ ۲۰ وَلَسَوْفَ یَرْضٰی ۝ ۲۱

جائے صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بیشک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا

سورہ ایل مکیہ ہے اس کی اکیس آیات ہیں۔ بعض نے کہا یہ مکی و مدنی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا)

تفسیر عالمانہ وَاللَّیْلِ اِذَا یَغْشٰی (اور رات کی قسم جب چھ جائے) اِذَا اَحَالَہٗ لَیْہِ اَسْلَمَ کہ قسم کے بعد ہے جیسے سورہ سابقہ میں گزرا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم یاد فرمائی

کہ وہ سورج کو ڈھانپتی ہے مفعول کا عدم ذکر اس سے علم کی وجہ سے ہے۔ یا نہار کو یا ہر اس کو جو اس کی ظلمت

میں چُپ جاتا ہے۔

مسئلہ : شرع میں مابین غروب شمس و طلوع النہر الصادق کا نام رات ہے۔ یہاں شاید یہی مراد ہے کہ اس کے بالمقابل نہار ہے۔

شب کے فضائل کشف الاسرار میں ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرتبہ و شرف حاصل ہے کہ اسے مشغول ہوتے ہیں اور تمام رات شراب صفا پیتے رہتے ہیں اور خلعت رضا پہنتے ہیں اور عتاب محبوب سنتے ہیں جب سحر ہوتی ہے فرمان ہوتا ہے کہ اس قبہ فیروزی کے دروازے کھول دو اور عرش مجید کے پردوں کے دامن چھوڑ دو اس پر بارگاہ حق کے مقرب خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ جبار کائنات اپنی کبریائی اور بلندی سے خطاب فرمایا کہ ہر محبوب محبوب کے ساتھ ہوتا ہے میرے اجار کہاں ہیں ۷

اللیل داج والعصاة نیام

والعابدون لذی الجلال قیام

ترجمہ : رات آئی اور گنہگار سو گئے لیکن عابد لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں قائم ہو جاتے ہیں۔

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (اور قسم دن کی جب چمکے) نطلۃ اللیل کے زوال پر ظاہر ہوا کہ اس سے پہلے سورج چھپا ہوا تھا فاصلتین کا اختلاف آنے جانے کی وجہ سے ہے، جیسے ہم نے سورہ سابقہ میں بیان کیا۔
تفسیر صوفیانہ (۱) اس میں اشارہ ہے غیب ہو یہ مطلقہ کی قسم کی طرف جو تعینات اعتباریہ کے دن کو دھانپتا ہے اہل ذوق و شہود پر اور قسم ہے نور نہار و جودات مقیدہ کی جب جلوہ گر ہوتا ہے بسبب تعینات عقلیہ کے ساتھ نسبت کے طرف اہل حجاب و احجاب کے۔

(۲) حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ظلمت نفس کی رات کی جب وہ نور روح کو چھپاتا ہے جب جلوہ گر ہوتا اور ظاہر ہوتا ہے ان دونوں کے اجتماع سے وجود قلب کا جو عرش رحمن ہے کیونکہ قلب کا جوہر دونوں کے اجتماع سے روح کی طرف ظاہر ہوتا ہے اس کا نام فؤاد ہے یہی معارف و حقائق حاصل کرتا ہے، اور قلب کا دوسرا رخ نفس کی طرف ہے اس کا نام صدر (سینہ) ہے اس سے وہ پوشیدہ باتیں نمودار کرتا ہے اور اسی میں معانی متشکل ہوتے ہیں۔

تفسیر عالمائے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (اور قسم ہے اس کی جس نے نر و مادہ پیدا کیا) ما عالم کی صفت ہے جیسے دھابناھا میں چونکہ اس میں بہت زیادہ بہام ہے اسی لیے ایسے وصف میں استعمال ہوتا ہے جس میں قوت و کمال کا انتہائی درجہ ہو کہ کوئی بھی اس کی

کہنہ تک نہ پہنچ سکے اور نہ ہی وہاں عقل کی رسائی ہو کہ اس کا ادراک کر سکے کیونکہ ممکن کا ادراک امر عام سے صادق ہے ورنہ حقیقت تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ دونوں استغراق کے لیے ہوں، یعنی قسم ہے قادر عظیم القدرۃ کی جس نے دونوں صنفِ نر و مادہ پیدا کیے دونوں سے تو والد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس سے بغل و بغلہ خارج ہو گئے (کیونکہ ان سے تو والد جانین سے نہیں) بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوی الارواح کی کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی جس میں نر و مادہ نہ ہو اگرچہ اس سے خنثی کے لیے اشکال ہے لیکن وہ صرف ہمارے لیے ہے ورنہ اس کے لیے مشکل نہیں کہ اس کے ہاں وہ تر ہے یا مادہ۔

مسئلہ : اگر کوئی قسم کھائے کہ آج نہ کسی مرد سے ملوں گا نہ عورت سے، اندریں اثنائے خنثی مشکل کو ملا تو حانت ہو جائیگا کیونکہ درحقیقت مرد ہے یا عورت ہے اگرچہ ہمارے نزدیک خنثی مشکل ہے کما فی الکشاف بعض نے آیت میں الذکر والانثیٰ سے آدم وحوٰ علیہما السلام مراد ہیں اس وقت لام عہد کی ہوگی جیسے فرمایا :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنْثَىٰ -

قرآن ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والذکر والانثیٰ پڑھتے تھے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ملک شام

میں آئے تو ہمارے ہاں حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا تم میں کوئی ہے جو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت کے مطابق پڑھتا ہو میں نے کہا میں پڑھ سکتا ہوں، فرمایا یہ آیت کیسے ہے میں کہا والذکر والانثیٰ فرمایا بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے

سنا کرتا تھا لوگوں کا خیال تھا کہ میں بھی وہاں خلق الذکر والانثیٰ پڑھوں لیکن میں ان کی اتباع نہیں کرتا۔

اس میں اشارہ ہے کہ ذکر روح اور انثیٰ نفس ہے ان کے اجتماع سے قلب پیدا ہوا۔

تفسیر صوفیانہ ف : بعض عارفین نے فرمایا کہ لیل نر نہار مادہ ہے، جیسے سورۃ النازعات میں گزرا۔

تفسیر عالمانہ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ (بیشک تمہاری کوشش مختلف ہے) جواب قسم ہے

مصدر بمعنی جمع ہے قاعدہ سب کو معلوم ہے کہ مصدر مضاف سے عموم ہوتا ہے اسی لیے اس کی خبر صیغہ جمع ہے۔

شَتَّىٰ شَتَّىٰ کی جمع ہے جیسے مرضی، مریض یعنی متفرق و مختلف۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہاری

مسابقات یعنی اعمال مختلفہ بوجہ اختلافات استعدادات ازلیہ کے ہے بعض حسن، نافع، خیر،

صالح اور بعض قبیح، ضار، شر، فاسد ہوتی ہیں۔
حدیث شریف میں ہے،

الناس عادیان فبیع نفسه فمعنقها ادبا ثم نفسه فموبقها۔
(لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں،

(۱) اپنے نفس کو خریدنے والے اور آزاد کرنے والے۔

(۲) بیچنے والے بہتر آزاد کرنے والے ہیں۔)

تفسیر صوفیانہ حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مساعی مختلف ہیں غلبہ نوریہ سے
جانب روح کی طرف انجذاب اور توجہ الی الخیر کی وجہ سے (بعض کا) اور غلبہ ظلمت سے
جانب نفس کی طرف اور شر میں انہماک کی وجہ سے (بعض کا)۔

ف بعض نے کہا اس آیت کا باطل یہ ہے کہ اپنی سعی کو عطیہ حق سمجھے کہ اسی طرح ہوا تکوین و تخلیق سے
پہلے۔ جیسے فرمایا،

نحن قسمنا بینہم۔ (ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم فرمائی)

مراتب سعی سعی کے کئی مراتب ہیں سلطان سے متصلین کے مراتب کی طرح کہ اس کے کوئی ندیم
ہوتے ہیں کوئی جلس (ہم نشین) اور کوئی اصحاب الاسرار (ہمراز) ہوتے ہیں،
ایسے بندگان خدا کا حال ہے کہ کئی نفوس سے سعی کرتے طلب درجات کے لیے کوئی عقول سے طلب کرامات
کے لیے، کوئی قلوب سے طلب مشاہدات کے لیے، کوئی ارواح سے طلب مدارات کے لیے، کوئی اسرار سے
انوار اللذات میں فنا و انوار الصفات میں بقا کے لیے، کوئی ارادہ و محبت و شوق و عشق و معرفت سے وغیرہ۔

تفسیر عالمانہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (اور وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی) ان مساعی
شئی کی تفصیل ہے اور ان کے احکام کا بیان ہے کہ جس نے مال کے حقوق ادا کئے

اور محارم الہی سے رکھا منجملہ ان کے من (احسان جملانا) اور اذی (اذیت دینا) ہے وَصَدَّقَ
بِالْحُسْنٰی (اور سب سے اچھی کو سچ مانا) یعنی اچھی خصلت کو اس سے ملے الاسلام یا ثواب اچھا
مراد ہے یعنی جنت کو با ایمان یا کلمہ حسنی یعنی کلمہ توحید یا اچھی ملت یعنی اسلام۔ فَسَيُكْسِرُهُ لِلْيُسْرٰی
(تو بہت جلد ہم اُسے آسانی مہیا کر دیں گے)

حل لغات التیسیر بمعنی مہیا کرنا، نہ وہ جو تفسیر کے بالمقابل ہو، اسی سے ہے اکل میسر لہما
خلق لہ (اے وہ سب کچھ دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے) اب وہ ضرورت

ہی نہیں کہہا جائے کہ عسری کی مشاکلت پر یسری لایا گیا ہے جزاء سیئۃ الخ یا فبشرهم بعذاب الیم کی طرح۔ کہا جاتا ہے :

یسر الفرس للركوب (گھوڑا سواری کے لیے مہیا کیا)

جب اسے زین اور لگام وغیرہ سے تیار کر کے کسی کو دیا جائے۔ یسری ایسر کی تانیث ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم اسے تیار کر دیں گے اور توفیق دینگے اس اچھی خصلت کے لیے جو اسے آسانی و راحت دے، جیسے بہشت میں داخلہ اور اس کے مبادی، یعنی ایسے اعمال صالحہ کی توفیق جو اسے بہشت میں لے جائیں۔
نکتہ خصلت کو یسری سے موصوف کرنا مجاز باعتبار اس کے ہے کہ وہ یسری تک پہنچاتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جس نے نفس کو طاعات سے پاک کیا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اور اعراض از دنیا سے اور پرہیزگاری کی عین اسی طاعت میں اسے اپنی طرف منسوب کرنے سے اور اپنے باطن کو کلمہ حسنی سے سچا بنایا تو ہم اسے اچھی خصلت کی توفیق دیں گے یعنی اپنے حضور اور اپنے بڑے ملکہ ہوئے پردوں تک پہنچنے کے لیے۔

تفسیر عالمانہ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ (اور وہ جس نے بخل کیا) اپنے مال سے اور اسے کار خیر میں خرچ کیا۔ البخل یعنی وہ مال روکنا جسے روکنے کا کوئی حق نہیں اس کے بالمقابل جود ہے وَاسْتَغْنَى (اور بے پروا بنا) اس سے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے یعنی اس میں رغبت نہ کی، گویا وہ اس سے بے پروا ہے، اسی لیے پرہیزگاری نہ کی یا بے پروا ہوا شہوات دنیا میں منہمک ہو کر آخرت کی نعمتوں سے اسی لیے پرہیزگاری نہ کی بہر حال بے پروائی عدم اتقار کے پیچھے ہے اس اتقار کے جو پہلی آیت میں ہے اس معنی پر ان دونوں کے درمیان تعادل حاصل ہو گیا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (اور سب سے اچھی کو جھٹلایا) اچھی خصلت مراد ہے اس کی تفصیل پہلے گزری ہے فَسَيُسرَىٰ لِلْعُسْرَىٰ (تو بہت جلد ہم اس کے لیے دشواری مہیا کریں گے) وہ خصلت و عادت جو اسے دشواری و شدت تک پہنچا دے یعنی دخول نار اور اس کے مقدمات اس کے اپنے اختیار پر۔

نکتہ دونوں قسموں کو پہلے بیان کیا گیا حالانکہ آنے والی قسمیں ان سے مرتبہ میں بڑھ کر ہیں صرف تیسیر للیسری اور تیسر للیسری کی وجہ سے تاکہ تنبیہ ہو کہ یہ دونوں اپنے طور اصل اصیل میں کی تصدیق و تقویٰ و تکذیب و استغفار کا تتمہ نہیں۔

ف ظاہر یہ ہے کہ سین اس جزا کی دلالت کے لیے ہے جو طاعت و معصیت میں کسی کو ملے گی اور وہ

آخرت میں ہوگی کہ یہ امر تراخی منظر (انتظار کردہ) ہے اسی لیے اس پر سین داخل ہے اور یہ تراخی کا حرف ہے تاکہ دلیل ہو کہ سودا ادھار کا ہے نقد نہیں (کذا فی التفسیر)۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جس نے طاعت و عبادت رُوحیہ و ستر یہ قلبیہ میں بخل کیا اور ہماری طرف متوجہ ہونے سے بے پروا ہوا اور اس حسنی کی تکذیب کی جو ہم نے اسے عطا کی سلامتی، اعضاء و جوارح اور جاہ و مال تو بہت جلد ہم اس کے لیے دشواری مہیا کریں گے اپنے سے بعد اور طرد و لعن اور نار حجاب کے دخول سے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ (اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا) عذاب سے بچانے میں۔ یہاں مفعول محذوف ہے یعنی کون سی شے مال میں سے جس کے لیے بخل کرتا ہے کچھ کام نہ آئے گی ما یعنی کا مفعول اور استفہام انکار کا ہے اِذَا تَرَدَّدِي جب ہلاک ہوگا اور مرجائے گا۔

مل لغات تَرَدَّدِي از یردّی بمعنی ہلاکت، مبالغہ کے لیے ہے ردّی، بچوں عصا بمعنی الہلاک۔ امام راغب علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ الردّی بمعنی الہلاک، اور اتردّی بمعنی تعرض للہلاک (ہلاک کے درپے ہونا) یا تردّی بمعنی گڑھے میں گرا، یعنی قبر داخل ہوا یا جہنم کے گڑھے میں گرا۔

مسئلہ : وہ مال جس سے انسان آخرت میں بوقت حاجت نفع پائیگا وہ ہے جس کے حقوق ادا کئے ہونگے اور آگے بھیجنا نہ وہ جس میں بخل کر کے دارشیں کے لیے چھوڑا۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جب ہلاک ہوا ہماری مخالفت اور طبیعت بشریہ کی موافقت میں تو پھر ہمارے غضب و قہر سے اسے کون چھڑائے گا جب ہم بصورة القہر و النقمہ جلوہ گر ہوئے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰی (بیشک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے) جملہ مستانفہ ماقبل کی تقریر کرتا ہے یعنی بیشک ہماری قضا کے بموجب جو ملنی بر حکم بالغہ ہے باعتبار اس کے کہ ہم نے مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو ہم انہیں ہدایت کا راستہ اور وہ راستہ جو گمراہی تک پہنچائے بیان کریں اور یہ ہم کچھ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہ ہوگا کیونکہ ترغیب و ترہیب سنائی ہے اس کے حال کی جو ان دونوں راہوں پر چلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کا معنی ہے وہ دلالت اس راہ کی جو مقصد تک پہنچائے نہ وہ دلالت رد مستزلہ جو خود مقصد تک یقیناً پہنچائے اسی لیے آیت کے ظاہر سے یہ نہ سمجھا جائے کہ لفظ علی سے

ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بہتر راہ کی راہبری واجب ہے۔ جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ بلکہ یہاں علیٰ اپنے معنی پر سہی لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مقتضا اور موجب قضا کے اصول پر اس کے ذمہ کرم ہے (ذکر وجوب معروف)

حضرت قاشانی قدس سرہ نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ کرم ہے کہ ہم تمہارے عقل کے نور و حس و ادلہ عقلیہ و سمعیہ کو جمع کر کے اور استدلال و استنبصار پر قدرت دے کر اپنی طرف راہ دکھائیں۔

تفسیر صوفیانہ
وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْاُولٰی (اور بیشک دنیا و آخرت کے ہمیں مالک ہیں) دونوں میں تصرف کلی ہمیں ہے افعال میں جیسے ہم چاہیں منجملہ ان کے ایک یہی ہے عسری کے لیے آسانی اور عسری کے لیے دشواری مہیا کرنا فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلْقٰی (تو میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے) ایک تار حذف کی گئی ہے کہ دراصل تَلْقٰی تھا بمعنی تلتھب بھڑک رہی ہے نار مونث ہے اور تَلْقٰی اس کی صفت ہے اگر ماضی ہوتی تو تَلَقَّت ہوتا۔ علاوہ ازیں اس وصف سے بالفعل بالاستمرار بھڑکنا مراد ہے۔

و : بعض تفاسیر میں ہے کہ اَنْذَرْتُكُمْ میں انشاء الانذار مراد ہے بعت و اشتیت کی طرح۔ یا اخبار ہے تو اس سے انذار سابق مراد ہے سورۃ المدثر کی طرح فرمایا،

ساصلیہ سقر و ما ادراک ما سقر
لا تبقی ولا تذر لواحۃ البشر۔
عنقریب انھیں سقر میں داخل کرینگے تمہیں کیا معلوم
سقر کیا ہے نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی
اور چھوڑے ادھیرٹنے والی ہے۔

کیونکہ مدثر پہلی سورۃ ہے نزول کے لحاظ سے اکثر علماء کے نزدیک۔ یہ ڈرانے میں اس سے زیادہ سخت ہے کہ کہا جاتا ہے :

خافوا و اتقوا نارا تَلْقٰی۔ (خوف کرو اور ڈرو اس نار سے جو بھڑک رہی ہے)
لَا یَصْلٰہَا اِلَّا الْاَشْقٰی (نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت) داخل ہونا لازمی طور کہ جس کی گرمی کی سختی برداشت کرنے کی نہیں۔

حل لغات
الاشقی شقاوت میں زیادہ۔ یعنی کافر۔ کیونکہ وہ فاسق سے زیادہ بدبخت ہے۔
کشف الاسرار میں ہے : اشقی بمعنی شقی ہے اور اہل عرب فاعل کو افعال میں استعمال کرتے ہیں، اسی سے قول الہی و انتم الاعلون (اور تم ہی بلند ہو) اور اتبعک الامر ذلون (اور رذیل لوگوں نے تیری تابعداری کی)

مسئلہ : فاسق کا دوزخ میں داخل ہونا لازم نہیں (کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے تو) اور نہ ہی دائماً دوزخ میں رہے گا جس کی اللہ نے تصریح فرمائی ہے کہ **الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى** (جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا) یعنی حق کی تکذیب کی اور اطاعت سے منہ پھیرا۔ اور یہ صرف کافر ہی کر سکتا ہے **وَسَيُجَنَّبُهَا** (اور بہت اس سے دور رکھا جائیگا) کہ اس کی آواز بھی نہ سنے **سَيُجَنَّبُهَا** کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے یعنی یہ کام کرنیوالا دور رکھنے والا اور بعید کرنے والا وہی ہے۔ **الْآتَقَى** (جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے) کفر و معاصی سے بہت بچنے والا، وہ دوزخ کے قریب بھی نہ ہوگا چہ جائیکہ اس میں داخل ہو یا دائماً اس میں رہے۔

ف : وہ جو اس سے مرتبہ میں کم ہے کہ وہ کفر سے تو بچتا ہے لیکن معاصی سے نہیں یعنی مومن شقی فاسق غیر تائب، اس کے لیے ایسا دور رکھنا نہیں بلکہ (مکمل ہے) وہ داخل ہو لیکن اس کی گرمی کی شدت کافر کی طرح نہ چلے گا کیونکہ وہ دوزخ فوقانی (اوپر والے طبقہ) میں ہوگا اسی لیے وہ معنی مذکور کی طرح دوزخ میں نہ ہوگا اسی لیے حصر اس کے خلاف نہیں۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ **اتقى** بمعنی تقی ہے **اشقى** بمعنی شقی کی طرح۔ شاعر نے کہا : ۷

تمنی رجال ان اموت وان امت

فلک سبیل لست فیہا باوحد

ترجمہ : لوگوں نے میرے مرنے کی آرزو کی، اگر مر بھی جاؤں تو یہ وہ راہ ہے کہ میں اس میں تنہا نہیں۔

ف : اوحد بمعنی واحد ہے۔

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ (جو اپنا مال دیتا ہے) خرچ کرتا ہے نیکی و حسنات کے وجہ میں۔

يَتَزَكَّى (کہ ستھرا ہو) یہ یوٹی سے بدل ہے صلہ کے حکم میں داخل ہے اس کے اعراب کا کوئی محل نہیں یا محلاً منصوب ہے کہ یوٹی کی ضمیر سے حال ہے یعنی وہ خرچ کرنے کے بعد طالب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کا مال ستھرا ہو اور بڑے اس سے اس کا ریا و شہرت کا ارادہ نہیں، یا درانحالیکہ وہ پاک ہونے والا اور گناہوں اور بخل کی غبار اور امساک کی گرد سے صاف ہونے والا ہے۔ **وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَكَ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى** (کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے) جملہ مستانفہ مقررہ ہے اس کا کہ اس کا مال دینا محض تزکی کی نیت پر ہے خالص رضائے الہی کے لیے ہے یعنی کسی کی اس پر نعمت نہیں اور نہ ہی احسان ہے جس کا بدلہ دیا جائے کہ وہ خرچ کرنے سے بدلہ اتارنے کا ارادہ کرتا ہے **إِلَّا ابْتِغَاءً وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى** (صرف

اپنے رب تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے) استثنائاً منقطع ہے نعمت سے کیونکہ رضائے الہی کی طلب نعمت کی جنس سے نہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ رضائے رب کی خاطر ہے یعنی اس کی ذات اور رضا کی طلب کے لیے وہ حقیقت میں مفعول لہ ہے اور اس نے کسی گزشتہ نعمت کا بدلہ اتارنے کے لیے مال نہیں دیا جو وہ اداۓ دین کے طور پر اس کے تو مزید ثواب کے استحقاق میں دخل نہ ہوگا بلکہ ثواب کا مستحق وہ ہے جب اس کا فعل اس ارادہ پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا اور اس کی ترغیب دی ہے وہ اس کے حکم کی تعمیل اور اسے راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔

ف : الاعلیٰ بمعنی علی رفیع ہے جو تمام مخلوق سے قہر و غلبہ میں بلند (کذا قال ابواللیث رحمہ اللہ تعالیٰ) حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجہ کی وصف سے وہی ذات موجودہ مع **تفسیر صوفیانہ** جمیع الصفات مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بحسب ہر اسم ایک وجہ ہے جس سے وہ جلوہ گر ہوتا ہے اس کے لیے جو اسے پکارتا ہے زبان حال سے اسی اسم کے ساتھ اور اس کی عبادت کرتا ہے اپنی استعداد پر اور الوجه الاعلیٰ وہ ہے کہ اس کے لیے بحسب اسم اعلیٰ وجہ ہے جو جمیع اسماء کو شامل ہے اگر اسے رب کی صفت بنایا جائے تو رب سے مراد وہی اسم ہے۔

شان صدیق کبر رضی اللہ عنہ (در اصل یہ سورۃ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل و کمالات پر مشتمل ہے اسی لیے فقیر اس کے متعلق صاحب روح البیان قدس سرہ کے مضامین ملا کر عرض کرتا ہے۔

شان نزول : جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت گراں قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا شاید بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی بڑی قیمت دے کر خرید لیا اور آزاد کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کوئی احسان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کے سبب خرید کر آزاد فرمایا۔ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا: سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ مندرجہ ذیل دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی خرید کر آزاد فرمایا ان کے نام یہ ہیں :

(۱) عامر بن فہیرہ

لے اضافہ از اویسی غفرلہ

(۲) اُن کا بھائی

(۳) عبید

(۴) بی بی زبیرہ بچوں سکینہ - یہ ملوکہ (کنیز) رومیہ تھیں۔

(۵) ان کی بیٹی ام عیسیٰ

(۶) بنی المول کی کنیز

(۷) ان کی بیٹی نہدیہ۔

بی بی زبیرہ کی کرامت یہ بی بی ضعیف البصر تھیں۔ انہیں مشرکین نے طعنہ مارا کہ ان کی آنکھیں لالٹ
عربی نے چھین لی ہیں جب سے زبیرہ نے ان کے دین کی منی لفت کی ہے۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں روشن فرمادیں۔

فت : مشرکین مذکورہ حضرات کو اذیتیں پہنچاتے تاکہ اسلام سے پھر جائیں، انہیں حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اشقی سے ابوجہل یا امیہ بن خلف مراد ہے۔

فت : کشف الاسرار میں ہے کہ یہ سورۃ دو شخصوں کے بارے میں ہے :

(۱) سب سے بڑا متقی جو صدیقوں کا امام ہے یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔

(۲) سب سے بڑا شقی جو زندیقوں کا سردار ہے یعنی ابوجہل۔

فت : سورۃ کے ابتداء میں لیل و نہار کی قسم یاد فرمائی ہے اس میں اشارہ ہے ایک کی ظلمت کی طرف اور
دوسرے کی نورانیت کی طرف، یعنی شبِ ضلالت میں اس جیسا بڑا اور کوئی گمراہ نہ تھا وہ ہے ابوجہل
شقی، اور دعوت کے دن جیسا نور ہدایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا اس سے بڑھ کر
اور کون سے

(۱) سردارِ شندلان صدیق اعظم کہ شد اقلیم تصدیقش مسلم

(۲) زمهرش روز دین را روشنائی بدواہل یقین را آشنائی

ترجمہ : (۱) روشن دل حضرات کا سردار صدیق اعظم ہے کہ اس کی تصدیق کی شاہی
مسلم ہے۔

(۲) ان کی مہر محبت سے دین کو روشنی ملی اور انہی کی بدولت اہل یقین کو آشنائی۔

(حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ خزائن العرفان میں میں رقمطراز ہیں کہ

یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئیں، جن میں سے ایک حضرت صدیق اقصیٰ ہیں اور دوسرا امیہ اشقی۔ امیہ بن خلف حضرت بلال کو جو اس کی ملک میں تھے دین سے منحرف کرنے کیلئے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا۔ ایک روز حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال کو گرم زمین پر ڈال کر پتے ہوئے پتھران کے سینہ پر رکھے ہیں اور اس حال میں کلمہ ایمان ان کی زبان پر جاری ہے۔ آپ نے امیہ سے فرمایا: اے بدنصیب! ایک خدا پرست پر یہ سختیاں۔ اس نے کہا آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہے تو فرید لیجئے۔ آپ نے گراں قیمت پر انھیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی اس میں بیان فرمایا گیا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کوشش اور امیہ کی اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ رضائے الہی کے طالب ہیں امیہ حق کی دشمنی میں۔

ف: اس شان نزول کے مطابق صاحب روح البیان قدس سرہ کے مضامین ملاحظہ ہوں (۱)

حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کا ایک نمونہ منقول ہے کہ امیہ بن خلف نے حضرت بلال (رضی اللہ عنہ) غلام تھے اس

نے آپ کو گوناگوں عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا تا کہ آپ دین حق سے پھر جائیں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں آتش حب ربانی اور زیادہ شعلہ زن ہوتی رہے۔

آنجا کہ منہاے کمال اراد تست

ہر چند جو پیش محبت زیاد تست

ترجمہ: جہاں کمال ارادت انتہا پر ہو وہاں جتنا ظلم ہو گا اتنا ہی محبت میں اضافہ ہو گا۔

ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا دیکھا کہ گرم پتھر آپ کے سینے پر تھا لیکن آپ کی زبان پر جاری تھا، احد احد (اللہ اللہ)۔ امیہ کہتا تھا کہ اے بلال! تو اسی حال میں مرجائیگا یا یہ کہ (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا دامن چھوڑ دے اس سے کفر کر۔ لیکن حضرت بلال اسی دھن میں کہتے رہتے احد احد (اللہ اللہ) حضرت بلال کا یہ حال دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل پگھل گیا اور امیہ کو فرمایا: افسوس ہے تجھ پر، تو ایسے محبوب خدا پر ستم ڈھا رہا ہے۔ امیہ نے کہا: اگر تیرا دل اس کا حال دیکھ کر پسیمتا ہے تو اسے فرید لے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر امیہ ظلم کر رہا تھا اور حضرت بلال احد احد کہہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے

۱۔ اضافہ از اولیٰ غفرلہ

مُزِرُّهُوَ اَپ نے حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ کو مُردہ جانفزا سنایا کہ :

اللہ الاحدیٰ یُنِجِیک (خداے واحد تجھے نجات دے گا)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال کو

بلال کی خریداری

عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کی مراد سمجھ گئے، فوراً

گھر پہنچے اور گھر سے ایک رطل سونے کرامیہ بن خلف کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ اے امیہ! بلال کو بیچے گا،

امیہ نے کہا ہاں۔ آپ نے بلال کو خرید کر اس کے سامنے آزاد کر دیا۔ مشرکین نے کہا کہ ابوبکر نے بلال کو

خرید کر اس لیے آزاد کیا ہے کہ بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جس کا ابوبکر بدلہ چکا رہے ہیں۔ اس پر یہ

آیت نازل ہوئی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ

ہمٹکا بلال رضی اللہ عنہ

نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو ایک چادر اور دس اداق

دے کر خریدا، اور ایک ادقیہ چالیس درم کا ہوتا ہے۔ یہ اداق آپ نے ایک پتھر کے نیچے چھپا رکھے تھے۔

کفار نے کہا، اے ابوبکر! (رضی اللہ عنہ) اگر تو اسے ایک ادقیہ قیمت بتاتا تب بھی اسے بیچنے کو تیار تھا۔

آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی قیمت یک صد ادقیہ بتاتے تب بھی میں اسے ضرور خریدتا۔

بعض نے کہا کہ عبد اللہ بن جدعان کا غلام تھا اس نے بتوں پر ٹٹی کر دی اس کی شکایت

واہ غلام

عبد اللہ کو پہنچی تو عبد اللہ بن جدعان نے وہ غلام کفار کو ہبہ کر دیا اور ساتھ سوا دس

بھی بتوں پر قربان کر دئے۔ وہ کفار اس غلام کو گرم ریت پر لٹا کر عذاب دیتے تھے۔

ابن المہزیب کی روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال

حبشی کے بدلے رومی

رضی اللہ عنہ کو امیہ سے ایک غلام نسطاس (بکسر النون) کے بدلے میں

خریدا جسے آپ نے دس ہزار دینار میں خریدا تھا لیکن تھا مشرک۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے اسلام

کی دعوت دی اور فرمایا: تجھے بہت سا مال دوں گا اور آزادی بھی۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔

حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے امیہ کو لکھا کہ بلال کی قیمت کیا ہے!

کہا، رومی نسطاس غلام مجھے دے دو، اور یہ غلام (نسطاس) قیمتی تھا دس ہزار دینار میں یک ملتا تھا

اور اس کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بہت سا مال تھا اسے فرمایا کہ مسلمان ہو جاوہ تمام مال میں

تجھے دے دوں گا، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دل اس سے کھٹا ہو گیا۔ جب امیہ سے

سُنا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بدلے میں وہی غلام (نسطاس) مانگتا ہے اسے غنیمت سمجھ کر نہ مل

امیہ کے حوالے کر دیا اور بلال کو لے کر ثوابِ اُخروی کی نیت پر فوراً آزاد کر دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دعائیں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے اس نے اپنی صاحبزادی مجھے بیاہ دی اور مجھے دارالہجرۃ میں لے آیا اور مال دے کر بلال کو آزاد کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بلال کو "سیدنا" پکارنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پکارتے تھے اور فرماتے،

بلال سیدنا و مولیٰ سیدنا (بلال ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار) ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام آزاد شدہ ہے)

سلمان فارسی کو اہلبیت ہونے کا شرف اس کی نظیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں کہ انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

سلمان مّا اهل البیت (سلمان ہمارے اہلبیت میں سے ہے)

سبقت شرف تقویٰ پر غور کرو کہ کیسے کیسے غلاموں کو سیادت و شرافت نصیب ہو رہی ہے۔ اس میں سبق ہے کہ کوئی بھی اپنے نسب سے دھوکا نہ کھائے۔ کیونکہ یہ حد النصاب سے خارج ہے۔

نصیحت پدر با ابو بکر رضی اللہ عنہ سنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے والد ماجد (ابو قحافہ رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ قوت و طاقت والے غلام خریدو تاکہ وہ تمہیں فائدہ و نفع پہنچائیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم کمزور اور ضعیف غلام خرید کر آزاد کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مسئلہ: گزشتہ مضامین سے ثابت ہوا کہ فضیلت اس خرچ کرنے میں ہے جو رضائے الہی میں ہوا اس کا درمیانی مرتبہ یہ ہے کہ آخرت سنور جائے، اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس سے دنیوی مباح فائدہ مطلوب ہو۔

مسئلہ: ریاء و سمعہ (شہرت) سے ہو وہ مباح کے حکم میں نہیں ہے بلکہ وہ خبیث و قبیح تر ہے۔ حدیث شریف: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

من صنف الیکم معروف فافکافشواہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اسے بدلہ
دو اور کچھ نہ ہو تو اسے دُعا دو۔

ف : اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ بدلہ دینا مشروع و محمود ہے لیکن وہ ربہ ابتغارہ بدلہ
میں داخل نہیں (اگر صرف بدلہ اتارنا مطلوب ہے تو)

تفسیر عالمانہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى (اور بیشک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا) منہر قسم کا
جواب ہے کہ دراصل وہ باللہ ولسوف یرضی متماثلین عنقریب وہ اتقی ہو

مذکورہ اوصاف سے موصوف ہے راضی ہوگا۔

ف : اس میں وعدہ کریمہ ہے جہاں متا صدفہ جن وہ دل ب ہے کہ وہ اسے ضرور نصیب ہوں گے اکل
اجمل وجہ سے کیونکہ خوشی اس سے ہی محقق ہوگی۔

ف : بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ اسے
جنت میں کرامت اور قرب عطا فرمانے گا اس کے فعل و عمل کی جزا۔

ایسا وعدہ صرف رسل کرام علیہم السلام کے لیے نازل ہوا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
نکتہ وَاَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَسُولًا

وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ عنقریب تمہیں تمہارا رب تعالیٰ وہ دے گا
جس سے تم راضی ہو گے۔

یا پھر یہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے نازل ہوئی۔

تفسیر صوفیانہ حضرت البقلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ رضا عارف کو نصیب نہیں ہوتی جب تک وہ
معروف میں فنا نہ ہو جائے اور یہاں تک کہ وہ اس کی صفات سے موصوف ہوتا کہ
اس کی رضا میں اس کی نعت نعت حق سبحانہ ہو۔

فقیر اویسی غفرلہ تفسیر التیل کے ترجمہ ہے ۲۱ رجب المرجب ۱۴۰۹ھ بروز بدھ فارغ ہوا۔
(الحمد للہ علی ذلک)

سُورَةُ الضُّحَىٰ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اَيُّهَا الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ

اس میں تیراہ آیات ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

سورہ ضحیٰ مکیہ ہے

وَالضُّحَىٰ ۝ ۱ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ ۝ ۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝ ۳ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ

چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ کر وہ جانا اور بے شک تجھ کو تمہارے

مِنَ الْاٰوَلَىٰ ۝ ۴ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝ ۵ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا وَّآوَىٰ ۝ ۶

یہ پہلی سے بہتر ہے اور بیشک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دیے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر برگدی

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝ ۷ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝ ۸ اِنَّا الْيَتِيْمَ

اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی اور تمہیں ماحبت مند پایا پھر غنی کر دیا

فَلَا تَقْنَرُوْهُ ۝ ۹ وَاِنَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُوْهُ ۝ ۱۰ وَاِنَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝ ۱۱

ڈالو اور منگتا مگو نہ جھڑکو اور اپنے خدب کی نعمت کا خوب چرچا کرو

سورۃ الضحیٰ مکیہ ہے اس کی گیارہ آیات ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا)

تفسير عالمانہ وَالضُّحَىٰ (چاشت کی قسم) وہ سورج کے ارتفاع اور چاشت یعنی صدر النہار کا

وقت ہے۔ الضحیٰ سے یہی مراد ہے صرف حلول ظرفیہ کے علاقہ کی وجہ سے اس لیے کہ زمانہ ظرف ہے اس کے لیے جو وہ اس میں واقع ہے یا مضاف محذوف ہے اور وہ مجاز یا حذف اس لیے ہے تاکہ رات کے ساتھ مناسبت ہو جائے۔

بعض نے کہا کہ ان کی قسم کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے مشرف فرمایا اور جادوگر سجدہ میں گرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا :
وان يحشر الناس ضحیٰ (چاشت کے وقت لوگ جمع کیے جائیں گے)
گویا اسے اسی وقت کی وجہ سے شرافت اور مقسم سے مناسبت ہے کہ اس کی قسم اسی لیے یاد فرمائی گئی ہے۔

مسئلہ : چاشت کی نماز زوال سے پہلے بالاتفاق سنت ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ دو یا چار رکعت ہے ایک سلام سے۔ اور امام مالک کے نزدیک کوئی حصہ ہے۔ امام شافعی و امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم از کم دو رکعت ہیں اس سے زائد میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بارہ رکعات ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آٹھ رکعت۔ اسی پر اکثر اصحاب شافعی ہیں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق میں یہی صحیح ہے۔

حدیث شریف حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن آٹھ رکعات پڑھی تھیں جب آپ بی بی ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ اس سے قبل بھی پڑھا کرتے تھے۔

وَاللَّيْلِ (اور رات کی) اس سے جنس لیل مراد ہے۔ ابن خالویہ نے فرمایا کہ اس کا عطف الضحیٰ پر ہے مستقل قسم نہیں کیونکہ واؤ کی جگہ پر شتم اور فار واقع ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کہا جائے شم اللیل اور شم لایکون یہ قسم نہ ہوگی **إِذَا سَبَّحَ** (جب پردہ ڈالے) جب اس کے اہل ساکن ہوں یہ مجاز ہے اسناد الفعل الی الزمان کے قبیل سے ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ ٹھہرے اس کی تاریکی اور استقرار کوے اور انتہار کو پہنچے اس سے آگے نہ بڑھے اور رات کی تاریکی کا سکون عبارت ہے عدم تغیر بالاشتداد والنزل ہے اور وہ یہ کہ جب ظلام (تاریکی) سخت اور مکمل ہو جاتی ہے تو زمانہ مستقر ہو جاتا ہے اس کے بعد تنزل شروع ہو جاتا ہے تو اسناد سکون ظلمت کا لیل کی طرف مجازی ہے۔

حل لغات کہا جاتا ہے سجا البحر (دریا ٹھہر گیا) یہ اس وقت بولتے ہیں جب اس کی موجیں ٹھہر جائیں۔ اور لیلۃ ساجیۃ ساکنۃ الریح (رات ٹھہرنے والی ہے اس کی ہوا) بعض نے کہا سبجی کا معنی ہے لوگ اور ان کی آوازیں ساکن ہو گئیں۔

تفسیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ الضحیٰ سے مراد وہ وقت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمکلامی کا شرف بخشا اور لیل سے شب معراج۔

تفسیر صوفیانہ صاحب کشف الاسرار نے فرمایا کہ روز و شب سے مراد وہ کشف و حجاب ہیں جو نشانہ نسیم لطیف اور سموم قہر اور علامت انوار جمال و جلال ہے جیسے سیدنا جنید (بغدادی

رضی اللہ عنہ) نے فرمایا، والضحیٰ مقام شہود اور والیل اذ سبجی وہ مقام الغین ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

انہ لیغان علی قلبی۔ (بیشک میرے قلب اقدس پر ایک غین (غبار) نہ آجاتا ہے)

رُخِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و زلفِ عنبرین کی قسم آہ وسلم کے چہرہ اقدس کی روشنی

اور لیل سے زلفِ عنبرین کی سیاہی مراد ہے

والضحیٰ رمزے زردی، پچو ماہِ مصطفیٰ

مغنی و اللیل گیسوے سیاہِ مصطفیٰ

ترجمہ: والضحیٰ سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف

اور واللیل سے گیسوے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہی کی طرف اشارہ ہے۔

نکتہ: الیل کی تقدیم سورہ واللیل میں اشارہ ہے کہ رات اصل ہے اس لئے کہ دن طلوع شمس سے ہی

آتا ہے اور اس کے مغروب سے ہوا اپنی اصلیت کی طرف آجاتی ہے اسی لیے آیت وجعل الظلمات والنور

میں ظلمۃ کی تقدیم ہے اور یہاں سورہ والضحیٰ میں نہار کی تقدیم ذاتی و عارضی شرافت کی وجہ سے ہے۔

سوال: اس کی کیا وجہ ہے کہ دن کا تو ایک حصہ مذکور ہوا اور رات تمام۔

جواب: یہ اگرچہ دن کا ایک حصہ ہے لیکن تمام رات کے شان کے برابر ہے جیسے حضور امام الانبیاء حضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء علیہم السلام کے شان کے برابر (بلکہ افضل) ہیں۔

(۲) دن سرورِ راست کا وقت ہے اور رات وحشت و غم کا وقت۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ

ہموم دنیا سرور سے زیادہ ہیں اس لیے کہ ضحیٰ ایک ساعت ہے اور لیل ساعات۔

غم اور ملال کی بارش مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا تو اس کے بائیں جانب

سیاہ بادل چھا گیا اس سے آواز آئی کہ کیا برسوں حکم ہوا ہموم و احزان

برس ایک صدی مکمل جب سو سال کے بعد بادل چھٹ گیا پھر پکارا کہ کیا برسوں حکم ہوا ایسی ہی ہموم و احزان

تین صدیاں برس اس کے بعد دہنی جانب بادل آکر پکارا کہ برسوں جواب ملا، سرورِ برس لیکن صرف ایک

ساعت۔ اسی وجہ سے عموماً انسان ہموم و احزان کے گھرے میں ہے اور سرورِ راحت بہت کم ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ (کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا) جواب قسم ہے تو دیم وداع کا مبالغہ ہے بمعنی التَّوَكُّلُ، کیونکہ جس نے الوداع کیا وہ جدا ہوا اور چھوڑ گیا یعنی تمہارے رب تعالیٰ نے تجھے چھوڑنے میں مبالغہ نہیں کیا الوداع بمعنی جدائی کا اعلام (آگاہ کرنا)

حل لغات امام راجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو دیم کا اصل الدعة ہے یعنی مسافر کے لیے دعا کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ سفر کی مشکلات آسان فرمائے اور اسے دعتہ و خفص میں پہنچائے جیسے تسلیم سلامتی کی دعا ہے۔ اب یہ مسافر کی مشالعت (روانگی) اور چھوڑنے میں متعارف ہے۔ آیت میں اسی ترک کو تو دیم سے تعبیر کیا ہے۔ اب معنی یہ

اب معنی یہ ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ کے رب نے مسافر کو چھوڑنے طرح آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی درجہ وحی اور مرتبہ قرب و کرامت سے گرایا ہے۔ اس میں استعارہ تبعیہ ہے اور لفظ سب میں اشارہ ہے کہ جیسے مُرَبِّي مَرْبُوب کو نہیں چھوڑتا تو (بلا تمثیل) آپ کا رب بھی آپ کو نہ چھوڑے گا۔ وَمَا قَتَلِي (اور نہ مکروہ جانا) اور آپ سے بغض کیسا (جبکہ آپ محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

حل لغات القل بمعنی شدة البغض۔ کہا جاتا ہے: قَلَا نَرِيدُ اَيَقْلُوهُ الْبَغْضُ زَيْدٌ سَخَتْ بَغْضُ كَيْفَا اَزَقْلُوهُ بِمَعْنَى بَحِينُكَ۔ جیسے کہتے ہیں: قَلْتُ النَّاظِقَةَ بَرَا كَبْهَا اَوْنُطْنِي نِي سَوَارُ كُو گزادیا (پھینک دیا) اس معنی پر گویا مغضوب کو غاضب نے اپنے قلب سے ایسا باہر پھینک دیا کہ گویا اسے کبھی قبول نہ کرے گا۔ ایسے ہی قَلَاہ يَقْلِيہ وَيَقْلَاہ بمعنی ابغضہ یعنی اس سے سخت کراہت کر کے اسے اچھی طرح چھوڑ دیا یا اسے ہجر میں پھینک دیا۔ اس کا اس کے دل میں بغض بیٹھ گیا (قاموس) جس نے اسے یائی سے بنایا تو اس نے قَلِيَتِ الْبَسْرُ وَالسُّوْبُ عَلَي الْمَقْلِي سے لیا (المفردات) اور شاید وَمَا قَتَلِي عَطْفُ السَّبَبِ عَلَي السَّبَبِ کے قبیل سے ہے کیونکہ اس میں تعلیل ہے اور قَلَاك سے كاف محذوف ہے کیونکہ کلام دلیل کافی ہے اور فواصل کی رعایت بھی ضروری ہے۔

شان نزول مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چند روز (دس سے بھی زیادہ ایام) وحی نہ آئی جب آپ نے مشرکین کے سوال پر اِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ نہ کہا۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ مشرکین یعنی قریش مکہ نے یہود مدینہ کی طرف پیغام بھیجا کہ کوئی ایسی تجویز بتائیں کہ یعنی انسان کی آخری بار سرور (خوشی) کی باری آئی اور وہ بھی ایک ساعت ۱۲۰

جس سے محمد عربی کو لا جواب کر سکیں۔ یہود نے پٹی پڑھائی کہ ان سے اصحاب کھف اور ذوالقرنین کے قہقہے اور روح کی حقیقت کا سوال کروا کر وہ اصحاب کھف اور ذوالقرنین کے قہقہے بتا دیں اور روح کی حقیقت بتانے سے معذوری کا اظہار کر دیں تو یقین کر و کہ وہ نبی صادق ہیں۔ آپ کے پاس مشرکین آئے اور یہ تینوں سوال کیے۔ آپ نے فرمایا، کل آنا۔ آپ نے ان شاء اللہ نہ کہا، اس پر چند روز وحی رک گئی۔ مشرکین نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان سے ناراض ہو گیا ہے۔

شان نزول ۲ جبریل علیہ السلام نے وحی لانے میں تاخیر کی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شکوہ کیا تو بی بی نے کہہ دیا کہ آپ کو آپ کا رب چھوڑ تو نہیں گیا یا ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آیت لائے،

وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ اَنِي فاعِلٌ ذَلِكِ عِندَ الْاٰلِهٰ
اِنْ يَشَاءُ اللّٰهُ فَاخْبِرْهُ بِمَا سئَلُ عَنْهُ -
اور یہ نہ کہو کہ فلاں کام کل کروں گا مگر یہ کہ اللہ
چاہے، پھر یہود کے سوالات کے جوابات
عرض کر۔

اس کی تحقیق سورہ کھف میں گزری ہے۔ اس کے ساتھ یہ آیت بھی لائے،
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ -

مشرکین کے رد میں، اور آپ کو نوبہ مسرت سنائی کہ حبیب حبیب کو کیسے چھوڑ سکتا ہے ان کا آپس میں بغض کیسا اور کہاں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں وحی و کرامت سے نوازتا ہے اور آخرت کے درجات و کرامات تو اس سے بزرگ تر اور عظیم تر ہیں آنے والی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔

شان نزول ۳ گتیا کا بچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت کدہ میں داخل ہو کر آپ کی چار پائی کے نیچے مر گیا، آپ پر چند روز کے لیے وحی نہ آئی، ایک دن آپ نے اپنی خادمہ خولہ کو فرمایا کہ میرے گھر پر کیا حادثہ گزرا کہ جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے۔ بی بی خولہ رضی اللہ عنہا نے جھاڑو دیا تو چار پائی کے نیچے گتیا کا بچہ مرا ہوا پایا اسے جھاڑو سے باہر نکالا۔ بی بی نے اسے دیوار سے باہر پھینک دیا۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیار سے کانپنے لگے اور کاندھا مبارک تھرتھرایا اندریں اٹا آپ پر وحی کا نزول ہوا، اس سے آپ کی کپکپی بدستور رہی اور حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے خولہ! مجھے کبل اڑھا دے۔ اس کے بعد آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہی سورہ اتاری۔ جب جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے آپ نے اُن سے تاخیر کا سبب پوچھا تو عرض کی کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جس میں گتیا یا تصویر (فوتی) وغیرہ ہو۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافِ اولیٰ کا صدور ہوتا تھا لیکن نہ تو آپ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کے محنت تھے نہ مبنوعض۔ ہاں وحی کی تاخیر و احتباس صرف اور صرف تربیت و ارشاد اور تعلیمِ امت کے لئے تھا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آپ کے رب تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا کہ فیضِ نبوت و رسالت آپ کے ظاہر سے منقطع کر دیا ہو، اور نہ ہی آپ کے باطن سے فیض و ولایت رک گیا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (اور بیشک پچھلے تمہارے لیے بہتر ہے) اس لیے کہ آخرت علی الاطلاق شوائب سے صاف اور باقی ہے۔ اور الاولیٰ سے مراد دنیا ہے کیونکہ وہ آخرت سے پہلے پیدا کی گئی ہے اور مضر توں اور نقصانوں سے بھرپور ہے اور دنیا و آخرت دونوں سے نکل کر امانت ہیں اور لام و للآخرۃ میں ابتداء کی ہے مضمون جملہ کی مؤکدہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اسے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ کے نہایت کے احوال آپ کے بداہتہ (ابتداء) کے افعال سے افضل و اکمل ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بایا، الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ شریعت و طریقت کے دو پردوں سے آسمان سیر میں پرواز فرماتے رہے اور مقاماتِ قرب و کرامت میں قی فرماتے رہے، یہی حال آپ کے وارثین کاملین اولیاء (رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین) کا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ (اور بیشک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا)

لام ابتداء کی ہے اور مبتداء محذوف ہے دراصل ولانت سوف یعطیک الخ۔ اس لیے لام الابتداء صرف اور صرف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتی ہے۔ اور یہ لام قسم کی نہیں کیونکہ وہ مضارع نہیں داخل ہوتی جب تک مضارع میں وزن مؤکدہ (ثقیلہ یا خفیضہ) نہ ہو اور مضارع کے سوف کے ساتھ ام کا اجتماع دلیل ہے کہ اعطاء لازمی امر ہے اگرچہ دیر سے سہی اور دیر میں (خیر اور) حکمت ہے اور لام ابتداء جب مجرور ہوتی تاکید پر دلالت کے لیے، اور سین تاخیر پر دلالت کرتا ہے ان دونوں اجتماع سے تنفیسِ خاصت (ثابت ہوتی کہ عطاء کی تاخیر میں کوئی حکمت ضرور ہے اور لام اس حکم کی تاکید ہے جو زمانہ مستقبل مقرر ہے فَتَرْضَىٰ (تم راضی ہو جاؤ گے) جو جو کچھ عطا کیے جاؤ گے اور اس سے آپ کا دل مطمئن ہو گا یعنی اتنا عطا ہو گا کہ پھر آپ خود کہیں گے میں اب راضی ہو گیا۔ یہ فار کے ساتھ ماقبل پر عطف ہے بیت میں وعدہ کریمہ شامل ہے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا عطا فرمائی کمالِ نفس مبارک اور علومِ اولین و

آخرین عطا فرمائے (جسے ہم اہل سنت علم غیب کلی اور ماکان و مایکون اور کائنات کے ذرہ ذرہ کے علم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اولیٰ غفرلہ) اور ظہور امر اور وہ فتوحات جو آپ کے زمانہ اقدس اور زمانہ خلفاء راشدین اور ملک اسلامیہ میں ہوتیں اور اس ذریعہ سے دعوت اسلام اعلائے دین مشارق و مغارب میں ہوا اور وہ جو آپ کے لیے ذخیرہ کے طور کرامات و کمالات ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا چند ایک کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے وہ یہ ہیں:

آخرت میں شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعامات کا نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرے لیے ایک ہزار محل تیار فرمائے جو خالص موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی مشک (کستوری) ہے اور ہر محل میں خدام خوریں نعمتیں اور سامان ان کے لائق ہے۔

خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی دنیوی زندگی کا نمونہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہراء

رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ بی بی نے اونٹ کی اون کا کیل اوڑھ رکھا ہے اور چکی پیس رہی ہیں اور صاحبزادہ کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلا رہی ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بہہ نکلے اور فرمایا:

پیاری بیٹی! آخرت سے پہلے دنیا کے کڑے گھونٹ پی لے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے
وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ - عنقریب تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

امام باقر رضی اللہ عنہ کی قرآن فہمی سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ کو فہم میں فرما رہے تھے کہ اے عقیل!

تمہیں لوگ کہتے ہیں کہ رحمت سے پُر امید ہونے پر آیت لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ زیادہ امید دلاتی ہے لیکن ہم اہلبیت کہتے ہیں کہ آیت وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ زیادہ امید دلاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کا ایک اُمتی بھی دوزخ میں ہو اسے

نماندہ دوزخ کے در گرد کہ دارد چو تو سیدے پیشرو

عطاے شفاعت چانش دہند کہ امت تمامی ز دوزخ رہند

ترجمہ: دوزخ میں کوئی بھی مقید نہ ہو گا جب آپ جیسا سردار امام رکھتا ہے آپ کو

شفاعت کی عطا اتنی حاصل ہوگی کہ آپ کی تمام اُمت دوزخ سے نجات پا جائے گی۔

شفاعتِ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اشفع لامتی حتی ینادی لی ارضیت
یا محمد فاقول رب قدر ضییت۔
میں اپنی اُمت کی شفاعت کروں گا یہاں تک
کہ اللہ تعالیٰ سے آواز آئے گی اے محبوب
محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب راضی ہو
میں کہوں گا میرے رب! میں راضی ہو گیا۔

ردِ وہابی در حق ابوبنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
(وہابی اور بعض دیوبندی اس مسئلہ میں
الٹے ہوئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے والدین (معاذ اللہ) کافر تھے یا دوزخی۔ فقیر نے ان کے رد میں ایک ضخیم کتاب ابوبنِ مصطفیٰ
لکھی ہے صاحبِ روح البیان قدس سترۃ کا حوالہ بھی ملاحظہ ہو۔)

قال الفہری ومایرضیہ فیہ
بعد اخراج کل مؤمن ان
لا یسوءہ فی امہ وابیہ وان
منع الاستغفار لہما واذن لہ
ف زیارۃ قبرہما فی وقت
دون وقت لانہما من اہل
الفترة وقال سبحانہ وما
کنا معذبین حتی نبعث رسولاً
ومن لم یقنعہ هذا فحظ المؤمن
منہما الوقف فیہما وان لایحکم
علیہما بنار الا بنص کتاب او
سنة او اجماع الامۃ بخلاف
ما ثبت فی عمداہی طالب۔

(تفسیر فتح الرحمن)

(روح البیان ج ۱۰ ص ۴۵۵)

فہری نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم اس پر کب راضی ہوں گے کہ
مومن کو تو دوزخ سے نکالیں اور والدین
دوزخ میں رہیں (معاذ اللہ) ان کے
استغفار سے ممانعت ان کے کفر کی دلیل
نہیں کیونکہ ایک وقت میں زیارتِ قبر کی اجازت
دی تو دوسرے وقت میں استغفار کی اس
لیے کہ وہ اہلِ فترت سے تھے اور اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک
کہ رسول بھیجیں اگر کسی کو یہ دلیل بھی مطمئن
نہیں کرتی تو اس کی نجات میں ہے کہ وہ اس
مسئلہ میں توقف کرے کیونکہ کسی کو ناری
نہ کہا جائے جب تک نص نہ ہو کتاب و سنت
یا اجماعِ اُمت بخلاف اس کے جو آپ کے چچا
ابو طالب کیلئے ہے کہ اس کے لیے ناری ہونے کی
نص ہے۔

حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطر فرماتے ہیں کہ میں منصور علاج رحمہ اللہ سولی پر کیوں شہر قرطبہ میں تھا تو مجھے چند مخصوص انبیاء علیہم السلام

کی زیارت نصیب ہوئی ان میں سے میرے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ معلوم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا یہ اجتماع کیسا ہے وہ منصور علاج کے سفارشی ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کی بھول بھٹوانے آئے ہیں اس سے یہ غلطی ہوئی بلکہ بے ادبی اور گستاخی یہ کہہ دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلسوف یعطیک ربک فتوضی میں شفاعت کی عام اجازت دے دی تو پھر آپ کا حق تھا کہ آپ راضی نہ ہوتے جب تک تمام کافر و مومن بخشے نہ جاتے آپ صرف مومن اہل کبار کی شفاعت پر راضی ہو گئے جب اس سے یہ قول صادر ہوا تو حضور رسول کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصور کے پاس تشریف لائے اور فرمایا:

یا منصور أنت الذی انکرت علی فی الشفاعۃ فقال یا رسول اللہ قد کان ذلک قال الم تسمع انی قد حکیت عن ربی عز وجل اذا احببت عبدا کنت لہ سمعا وبصرا ولسانا ویدا فقال بلی یا رسول اللہ قال فاذا کنت حبیب اللہ کان هو لسانی القائل فاذا هو الشافع والمشفوع الیہ وانا عدم فی وجودہ فای عتاب علی یا منصور فقال یا رسول انا تائب من قولی هذا فما کفارة ذنبی قال قرب نفسك للہ قربانا قال فکیف قال اقتل نفسك بسیف شریعتی۔

(روح البیان ج ۱۰ ص ۵۶-۵۵)

اب منصور! تو ہے جو مجھ پر شفاعت کا انکار کرتا ہے۔ عرض کی: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یہی کہا ہے کہ آپ کافروں کی شفاعت بھی کرتے۔ فرمایا کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان، آنکھ اور زبان ہو جاتا ہوں اور ہاتھ بھی۔ عرض کی: ہاں۔ آپ نے فرمایا، جب میں اُس کا حبیب ہوں تو میں اس کی صرف زبان ہوں بولنے والا تو وہ ہے پھر شافع وشفوع الیہ خود وہی ہوا میں تو درمیان عدم ہوا تو اسے منصور! مجھ پر تیری جھڑک کیسی؟ عرض کی: یا رسول اللہ! میری توبہ، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے نفس قربان کر دے۔ عرض کی: کیسے؟ فرمایا: خود کو قتل کر دے میری تلوار سے۔

اس کے بعد منصور رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہوا سو ہوا۔ پھر ہُو د علیہ السلام نے فرمایا کہ منصور (رحمہ اللہ تعالیٰ) جب دنیا سے رخصت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبوب ہو کر گیا اور آج تک محبوب و محبوب رہے۔ یہ اجتماع اس کی سفارش کے لیے ہوا کہ حضور علیہ السلام اس کی خطا معاف فرمائیں اب سے اس کے دنیا سے رخصت ہوئے تین سو سال سے بھی زیادہ وقت گزر گیا ہے۔

جملہ موجودات کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں (ایسے عقائد و مسائل سے وہابی بلکہ جانی دشمن اور ایسے عقائد والے ان کے نزدیک کافر و مشرک لیکن الحمد للہ ہم اہل سنت کو ایسے عقائد و مسائل پر فخر اور ناز ہے۔ یہی عقائد نجدی تحریک سے پہلے تھے اور آج بھی انہیں نصیب ہیں جو اسلاف صالحین کو حق مانتے ہیں۔ چنانچہ صاحب روح البیان جلد ۱ صفحہ ۵۶۴ کی عبارت ملاحظہ ہو:)

قال بعض العارفين الحقيقة
المحمدية اصل مادة كل حقيقة
ظهرت ومظهرها اصل مادة
كل حقيقة تكونت واليه ترجع الامر كله۔
عارفین نے فرمایا حقیقت محمدیہ ہر شے
کی اصل و مادہ ہے اور ہر شے کا ظہور
آپ سے ہے۔ اسی لیے ہر امر آپ کی
طرف لوٹتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

ولسوف يعطيك ربك فترضى۔

اور آپ راضی نہ ہوں گے جب تک آپ سے جو کچھ جُدا ہو گیا وہ واپس نہ آئے۔ اسی لیے جمال والے آپ کے جمال کے نزدیک اور اہل جلال آپ کے جلال کے نزدیک جمع ہوں گے۔

اور حضرت ابن عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ تو کیا آپ معطی کی عطا سے راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، مجھے تو معطی چاہئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

انك لعلی خلق عظیم (بیشک آپ خلق عظیم والے ہیں)

یعنی ہمت جلیلہ والے کہ آپ پر اکوان کی کوئی شے اثر انداز نہ ہوگی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اور شے پسند کرے گا۔

فت : بعض نے کہا کہ اس بندہ خدا میں جو کوشش میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے کچھ عطا کرے اور اس میں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راضی ہو کہ خود عطا کرے۔

اگر میں کہوں کہ اسی جبل کے پیچھے بڑا لشکر ہے جو تمہارے ساتھ جنگ کرے گا، مانو گے؟
سب نے کہا:

کیوں نہیں، پہلے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔

اس پر ابولہب نے حضور سے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ کیا تم نے یہیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر یہ سورۃ شریف نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔

ف: ابولہب نے صرف وہی بکو اس نہیں کی بلکہ پتھر اٹھا کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر پھینکنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے روک لیا۔ چونکہ اس نے پتھر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تبت ید ابی لہب فرمایا اور ان کی ہلاکت صفت کا لانا تو ظاہر ہے لیکن انہیں خسارہ کے معنی میں لینے میں اس کے غلط اعتقاد کی تردید ہے کہ اس کا خیال تھا کہ اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا کوئی نفع اور فائدہ ہے، ایسے ہی پتھر پھینکنے میں۔

نکات عجیب
ناویلات ماتریدہ میں ہے ابولہب کثیر الاحسان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت خدمت کی تھی۔ لیکن بد قسمت نکلا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کا سخت ترین دشمن بن گیا اور کہتا تھا کہ اگر (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا کوئی معاملہ ہے تو میرا بھی ان پر یہ (ہاتھ) احسان ہے اگر ان کا قریش پر کوئی احسان ہے تو میں بھی اس سے کچھ کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خبر دی کہ جو کچھ تو نے احسانات کے سب رائیگاں گئے وہ جو تیرا (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) پر یہ (ہاتھ یعنی احسان) ہے تو وہ ان سے تیرے عناد سے ضائع ہو گیا اور وہ جو تیرا یہ (ہاتھ یعنی احسان) قریش پر تھا وہ قریش کی ہلاکت سے (جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت سے نصیب ہوئی تھی) ضائع کیا۔

وَتَبَّتْ (اور تباہ ہی ہو گیا) سارے کا سارا، یہ اخبار بعد اخبار ہے اور اسے ماضی سے تعبیر کرنا اس کے وقوع کے تحقق کی وجہ سے ہے۔

ف: بعض نے کہا کہ پہلے سے مراد ہے اس کا تمام کا تمام ہلاک ہونا جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں ہے:
وَلَا تَلْقُوا بَايِدًا يَكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔
اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔

علاوہ ازیں ید نفس اور اس کے تمام وجود سے کنایہ ہے، اس کا معنی و تبت یعنی وہ ہلاکت واقع ہو گئی اس کی تائید قرآن و قد تبت سے ہوتی ہے اس لیے کہ کلمہ قد جملہ دعائیہ پر داخل نہیں ہوتا۔ بعض نے دونوں میں

اس پر ہلاکت کے لیے بددعا ہے اور اس سے مراد اس کے استحقاق کا بیان ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس پر بددعا ہو کیونکہ دُعا کی حقیقت عاجز کی شان ہے۔

سوال ۱۱: کنیت سے کیوں یاد فرمایا حالانکہ کنیت میں اس کی تکریم ہوتی ہے۔

جواب: یہاں کنیت تکریم کے لیے نہیں بلکہ اس کی اس کنیت سے شہرت کی وجہ سے ہے یا اس کے نام لینے سے اظہارِ کراہت ہے کیونکہ اس کا نام قبیح ہے کیونکہ وہ بت کی طرف مضاف ہے یا اس میں تعریف ہے کہ وہ جہنمی ہے اس لیے کہ وہ عنقریب شعلہ والی آگ میں داخل ہوگا یعنی ابولہب باعتبار اپنے معنی اضافی کی وجہ سے صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس کے حال سے کنایہ ہو یعنی اس کا جہنمی ہونا اس لیے کہ اس کا معنی باعتبار اضافت کے لہب (شعلہ آگ) کہ ملا بس ہے جیسے اسی کنایہ سے کسی کو ابو الخیر و ابو الحرب کہا جاتا ہے کہ وہ ملا بس الخیر و الحرب ہے۔ اور لہب حقیقی بھی وہی جہنم کا شعلہ ہے یہ معنی اس کو لازم ہے کہ وہ جہنمی ہے اس میں ملزوم سے لازم کی طرف منتقل ہونا ہے۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ یہ کنیت مذمت کے لیے ہے اس سے وہ سوال دفع ہو گیا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ (ابولہب، قرآن مجید میں ہونا) اس کے خلاف ہے کہ کافر و فاسق اور مبتدع کو کنیت سے نہ پکارا جائے۔ ہاں فتنہ کا خوف ہو یا وہ صرف اسی سے ہی معروف ہو کیونکہ کنیت سے ہی خاص ہے وہ مدح والی کنیت سے پکارا گیا کہ وہ دوسرے نام سے معروف نہیں۔

قاعدہ: اتفاق میں ہے کہ قرآن مجید میں صرف یہی ابولہب کنیت کے ساتھ مذکور ہوا ہے۔

مسئلہ: اس کا نام نہ لینا اس لیے ہے کہ اس کا نام عبد العزیٰ ہے اور عزیزی بت کا نام ہے اور وہ نام حرام ہے، اور یہ نام اس کی وضع ہے نہ کہ اس کا استعمال۔ بعض نے کہا کہ مذموم نام کا استعمال بھی حرام ہے ہاں اگر وہ اسی سے معروف ہو تو پھر جائز ہے جیسے ائمش ایسی ناقص صفات جو بہ ضرورت ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسی صفات سے ہی معروف تھے۔

ف: سورہ قبت کے نزول کے بعد ابولہب کے جہنمی ہونے میں کسی مسلمان کو شک بھی نہ تھا بخلاف دیگر کفار کے کہ ان کے لیے نام لے کر جہنمی نہ کہا گیا تو ان کے لیے ایسا یقین نہ تھا (ممکن ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں)

تعلیم ادب: قل تبت نہ فرمایا کیونکہ اس طرح سے ابولہب کے ساتھ بالمشافہ کہنا پڑتا اور وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا چچا تھا اور چچا کو بالمشافہ گالی دینا مناسب نہیں اگرچہ

چچا سوبارگالی دے، اس لیے کہ چچا کی تعظیم باپ جیسی ہے علاوہ ازیں آپ رحمۃ للعالمین بن کر مبعوث ہوئے اور آپ کا خلق عظیم بھی ضرب المثل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کی طرف سے جواب دیا۔

اعجوبۃ لغت و نحو ابو لہب بھی پڑھا گیا ہے یعنی واؤ کے ساتھ۔ جیسے کہا جاتا ہے: علی بن ابی طالب و معاویہ بن ابوسفیان (رضی اللہ عنہم) حالانکہ قیاس یار کے ساتھ ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے صرف اسی لیے کہ اسم اصل متغیر نہ ہو اور سامع پر اشکال نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ کنیت بمنزلہ علم کے ہوتی ہے اور اعلام متغیر نہیں ہوتے کسی حالت میں بھی۔

اعجوبۃ اسمائے عرب ایک شخص کے دو بیٹے تھے دونوں کا نام عبد اللہ تھا لیکن فرق یہ تھا کہ ایک کو دال مفتوح سے پکارا جاتا اور دوسرے کو دال مکسور سے۔

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور یہ جو کمایا) نہ بچایا اسے جب ہلاکت نازل ہوئی اور اسے بالکل کوئی نفع نہ دیا، جب ما نافیہ ہوا اگر موصولہ ہو تو معنی ہے کسی شے نے اسے نہ بچایا، یہ معنی انکار میں ہے اور منصوب ہے مابعد سے مفعول بہ ہے یا مطلق ہے کہ دراصل ای اغناء اغناہ یعنی نہ مال نے بچایا کہ اس سے منافع کمائے نہ وجاہت کام آئی نہ ذکر بچا سکے قارون سے بڑھ کر اور کوئی مالدار نہ تھا لیکن اسے بھی مال نے موت سے نہ بچایا نہ عذاب الہی سے اور سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں گزرا لیکن آپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ کسی نے آپ کے بارے میں کہا ہے

(۱) نہ برباد رفتی سحر گاہ و شام سریر سلیمان علیہ السلام

(۲) باختر ندیدیکہ برباد رفت خنک آنکہ بادش و داد رفت

ترجمہ: (۱) کیا صبح و شام تخت سلیمانی ہوا پر نہ اڑتا تھا،

(۲) بالآخر تو نے دیکھا کہ وہ مرٹ گیا مبارک ہوا سے جو دانش و انصاف سے دنیا سے رخصت ہوا۔

ف : یا مال سے اس کا وہ مال مراد ہے جو اسے باپ سے وراثت میں ملا اور خود کمایا، یا اس کا وہ عمل مراد ہے جو اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت سرزد ہوئی، یا اس کا وہ عمل مراد ہے جس کے متعلق اس کا گمان تھا کہ یہ نیک عمل اسے کام دیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وقد منائی ما عملوا من عمل فجعلناہ

اور ہم نے اس کے اعمال کو آگے کر کے

ہباء منثورا۔

انہیں اڑتی ہوئی غبار کی طرح بنا دیا۔

بعض نے کہا اس سے اس کے مال کے منافع مراد ہیں۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہا کسب سے اس کی اولاد مراد ہے۔

ابولہب کی ڈینگیں ابولہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر سچ ہو تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال و اولاد کو فدیہ کر دوں گا اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ چنانچہ اس کے بیٹے عتبہ کی شام کے راستہ میں شیر نے جان لے لی۔

منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی عتبہ بن ابی لہب کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں جب شام جانے لگا تو کہا کہ میں (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس جا کر انہیں سخت ستاؤں گا۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں (عتبہ) النجم اذہوی اور دناقتدی کو نہیں مانتا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا اور آپ کی صاحبزادی کو طلاق دے کر آپ کے پاس واپس کر دی۔ اس پر آپ نے فرمایا،

اللهم سلط علیہ کلباً من کلابک۔ اے اللہ! اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما۔

عتبہ نے گھر آکر ابولہب کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد ابولہب اور اس کا وہی گستاخ رسول بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ ایک جگہ شب باشی کی قودیاں ایک راہب نے اپنے عمارت گاہ سے آواز دی لوگو! رات کو ہوشیار رہنا اس جگہ پر درندے بکثرت ہیں۔

ابولہب نے راہب کی آواز سن کر کہا:

ابولہب کا عقیدہ اعیوننی یا معشر قریش ہذہ اللیلۃ فان اخاف علی ابنی دعوتہ محمد۔
اے قریش کے لوگو! میری مدد کرو، میں اپنے بیٹے پر (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی دعا سے ڈرتا ہوں۔

اے غور کیجئے ایک بد کافر کو یقین ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہو کر رہتی ہے لیکن ایک بد بخت قوم کا پیشوا اسمعیل دہلوی کہتا ہے، محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا (تفویہ الامان) انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اویسی غفرلہ

عُتْبَہ کو کوئی نہ بچا سکا۔ ابولہب کی اپیل پر قریش یعنی اہل قافلہ نے تمام اونٹ عتْبَہ کے ارد گرد بٹھائے اور عتْبَہ کو ہر طرف سے محفوظ کیا۔ لیکن رات کو شیر آیا اور تمام اہل قافلہ اور اونٹوں کی قطار کو چیرتا ہوا سب کے چہروں کو سونگھ کر آگے چلتا گیا یہاں تک کہ عتْبَہ تک پہنچ کر اس کا کام تمام کر دیا۔

• **ابولہب کا انجام بد** غزوہ بدر کے بعد ابولہب سات راتوں کے اندر پھنسیوں کی بیماری سے مرا۔ اَلْعَدَسہ پھنسیاں جو بدن پر ظاہر ہوتی ہیں مسور کی دال کے برابر، یہ بھی طاعون کی جنس ہے اکثر کو زندہ نہیں چھوڑتی، ابولہب کے مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ اسے ہاتھ نہ لگاتے کہ یہ وبائی بیماری ہے مبادا ہم اس میں مبتلا ہو جائیں۔ عرب اس بیماری کو طاعون کی طرح سمجھتے تھے۔ اسی طرح گھر میں بے یار و مددگار پڑا رہا یہاں تک کہ بدبو پھیل گئی۔ گھر والوں نے سوڈانیوں کو مزدوری دے کر اسے اٹھوا کر باہر گڑھے میں پھینکوا دیا جیسا کہ اس کی موت کی (اجمالی) خبر دی۔

ف : انسان العیون میں ہے کہ اس کے لیے گڑھانہ کھودا گیا بلکہ دیوار کے ساتھ سہارا دے کر اسے بٹھادیا پھر دیوار کے پیچھے سے پتھر پھینکے یہاں تک کہ پتھروں سے چھپا دیا۔

ف : سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جوں ہی اس جگہ سے گزرتیں چہرہ مبارک ڈھانپ لیتیں۔

ازالہ وحم وہ قبر جو آج کل (اس دور میں غالباً اب وہ قبر موجود نہیں) باب الشبکیہ کے باہر ہے اور اس جگہ پتھر مارے جاتے ہیں ابولہب کی قبر نہیں بلکہ ان دو مردوں کی ہے جنہوں نے بنو العباس کے دورِ خلافت میں کعبہ معظمہ پر گندگی پھینکی اور بھاگ گئے۔ تلاش بسیار کے بعد اسی جگہ پہلے جنہیں سولی پر چڑھایا گیا اور آج تک ان کی قبروں پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔

سَيِّئُ صُلٰی (اب دھنستا ہے) وہ عذاب جو مذکور ہوا وہ عذاب دنیا میں ہے اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ وہ داخل ہوگا نَارًا اِذَا تَلٰہَبٌ (لپٹ مارتی آگ میں) عظیم آگ جو لپٹ مارتی ہے اور جلاتی ہے۔ اس سے جہنم کی نارمرد ہے اور یہ اس میں نص نہیں کہ وہ ایمان نہ لائے گا تاکہ اس کی تکلیف الایمان بالقرآن لازم آئے کہ وہ مکلف ہو اس کا کہ اس کے لیے کہا جائے کہ وہ ہمیشہ ایمان نہ لائے گا بلکہ وہ جمع نقیضین کا مکلف ہے جیسا کہ مشہور ہے کیونکہ دوزخ میں داخل ہونا صرف کافروں سے مخصوص نہیں اس لیے کہ اس کا جہنم میں داخل ہونا اس کے فسق و معاصی کی وجہ سے ہونہ کہ کفر سے، اسی لیے اس جواب پر مجبور ہو جانے کی ضرورت نہیں کہ کہا جائے کہ وہ جملہ ماجار بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجمالاً ایمان لانے کا مکلف تھا نہ کہ جملہ تفصیل پر جس کا قرآن ناطق ہے کہ مثلاً ایمان لایا جائے کہ ابولہب ہمیشہ تک ایمان نہ لائیگا

وَأَمَّا أَتَمُّ (اور اس کی جڑ) اس کا میصصل کی ضمیر مستکن پر عطف ہے اور یہ جائز ہے اس لیے کہ درمیان میں مفعول کا فاصلہ ہے یعنی اس کی عورت بھی اس کے ساتھ دوزخ میں داخل ہوگی۔

ابوہب کی جورو کا تعارف اس کا نام اُمّ جمیل بنت حرب بن امیہ تھا، حضرت ابوسفیان کی بہن اور حضرت معاذیہ کی چھوٹی بہن تھی اس کا نام عورت تھا۔

یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں تھی کانٹے دار (کیکر وغیرہ) لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بکھیرتی تاکہ (لعوذ باللہ) آپ کو کانٹے چھیں یا آپ کے دامن سے چھینیں تو آپ کو تکلیف ہو۔

کانٹے پھول گلاب یا ریشم کا کچھہ اُمّ جمیل ملعونہ کانٹے پھاتی نہ تھکتی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی طرح نرم بنادیتا جس پر سے آپ آرام سے گزر جاتے۔

ف: تفسیر ابواللیث میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کفار کی اذیتوں اور تکلیفوں میں عرصہ تک سخت مبتلا رہے اور تفسیر الکاشفی میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو راستہ میں آپ کو کفار گھیر لیتے آپ انہیں فرماتے کہ ہمسائیگی کا یہی حق ہے جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔

میر یختہ در رہ تو خار با ہمہ

چوں گل شکفتہ بود رخ گلستان تو

ترجمہ: ہم نے تو تیری راہ میں کانٹے بکھرے تھے لیکن تیرا چہرہ گل شکفتہ کی طرح

کھلا ہوا تھا۔

حَمَالَةُ الْحَطَبِ (لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی)

حل لغات: الحطب وہ جو لکڑیوں کا گٹھا تیار کیا جائے (قاموس) حمالۃ الحطب کی نصب شتم و ذم کے طور پر دراصل اُذم حمالۃ الحطب تھا (میں مذمت کرتا ہوں حمالۃ الحطب کی)۔

ف: زمخشری نے کہا کہ میں اسی قرآن سے محبت کرتا ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اچھا وسیلہ لے گیا جس نے ام جمیل کو گالی دی۔

بعض نے کہا اس کی نصب علی اکالیہ ہے اس لیے کہ اس کی اضافت غیر حقیقی ہے کیونکہ مراد یہ ہے کہ وہ قیامت میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے گی یعنی زقوم اور ضریح کی لکڑیاں۔ اور اس کے گلے میں آگ کی زنجیریں

ہوں گی جیسے مجرم کو اس کے جرم کے مناسب عذاب کیا جاتا ہے۔

ف : قتادہ نے فرمایا کہ لکڑیاں چن کر سر پر اٹھا کر لاتی بوجہ نخل کے باوجود یکہ مالدار تھی اس کے نخل پر عار دلانے کے لیے اسے حالت المحطب کہا گیا۔ اب اس کی نصب یقیناً شتم کے طور ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ لوگوں کی غیبت اور چغلیوزی میں لگی رہتی اسے لکڑیوں کے گٹھے سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی وہ ان کے درمیان آگ سلگاتی اور شرابھارتی تھی۔

ف : لکڑیاں اٹھانے سے مراد چغلی ہے اس لیے کہ وہ دو کے درمیان آتش عداوت بھڑکاتی ہے۔

۱۔ میان دو کس جنگ چوں آتش است سخن چین بد بخت ہیزم کش است
۲۔ کنند این و آن خوش دگر بارہ دل وے اندر میان کور بخت و نخل
۳۔ میان دو کس آتش اندر وختن نہ عقلست خود در میان سوختن

ترجمہ : (۱) دو کے درمیان جنگ (جھگڑا) آگ کی طرح ہے چغلیز بد بخت لکڑیاں ڈالنے والے کی طرح ہے۔

(۲) یہ اور وہ ایک دن ایک دوسرے سے راضی خوش ہو جائیں گے اور یہ درمیان بد بختی اور رسوائی اٹھائیں گے۔

(۳) دو کے درمیان آگ بھڑکانا عقل مندی نہیں بلکہ خود کو جلانا ہے۔

فِي رَجِيدٍ هَا جَبَلٌ مِّنْ مَّسَدٍ (اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رستا) خبر مقدم اور مبتدا مؤخر ہے اور جملہ حالیہ ہے۔

حل لغات : الجید (بالکسر) العنق (گلا، گردن) رستی باندھنے کی جگہ یا اس کا انکلا حصہ (الصحیح) المسد وہ رستی جو باٹی جائے سخت طریق سے، لیف (چھال) کی ہو یا چمڑے وغیرہ کی۔ کہا جاتا ہے، دایۃ ممسودة شديدة الاسر (جانور چھال کی رستی سے سخت مضبوط باندھا ہوا ہے)

اب معنی یہ ہوا کہ اس کے گلے میں وہ رستی ہے جو چھال کی رستیوں سے ہے اس کی عادت تھی کہ لکڑیوں کی گٹھڑی سر پر رکھ کر رستی گلے میں باندھ دیتی جیسے لکڑیاں چننے والوں کا طریقہ ہے اس سے اس کے حال کی خفاست کا اظہار ہے تاکہ اس کی تحقیر ہو اور اس کی وہ صورت بتائی گئی ہے جو لکڑیاں اٹھانے والی عورتیں چھال کی رستیوں سے لکڑیاں باندھ کر باہر سے لکڑیوں کی گٹھڑیاں لاتی ہیں تاکہ اس طرح سے اپنا غصہ اتارے اور اس کا شوہر بھی، حالانکہ وہ عز و شرافت گھرانے والے اور ثروت اور بزرگی کے منصب پر فائز تھے۔

گلے کی رسی میں لٹک گئی مرۃ الہدائی فرماتے ہیں کہ ام جمیل روزانہ کانٹے دار لکڑیاں چُن کر گھڑی لاتی اور انہیں مسلمانوں کے راستہ پر بکھیر دیتی تاکہ انھیں کانٹے چھیں، ایک رات

حسب دستور لکڑیاں دار ہی تھی تحک گئی تو سستانے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھی تو ایک فرشتے نے اسے پیچھے سے کھینچ کر نیچے گرا دیا، گھڑی کی رسی گلے میں پھانسی کا کام کر گئی اسی طرح اس کی جان نکلی اور مرتے ہی جہنم میں پہنچی۔

ابوسفیان پر اژدہا کا حملہ اور معجزہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو ام جمیل آگ بگولہ ہو کر

اپنے بھائی ابوسفیان کے پاس پہنچی اور کہا، اے احسن (شیر، بہادر) تمہیں غیرت نہیں کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ ابوسفیان نے کہا، ابھی اس کا سر کاٹ لاتا ہوں۔ تو اراٹھائی اور چل دیا، لیکن فوراً واپس آگیا۔ ام جمیل نے پوچھا، میرے دشمن کا کام تمام کیا یا نہ (معاذ اللہ) ابوسفیان نے کہا، بہن! کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے بھائی کا سر اژدہا کا لقمہ ہو جائے۔ کہا بخدا! میں ایسا نہیں چاہتی۔ ابوسفیان نے کہا، ابھی کی بات ہے کہ میں باہر نکلا تو ایک اژدہا دیکھا جس کا منہ کھلا ہوا ہے اگر میں (حضرت) محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے قریب ہوتا تو وہ اژدہا مجھے اپنا لقمہ بنا لیتا۔

سبق وہ ابوسفیان جو بعد میں مسلمان ہو گیا اور صحابیت کا درجہ پایا، اور اس کی بہن کی موت کفر پر ہوئی (ع)

عجب رنگ ہیں زمانے کے

یہ سب تقدیر ربانی کے کوشٹے ہیں۔

سگ اصحابِ کف اور بلعم باعورا کشف الاسرار میں ہے کہ کتا رنگ کا کالا تھا اور بلعم باعورا دین کے لباس سے مزین تھا لیکن شقاوت و سعادۃ ازیل اپنا کام کر گئی جو دونوں کے اندر چھپی بیٹھی تھی، کتے کی سعادت چمکی تو اس کی کھال اتار کر بلعم کو پہنائی گئی فٹلہ کمثل الکلب میں اسی طرف اشارہ ہے اور بلعم کی گڈڑی (ولایت کا لباس) کتے کو پہنائی گئی۔ قرآن مجید میں اسی کتے کے لیے ہے ثلاثۃ من البعہم کلبہم (تین اور چوتھا ان کا کتا)

مسئلہ : مسد پر وقت کیا جائے پھر کہا جائے اللہ اکبر۔ جیسے اس مسئلہ کے متعلق ہم کہ آئے ہیں۔

الحمد للہ فقیر ادبی غفرلہ سورہ المسد کی تفسیر کے ترجمہ سے ۸ شعبان المعظم ۱۴۰۹ھ

بروز جمعہ المبارک فارغ ہوا۔

سُورَةُ الْاٰخِلَاصِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اٰیَاتُهَا ۴ ۝

سورۃ اخلاص مکی ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اس میں چار آیتیں ہیں

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ

تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس

يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

کے جوڑ کا کوئی

سورۃ الاخلاص مکیہ ہے یا مدنیہ ہے اس کی چار یا پانچ آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم (اللہ بے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا)

تفسیر عالمانہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے) ضمیر شان کی ہے جیسے ہونرید منطق۔ اس کا مرفوع ہونا مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے، اس کی

خبر جملہ خبریہ سے اس میں عائد کی ضرورت نہیں کیونکہ وہی جملہ عین ضمیر شان کا ہے کیونکہ معنی ہے اللہ احد اس کی شان یہ ہے یا وہ یہ کہ بیشک اللہ ایک ہے۔

ف : اسے اول میں لانے میں تنبیہ ہے مضمون کی فحاشی کی وجہ سے، علاوہ ازیں ابہام کے بعد تفسیر مزید تقریر ہے یا ضمیر اس کے لیے ہے جس سے سوال کیا گیا ہے یعنی جس کے متعلق تمہارا سوال ہے وہ اللہ ایک ہے۔ شان نزول : مروی ہے کہ مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہمیں اپنے

معبود کی صفات بتائیے جس کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اور اس کی کوئی نسبت بھی بیان کیجئے۔ اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی، یعنی بیان فرمائیے کہ وہ نسب سے منزہ ہے اسی لیے اس سے والدین کی نفی فرمائی اور مولودیت اور کفایت کی، اس وقت ضمیر مبتدا اور اللہ اس کی خبر ہے احد اس سے بدل ہے خالص نکرہ کو معرفہ بدل بنانا جائز ہے جب اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو جیسا کہ ابو علی کا مذہب ہے اور وہی مختار ہے۔ اللہ علم ہے الہ حق پر ایسی دلالت کرتا ہے جو جمیع اسمائے حسنی معانی کا جامع ہے۔

صوفیانہ معنی حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے (صوفیہ کرام کے) نزدیک ذات الہیہ من حیث الہی کا اسم ہے یعنی وہ ذات مطلقہ جس پر اول میں جمع کیا بعضہا کوئی ایک میں صادق آئے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول قل هو اللہ احد۔

عبد اللہ کون عبد اللہ وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے جمیع اسماء سے متجلی ہوا اس سے بڑھ کر ارفع اور کوئی مقام نہیں اور نہ ہی شان سے بڑھ کر اعلیٰ اور کوئی ہے کیونکہ وہ اسم اعظم سے مستحق اور موصوف جمیع صفات الہیہ ہے اسی لیے یہ نام صرف اور نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ فرمایا:

وانہ لما قام عبد اللہ یبدعہ - جب کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ کا بندہ جو اسے

پکارتا تھا۔

درحقیقت یہ اسم ہے بھی صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کی اتباع میں اقطاب کے لیے جو آپ کے وارث کامل ہیں اگرچہ دوسروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو مجازاً، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم موصوف ہے۔ بحکم الواحدیۃ و احدیۃ جمیع الاسماء سے احد اسم ہے اس کا جس کا کوئی شریک نہ ہو صفات میں جیسے واحد اسم ہے اس کا جس کا کوئی شریک نہ ہو صفات میں، یعنی احد وہ ذات واحد ہے جس میں کثرت کا اعتبار نہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ احدیت ثابت کی گئی جو اپنے جملہ ماعداء سے غنی ہو، اور یہ من حیث العین والذات ہے بغیر اعتبار دوسرے امر کے۔ الواحد وہ ذات ہے جس میں کثرت صفات کا اعتبار ہو اور وہ حضرت الہیہ ہے اسی لیے فرمایا:

ان الہکوا لہ واحد۔ (بیشک تمہارا مبود ایک ہے)

احد نہیں فرمایا اس لیے کہ واحدیت اسماء التقید سے ہے واحدیۃ اور غلی کے ذریعہ ارتباط ہے من حیث الالہ والمألوہیۃ کے بخلاف احدیت کے کہ اس کا کسی سے ارتباط صحیح نہیں پس ان کا قول علم الالہی وہ علم بالحق ہے من حیث الاربطا بینہ و بین الخلق اور عالم کی انشاء سے اسی سے ہے بقدر طاقت بشریہ کیونکہ اس کے آگے طاقت بشریہ وفا نہیں کر سکتی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں کاملین و رطہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور حق معرفت سے اپنے عجز کا اقرار کرتے ہیں۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ توحید الذات فی الحقیقۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

عبدالاحد کون عبدالاحد وہ وحید الوقت اور صاحب الزمان ہے جس کو قطبیۃ کبریٰ اور قیام بالاحدیۃ الاولیٰ نصیب ہوتی ہے۔

عبدالواحد کون وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ حضرة واحدیۃ تک پہنچائے اور اپنے جمیع اسماء کی احدیۃ مکشوف فرمادے پھر وہ اس کا ادراک کرے جس کا ادراک ہو سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے جو وہ اپنے اسماء سے کرتا ہے اور اسمائے حسنیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے۔

سیرالی اللہ کے تین مقامات حضرت ابن الشیخ نے اپنے حواشی میں لکھا کہ ہوا اللہ احد کے تین الفاظ ہیں، ہر ایک میں سائرین الی اللہ کے مقام کی طرف

اشارہ ہے :

(۱) مقام اول مقربین کا مقام ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماہیات الاشیاء اور ان کے حقائق کو من حیث حیث دیکھا اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو موجود نہیں مانا کیونکہ حق وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے اس کا ماسوا کا نام ممکن ہے اور ممکن وہ ہے کہ جب اسے من حیث من حیث ہو ہو دیکھا جائے تو وہ معدوم ہو جائے اسی لیے ان حضرات نے ماسوی الحق کے کسی کو موجود دیکھا ہی نہیں اور کلمہ ھُو اگرچہ وہ اشارہ مطلقہ کے لیے ہے تعین المراد میں مفترقہ (محتاج) ہے صرف سبقت ذکر باحد الوجہ کی یا اس کے بعد کوئی شے آئے جو اس کی تفسیر کرے ممکن اس کا اشارہ حق کی طرف کرتے ہیں اس اشارہ میں اور کسی کی طرف محتاج نہیں بلکہ مگر کوئی ایسی شے موجود ہو تو اس کی مراد کو غیر سے ممتاز کر دے کیونکہ تمیز کی محتاجی اس وقت ہے جب ابہام واقع ہو جائے بایں طور کہ متعدد ہو جائیں وہ اشیاء جن میں اشارہ کی صلاحیت ہو اور ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مقربین اپنے عقول کی عیون سے سوائے واحد کے کسی اور شے کا مشاہدہ کرتے ہی نہیں۔ اسی لیے حصول العرفان التام کے لیے مقربین کو یہی ھُو کافی ہے۔

(۲) مقام اصحاب الیمین، وہ مقام اول سے مرتبہ میں کم ہے اس لیے کہ وہ حق کو موجود کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور خلق کو بھی موجود پاتے ہیں اس معنی پر موجودات میں کثرت حاصل ہوئی اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے اشارہ میں حق کی طرف لفظ ھُو کافی نہیں ہوتا بلکہ ان کے لیے کوئی اور شے ضرور ہو جو حق کو خلق سے متمیز کر دے ایسے لوگ محتاج ہوتے ہیں کہ لفظ ھُو کے ساتھ اللہ مقترن ہو، ان کے لیے فرمایا ہوا اللہ۔ اس لیے کہ لفظ اللہ اسم ہے موجود کے لیے جس کا ماسوا محتاج ہے اور وہ تمام ماسوا سے مستغنی ہے اسی لیے اس کی ذات کو لفظ اللہ سے متمیز کیا جاتا ہے۔

(۳) مقام اصحاب الشمال، یہ مقام تمام مقامات سے خفیس ترین ہے وہ قائل ہیں کہ واجب الوجود ایک نہیں بلکہ بکثرت ہیں ان کے لیے لفظ احد ملایا پہلے اسماء کے ساتھ ان کے رد و ابطال کے لیے کہا قل ہوا اللہ احد۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ صوفیہ کرام کا عقیدہ صحیح ہے وہ فرماتے ہیں اس کا ذکر صرف لفظ ھُو سے ہو اس لیے کہ ان کو وجود میں سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر کا مشاہدہ ہی نہیں اللہ ان کے نزدیک اپنی ہوتہ مطلقہ ساریہ سے متعین ہے اس کے لیے تعین (معین کرنا) کی ضرورت ہی نہیں اور ضمیر ھُو صرف اسی کی طرف راجع

ہے جیسے انا انزلنا کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے اس کے تعین اور حضور فی الدین کی وجہ سے (تعین کی ضرورت نہیں) اس سے طعن کرنے والوں کا اعتراض مندرج ہو گیا کہ ضمیر ھو کا کوئی مرجع متعین نہیں تو پھر ان صوفیہ کرام کے نزدیک صرف ذکر اللہ کیسے مردود ہے (ہم نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ ھو کا مرجع خود متعین ہے اسے متعین کرنے کی ضرورت نہیں) علاوہ ازیں ضمار بھی اسماء ہیں اور تمام اسماء ذکر ہیں ان کے مظہریت (اسم کا مظہر ہونا) اور مضمریت (مضمر ہونا) میں کوئی فرق نہیں اس تقریر سے ثابت ہوا کہ ھو پر الف و لام کا دخول صوفیہ کرام کے نزدیک جائز ہے اور یہ صرف صوفیہ کی اصطلاح میں ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ اشارہ (ھو) ہویہ کی طرف ہے اور اصطلاح (صوفیہ) میں کسی کو مناقشہ (جھگڑا) نہیں۔

صوفیہ کا قُل قُل عین الجمع سے امر ہے وارد ہے مظہر التفصیل پر۔ اس میں اشارہ ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ وادلو العلم کے سر کی طرف۔ گویا وہ کتاب ہے میں نے گواہی دی وحدۃ الہیہ کی مقام الجمع میں تو تم بھی گواہی اسی وحدۃ مقام الفرق میں تاکہ احدیۃ والا احدیۃ کا راز ظاہر ہو اور ان کے مابین جمعاً و تفصیلاً کا تطابق حاصل ہو (ایسے ہی میرے دل پر یہ تحقیق ظاہر ہوئی واللہ تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال)

ف : اسے قُل کے بغیر اللہ بھی پڑھا گیا ہے۔ ایسے ہی معوذتین میں بھی قُل نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ توحید ہے اور معوذتین میں تہذیب ہے اور ان دونوں کے سبب سے دُعا مانگنا اور ان کی تبلیغ کا حکم دینا مناسب ہے (سورۃ الاعلیٰ میں بعد ضرورت بیان ہو چکا ہے اس میں تکرار کی ضرورت نہیں)

سوال : مصحف میں قُل ثابت کیوں رکھا گیا ہے اور تلاوت کا التزام بھی اسی پر ہے حالانکہ قاعدہ ہے کہ مامور بقُل کے طریقہ سے نہیں کہ وہ مقام اسماء (تعمیل فرمان) میں مقول کے بغیر قُل کو زبان پر لائے اس لیے کہ مامور صرف قُل سے مامور نہیں بلکہ اس میں مخاطب کی طرح دوسرے لوگ بھی اس امتحان میں داخل ہیں۔

جواب : قیامت تک بندوں پر باقی رکھنے کے لیے قُل کو ثابت رکھا گیا ہے۔

لے صوفیہ کی اصطلاحات علیحدہ ہیں جو ہم ظاہر کیوں کو غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں بالخصوص آج کل کے جاہل دیوبندی وہابی اور ان کے دیگر ہمہنوا فرقے ان اصطلاحات کی آڑ میں ہم اہلسنت کو کافر و مشرک بناتے پھرتے ہیں حالانکہ دیوبندی فرقہ کے اکابر کی تصریحات موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی صوفی ہیں اور صوفیہ کرام کی اصطلاحات پر ایمان ہے یہاں تک کہ وحدۃ الوجود کی اصطلاح تک کو صحیح مانتے ہیں بلکہ اس اصطلاح کی حقانیت پر اکابر دیوبند کی تصنیفات بھی ہیں لیکن ان کے جاہلوں کو کون سمجھائے۔ اویسی غفرلہ

اللَّهُ الصَّمَدُ (اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے) بتدار خبر ہے فعل بمعنی مفعول ہے جیسے قبض بمعنی مقبوض صمد الیہ از باب نصر سے ہے بمعنی قصده (اس کا ارادہ کیا) الصمد بمعنی السيد المصمود الیہ فی الحوائج الخ (وہ آقا جس کی طرف حوائج کے وقت قصد کیا جائے، اور وہ خود بذاتہ مستغنی ہو اور ما سوا تمام جملہ جہات سے اس کے محتاج ہوں اسی لیے کہا جاسکتا ہے کہ عالم وجود میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی صمد نہیں، یہ ایسے ہے جیسے ہم مثال میں کہہ سکتے ہیں کہ زید الامیر یہ قصر الجنس علی زید کا فائدہ دیتا ہے جب وہ ایسا صمد ہے تو جس سے صمدیت کی نفی ہوگی تو لازماً صرف وہی ذات الوہیت کی مستحق ہوگی۔ اس کا معرّفہ ہونا اس لیے کہ وہ اس کی صمدیت کو جانتے ہیں بخلاف اس کی احدیت کے (کہ اس کو بہت کم جانتے ہیں) اور اسم جلیل (اللہ) کا تکرار میں اشعار ہے کہ وہ تو موصوف ہے اس صفت سے تو وہ استحقاق الوہیت سے علیحدہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا ابھی اشارہ گزرا ہے۔

ف: جملہ کو حرف عطف سے خالی رکھنا اس لیے کہ دوسرا جملہ پہلے جملہ کا نتیجہ ہے اور ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ الوہیت جملہ نعوت کمالیہ کی جامع ہے پھر احدیۃ ہر وجہ سے تعدد و ترکب کے شائبہ کے لیے اور مشارکت فی الحقیقۃ اور اس کے خواص کے توہم سے تیزہ کی موجب ہے پھر اس کی صمدیۃ مقتضی سے اس کے استغناء ذاتی عما سواہ اور جملہ مخلوقات اپنے وجود اور لقاء اور اپنے احوال میں اسی کے محتاج ہیں حق کی تحقیق اور ان کے ارشاد واضح الی السنن کے لیے۔

ف: صمدیت کا اثبات اللہ تعالیٰ کے لیے اس اعتبار سے ہے کہ ہم وجود و کمالات میں اس کی طرف منسوب ہیں اور وہ کمالات وجود کے تابع ہیں ورنہ وہ اپنی ذاتی احدیۃ کے اعتبار سے اس صفت سے مستغنی ہے خلاصہ یہ کہ صمدیۃ اللہ تعالیٰ میں اعتبار کثرة اسماء و صفات کی مقتضی ہے (بخلاف احدیۃ کے کہ وہ کثرت اسماء و صفات کی مقتضی ہے) (بخلاف احدیۃ کے کہ وہ کثرت اسماء و صفات کی مقتضی نہیں)

وہ ہے جو اس صمدیۃ کا مظہر ہے جس کی طرف قصد کیا جاتا ہے دفع بلیات اور امداد الخیرات کے لیے اور اسے دفع عذاب اور اعطائے ثواب کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں شفیع بنایا جائے اللہ تعالیٰ جو ربوبیت کی نظر کرم عالم کی طرف فرماتا ہے تو اس کا مطلع نظر وہی عبد الصمد ہوتا ہے۔

صاحب روح البیان قدس سرہ پر واردات فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ میری باطن کی زبان پر بلا اختیار مندرج ذیل کلمات جاری ہو گئے اور یہ اشراق کے بعد ہوا۔ وہ کلمات یہ ہیں جن کے لیے میرا جی چاہتا کہ میں انہیں پڑھوں:

ازلی ابدی احدی صمدی ۔ وہ ازلی ابدی احدی صمدی ہے ۔

یعنی میرا رب تو ازلی ابدی احدی صمدی ہے ازلیہ احدیہ کی طرف ناظر ہے جیسے ابدیہ صمدیہ کی طرف ، یہ باعتبار تحلیل و تعقید کے ہے کیونکہ احدیہ کا جلوہ نہیں ہوتا جب تک ازالہ کثرات نہ ہو پس مقام غنی جو کہ غیب مطلق ہے تک پہنچنے سے کثرت زائل ہو جاتی ہے اور زوال ازلہ ہوتا ہے اور یہ تحلیل و فنا اور عبور منازل سے اور اعروج مرصد اعلیٰ و مقصد اقصیٰ عیناً و علاناً ہے بہر حال صمدیہ باعتبار اس ابدیہ کے ہے جسے بقا کما جاتا ہے اور یہ تعقید بعد تحلیل کی مقتضی ہے اور یہ نزول مقام العین (بالملک) کی طرف سے ہے یعنی عین خارجی اور عالم شہادی کی طرف اور یہ عالم ناسوت کی سب سے نچلی منزل ہے ۔ خلاصہ یہ کہ احدیت جمع اور صمدیہ فرق ہے خلاصہ یہ کہ مقام احدیہ یہ وہ لفظ ہے جو غیر منقسم ہے جس سے جملہ تراکیب و احدیہ غلبہ ہوئی ہیں اس کے قیمنات میں پہلا مرتبہ حضرت آدم پھر نبی (علی نبینا و علیہما السلام) اس لیے کہ حواری اس ہوا کے بعد ظاہر ہوئے جو آدم حقیقی کے تین سے اٹھی ، اسی لیے اس کی بار بار سے تبدیل ہوئی ۔

خواص احد و صمد اسم احد کی خاصیت ہے ظہور عالم قدرت اور اس کے آثار یہی وجہ ہے جو طہارت سے خلوت میں اسم احد کا ورد کرے تو اس کے لیے اس کی قوت و ضعف کے مطابق عجائب و غرائب ظاہر ہوں گے اور اسم الصمد کی خاصیت حصول الخیر و الصلاح ہے جو اسے سحر کے ایک سوچپیس بار پڑھے تو اس پر صدق و صدیقہ کے آثار ظاہر ہوں گے ۔

ف : اللہ میں ہے کہ اس کا ورد کرنے والا جب تک اس کے ذکر سے سرشار رہے گا وہ بھوک کا درد نہ دیکھے گا ۔

مسئلہ : ایک قرآن میں احد کو منون و مکسور کے اللہ الصمد سے متصل ہے التقار ساکنین کی وجہ سے اور ابو عمرو اکثر روایات میں هو اللہ احد پر سکوت فرماتے تھے ، اور عرب کا گمان ہے کہ اس جیسی قرآن میں وصل نہ ہوا ان سے مروی ہے انہوں نے فرمایا اس کا وصل قرآنہ محدثہ (بدعت) ہے ۔ انہی سے مروی ہے کہ میں نے اسی طرح قرآن پائی ہے جیسے عرب پڑھتے تھے قل هو اللہ احد ۔ اگر تم اسے آگے وصل کرو تو اسے منون پڑھو ۔ انہی سے مروی ہے انہوں نے فرمایا میرے نزدیک مستحب ہے کہ جب آیت کا مضمون ختم ہو تو اس پر سکوت کرنا چاہئے اس لیے کہ آیت مابعد سے منقطع ہے اور وہ اپنے معنی پر اکٹفا کرنے والی ہے اسی لیے یہ خود فاصلہ ہے اسی لیے اس کا نام آیت ہے ، ہاں وقف کے وقت سب کے سب احد اور الصمد کی دال کو ساکن پڑھتے ہیں ۔

ربط : اس کے بعد بعض احکام جزئیہ کی تصریح فرمائی وہ احکام سابقہ میں مندرج ہیں ۔

لَحْرِيْلُ (کسی کو نہیں جنا) ملائکہ اور حضرت مسیح علی نبینا و علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنے

والوں کا منصوبہ ہے اسی لیے ماضی پر نفی وارد ہے **لَنْ يُولَدَ وَلَا يَكُنْ** نہیں فرمایا یعنی اس سے اولاد کا صدور نہیں ہوا کیونکہ وہ کسی کا ہم جنس نہیں تاکہ اس کی ہم جنس جو رو ہو تاکہ بچے پیدا ہو سکیں یا یہ کہ وہ کسی کا محتاج نہیں جو اس کی مدد کرے یا اس کا جانشین ہو کیونکہ اسے کسی کی حاجت نہیں اور نہ اس پر فتنہ ہے۔

سوال : یہاں **لَمْ يُولَدْ** اور بنی اسرائیل میں فرمایا **لَمْ يَتَّخِذْ**۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب : نصاریٰ کے دو گروہ ہیں :

(۱) حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) خدا تعالیٰ کا حقیقی بیٹا ہے۔

لَمْ يُولَدْ میں انہی کا رد ہے۔

(۲) عیسیٰ (علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ نے (منہ بولا) بیٹا بنا رکھا ہے ان کی شرافت اور بزرگی

کی وجہ سے ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی شرافت پر انہیں خلیل بنایا۔

ان کے رد میں فرمایا :

لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔

وَلَمْ يُولَدْ (اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا) اس کی کسی سے ولادت کی نسبت نہیں کیونکہ اس پر

عدم کی سبقت کی نسبت محال ہے۔

ف : بعض نے کہا کہ والدیت و مولودیت کی نسبت میں مشابہت ہی ہوتی ہے کیونکہ مولود کو ضروری ہے کہ وہ

والد کے مثل ہو اور ہویہ واجبہ اور ہویات ممکنہ کو آپس میں کوئی نسبت نہیں۔

حضرت البقلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **لَمْ يُولَدْ** کا مطلب یہ ہے کہ وہ

تفسیر صوفیانہ حوادث کا محل نہیں اور حوادث اس کا محل ہیں اور تصریح ہے کہ وہ کسی سے پیدا

نہیں ہوا باوجودیکہ وہ اس کے مضمون کے معترف ہیں ماقبل کی تقریر سے اور اس کی تحقیق بالاثار سے کہ وہ

دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ جو دوسرے کو جفتا ہے وہ کسی دوسرے سے پیدا ہوتا ہے اور وہ جو کسی کو نہ جنتے وہ کسی سے

پیدا نہیں ہوتا اس سے لازماً ثابت ہوا کہ اس نے کسی کو نہیں جنتا تو وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ **لَمْ يُولَدْ** کا ذکر مقدم اس لیے فرمایا کہ کفار کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے

لیکن ان کا یہ دعویٰ نہ تھا کہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔

ف : تفسیر فارسی میں ہے کہ **لَمْ يُولَدْ** میں یہود کا رد ہے وہ قائل تھے کہ عزیر علیہ السلام (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ

کا بیٹا ہے و **لَمْ يُولَدْ** میں نصاریٰ کا رد ہے وہ قائل تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا (معبود) ہے۔

ف : حضرت ابواللیث نے فرمایا کہ **لَمْ يُولَدْ** یعنی اس کی اولاد نہیں کہ اس کی وارث ہو و **لَمْ يُولَدْ** اور اس کا

کرتی والد نہیں کہ یہ اس کا وارث ہو۔

تفسیر عالمانہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی)

فلاناً مثلاً وہ اس کا ہم مثل ہے لہٰذا اس کا صلہ ہے اس پر مقدم ہے باوجودیکہ اس کا حق ہے کہ وہ مؤخر ہو اس کے مہتم ہونے کی وجہ سے مقدم کیا گیا اس لیے مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کفو کی نفی، یعنی نہ اس کا کوئی ہم کفو ہے نہ ہم مثل ہے نہ ہم شکل بلکہ تمام انکار (امثال) کا خالق وہی ہے۔
و : یہ بھی جائز ہے کہ اس سے کفو فی النکاح مراد ہو، اس سے کسی سے نکاح کی نفی مراد ہے۔
و : اسم کان کی نفی کی تاخیر رعایت فواصل کی وجہ سے ہے۔

ربط جمل ثلاث ان تینوں جملوں کا رابطہ بالعطف یوں ہو گا کہ ان سے تینوں اقسام کی نفی مراد ہے، درحقیقت یہ ایک جملہ ہے صرف تنبیہ کی خاطر انہیں علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت قاسم بن محمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہویۃ احدیہ کثرت و انقسام کو قبول نہیں کرتی اور نہ ہی وحدۃ ذاتیہ غیر کو مقارن ہے اس لیے کہ وجود مطلق کے سوا باقی سب عدم محض ہے اسی لیے اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہو سکتا کیونکہ عدم محض وجود محض کا مثل کہا۔

و : کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں مجوس و مشرکین عرب کا رد ہے انہوں نے کہا کہ (لغو ذبالہ) اللہ تعالیٰ کی کفو ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ اس سورۃ کی ہر ایک آیت اپنی پہلی آیت کی تفسیر ہے مثلاً کوئی کہے ہو کون ہے؟ تم کہو احد۔ پھر کہے کہ احد کون ہے؟ تم کہو صمد۔ پھر وہ پوچھے صمد کون ہے؟ تم کہو لم یلد و لم یولد۔ وہ سوال کرے کہ لم یلد و لم یولد کون ہے؟ تم کہو لم یکن لہ کفو احد۔

عجائبات التفاسیر بعض نے فرمایا کہ والہین کا کاشف ہو اور موحدین کا کاشف اللہ اور عارفین کا کاشف احد اور علماء کا کاشف الصمد اور عقلا کا لم یلد یعنی لم یلد میں توحید العوام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صانع پر شواہد و دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔

(۲) بعض اکابر نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص میں حال النزول کی طرف اشارہ ہے اور وہ مجذوب کا حال ہے کہ وہ سب سے پہلے کہے ہو اللہ احد اللہ الصمد الخ اور صعود کا حال آخر سے معتبر ہے ہو کی جانب، مثلاً

پہلے کہ لم یکن لہ کفواً احد پھر ترقی کرتا ہوا آخر میں کہ ھو۔ لیکن سائیک کو لائق نہیں کہ وہ قرآن میں صرف ھو کے وجدان پر اکتفا نہ کرے بلکہ اسے لازم ہے کہ وہ قرآن فعل کی طرف ترقی کرے پھر وہ قرآن کے ھو کا مشابہہ کرے اور ھو تمام عوالم کو محیط ہے، یہی وہ پہلا مکاشفہ ہے جو سائیک کو منکشف پر ہوتا ہے اور یہ سورۃ باوجودیکہ چھوٹی ہے لیکن جمیع معارف الہیہ پر مشتمل ہے، اور اس میں ان محمدین کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں الحاد کرتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

سورۃ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔

ف : اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے مضامین عقائد و احکام و قصص پر مشتمل ہیں اور مقصود بالذات اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ علم ابدی اور اس کی صفات سے حاصل ہوتا ہے باقی اس کے ذرائع و وسائل و اسباب ہیں۔

فضائل سورۃ اخلاص (۱) نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی بنیاد سورۃ اخلاص پر ہے یعنی ان کی تخلیق توحید الہی اور اس کی معرفت و صفات کے دلائل کے لیے ہے اور وہ سب کے سب اسی میں ہیں۔

(۲) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ سورہ قل ھو اللہ پڑھتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا : وَجَبْتَ (واجب ہو گئی) پوچھا گیا : کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا : وجبت لہ الجنة (اس کے لیے جنت واجب ہو گئی)۔

(۳) حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ فرمایا : جب گھر میں داخل ہو تو اگر کوئی گھر میں ہے تو اسے السلام علیکم کہو، اگر کوئی نہ ہو تو خود پر سلام کہو پھر قل ھو اللہ احد الخ ایک بار پڑھو۔ اس شخص نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کی فراوانی کر دی یہاں تک کہ وہ اپنے ہمسائیگان پر بھی خرچ کرنے لگا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

وظیفہ سورۃ الاخلاص

من قرأ قل ھو اللہ احد بعد صلاة الفجر احدی عشرۃ

مرۃ لم یدحقہ ذنب یومئذ و لو اجتہد الشیطان (جو صبح کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اسے گناہ لاحق نہ ہوگا اگر شیطان کوشش کرے)

حدیث شریف میں ہے :

العجز احدكم ان يقرأ القرآن في ليلة واحدة فقليل يا رسول الله من يطيق ذلك قال ان يقرأ اقل هو الله احد ثلاث مرات .

کیا تمہارا ایک اس سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ عرض کی گئی، اس کی طاقت کس کو۔ فرمایا صرف قل هو الله احد تین بار پڑھ لیا کرے۔

(۵) معاویہ کا جنازہ مدینہ میں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تبوک میں مروی ہے کہ حضرت جبریل

علیہ السلام تبوک میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! معاویہ بن المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا ہے حکم ہو تو میں زمین لپیٹ کر آپ کے آگے رکھ دوں اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں! حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پر پر مارے تو معاویہ بن مزنی کا جنازہ آپ کے سامنے لایا گیا آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھائی آپ کے پیچھے دو صفیں ملائکہ کرام کی تھیں ہر صف میں ستر ہزار فرشتہ تھا۔ وہ لوٹ گئے تو آپ نے فرمایا اے جبریل (علیہ السلام) معاویہ بن المزنی نے یہ مرتبہ کہاں سے پایا؟ عرض کی قل هو الله احد سے محبت کی وجہ سے کہ وہ آتے جاتے اُٹھتے بیٹھتے اور ہر حال میں اسے پڑھتا رہتا تھا۔ (رواہ الطبرانی)

(۶) جب سورۃ الاخلاص نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتہ آیا، جب بھی وہ آسمان والوں کے پاس سے گزرتے تو وہ ان سے پوچھتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تو وہ کہتے نسبة الرب۔ اسی لیے اس سورۃ کا نام نسبة الرب ہے۔ (کشف الاسرار)

اس کا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے اس لیے کہ یہ شرک سے اخلاص اور عذاب سے خلاصی بخشتی ہے یا توحید میں خالص ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ۷

عفو ربی وثیقۃ بالخلاص

واعتمادی بسورۃ الاخلاص

ترجمہ : میرے رب تعالیٰ کا عفو میرے چھٹکارے کا وثیقہ ہے اور میرا اعتصام

سورۃ الاخلاص سے ہے۔

اس لیے کہ یہ سورۃ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس میں سوائے اس کے اور کسی شے کا ذکر نہیں نہ

دنیا کا نہ آخرت کا۔

حنفی نے کہا کہ یہ اپنے بڑھنے والے شدائد آخرت اور سکرات الموت اور ظلمات القبر اور اہوال
القیامت سے نجات بخشتی ہے۔

حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخلاص اس لیے کہ اس میں حقیقتہً احدیتہ کو شائبہ کثرت
سے خالص کرنا ہے۔

(صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا) سورۃ الاخلاص کی تفسیر سے پیر کے دن
۱۱ جمادی الاولیٰ ۱۱۱۷ھ کو فراغت ہوئی۔

اور فقیر اسی غفرلہ تفسیر سورۃ الاخلاص کے ترجمہ سے ۹ شعبان المعظم ۱۴۰۹ھ بروز ہفتہ
فارغ ہوا۔ (الحمد للہ علی ذلک)

سُورَةُ الْفَلَقِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ

سورۃ الفلق مدنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اس میں پانچ آیتیں ہیں

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا

تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں میں کا پیدا کرنے والا ہے اس کی سب مخلوق کی شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے

وَكَبَّ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

جب وہ ڈوبے اور ان عورتوں کے شر سے جو گلوں میں پھونکتی ہیں اور حسد والے کے شر سے جب وہ محبت سے ملے۔

سورۃ الفلق مدنیہ ہے اور اس کی پانچ آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم - اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح

کا پیدا کرنے والا ہے)

حل لغات : الفلق بمعنی الصبح اس لیے کہ اس سے رات جدا ہوتی ہے یہ باب الحذف و
الایصال کے باب ہے فعل بمعنی مفعول ہے اور یہ اس وقت متحقق ہو سکتا ہے جبکہ شے پوشیدہ اور
محبوب ہو کسی دوسری شے سے پھر حجاب سے ترک مستور سے ہٹایا جائے اور زائل کیا جائے تو اس سے مستور
ظاہر ہو جائے اس کے زوال سے وہ شے منکشف ہو جائے اور وہ حجاب جو ہٹایا گیا ہے وہ مفلوق ہے اور
اوہ جو محبوب و منکشف حجاب کے ہٹنے سے ہے وہ مفلوق عنہ ہے اور وہ صبح مفلوق عنہ ہوتی اس علت کے
زوال سے جو ظلمت لیل سے محبوب تھی اسی لیے جو شے زیادہ روشن ہو اسے کہا جاتا ہے : هو ابین من فلق الصبح
(وہ صبح کے کھلنے سے زیادہ واضح ہے)

تفسیر صوفیانہ تمام خلق بھی خلق ہے اس لیے کہ تمام ملکات یعنی اعیان ثابۃ اللہ تعالیٰ کے علم میں ظلمۃ العدم
کے تحت مستور و محبوب تھے اللہ تعالیٰ نے ان ظلمات کو نور تکوین و ایجاد سے روشن

کر کے ظاہر فرمایا ان ملکات کو جو اس کے علم میں تھیں اسی لیے وہ ملکات مفلوق عنہا ہوئیں

نکستہ عیاذ (پناہ مانگنا) کو اسم رب سے جو مضاف ہے خلق کی طرف وہ جو اس نور کی خبر دیتا ہے جو
ظلمت کے بعد نور اور تنگی کے بعد وسعت اور بندش کے بعد کھلتا کا وعدہ کر رہا ہے کہ جو پناہ مانگنے
والے کو جس سے پناہ مانگ رہا ہے سے ضرور پناہ اور اس سے نجات اور ان کی امید کو تقویت بخشی جائے گی جیسا کہ

اس کے بعض نظائر کی تذکیر اور اس کی جدوجہد کی مزید ترغیب اور اس کی طرف التجا اور رب سے پناہ مانگنے سے معلوم ہوتا ہے۔

نکتہ : علماء کرام نے فرمایا کہ طلوع صبح پر تعالت خفت سے اور غم فرحت سے بدل جاتا ہے۔

جبریل و یوسف علیہما السلام کا قصہ مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو آپ کے گھٹنوں پر چوٹ آتی جس کے درد سے ساری رات آرام نہ فرمایا، صبح سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے یوسف (علیہ السلام) اللہ سے دعا کیجئے تاکہ آپ کو شفا ہو۔ آپ نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام! آپ دعا فرمائیں اور میں آمین کہوں۔ جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی اور یوسف علیہ السلام نے آمین کہی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو شفا بخشی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا اب میں دعا مانگوں آپ آمین کہیں۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی : یا اللہ ! اس وقت جتنے درد میں مبتلا ہیں سب کے درد دور فرما دے۔

ف : تجربہ شاہد ہے کہ اول الیل میں درد اور مرض میں مبتلا آخر شب میں آرام پاتا ہے۔

حکایت ایک صحابی رضی اللہ عنہ ملک شام سے تشریف لائے تو راستہ میں اہل ذمہ (ذمی کافروں) کے جھونپڑے دیکھے جن میں سے کسی قسم کے عیش و آرام کے آثار نظر نہ آتے تھے فرمایا کیا ان کے پیچھے الفلق نہیں۔ پوچھا گیا الفلق کیا ہے؟ فرمایا : جہنم میں ایک گھر ہے کہ جب اس کا دروازہ کھلے گا تو تمام اہل جہنم کی چنچیں نکل جائیں گی۔

تفسیر عالمانہ من شَرِّ مَا خَلَقَ (اس کی تمام مخلوق کے شر سے) اس کے شر سے جو ثقتیں (جن و انس) وغیرہ کی مخلوق ہے جو بھی اہل طبائع و صاحبان اختیار ہیں یعنی ان کے

موزیوں میں سے انس و جن ہیں یا درندے ہیں یا موزی کھڑے مکوڑے۔ اس میں جمیع شرور و مضار (ضرر رساں اشیاء) بدنیہ ہوں یا ان کی غیر سب شامل ہیں ضرب ہو یا قتل اور شتم، اور دانت چبانا ہو یا ڈسنا اور جادو ہو وغیرہ وغیرہ۔ اور شر کی اضافت مخلوق کی طرف میں اشارہ ہے کہ یہ شر عالم خلق سے متعلق جن میں متباین (مختلف) مواد کے امتزاج کی بنیاد رکھی گئی ہے اور ان میں متضادہ اور ایک دوسرے کے آگے پیچھے کیفیات رکھی گئی ہیں اس لیے کہ عالم کون و فساد کا یہی تقاضا ہے ورنہ عالم آخرت وہ تو خیر محض ہے وہ شوائب شر سے بالکل منزہ ہے۔

معتزلہ کی توحید پرستی کا نمونہ چونکہ معتزلہ شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شر کا خالق نہیں اس لیے وہ شیروں کو منوں پڑھتے

ہیں اور ماخلق کا ماننا یہ مانتے ہیں یہ قرآن بالکل مردود ہے کیونکہ اس کی بنا باطل مذہب پر ہے جو قرآن مجید کی نص صریح کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اللہ خالق کل شئ۔ (اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے)

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ (اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے) یعنی شر کو خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے حالانکہ یہ ماقبل شر میں مندرج ہیں اس لیے کہ اس سے پناہ مانگنے کی بار بار ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ کثیر الوقوع ہیں اور مستعاذ کی تعیین اس سے استعاذہ زیادہ ضروری ہے اور رات کے شر سے جو سخت اندھیروں میں لپٹی ہوئی ہے اور شفقت کے غائب ہونے کے بعد ہے الیل۔

حل لغات : اللہ تعالیٰ کے قول الی غسق الیل سے ہے یعنی اس کی اندھیروں کے اجتماع تک۔
الغاسق میں ہے : الغسق (محركة) اول شب کی تاریکی۔ وغسق الیل غسقاً (حکوت کے ساتھ) یعنی اس کی تاریکی سخت ہوگئی۔ غاسق الیل بمعنی اندھیرا ڈالنے والی رات کما فی المفردات وراصل الغسق بمعنی امتلاء (پُر ہونا) کہا جاتا ہے : غسقت العین (آنکھ آنسوؤں سے پُر ہوگئی۔ دمع) (آنسوؤں کا بہنا) اور غسق العین (آنکھ سے آنسوؤں کا بہنا) اور شر کی لیل کی طرف اضافت طلبست کی وجہ سے ہے کہ وہ شرارت میں حادث ہوتا ہے اور اس کی تنکیر اپنے جمیع افراد کے شہا مل ہونے کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کے تمام اجزاء کی وجہ سے۔

إِذَا وَقَبَ (جب وہ ڈوبے)

حل لغات : الوقب بمعنی کسی شے کا چھپنا، جیسے پتھر کا چھپنا کہ اس میں پانی جمع ہوتا ہے۔ وقب بمعنی دخل فی دقب۔ اسی سے ہے وقبت الشمس بمعنی غابت (سورج غائب ہو گیا) وقب الظلام (تاریکی داخل ہوگئی)

اب معنی یہ ہوا کہ جب اندھیرا ہر شے میں داخل ہو جائے اس سے مقید کیا گیا اس لیے اکثر شر اس وقت میں واقع ہوتا ہے اور اس سے بچنا سخت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے :
اللیل اخفی للویل (خوابی کے لیے رات مخفی ہے)

اور کہا جاتا ہے : اغدر اللیل کیونکہ جب اندھیرا تیز ہو جاتا ہے تو اس میں شر کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے لیکن فریادرس بہت کم ہوتے ہیں۔

مسئلہ : اگر کوئی رات کے وقت ہتھیار اٹھا کر چلتا ہے اور کوئی اس سے ہتھیار چھین کر اس کو قتل کر دے تو قصاص نہیں۔ اگر وہ اپنی کرا لے ہو تو قصاص واجب ہے اس لیے کہ دن میں فریادرس بکثرت ہوتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ جنگجو لوگ رات کو آتے ہیں اور شریر جنات اور موذی دہندے اور دیگر فرسوں کیڑے مکوڑے رات کو نکلتے ہیں۔

حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے اول وقت میں سفر سے روکا ہے اور برتنوں کو چھپانے اور دروازوں کو بند کرنے اور مشکیزوں کے باندھنے اور بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے کا حکم فرمایا ہے۔

ف : یہ صرف شر و بلا سے بچنے بچانے کی وجہ سے ہے۔

ف : بعض نے کہا الغاسق سے القمر مراد ہے جب پُر ہو جائے اور وقوب بمعنی دخول فی الخسوف ہے اور اس کا سیاہ ہونا۔

حدیث شریف اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شب میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس چاند کے شر سے پناہ مانگ، کیونکہ یہ غاسق (اندھیری ڈالنے والا) ہے جب وہ ڈوبے اور اس کا شر یہ ہے جس سے بچنا ہوتا ہے جو کہ ابدان میں سرایت کر جاتا ہے یعنی وہ آفات جو اس کے سبب سے پیدا ہوتی ہیں اور ادیان میں بھی اس کا شر سرایت کرتا ہے جیسے وہ فتنہ جس میں اس کے پجاری اور سورج کے پجاری مبتلا ہوئے۔

ف : بعض نے کہا کہ غاسق سے چاند سے تعبیر کرنا اس لیے کہ چاند کا جرم (جسم) اندھیرے والا ہے اور اس کی روشنی سورج کے نور کی مرہونِ منت ہے اور اس کا وقوب اس کا وہ چھپنا ہے جو آخری راتوں

(۲۷، ۲۸، ۲۹ تاریخ) میں ہوتا ہے۔ منجمن ان تواریخ کو منخوس سمجھتے ہیں اسی لیے ان تواریخ میں جادوگر کسی کو مریض کرنے کے لیے جادو کا عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسے منخوس نہ سمجھا جائے تو کم از کم چاند کے چھپ جانے کی وجہ سے یہی مراد ہو اور سبب نزول بھی اس کا مؤید ہے۔

ف : بعض نے کہا غاسق سے مراد ثریا (کھکشاں) مراد ہے اور اس کے وقوب سے اس کا سقوط مراد ہے کیونکہ جب یہ ساقط ہوتی ہے تو امراض کی کثرت ہو جاتی ہے اور طاعون اور وبا جیسی بیماریاں انہی ایام میں پھلتی ہیں اور جب یہ ظاہر ہوتی ہے تو بیماریاں اور درد و آلام کم ہو جاتے ہیں۔

ف : بعض نے کہا غاسق سے مراد وہ شر ہے جو انسان کو عارض ہوتا ہے اور وقوب سے اس کا ہجوم (غلبہ) اور یہ بھی ہے کہ غاسق سے کالا سانپ اور وقوب سے اس کا ڈسنا اور زہر پھیلانا مراد ہے۔

العالمس میں ہے کہ خاسق ذکر ہے اور وقت سے بندے کا عبادت کے لیے قیامِ رُنا مراد ہے۔ یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اور ایک بڑی جماعت سے منقول ہے :

وَمِنْ شَرِّ النَّفَثَاتِ (ان عورتوں کے شر سے جو پھونکتی ہیں) یعنی پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔
حل لغات : النفث : النفث کے مشابہ ہے۔ وہ پھونک جو منتر کے وقت ماری جاتی ہے اس میں تھوک نہیں نکال جاتی۔ اگر منتر کا بھی جائے تو اسے قفل کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نفث الراقی نفث (بالضم وبالكسر) (منتری نے منتر پھونکا) النفثات (بالضیاد) اس سے فعل کا تکرار مراد ہے اور اسے کارگزاری (عادت) کے طور پر عمل رکنا۔ النفثات فعل کو دفعۃً وادۃً اور اس کا تکرار دوزن مراد ہو سکتے ہیں۔
فی العقد (گروہوں میں)

حل لغات عقدہ کی جمع ہے، وہ جو وتر یا رستی یا بال پر گرہ لگائی جائے، یعنی وہ جو پھونکتا اور منتر پڑھتا ہے اس کا اصل عزیمۃ (منتر) سے ہے اسی لیے اسے منتر کہا جاتا ہے جیسے عزیزہ کو عقدہ۔ اسی سے ساحر معقہ (جادوگر سحر پھینکنے والا) ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ نفوس یا ان جادوگر عورتوں کے شر سے جو گرہ لگاتی ہیں تاگوں میں اور ان پر پھونکتی ہیں۔
ف : اس کا حرف تعریف حمد کے لیے یا اس آگاہی کے لیے ہے کہ یہ ان کے جمیع شرور کو شامل ہے اور وہ جو خالص اسی کا، یہ لگی ہوئی ہیں اور عورتوں کی تخصیص ایک وجہ سے ہے۔

حضرت ابن عباس و سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہم سے
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جادو مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اس کے پاس حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھا مبارک کے چند دندانے تھے اس نے وہ یہود کو دے دئے جنہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جادو کر دیا۔

حکمت کی باتیں ناخن کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں دفن کئے جائیں ایسے ہی سر اور وارٹھی کے بال کل یا بعض بھی زمین میں دفنائے جائیں تاکہ ان سے فائدہ اٹھا کر کوئی کسی پر جادو نہ کر دے۔
لبید کا جادو لبید بن عاصم یہودی اور اس کی لڑکیوں نے گروہوں میں پھونکا تھا، پھر انھیں برائیس میں دفن کر دیا۔

ف : عین المعافی میں ہے کہ وہ برزخیت میں دفنائے گئے تھے۔ اس کا نام ذروان بھی ہے۔ اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے۔
 لہ چڑے کی بار یک رستی۔

مر وی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھ ماہ بیمار رہے تو حضرت جبریل
 شان نزول علیہ السلام معوذتین (سورہ فلق و سورہ الناس) لائے۔

حل لغات : المعوذتین (بکسر الواو) (القاموس) جبریل علیہ السلام نے جادو کی جگہ اور جس نے جادو کیا
 اور کیوں کیا خبر دی تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زبیر اور حضرت عمار
 رضی اللہ عنہم کو بلا بھیجا انہوں نے کنواں کھودا تو اس کنویں سے پتھر نکلا وہ پتھر اٹھایا جو کنویں کی تہ میں تھا اس کے
 نیچے سے کنگھا کے دندانے اور ان کے ساتھ تاگے تھے جن پر گیارہ گرہیں تھیں جن پر سوسیاں جڑی تھیں انھیں
 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے۔

اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی تھی اس سے حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام آرام محسوس کرتے، یہاں تک کہ سورتوں کی آخری آیت تک حضور علیہ السلام کو کلی طور پر آرام
 ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے :

بسم اللہ اسئیک واللہ یشفیک من کل
 شی یؤذیک من عین وحاسد۔

اللہ تعالیٰ کے نام سے پھونکتا ہوں اللہ تعالیٰ
 ہی آپ کو شفاء دے گا ہر اس شے سے
 جو آپ کو اذیت پہنچائے۔

روایہ : اسی لیے کچھ پڑھ کر دم کرنا پھونکنا شرعاً جائز ہے جب وہ کلام الہی و کلام نبوی ہو، وہ
 کلام ناجائز ہے جو سریانی، عبرانی، ہندی میں ہو (جبکہ اس کا معنی معلوم نہ ہو یا
 وہ کلمات شرکیہ ہوں) اور نہ ہی ان پر کوئی اعتقاد ہو۔

جادوگر کو معاف فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم !
 کیا ہم اس خبیث کو قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت

بخشتی ہے اب میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں شر پھیلاؤں۔

سیرۃ نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ
 اپنے لیے بدلہ لینے کے طور کسی پر ناراض نہ ہوئے۔

ہاں اگر ناراض ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ اس پر ناراض ہو کر اس سے بدلہ لیا۔

ف : بعض نے کہا کہ نفث فی العقد سے مراد ہے لوگوں کے وہ عزائم باطل کر دینا جن سے وہ حیلہ و مکہ
 کر کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں یہ مستعار ہیں تھوک کے ساتھ گرہوں کو آسانی سے کھولنے سے۔ اس تقریر پر نفاثات

پر عورتوں کی جنس ہے جن کا طریقہ ہے جو اپنے شوہروں پر غلبہ پا کر ان کے نیک ارادے پھیر لیتی ہیں گونا گوں حیلوں اور مکر وں سے (نہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی دینی امور کی معاون ہیں)

اب آیت کا معنی یہ ہے کہ مردوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت کے استقرا سے وہ عورتیں مردوں پر تصرف کرتی ہیں اور انہیں نیک آراء سے ہٹا کر اپنے بُرے عزائم و مقاصد کی طرف پھیر دیتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے (تاکہ امت کو آگاہی ہو)

معزلہ کہتے ہیں سحر کچھ نہیں یہ ایک خیالی بات ہے (اسی لیے آج کل کے بعض بد مذہب سحر کیا ہے؟ سحر کے منکر ہیں اور بعض سحر علی النبی کی احادیث کے بھی منکر ہیں، تفصیل آگے آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ)

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک ایسی بیماری ہے جیسے انگریزی لیسوالے کے منہ سے ایک قسم کی ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ چونک بال مقابل (جس پر سحر انداز) پر انداز ہوتی ہے ہمارے نزدیک وہ سرعت الحركۃ اور لطافت الفعل ہے جس کا فہم مشکل ہے۔

مسئلہ: بعض نے کہا طلسم کی بناءً تاثير خصائص کو اکب پر ہے جیسے سورج کی تاثير فرعون کے جادوگروں کی لائیوں کے تیل میں اثر انداز ہوتی۔

معزلہ اور پرویزی بھاتی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے منکر ہیں اس کا بھی انہیں انکار ہے کہ سحر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز ہوتا۔

ان احادیث کو ہم کیسے تسلیم کریں جو قرآن مجید کی نص کے خلاف ہیں، سوال معزلہ اور پرویز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

واللہ یعصمک من الناس (اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائے گا) اور فرمایا:

فلا یفلح الساحر حیث اتی (اور جادوگر فلاح نہ پائے گا)

اس لیے کہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جادو کا اثر مان لیں تو نبوت میں قدح لازم آئے گی نیز کفار حضور علیہ السلام کو جادوگر سمجھتے تھے اگر آپ پر جادو کا اثر مان لیا جائے تو کفار کا دعویٰ سچا ہو جائے گا نیز وہ آپ کو مسحور یعنی مجنون کہتے تھے۔ اور آپ پر جس ہیئت سے سحر کی روایات ہیں اس سے آپ پر جنون کا شبہ ہوتا ہے کیونکہ سحر سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور یہ نبوت میں عیب و نقص ہے اس لیے ان روایات کے مطابق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

پر سحر دیکھ کر بہت سے لوگوں نے آپ کا دین چھوڑ دیا۔

جوابات از اہلسنت

(۱) نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ کے بدن مبارک میں

جادو سے درد محسوس ہوتا اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اور یہ بھی

مخالفین مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نہ شیطان مسلط کرنا تھا نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جن جو آپ کو ان امور

میں ایذا کا موجب بنے جو نبوت اور آپ کی عقل مبارک سے متعلق ہیں، ہاں بشریت مبارکہ اور بدن اقدس کو ضرر

پہنچنا من حیث الانسان والبشر حتی ہے کیونکہ آپ کو من حیث البشریۃ والا انسانیتہ ضرر پہنچتا تھا دوسرے بشروں

اور انسانوں کی طرح، جیسے صحت و مرض اور موت اور اکل و شرب اور دفع الفضلات ایسے ہی تاثیر السحر بھی آپ کی

نبوت کریمہ کو قاذح نہیں، ہاں یہ تاثیر اس وقت قاذح ہوتی جب اس کی تاثیر کا معاملہ نبوت کی طرف راجع ہوتا

اور یہ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ سحر کو امور نبوت سے کوئی تعلق نہ تھا۔

(۲) واللہ یعصمک من الناس کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچاتا ان امور

میں جو نبوت کی طرف راجع ہیں ورنہ بدن مبارک کو لوگوں نے تکلیف پہنچائی مثلاً غزوہ احد میں آپ کی باطنی (دانت

مبارک) کو کفار و مشرکین نے ضرر پہنچایا (حالانکہ واللہ یعصمک من الناس کی آیت مبارکہ اس واقعہ سے پہلے

نازل ہو چکی تھی۔

سوال: کشف الاسرار میں ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سحر کا

اثر و غلبہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مکار کے مکر کو آپ کے اندر کیسے اثر ڈالنے دیا اس کے مکر و حیلہ و سحر کو باطل کیوں

نہ کر دیا۔

جواب: اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور معجزات کی صحت کا اظہار مطلوب تھا، کیونکہ

کافرین و مشرکین آپ کی طرف سحر و کھانت منسوب کرتے تھے اور پھر وہی سحر جس کی طرف آپ منسوب تھے تو وہ آپ

میں اثر کر گیا اور ساحر کا عمل اپنا کام کر گیا یہاں تک کہ آپ پر بعض امور ملتبس ہو گئے اور گونا گوں درد جسم مبارک میں عارض

ہوا، اس کا علم حضور علیہ السلام کو نہ ہوا یعنی لغات نہ فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ

نے آپ کی دعا مستجاب فرمائی اور سحر کا ماملہ واضح کیا اگر بقول کفار و مشرکین آپ کے معجزات و خوارق عادات

بطور سحر ظاہر ہوتے تھے (معاذ اللہ) تو آپ پر سحر کا اثر معلوم ہو جاتا (ہر ماہر فن اپنے فن کو خوب جانتا ہے) بنا بریں

آپ اس کے دفاع کے لیے جدوجہد فرماتے اور یہی آپ کی نبوت کے مضبوط ترین براہین و دلائل سے ہے۔

نکتہ: حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے دیگر ازواج رضی اللہ عنہن کے سب سے پہلے ام المومنین

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس لیے خبر دی کہ بعض لوگوں کو گمان تھا کہ یہ جادو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی

طرف سے ہوا ہے (معاذ اللہ)

سحر کی اطلاع - یحییٰ بن یعمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے چند روز روکے گئے ایک شب کو خواب یا خواب و بیداری کے مابین دیکھا کہ آپ کے پاس دو فرشتے آئے ایک سر مبارک کی طرف دوسرا پاؤں اقدس کی جانب بیٹھ گیا جو سر مبارک کی جانب سے بیٹھا تھا اس نے پاؤں اقدس کی جانب والے سے پوچھا کہ آپ کو کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا جادو سے۔ پوچھا، کس نے کیا ہے؟ کہا، لبیداعلم الیہودی نے۔ کہا سحر کا عمل کہاں ہے؟ کہا فلاں کنوئیں میں۔ پوچھا اس کا علاج؟ کہا، اس کنوئیں کا پانی نکالا جائے، اس کی تر میں ایک پتھر ہے جب وہ مل جائے تو اسے اُلٹا دیا جائے کیونکہ اس کے نیچے پیالہ ہے اور اس کی گردن کا حصہ نیچے گاڑ دیا گیا ہے اور پیالہ میں دتر ہے جس میں گیارہ گرہیں اور ۱۱ میں سوسیاں چھوٹی گئی ہیں انہیں نکلا کر آگ لگا دیں تو آپ کو شفا ہو جائے گی (ان شاء اللہ تعالیٰ) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے جو کچھ انہوں نے کہا مکمل طور پر سمجھ لیا تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کے نکلنے کے لیے بھیجا۔ (اس کی تفصیل پہلے گزری ہے)

حدیث شریف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم میں کوئی تکلیف محسوس فرماتے تو قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر دائیں ہاتھ پر دم کر کے اسی جگہ پر ہاتھ پھیرتے جہاں تکلیف ہوتی۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے ہوا جس نضائیہ و خواطر شیطانیہ لغائت ساحرات کی طرف جو عقائد القلب الصافیۃ الطاہرہ پر سیئات عقلیہ کی خباثتیں اور شکوک و ہمیہ کی تلویحیں چھوٹکتے ہیں (العیاذ باللہ)

تفسیر عالمانہ **وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ** (اور حاسد کے شر سے جب وہ بچے جلتے) حسد پر وقف ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے اس لیے کہ وصل

ایہام سے خالی نہیں یعنی جب وہ جو اس کے سینے سے ظاہر ہو جائے حسد سے، اور وہ عمل جو حسد کے مقتضائے اور محسود کو قتل و فعلاً ضرر دینے کے مقدمات کی تربیت سے (پناہ مانگتا ہوں)۔

نکتہ: اس سے مقید کرنے میں اشارہ ہے کہ حسد کا ضرر خود حاسد کو گھیر لیتا ہے نہ کہ کسی اور کو۔

سوال، الکشاف میں ہے کہ آیت میں بعض مستعاذ منہ معرّفہ ہیں بعض نکرہ، اس کی کیا وجہ ہے؟

اے زہ یعنی چمڑے کی باریک رتی۔

جواب : التفات کو تو معرفہ اس لیے لایا گیا کہ ہر نفاثہ (پھونکنے والی) شریر ہوتی ہے اور غاسق کو نکرہ اس لیے کہ ہر غاسق میں شر نہیں ہوتا بعض میں ہوتا ہے بعض میں نہیں۔ ایسے ہی ہر حاسد نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ بعض حسد میں تو خیر و بھلائی ہوتی ہے، جیسے اچھے امور میں حصول کا قصد کرنا۔

ف : حاسد سے قایل مراد لینا بھی جائز ہے اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی ہابیل پر حسد کیا۔ مسئلہ : کسی دوسرے کی خیر و بھلائی دیکھ کر اس پر افسوس کرنا حسد ہے۔ اور فتح الرحمن میں ہے کہ کسی کی زوال نعمت کی تمنا کرنا جبکہ وہ اہل نعمت اس کا مستحق ہے، کا نام حسد ہے خواہ وہ نعمت دینی ہو یا دنیوی۔

حدیث شریف ۱ میں ہے :

مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد۔

حدیث شریف ۲ میں ہے :

حسد نیکوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔

ف : پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا وہ یہی حسد ہے جو ابلیس نے آدم علیہ السلام پر کیا اور انھیں بہشت سے نکالا تو خود مطرود ہو کر شیطان و جہنم بنا اور زمین پر یہ گناہ قایل نے اپنے بھائی کے لیے کیا کہ اسے اس حسد پر قتل کر دیا۔

ف : حضرت حسین بن الفضل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں شرور کا ذکر فرما کر آخر میں حسد کا ذکر کیا تاکہ ظاہر ہو کہ یہ اجنبی الطباع ہے جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا :

(۱) اگر در عالم از حسد بدتر بودے ختم این سورہ بدان کردے

(۲) حسد آتش دان کہ چون بر فروخت حسود لعین را ہمان لحظہ سوخت

(۳) گو فتم بصورت ہمہ دین شوے حسد کے گزارد کہ حق بین شوے

ترجمہ : (۱) اگر عالم دنیا میں حسد سے بدتر اور کوئی مرض ہوتا تو اس سورۃ کو اسی پر ختم

کیا جاتا۔

(۲) حسد آگ ہے کہ جب روشن ہوئی حاسد ملعون کو اسی وقت جلا کر رکھ دیا۔

(۳) میں نے مانا کہ بظاہر اگرچہ کوئی سراپا دین ہو لیکن اسے حسد کب چھوڑتا ہے کہ تو حق میں ہو سکے۔

تفسیر صوفیانہ : اس میں نفس امارہ کے حسد کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ قلب پر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا نور جل جائے اور اسے تلوین میں واقع کرنے اور اس کفران نعمت کی کوشش کرتا ہے

جو زوال نعمت کا موجب ہے۔

فضیلت معوذتین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو فرمایا: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات چند ایسی آیات نازل ہوئیں کہ ان جیسی دیکھی نہیں گئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔

ف : العوذ (کیا تو نے نہیں دیکھا) کا لفظ تعجب کے لیے ہے اس کا مابعد تعجب کے سبب کا بیان ہے وہ یہ کہ ان دونوں سورتوں کی ہر آیت تعویذ ہے جو ان دو سورتوں کے سوا کسی اور میں ایسا نہیں۔

ف : حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ معوذتین قرآن کا جزو ہیں اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کا رد ہے جو ان کی طرف منسوب ہے کہ یہ قرآن کا جزو نہیں۔

مسئلہ : عین المعانی میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ معوذتین قرآن مجید کا جزو ہے۔

سوال : حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے ان کے جزو ہونے کا انکار کیوں؟

جواب : ان کی طرف یہ نسبت غلط ہے صرف ان کے مصحف میں نہ ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس کے جزو ہونے کے قائل نہیں۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ انہوں نے مصحف میں وہ سورتیں درج کیں جن کے لیے اذان سے مجہول جانے کا خطرہ تھا اور یہ ان دونوں سورتوں کے اذان سے اترنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو بچہ بچہ کی زبان پر ہر وقت جاری رہتی تھیں۔

ابن مسعود کی قرآن کے جوابات (۱) مصاحف صحابہ رضی اللہ عنہم میں مختلف طریقے مروج تھے، مثلاً عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں اُمّ الکتاب و معوذتین نہ تھیں اور مصحف ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مصحف میں سورۃ القنوت درج تھی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مصحف ان دونوں باتوں سے پاک تھا۔

(۲) ابن مسعود و ابی بن کعب دونوں کے مصحف منسوخ ہیں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مصحف معمول پر۔ (۳) وہ اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ فرماتے اور وصال کے سال دو دفعہ دورہ ہوا۔

(۴) حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وصال تک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مصحف تلاوت فرماتے تھے اور اسی کے مطابق نماز پڑھاتے تھے۔

(۵) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک سو بارہ سورتیں ہیں۔ اس کے جواب میں الفقیہ نے البستان میں فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس لیے ایک سو بارہ سورتیں بتائیں کہ وہ معوذتین کو قرآن مجید سے شمار نہیں کرتے تھے اسی لیے وہ مصحف میں نہیں لکھتے تھے لیکن وہ فرماتے تھے کہ یہ دونوں سورتیں

کلام رب العالمین ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دم پھونک مارتے اور انہیں تعویذ کے طور پر استعمال فرماتے
انہیں اپنے اجتہاد سے اشتباہ ہو گیا کہ یہ دونوں سورتیں کلام الہی تو ہیں لیکن قرآن کا جزو نہیں اسی لیے اپنے مصحف میں
نہ لکھا (لیکن یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع کے بالمقابل ایک صحابی کا اجتہاد قابل قبول
نہیں ہوتا)

سوال : حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی
ایک اور قول اور اس کا جواب کل ایک سو تیرہ سورتیں ہیں۔

جواب : انہوں نے اس لیے فرمایا کہ وہ انفال و سورۃ توبہ کو ایک سورۃ تصور فرماتے۔
حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قرآن مجید کی کل ایک سو سولہ سورتیں ہیں۔
ایک اور قول جواب : وہ دعائے قنوت کو دو سورتیں سمجھتے رہے ،

(۱) اللھم انا نستعینک سے من یفجرک تک ۔

(۲) اللھم ایاک نعبد تا آخر ۔

یہ بھی ان کا اپنا اجتہاد تھا جسے صحابہ کرام نے قبول نہیں کیا ۔

صحیح قول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں ، یہی عام
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول ہے اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف میں
بھی ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور جملہ امصار (شہروں) کے مصاحف میں یہی ہے ۔

تحقیقی قول معوذتین قرآن کی سورتیں ہیں مردی ہے کہ حضرت ابو معاویہ سے وہ راوی ہیں حضرت عثمان بن
واقہ سے فرمایا کہ مجھے محمد بن المنکدر نے بھیج کر ان سے سوال کیا کہ کیا معوذتین کتاب اللہ سے
ہیں آپ نے فرمایا ، جو ان دونوں سورتوں کو کتاب اللہ سے نہیں مانتا اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی
لعنت ہو ۔

مسئلہ : نصاب الاحتساب میں ہے کہ اگر کوئی قرآن کی کسی ایک آیت کا منکر ہو سوائے معوذتین کے ،
وہ کافر ہے ۔

مسئلہ : سفیان بن سخنان نے فرمایا کہ جو کسے معوذتین قرآن مجید سے نہیں اسے کافر نہ کہو کیونکہ ممکن ہے وہ حضرت
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح تاویل کرتا ہو (المغرب للمطری)

مسئلہ : ہدیۃ المہدیین میں ہے کہ معوذتین کی قرآنیۃ میں مشائخ کا اختلاف ہے ، صحیح یہ ہے کہ اس کا منکر
فقیر اویسی غفرلہ نے سورۃ الفلق کی تفسیر کے ترجمہ سے ۱۰ شعبان المعظم ۱۴۰۹ھ شب اتوار میں فراغت پائی ۔

سُورَةُ النَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الناس مدنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
اس میں چھ آیتیں ہیں
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُّوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝
تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا بدشاہ سب لوگوں کا غذا اس کے شر سے جو دل میں بڑے
الکھنسی کے ذلے اور دہک رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں دوسے ڈالتے ہیں جن اور آدمی

سورة الناس مکیدہ ہے اس کی چھ آیات ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں
کا رب) یعنی ان کے جملہ امور کا مالک اور ان کا مرقی ہے کہ ان کی مصلحت کے مطابق
فیض پہنچاتا اور ان سے ضرر دفع فرماتا ہے۔

ف : قاش فی حمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب الناس سے ذات مع جمیع الصفات مراد ہے کیونکہ انسان
وہ مخلوق ہے جو جمیع مراتب وجود کی جامع و حاصر ہے، اسی لیے اس کا رب بھی جامع جمیع الصفات ہے جس نے
پیدا کیا اسی نے اس کمال تک پہنچایا اسی ذات کے ساتھ باعتبار اسماء جلالیہ و جمالیہ کے پناہ مانگی جا رہی ہے بعد
اس کے پہلے اس کی صفات سے پناہ مانگی گئی اسی لیے یہ سورۃ پہلی معوذہ (سورۃ) سے مؤخر کی گئی کیوں کہ
اس میں تَعُوْذُ ہے مقامات میں اسم ہادی کے ساتھ اس سے اسے ذات کی طرف ہدایت دی۔

حدیث شریف میں ہے،

اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك

میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ساتھ

تیرے غصے سے اور تیری معافی کے ساتھ

تیری سزا سے اور تیرے ساتھ تجھ سے۔

من عقوبتك واعوذ بك منك -

شرح الحدیث حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رضائے الہی سے تَعُوْذُ کا اس لیے
آغاز فرمایا کہ رضا صفات سے ہے اور صفات کو ذات کا قرب ہے اس کے بعد عفو کا
ذکر فرمایا کیونکہ یہ صفات الافعال سے ہے پھر حب لقیں میں اضافہ ہوا تو صفات کو ترک کر کے کہا اَعُوْذُ مِنْكَ صرف
ذات پر نظر رکھ کر بعض علمائے مسافات کو رضا سے پہلے ذکر کیا ہے بوجہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرنے کے

اسما مضافہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء میں نہیں جو منقول ہو کر شمار کیے گئے ہیں جیسے فالق الاحصباح ، جاعل اللیل و ذی المعارج اور ان جیسے اور نیز چوتھی وجہ ترجیح یہ بھی ہے کہ قیامت کبریٰ میں یا ان قیامات صغریٰ میں جو سالکین کو وصول کے تحقق اور انتہا سیر اور حال الانسلاخ کے بعد غلبہ احدیۃ علی اکثرۃ کے ظہور کے وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو لمن الملك اليوم لله الواحد القهار (ملک) کہتا ہے (نہ کہ مالک) اور ملک کے حاکم کو بھی ملک کہا جاتا ہے نہ کہ مالک ، ان وجوہ سے ثابت ہوا کہ ملک کو مالک پر ترجیح ہے۔

سورۃ فاتحہ میں مالک و ملک دونوں قراءتیں جائز ہیں نہ کہ اس سورۃ میں تاکہ تکرار نہ ہو کیونکہ سب کا ازالہ و ہم ایک معنی مالک بھی ہے اسی لیے فاتحہ میں بھی مالک پر ملک کو محققین نے ترجیح دی ہے۔
إِلَهِ النَّاسِ (لوگوں کا معبود ہے) اس میں بیان ہے کہ اس کی ملکیت محض ان پر استیلا اور ان کے سیاسی امور کی تدبیر کے قیام اور ان کی حفاظت و حمایت کے مبادی کی ترتیب کی تولیت سے نہیں جیسے دنیوی کمزور بادشاہوں کی ملکیت ہوتی ہے بلکہ بطریق معبودیت کے ہے جو الوہیت کے تقاضا سے ہے جیسے ان میں تصرف کلی پر قدرت تامہ ہے اور امانت بھی اور ایجاد و ابھار بھی اور اعداؤ بھی۔

تفسیر صوفیانہ ملک الناس میں فنا فی اللہ کے حال کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کیا اور **إِلَهِ النَّاسِ** میں بقا باللہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اللہ وہی معبود مطلق ہے یعنی وہ ذات جو جمیع صفات سے موصوف ہے جب بندہ اس میں فنا پاتا ہے تو اس پر اس کا مالک

ہونا ظاہر ہو جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ مقام عبودیت کے لیے وجود کی طرف لوٹاتا ہے اسی لیے اس وقت اسے وسواس (شیطان) کے شر سے پناہ مانگتی ہوتی ہے کیونکہ وسوسہ محل وجود کا مقلنی ہے اور حال فنا میں کوئی وجہ نہیں ، نہ وہاں سینہ ہے نہ دوسرہ بلکہ اگر وہاں تلویں کا ظہور ہوتا ہے تو بھی کہا ٹھٹھا ہے اعوذ بک منک جو معبود بوجود عابد میں ہوگا تو شیطان بھی عابد میں ظاہر ہوگا جیسے وہ پہلے اپنے وجود میں موجود تھا نیز یاد رہے کہ مقام ربوبیت ناس سے مقید ہے اور وہ عالم ملکوت کے باب کے آگے والے مقام میں ہے اور اسی میں مشاہدہ ہوتا ہے اور یہی اس کی نظر کی جگہ ہے کیونکہ تین حضرات تین اسماء سے مخصوص ہیں جسے صرف تین اشخاص حاصل کر سکتے ہیں:

(۱) حضرت الرب

(۲) حضرت الملک

(۳) حضرت الالہ ، اس کے رجال تین ہیں :

(۱) قطب

(ii و iii) وہ دو امام جو صاحب وقت قطب کے وزیر ہوتے ہیں۔ قطب کشف ذاتی مطلق میں منفرد ہوتا ہے، ایسے وہ وزیر قطب کے یسار کی جانب ہے وہ باب عالم شہادت پر ہے اس باب تک اس امام ثانی کی رسائی نہیں جو دائیں جانب میں ہے امام ربوبیت کی اضافت الناس کی طرف کیوں، حالانکہ وہ ملکوتیت کی معیت میں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ثانی جس کا نام ملک ہے کی موت کے وقت امام الربوبیت کو اس کے مقام کا وارث ہونا ضروری ہے بخلاف غیر کے کہ اور کو یہ مرتبہ نہیں ملتا۔

نکتہ: الارشاد میں ہے کہ سب کی اضافت الناس کی طرف کیوں، حالانکہ وہ توجملہ عالمین کا تعلق اس کی ربوبیت و ملکوت والوہیت سے ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں استفاد منہ شر الشیطان ہے اور وہ لوگوں کی عداوت میں مشہور ہے نص کر کے فرمانا کہ میری ربوبیت و ملکوت کی اضافت میں اشارہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو شیطان کے شر سے نجات دوں گا اور اس کے تسلط محفوظ رکھوں گا، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ میرے بندوں پر اسے شیطان! تیرا کوئی تسلط نہ ہوگا۔

نکتہ: مضاف الیہ کا تکرار مزید کشف اور اضافہ کے ساتھ اس کی تقریر ہے کیونکہ جسے یہ شرف نصیب نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کے ذکر کا اعادہ تو کجا ایسے کا ذکر متروک ہونا لازمی ہے بلکہ اسے بیکار چھوڑا جائے کسی نے کیا خوب کہا: ہ

اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کرس ته يتضوع

ترجمہ: نعمان کا ذکر بار بار کر دو کیونکہ ان کا ذکر وہ خوشبو ہے کہ جس کا جوں جوں تکرار ہو گا خوشبو بڑھتی جائے گی۔

ف: التضوع بمعنى خوشبو مہکنا۔

نکتہ: اگر الناس اللہ تعالیٰ کے ہاں اشرف نہ ہوتا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اس کے ذکر پر ختم نہ فرماتا

تفسیر عالمانہ حل لغات: الوسواس بمعنى الوسوسہ ہے وہ صوت خفی جو محسوس نہ ہو

کہ جس سے احتراز نہ کیا جاسکے۔ جیسے زلزال بمعنى نہزلہ وہ مصدر (بالکسر) ہے مصدر اور اسم مصدر میں فرق یہ ہے کہ اس حدث کا صدور اگر فاعل سے اور وقوع مفعول پر ہے تو وہ مصدر ہے اگر اس میں یہ حیثیت نہ ہو تو وہ اسم مصدر ہے۔

نکتہ : چونکہ دوسرے وہ کلام ہے جسے موسس بار بار کرتا اور مؤکد کرتا ہے اس کے ہاں جس کے اندر وہ دوسرے ڈال رہا ہے تو اس کے لفظ کے تکرار کو اس کے معنی کے تکرار کا بالمقابل بنایا گیا۔

ف : الوساوس سے شیطان مراد ہے کیونکہ وہ کلام خفی کہ جسے قلب سمجھتا ہے بغیر اس کے کہ اس کی آواز سنی جائے سے انسان کو معصیت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے فعل سے شیطان کو موسوم کرنا مبالغہ ہے کہ گویا وہ نفس دوسرے ہے کہ وہ دائمی طور دوسرے کے عمل میں لگا رہتا ہے اس کے دفعیہ کے لیے استعاذہ بتایا کہ اس سے شیطان کو دفع کر دے اگر وہ دوسرے میں اونچا ہے تو استعاذہ اس کی سرکوبی کے لیے کافی ہے۔

نکتہ : من شر و سوسۃ نہیں فرمایا تاکہ استعاذہ اس کے جملہ شرور کو عام ہو۔

نکتہ : شیطان اعظم کی سخت تر صفات اور اس کی قوی تر تاثیر اور عام فساد سے ذکر فرمایا تو استعاذہ کا ذکر بھی الہ سے ہے جو نہ کہ دوسرے بعض اسماء جیسے پہلی سورۃ میں اسی لیے کہ شیطان وہ ہے جو حزن کا بالمقابل ہے اور وہ جمعۃ الناس پر مسلط ہے اور جمیع اسماء کی صورتوں میں ظاہر ہو سکتا ہے اور ہر ایک کے متمثل ہو سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ اور رحمان کے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے مظہر اتم ہیں اسی لیے آپ کی صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا) اسی لیے اسم ہادی و عظیم و قدیر وغیرہ کے ساتھ استعاذہ نہیں۔

مراب الفلق کے ساتھ احتجاب و ضلالۃ سے پناہ مانگی تو یہاں مراب الناس کے ساتھ فائدہ صوفیانہ پناہ مانگی۔ اسی سے من سرائی قد سرائی فان الشیطان لا یتمثل بی (جس نے مجھے دیکھا بیشک اس نے مجھے دیکھا اس لیے کہ شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا) کا راز ظاہر ہوا۔

ف : ایسے ہی اُمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاملین کی صورتوں میں شیطان متمثل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ ہدایت مطلقہ کے مظہر ہیں۔

مسئلہ : دوسوا سے شیطان مراد ہے کیونکہ وہ معصیت کی دعوت کلام خفی سے دینا۔

القار کی اقسام القار دو قسم ہے :

(۱) صحیح (۲) فاسد

صحیح الہی دو قسم ہے :

(۱) ربانی ، یہ عنوم و معارف سے متعلق ہے۔

(۲) ملکی روحانی ، یہ طاعت اور ہر وہ عمل جس میں صلاح و خیر کا باعث ہے۔ اسے الہام بھی کہا جاتا ہے۔

اور القار فاسد دو قسم ہے :

(۱) نفسانی وہ ہے جس میں حظ النفس ہو، اس کا نام باجس ہے۔

(۲) شیطانی وہ ہے جو معصیت کی دعوت دیتا ہے اس کا نام وسواس ہے۔

وسواس شیطانی کے مراتب
آکام المرجان میں ہے کہ جس کی دعوت دیتا ہے اس کے
چھ مراتب ہیں،

(۱) کفر و شرک و عداوت اللہ و رسولہ جب انسان پر اس میں فتح پاتا ہے تو اس کی دوڑ دھوپ کم ہو جاتی ہے
بلکہ تھکان آمارنے کے لیے اس سے آرام پاتا ہے۔ یہی وہ پہلا امر ہے جو شیطان انسان سے چاہتا ہے۔
(۲) بدعت (سینہ) ہے، یہی شیطان کو محبوب تر ہے ہر گناہ سے، اس لیے کہ عام گناہ سے تو انسان
توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالعدم ہو جاتا ہے بخلاف بدعت کے کہ اس کے متعلق انسان کا یقین ہوتا ہے کہ وہ صحیح (اور
شرعی عمل) ہے اسی لیے اس سے توبہ نہیں کرتا، جب کسی مرد خدا سے اس امر میں شیطان عاجز ہو جاتا ہے
تو پھر تیسرے مرتبہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔

(۳) کبائر (کبیرہ گناہ) علی اختلاف الانواع (اس کی جتنی قسمیں ہیں کسی ایک کا انسان سے ارتکاب
کراتا ہے) جب اس سے شیطان عاجز آ جاتا ہے تو مرتبہ چہارم کی طرف رجوع کرتا ہے۔
(۴) صغائر (صغیرہ گناہ) جب زیادہ ہو جائیں تو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں جیسے لکڑیوں میں چھوٹی چھوٹی
چنگاریاں (اگرچہ وہ چنگاریاں معمولی ہیں لیکن جب آپس میں مل جاتی ہیں تو لکڑیوں کے ڈھیروں کو جلا کر راکھ
بنادیتی ہیں) جب انسان اس سے عاجز آ جاتا ہے تو مرتبہ پنجم کی طرف رجوع کرتا ہے۔

(۵) مباحات کا اشتغال جن کا نہ ثواب نہ عذاب بلکہ عقاب ہی سمجھو کہ جب مباح کی مشغولی سے اس
سے ثواب ہو جائیگا۔ شیطان جب اس سے عاجز آ جاتا ہے تو وہ مرتبہ سادسہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔
(۶) یہ کہ مفضل عمل میں مشغول کر کے افضل سے محروم کر دے تاکہ اس سے زائد ثواب ضائع ہو جائے۔

(۱) شیطان الوضوء و لہان (بفتحتین) وہ ہے جو انسان کو وضو میں زیادہ
شیطان کے اقسام پانی خرچ کرنے پر ابھارتا ہے۔

حدیث شریف: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

تعوذوا باللہ من وسوسة الوضوء۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو وضو کے وسوسہ سے۔

(۲) خنزب وہ ہے جو نمازی کو نماز اور اس کی قرآن میں التباس پیدا کرتا ہے۔

وسوسہ کی اصل (جڑ) کی قسمیں
دس چیزیں وسوسہ کی اصل اور نتیجہ ہیں،
(۱) حرص، اس کا بالمقابل توکل و قناعت ہے۔

(۲) امل (آرزو وغیرہ) اسے اچانک موت ہی توڑتی ہے۔

(۳) شہوات الدنیا سے نفع پانا اس کا بالمقابل زوال نعمت و طویل حساب ہے۔

(۴) حسد اسے رویت عدل کا تصور ہی ختم کر سکتا ہے۔

(۵) بلا راہ اللہ تعالیٰ کی منت و احسان ہی سے مٹ سکتی ہے۔

(۶) کبر، تواضع سے ختم ہوگا۔

(۷) اہل ایمان کی حرمت، عزت و احترام، کوتاہی سے دیکھنا۔ ان کی تعظیم و احترام سے ختم

کیا جاسکتا ہے۔

(۸) حُب دنیا اور اسے اچھی نگاہ سے دیکھنا، اسے اخلاص با اللہ ختم کرے گا۔

(۹) علو درجہ (اپنے مرتبہ کا خواہاں ہونا) خسر و ذلت سے بچے گا۔

(۱۰) منع و بخل، یہ جو دوسما سے ختم ہوگا۔

الْخَنَاسِ (جو دل میں بڑے خطرے ڈالے)

حل لغات: بخنس سے ہے بمعنی یتاخر یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔

کسی دل اللہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ وہ شیطان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح آکر دوسوسہ ڈالتا ہے۔

حکایت: انھیں اللہ تعالیٰ نے ہیکل (شکل انسانی) بلور کی صورت میں دکھائی جس کے دونوں کاندھوں

کے درمیان سیاہ تل ہے پرندے کے گونسلے کی طرح، خناس (شیطان) پہلے تو جمیع جوانب سے انسان کو

سونگتا ہے اس کی صورت خنزیر جیسی ہوتی ہے اور اس کی ایک سونڈ ہے ہاتھی کی سونڈ کی طرح، پھر دونوں کاندھوں

کے درمیان میں آتا ہے تو اپنی سونڈ انسان کے قلب کی طرف بڑھا کر اس میں دوسوسہ ڈالتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر

کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اسی لیے اس کا نام خناس ہے اس لیے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے جب اسے

ذکر الہی کا نور قلب میں نظر آتا ہے۔

حدیث شریف: اسی راز الہی کی وجہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں کے درمیان پکھنے

لگاتے تھے بلکہ اس کا حکم فرماتے اور اسی کی آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے وصیت

(تاکید) کی تاکہ شیطان کا مادہ کمزور ہو اور اس کے اندر جانے کا راستہ تنگ ہو اس لیے کہ اس کا دوسوسہ ایسے

تیز دوڑتا ہے جیسے انسان کے جسم میں خون۔

نکتہ: مذکورہ بالا وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر نبوت دونوں کاندھوں کے درمیان میں تھپی اس میں

اشارہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسوسہ شیطانی سے معصوم ہیں۔

حدیث شریف: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے۔ وہ (شیطان) مسلمان ہو گیا۔ ختم (مہر) الہی و شرح صدر سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تائید نصیب ہوئی اور عصمت کلی کی وجہ سے آپ کا قرین مسلمان ہوا۔
ف : آدم علیہ السلام کے قرین نے ان پر دوسو سوہ ڈالا۔

مسئلہ : شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ لطیف جسم والا ہے اگرچہ وہ دراصل نار سے پیدا شدہ ہے لیکن آگ کی طرح جلاتا نہیں اس لیے نار و ہوا کے امتزاج سے ایک خاص ترکیب اختیار کر لی انسان کی ترکیب کی طرح۔

تفسیر صوفیانہ الوسا اس میں اشارہ ہے اس دوسو اس کی طرف جو قوتِ حسیہ و خیالیہ سے حاصل ہوتا ہے الخناس میں قوتِ دہمیہ کی طرف اشارہ ہے جو ان دونوں قوتوں سے متاخر ہے اس لیے کہ مقدمات میں یہ عقل کی موافقت کرتی ہے جب امرِ نتیجہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا دوسوہ اور شک ڈالنے کا معاملہ متاخر ہو جاتا ہے جیسے موتی سے خوف کرنا وہم کا حکم ہے حالانکہ یہ وہم عقل کی بھی موافقت کرتا ہے کہ میت ایک جماد ہے اور جماد سے کیا خوف۔ قضیہ منطقیہ کا تقاضا بھی یہی ہے جو وہم و عقل دونوں صحیح نتیجے پر پہنچیں گے تو وہم بھی پیچھے ہٹ جائیگا اور اس کا انکار کرے گا یعنی میت سے نہیں ڈرنا۔

تفسیر عالمانہ الَّذِي يُؤْسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (وہ جو لوگوں کے دلوں میں دوسو ڈالتے ہیں) جب وہ ذکرِ الہی سے غافل ہوں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے وہ جو مجھولنے والا ہے ذکرِ الہی کو قلب و سرور روح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم یدعو الداع (بجذب الیاء) اس دن بلانے والا بلائے گا۔

ف : موصول محلاً مجرور و وصف ہے۔

مسئلہ : الخناس پر وقت نہیں یا منصوب یا مرفوع علی النصب ہے اس وقت وقف مستحسن ہے۔

ف : پہلے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دوسوہ کا ذکر فرمایا پھر اس کے دوسوہ کے محل کو، وہ ہے صدور الناس۔ یوسوس فی صدور الناس پر غور کیجئے کہ فی قلوبہم نہیں فرمایا اس لیے کہ صدور قلب کی دہلیز (دالان) اور گھر ہے اسی سے واردات داخل ہوتے ہیں یعنی سینہ میں جمع ہو کر قلب میں داخل ہوتے ہیں اسی لیے وہ بمنزلہ دالان کے ہے۔ دہلیز (بالکھنر) وہ جو دروازہ سے در تک کے درمیان کا حصہ ہے اور قلب سے ارادات و اوامر نکل کر سینہ تک پہنچتے ہیں پھر جنود پر متفرق ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ شیطان قلب کے دالان اور گھر میں داخل ہو کر اس کا جو جی چاہتا ہے قلب پر ڈالتا ہے اور سینہ میں دوسوہ ڈالتا ہے وہ دوسوہ قلب تک پہنچتا ہے۔

بعض ارباب الحقائق نے فرمایا کہ قلب کے پانچ امراء ملکیہ ہیں انہیں حواس کہا جاتا ہے،
قلب کے پانچ امراء (۱) حاستہ بصر

(۲) حاستہ سمع

(۳) حاستہ شہم (سُونگھنا)

(۴) حاستہ ذوق

(۵) حاستہ لمس

اور پانچ امر مملوکیہ ہیں، ان کا نام ارواح ہے :

(۱) حیوانی

(۲) خیالی

(۳) فکری

(۴) عقلی

(۵) قدسی

جب امر الہی ان امراء میں کسی ایک امیر پر نافذ ہوتا ہے تو قلب اس ورود علی حسب الحقیقۃ کے مطابق
 امر الہی کی تعمیل میں لگ جاتا ہے اس پر خواطر و وساوس کا قیاس کیجئے اس لیے کہ عزم انسان ان ہر ایک میں سے خارج
 کی طرف خارج ہوتا ہے اور حواس و قوتی کے طرق سے اسے جاری کرتا ہے۔

ف : فی صدور الناس دلالت کرتا ہے کہ شیطان صدور الجن میں وسوسہ نہیں ڈالتا۔ آکام المرجان میں ہے
 کہ کوئی دلیل دلالت نہیں کرتی کہ جن جن میں وسوسہ ڈالے اور وہ اسی طرح جن جن میں داخل ہوتا یا اس میں اسی طرح
 جاری ہوتا ہو جیسے انسان میں۔

تفسیر عالمائے مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ (جن اور آدمی)
حل لغات : الجنۃ (بالکسر) جن کی جماعت من الذی یوسوس کا بیان ہے۔

ف : وسوسہ ڈالنے والے دو قسم ہیں :

(۱) جن

(۲) انس

جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : شیاطین الانس والجن۔ اور جن میں وسوسہ ڈالا جائے وہ صرف ایک نوع ہے

یعنی انسان۔ تو جیسے جن شیاطین و سوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ اباطل (غلط عقیدے اور بُرے اعمال) کا و سوسہ ڈالتا ہے اور وہ ناصح مشفق کی شکل میں ہوتا ہے (جیسے دورِ حاضرہ میں تبلیغی جماعت، بستر اٹھانے والی جماعت کا حال ہے) اگر اسے سامع بھڑکے تو پیچھے ہٹ کر و سوسہ ترک کر دیتا ہے اگر سامع اس کی بات مان جائے تو وہ اپنی کارروائی میں مبالغہ کرتا ہے (جیسے دیوبندی تبلیغی جماعت والوں کا طریقہ ہے کہ جب ان کی بات کوئی مان لیتا ہے تو پھر اسے چلہ کی دعوت دیتے ہیں)

ف: الاسئلۃ المفقہ میں ہے کہ جو کسی دوسرے کو (باطل عقیدہ یا عمل صالح کی دعوت دے اور وہ و سوسہ کا تصور اس کے دل پر جادے تو اس کا نام و سوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَنَعْلَمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ - ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس و سوسہ کرتا ہے۔

جب وہ اپنے نفس میں و سوسہ ڈال سکتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی اس میں مبتلا کر سکتا ہے اور اشخاص کے مختلف ہونے سے و سوسہ اس کی حقیقت مختلف نہیں ہو سکتی اور یہ بھی جائز ہے کہ من کا تعلق و سوسہ سے ہو تو یہ ابتداء الغایۃ کے لیے یعنی و سوسہ ڈالتا ہے از جہت جن کیونکہ وہ غیب جانتے اور نفع و ضرر پہنچاتے یا انسان کی جہت سے جیسے کا بن و منجم۔

تفسیر صوفیانہ من الجنۃ میں اشارہ ہے کہ قوائے باطنہ کی طرف جو وہ پوشیدہ و مستور ہیں اسی لیے جن کو جن کہا جاتا ہے کہ وہ پوشیدہ ہوتے ہیں اور الناس میں قوائے ظاہرہ کی طرف، اس لیے کہ الناس، الایناس سے ہے بمعنی الظہور، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَنْتَ نَاسِرٌ۔

نکتہ: یہاں ایک لطیف اشارہ جس کا بیان ضروری ہے وہ یہ کہ پہلی سورۃ میں مستعاذ بہ (جس کے ساتھ استعاذہ کیا گیا) ایک صفت ہے یعنی رب الفلق اور مستعاذ منہ (جس سے پناہ کی طلب کی گئی) کی تین آیات:

(۱) غاسق

(۲) نفاثات

(۳) حاسد

اور اس سورۃ (والناس) میں مستعاذ کی تین صفات ہیں:

(۱) الرب

(۲) الملک

(۳) الالہ

اور مستعاذ منہ صرف ایک آفت ہے یعنی و سوسہ، اور سب کو معلوم ہے جتنا مطلوب زیادہ اہمیت کا حامل ہو اس کی

رعایت و حفاظت زیادہ کامل اور اکثر ہو تو طالب کی شمار اس کی طلب سے پہلے بھی اکثر دافرہوتی ہے۔ پہلی سورۃ میں مطلوب سلامتہ البدن ہے کہ وہ آفات مذکورہ سے محفوظ رہے اور اس سورۃ (والناس) میں سلامتہ الدین مطلوب ہے و سوسہ شیطان سے۔

فت : ان دونوں سورتوں کے نظم میں تنبیہ ہے کہ سلامتہ الدین از سوسہ شیطان اگرچہ امر واحد ہے مگر مراد کے اعتبار سے اعظم اور مطلوب کے لحاظ سے اہم ہے اور پہلی سورۃ میں آفات سے سلامتہ البدن مطلوب ہے اگرچہ وہ امور متعدد ہیں لیکن ان کا وہ مرتبہ نہیں جو سلامتہ دین کا مرتبہ ہے۔

فت : اکام الرحمان میں ہے کہ سورۃ الفلاس اس شر سے استعاذہ پر مشتمل ہے جو تمام ذنوب و معاصی کا سبب ہے اور وہ شر انسان کے اندر ہے اور انسان ہی دنیا و آخرت عقوبات کا مٹا ہے اور سورۃ الفلق اس شر سے استعاذہ پر مشتمل ہے جو بندے کا اپنے نفس پر ظلم کا سبب ہے اور وہ شر خارج سے پہلا شر تکلیف میں داخل نہیں اور نہ ان سے رکنے کا مطالبہ ہے کیونکہ وہ بندے کے کسب میں داخل نہیں اور شر ثانی تحت التکلیف ہے اور اس کے ساتھ نہی کا تعلق ہے۔

حدیث شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر آرام کے لیے تشریف لاتے تو ہرات کو ہی آپ کا معمول تھا کہ اپنی دونوں مبارک ہتھیلیاں آپس میں ملا کر ان پر پھونک مارتے اور پڑھتے قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ بوب الفلق اور قل اعوذ بوب الناس۔ پھر اپنے جسم مبارک پر جہاں تک ہو سکتا ہاتھ مبارک پھیرتے۔ اس کی ابتداء سر مبارک اور چہرہ اقدس سے فرماتے اور جسم کے آگے کے حصہ پر پہلے ہاتھ پھیرتے پھر پیچھے حصہ پر۔ اس طرح تین بار ہاتھ پھیرتے۔

مسئلہ : قوت القلوب للشیخ ابی طالب المالکی قدس سرہ میں ہے کہ انسان جب درس (یا کوئی اور تدریس) و تلاوت وغیرہ) کا آغاز کرتے تو سب سے پہلے پڑھتے، اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من هزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اور چاہے یہ بھی پڑھے قل اعوذ بوب الناس و سورۃ الحمد پھر ہر سورت سے فراغت کے بعد کہے :

صدق اللہ تعالیٰ وبلغہ رسولہ	اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اس کے رسول صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللھم	اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا
انفعنا وبارک لنا فیہ الحمد للہ	اے اللہ! ہمیں نفع دے اور ہمارے لیے

سب العالمین واستغفر الله الحي
القيوم - اس میں برکت نازل فرما تمام تعریفیں اللہ
رب العالمین کے لیے ہیں میں اللہ تعالیٰ
جی القیوم سے استغفار کرتا ہوں۔

ف : اسلّمہ عبد اللہ بن سلام (رضی اللہ عنہ) میں ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
مجھے خبر دو کہ قرآن مجید کی ابتدا کیسے ہو؟ اور ختم کیسے؟

آپ نے فرمایا کہ ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو اور ختم صدق اللہ العظیم سے ہو۔

عرض کی، صدقت (یا رسول اللہ) (آپ نے سچ فرمایا)

مسئلہ : غریبۃ العجائب میں ہے کہ قاری (تلاوت کرنے والے) پر واجب ہے کہ وہ ختم قرآن مجید پر اوپر والے
کلمات پڑھے ورنہ قرآن تو والناس کے سین تک ختم ہو گیا۔

نکتہ : قرآن مجید کو بسم اللہ کی بار سے شروع کرنے اور والناس کے سین پر ختم کرنے میں بس کی طرف
اشارہ ہے (بس یعنی کافی) یعنی تجھے کوئین میں وہی کافی ہے جو ہم نے تمہیں دو حرف عطا فرمائے ہیں، جیسے
حکیم سنائی رحمہ اللہ نے فرمایا : ۷

از اول و آخر قرآن زچہ با آمد و سین

یعنی اندر رہ دین رہبر تو قرآن بس

(ترجمہ : قرآن کا اول و آخر بار و سین سے ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ رو دین میں تجھے

قرآن مجید کافی ہے)

تفسیر صوفیانہ فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) ایدہ اللہ القدير (اللہ القدير اس کی تائید
کوے) کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو بار بسم اللہ سے شروع کرنے اور والناس

کے سین پر ختم کرنے میں اشارہ ہے کہ انسان مراتب کوئیہ کا آخری مرتبہ ہے جیسے کلام مراتب الہیہ سے آخری ہے
وہ اس لیے کہ مراتب کوئیہ کی ابتداء عقل اول اور اس کی انتہاء انسان ہے اس کا مجموعہ قرآن مجید کے حروف
تہجی ہیں اور مراتب الہیہ کا پہلا مرتبہ حیاۃ اور آخری مرتبہ کلام ہے اسی سے سب سے پہلے جو مولود سے ظاہر
ہوتا ہے وہ ہے حیاۃ اور اس کا آخر میں ظاہر ہوتا ہے کلام اور یہی موضوع ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو
اپنی صورت پہ پیدا فرمایا اور کلام قرآنی کا اول اسم الہی سے ہے کیونکہ وہی مبداء اول ہے اور اس کا آخر والناس
ہے کیونکہ انسان ہی اللہ تعالیٰ کا مظہر آخر ہے اور مبتدئی تعلیم میں عروج کرتا ہوا مبداء اول اور اس کے اسم عالی
تک پہنچتا ہے اور منتہی (ساک) تلاوت میں نزول کرتا ہے تو یہاں تک کہ انس سافل کے ذکر اور اس کی حقیقت
تک پہنچتا ہے اور جلائے مبداء اللہ تعالیٰ ہے اور استجلأ منتہی وہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اول (بلا بدیۃ) وہی ہے اور

آخر (بلا نہایت) وہی ہے۔

مسئلہ، ابن کثیر رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ جب وہ سورۃ والناس کے آخر تک پہنچتے تو پڑھتے الحمد للہ الی آخرہ پھر سورۃ البقرہ کی پانچ آیات تا المفلحون پڑھتے، اس کا نام ہے حال المرتحل۔

حال المرتحل کی تشریح حال مرتحل کرنے والا یعنی تلاوت کرنے والا اپنی قرأت میں قرآن کے ختم تک پہنچ کر آگے مرتحل (یعنی کوپچ کرنے والا) ہے دوسرے ختم کی طرف

شیطان کی ناک کاٹ کر (بدعت حسنہ) مذکورہ بالا طریقہ بدعت ہے لیکن تمام مسلمانوں کے بلاد میں مشہور ہے اور ابن کثیر کی قرآن معمول بہ ہے۔

بدعات القرآن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا والناس تک پڑھنے کے بعد دعا مانگنا مستحب ہے (لیکن یہ بھی بدعت) اس کے سوا اور کوئی شے

نہ پڑھے۔ **تین بار قل**، انہی سے مروی ہے کہ یہ مستحب ہے اور اسی کو مشائخ عراق نے مستحسن فرمایا کہ سورۃ الاخلاص کو

ختم پر تین بار پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر اس ختم کو نماز فرض میں پڑھے تو پھر سورۃ اخلاص کا تکرار نہ کرے (یہ طریقہ بدعت ہے مجھے آج کل عموماً تراویح کے ختم پر اکثر لوگوں میں مروج ہے)

ختم کی مجلس میں حاضری حدیث شریف میں ہے جو قرآن مجید کے ختم کی مجلس و محفل میں حاضر ہوتا ہے ان مقام میں حاضری کے برابر ہے جو مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور جو

اس کے آغاز میں حاضر ہو تو وہ ایسے جیسے فتح فی سبیل اللہ میں حاضر ہوا۔

ختم القرآن کا فائدہ (۱) امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ختم قرآن پر دعا مستجاب ہوتی ہے۔

(۲) جب کوئی قرآن مجید ختم کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ

لے جس سے نہ دباہیوں کو انکار ہے نہ دیوبندیوں نہ مرزائیوں کو، نہ دوسرے گمراہ فرقوں کو۔ لیکن افسوس ہے کہ نہ صرف اس بدعت بلکہ بہت سے بدعات پر یہ فرقہ عمل کرتے ہیں لیکن جوں ہی میلاد، عرس، گیارہویں اور اذان سے پہلے صلوٰۃ و سلام کا نام لو تو یہ گمراہ فرقہ جل جہنم جاتے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ فرقہ تحریک و بائیت کی شاخیں ہیں۔ اس سے اہلسنت کو آگاہ ہونا ضروری ہے۔

(ادبی غفرلہ)

دیتا ہے۔

(۳) جو ختم قرآن کے وقت اپنی بخشش میں شک کرتا ہے اس کے لیے بخشش ہے ہی نہیں۔

مسئلہ : امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ختم القرآن کے وقت دعا کے استحباب پر نص فرمائی ایسے ہی اسلاف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کی جماعت نے بھی۔

مسئلہ : جو جی چاہے دعا مانگے لیکن دعا کے وقت قبلہ رخ ہو، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع اور اجابت دعا پر یقین کرنے والا ہو۔

مسئلہ : دعا میں سب (بہ تکلف) کی کوشش نہ کرے بلکہ ہو سکے تو اس سے اجتناب کرے۔

مسئلہ : دعا کے وقت پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔

مسئلہ : دعا سے فراغت پر منہ پر دونوں ہاتھ پھیرے۔

دُعا ختم القرآن
حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اکرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ ختم القرآن پر مندرجہ ذیل دعا مانگیں :

اللهم انی اسألك اخبات المخبثین
واخلاص الموقنین و مرافعة الابرار
واستحقاق حقائق الايمان والغنیمة
من کل برو السلامة من کل اثم ورجوب
س حمتک و عزائم مغفرتک والفوز
بالجنة والخلاص من النار۔

اے اللہ میں تیرے چھپ کر عبادت کرنے والوں
کی سی عبادت کرنے کا اور یقین والوں کے
اخلاص اور ابرار کی رفاقت اور حقائق الایمان
کا استحقاق اور ہر غنیمت سے حصہ اور ہر گناہ
سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں اور میں نے
تیری رحمت کی امید کی ہے اور تیری مغفرت کے
عزائم اور جنت کی کامیابی اور جہنم سے چھٹکارا کی۔

مسئلہ : شرح الجزری لابن المصنف میں ہے کہ دُعا میں نہایت ہی عاجزی ضروری ہے اور دُعا بہت ضروری
اور اہم امور کے لیے کرے اور کلمات جامعہ استعمال کرے یا وہ کلمہ جو سب سے معظم ہو یا بہتر ہے کہ دعا میں
جملہ امور آخرت اور امور مسلمین سے متعلق ہوں۔ ایسے ہی سلاطین کی اصلاح کی دعا بھی ہونی چاہئے بلکہ تمام امور سلطنت
کے اراکین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں طاعات کی توفیق دے اور انہیں مخالفات اسلام سے محفوظ رکھے اور ان کا
تعاون علی البر والتقویٰ کرے اور انہیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اعداء اسلام پر غلبہ بلکہ
تمام مخالفین پر فتح و نصرت بخشے۔

نبوی دعا ختم القرآن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ختم قرآن پر (مندرجہ ذیل دعا) پڑھا کرتے تھے:

اللهم انس وحشتی فی قبری اللهم
ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله
لی اما ما ونورا وهدی ورحمة
اللهم ذکر فی منہ مانیت وعلمتی
منہ ما جهلت وامن رقی تلاوته انا
اللیل واطراف النهار واجعله
حجة لی یا رب العالمین .

اے اللہ! قبر کی وحشت میں اسے میرا نور بنادو قرآن عظیم کے طفیل مجھ پر رحم فرما دو اسے میرا امام و نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے اللہ مجھے یاد دلا جو کچھ میں اس سے بھولا اور جو اس سے میں بے خبر رہا مجھے اس کا علم دے اور دن رات کی گھڑیوں میں مجھے اس کی تلاوت کی توفیق دے، اور اے رب العالمین اسے میرے لیے حجت بنا۔

ایک اور دعا ختم القرآن حضرت ابوالقاسم شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ ختم قرآن پر مندرجہ ذیل دعا مانگا کرتے تھے:

اللهم انا عبیدک و ابناء عبیدک
وابناء امانک ما ضفینا حکمک
عدل فینا قضاؤک نسالک اللهم
بکل اسم هو لک سمیت به نفسك
او علمته احدا من خلقک او نزلته
فی شی من کتابک او استأثرت به فی
علم الغیب عندک ان تجعل القرآن
مربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلدنا
احزاننا و همومنا و سائقنا
وقائدنا الیک و الی جناتک جنات
النعم و دارک دار السلام
مع الذین انعمت علیہم من

اے اللہ! میں تیرا بندہ اور تیرے بندوں اور تیری کنیزوں کی اولاد ہیں ہمارے میں تیرا حکم جاری اور تیری قضاء ہمارے میں عدل سے ہے اے اللہ! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہر اسم کے واسطے وہ اسم جو صرف تیرے لیے ہے جسے تُو نے اپنے لیے خود مقرر فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں کسی کو بتایا ہے یا اپنی کسی ایک کتاب میں اسے نازل فرمایا ہے یا اسے خاص اپنے علم غیب میں پوشیدہ رکھا ہے یہ کہ بنا دے قرآن ہمارے قلوب کی بہار اور ہمارے صدور کی شفا اور ہمارے احزان و ہوم کی جلا اور اسے جناتِ نعیم اور اپنی دار اور دار السلام

کی طرف قائد و سائق بنا دے ان حضرات
کے ساتھ جن پر تیرا انعام ہے انبیاء علیہم السلام
اور صدیقین اور شہداء و صالحین میں سے اپنی
رحمت کے ساتھ اے ارحم الراحمین۔

النبیین و الصدیقین و
الشہداء و الصالحین برحمتک
یا ارحم الراحمین۔

دعا ختم تفسیر القرآن فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) اپنے رب قدیر کے حضور میں ہاتھ
اٹھا کر عرض کرتا ہے :

اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافۃ
کے طفیل تیرے عذاب سے اور تیری رضا کے
طفیل تیرے غضب سے اور تیرے کرم سے
تجھ سے میں تیری ثنائے شمار نہیں کر سکتا تو نے
اپنی ثنائے جس طرح کی وہی تیرے لائق ہے اور
تو نے میرے ساتھ وعدہ پورا فرمایا جیسے تو نے
وعدہ کیا بیشک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا تو
نے میرے خواب کو اچھا کیا اور تو نے میرے
ساتھ احسان فرمایا جب تو نے مجھے غم و ہم سے
نکالا اور اس وقت تو نے میرے ساتھ خطاب
کر کے فرمایا کہ مانگ تجھے دیا جائے گا میں نے
اپنے مقصد کا منتہی تیری رضا کو بتایا اور تو نے
میری خدمت قبول کرنے کی بشارت سے مجھے
نوازا کہ فرمایا اے اس کے رب تعالیٰ نے قبول
فرمایا قبول حسن سے اور میں دعا مانگتا تھا کہ
مجھ پر اتمام نعمت و اکمال منت ہو، اے
میرے رب تعالیٰ میں تجھ سے دعا مانگنے سے
ناامید نہیں ہوں۔ تو مجھ پر انعام فرما جتنا میری
قلیل عمر باقی رہ گئی اس سے کئی گنا زیادہ جو

اللهم انی اعوذ بمعافاتک من عقوبتک
واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک
منک لا احصى ثناء علیک انت
کما اثنت علی نفسک فقد انجزت
لی ما وعدتني انک لا تخلف الیعاد
وجعلت رؤیای حقاً واحسنت
بی اذ اخرجتني من سجن الهم
وخطبتني عند ذلک بقولک
سل تعط فجعلت منتهی سؤل
رضاک ولبشرتني بقبول خدمتی
هذه حبث قلت فتقبلها ربها
بقبول حسن وکنت ادعوک باتمام
النعمۃ واکمال السنۃ فلم اکن بدعائک
رب شقیاً فانعم علی فیما بقی
من عمری القلیل باضعاف
ما عودتني به قبل هذا من انواع
آلائک واصناف نعمائک واخلتم لی
بخیر وهدی ونور، وبکل بر و
سعاده و سرور، ووصل علی

تو نے میری محوشہ عمر میں عطا فرمایا کہ گونا گوں
نعمتوں اور قسم و قسم کی نعمتوں سے نوازا میرا
خاتم خیر و ہدایت نور اور ہر برکت و سعادت و سرور
پر فرمایا اور درود بھیج اپنے نبی (صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم) پر جو کہ آپ ہی مفتاح الخیرات
و سائرین الی منازل القربات کا چراغ ہیں
ہر آن اور ہر گھڑی میں، اور آپ کی آل و اصحاب
پر جو کہ ہمارے قائدین ہیں اور آپ کے تابعین
پر جو ہمارے سردار ہیں۔

نبیک النبیه الذی ہو مفتاح
الخیرات ، و مصباح السائرین الی
منازل القربات فی جنح الاوقات ،
و علی آلہ و اصحابہ القادہ ،
و من تبعہم من السادہ ۔

فراغت از تفسیر روح البیان
تفسیر روح البیان فی تفسیر القرآن کی تحریر ختم ہو گئی اس کے
لکھنے میں تقریباً مدت الوحی (تیس سال) گزری باوجودیکہ
اندر دوران مجھے تقدیر و قضاء سے کئی مشکلات پیش آئیں اور دور دراز کے سفر طے کیے اور بہت دور کے شہروں
تک پہنچا یا گیا اور ملک کے طول و عرض تک جانا ہوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام اتمام (تکمیل تفسیر)
تک پہنچا دیا اور وہ یوم النہیس ۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۱۱۷ھ اس ذات کی ہجرت سے جو آگے کیجھے برابر دیکھتے تھے
(صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم)

قطعة تاریخ اختتام از مصنف روح البیان قدس سرہ
(صاحب روح البیان)
قدس سرہ خود فرماتے ہیں

کہ میں نے مندرجہ ذیل قطعہ نظم کے طور پر لکھا : ۵

ان من من جناب ذی المنن
قال فی تاریخہ حق الفقیر
و قلت بحساب الحروف المنقوطة
ختم تفسیر الکتاب المستطاب
حامد اللہ قد تم الکتاب
وقم الختم بجود الباری

ترجمہ : (۱) بیشک جناب ذی المنن کے احسان سے کتاب مستطاب (قرآن مجید) کی
تفسیر ختم ہوئی۔

(۲) فقیر حق (اسمعیل حق صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ اس کی تاریخ میں
الحمد کہ کتاب (تفسیر روح البیان) مکمل ہو گئی۔

(۳) میں نے حروف منقوطة (نقطہ والے حروف) سے حساب سے کہا کہ ختم واقع ہوا ماری تعالیٰ

کے جود (و کرم) پر۔

توضیح از اولیسی غفرلہ (حروف منقوطہ "وقح النعم بجود الباری" میں یہ ہیں: ق، خ، ت، ب، ج، ی، اور ان کا حساب مندرجہ ذیل ہے:

ق	۱۰۰
خ	۶۰۰
ت	۲۰۰
ب	۲
ج	۳
ی	۲
میزان کل	۱۱۱۷

اور یہی سن ہے تفسیر روح البیان کا)

و آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کا آخری کلمہ یہ ہے کہ الحمد للہ رب العالمین۔

فراغت از ترجمہ تفسیر روح البیان فقیر اولیسی غفرلہ نے ترجمہ تفسیر روح البیان سے
۱۰ شعبان ۱۴۰۹ھ / ۱۹ مارچ ۱۹۸۹ء بروز اتوار
سٹارے چار بجے بعد دوپہر فراغت پائی۔ الحمد للہ علی ذلک۔

فقیہ اویسی غفرلہ نے ۲۵ جمادی الثانی ۱۳۷۱ھ / ۲۲ مارچ ۱۹۵۲ء کو لاہل پور
 آغاز و اختتام کے جامعہ رضویہ علی مکمل کے بعد اپنے آبائی گاؤں حامد آباد ضلع رحیم یار خان میں
 سلسلہ تدریس جاری کیا اور ساتھ ہی تصنیف و تالیف بھی شروع کر دی۔ شرح ایساغوجی، شرح ابواب
 الصرف، شرح صرف بہائی، نعم الحامی شرح جامی حصہ اول کی اشاعت کے بعد ۱۹۵۶ء میں روح البیان کے
 ترجمہ کا مستقل طور پر آغاز کر دیا۔ اس کے ابتدائی مضامین ماہ طیبہ کوٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ میں قسط وار
 شائع ہوئے۔ چونکہ فقیر خود کو ترجمہ کے اہل نہ سمجھتا تھا اس لیے طوعاً و کرہاً کبھی کبھار کچھ نہ کچھ لکھ دیا لیکن مایوس بھی
 نہ ہوا۔ پھر محض فضل ربانی ہی ہے کہ دیکھتے دیکھتے تفسیر مکمل ہو گئی۔ اس میں نہ فقیر کی محنت کو دخل ہے نہ اس کی
 کارگزاری کو۔ بس کریم کی کرمی ہے کہ مجھ جیسے نکتے سے ہزاروں صفحات لکھوائے۔ مجھے خود بھی حیرانی ہے کہ یہ
 ہزاروں صفحات مجھ سے کیسے معرض وجود میں آ گئے۔ یہ اس کا احسان و کرم ہے کہ جب سے یہ کام شروع ہوا
 درمیان میں سیکڑوں تصانیف (کتب و رسائل) تحریر ہوئے لیکن تفسیر کے کام میں رکاوٹ نہ بنے، اور یہ تفسیر
 گویا میری زندگی کے لمحات کی رفیق رہی۔ یہ کام زیادہ تر سفروں میں ہی ہوا، حضر میں تدریس و تعلیم و دیگر تصانیف
 کا کام ہوتا رہا۔ اس کی اشاعت بھی میری زندگی کا سرمایہ ہی سمجھے کیونکہ مالی لحاظ سے فقیر صفر بٹا صفر ہے۔
 یہ بھی اس کریم کا کرم ہے کہ مجھ جیسے بے مایہ روزگار سے تفسیر شائع کرا لی ورنہ اس کی اشاعت کا نہ کوئی فنڈ نہ کسی
 کی حصار نہ کسی دوست کی حمایت، بلکہ مکتبہ کے کارندوں کی ناتجربہ کاری نقصان کے بوجھ تلے دبا دیتی،
 مہینوں تک اشاعت رک جاتی، سالوں تک قرضوں کی ادائیگی آگے نہ بڑھنے دیتی، لیکن بزرگوں کے ارشاد پر سہ

مرد باید کہ ہر اسان نشود

مشکل نیست کہ آسان نشود

ہمت نہ ہاری اور آج بفضلہ تعالیٰ مکمل تفسیر فیوض الرحمان (اردو ترجمہ روح البیان) اہل اسلام کی
 خدمت میں حاضر ہے۔

امتنان و شکر

فقیر اویسی غفرلہ نے اگرچہ تعلیم سے فراغت کے بعد فوراً نشر و اشاعت کا کام شروع کر دیا لیکن فیوض الرحمن ترجمہ تفسیر روح البیان کی اشاعت ایک غیر امکانی صورت محسوس ہوئی کیونکہ ہزاروں صفحات کی تفسیر منہگائی کے دور میں کس طرح اور کیسے معرض وجود میں آئے کئی مستی اداروں سے رابطہ کیا اہل سنت کے بڑے اہل ثروت کو دعوت دی لیکن قسمت آزمائی کے طور پر حامد آباد اپنے گاہوں سے سورۃ الفاتحہ شائع کی تو عوام اہل سنت نے ہاتھوں ہاتھ لی اور آگے کی اشاعت کے تقاضے شروع ہو گئے۔ (۱) اللہ میاں گلشن رقم کاتب گجرات کو خوش رکھے انہوں نے مکمل تفسیر کی کتابت کی حامی بھری چنانچہ دس پارے اشاعت اول انہوں نے لکھے اور نہ صرف سستے دام بلکہ اکثر کتابت مفت۔ لیکن افسوس کہ لیتھو دو رکنا ختم ہو کر عکسی کتابت کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد ان سے رابطہ ٹوٹ گیا اللہ انہیں اس تعاون کا اجر عظیم بخشے (آمین) (۲) الحاج چودھری، مشتاق محمد خان صاحب بی اے لاہور نے صرف شکر یہ کے مستحق ہیں بلکہ محسن عظیم ہیں اور مجھے یہ لکھنے میں کوئی باک نہیں کہ اگر وہ فقیر کے ساتھ دستِ تعاون نہ بڑھاتے تو ممکن ہے کہ تفسیر کا کام نامکمل رہ جاتا۔ اللہ اس بندۂ خدا کو داریں میں شاد رکھے کہ امراض و مشکلات اور ذہنی خلفشار کے شکار ہونے کے باوجود شب و روز تفسیر کی تصبیح و تزیین و اشاعت میں فقیر سے دو قدم آگے رہے یوں سمجھ لیجئے کہ تفسیری امور میں نام میرا کام ان کا۔ ان کے علاوہ فقیر کے چاروں بیٹوں (مفتی محمد صالح اویسی، حاجی محمد عطاء اللہ رسول اویسی، حافظ محمد فیاض احمد اویسی، قاری محمد ریاض احمد اویسی) اور فقیر کے چند تلامذہ مولوی محمد قمر الدین سعیدی، مولوی غلام مرتضیٰ سعیدی، حافظ احمد بخش سعیدی، مولوی محمد بلال اویسی، مولوی بشیر احمد سعیدی، اور چند مریدین حافظ رحیم حسین اویسی قادری، حافظ عاشق رسول اویسی قادری اور صوفی قادر بخش باروی ناظم مکتبہ صوفی مختار احمد اویسی قادری کو دعائیں ہیں جنہوں نے فقیر کا ہاتھ بٹایا بلکہ صوفی محمد مختار احمد اویسی تو تاحال پاکستان کے کونہ کونہ میں دورے کر کے اس کی اشاعت میں کوشاں ہیں نیز وہ عوام سنی برادری بھی شکر یہ کی مستحق ہے جنہوں نے پارہ اول سے آخر تک وی پی کا بوجھ برداشت کیا اور اس کی اشاعت کا سبب بنے اور ان تلامذہ اجاکے لئے دعا گو ہوں جنہوں نے تفسیر کی طباعت کے دوران ممبر بنائے۔ آخر میں عبد الحمید صاحب لاہور کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے طباعت و جلد سازی میں تعاون کیا اور چودھری محمد شریف گل صاحب بھی شکر یہ کے مستحق ہیں جنہوں نے اکثر پارے کتابت فرمائے۔

فقیر قادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاول پور۔ پاکستان

۳ محرم ۱۴۱۳ھ بروز شنبہ مطابق ۱۶ جولائی ۱۹۹۱ء

فقیہ اویسی غفرلہ، ۲۵ جمادی الثانی ۱۳۷۱ھ / ۲۲ مارچ ۱۹۵۲ء کو لائل پور
 آغاز و اختتام کے جامعہ رضویہ علمی مکمل کے بعد اپنے آبائی گاؤں حامد آباد ضلع رحیم یار خان میں
 سلسلہ تدریس جاری کیا اور ساتھ ہی تصنیف و تالیف بھی شروع کر دی۔ شرح ایساغوجی، شرح ابواب
 الصرف، شرح صرف بہائی، فہم الحامی شرح جامی حصہ اول کی اشاعت کے بعد ۱۹۵۶ء میں روح البیان کے
 ترجمہ کا مستقل طور پر آغاز کر دیا۔ اس کے ابتدائی مضامین ماہ طیبہ کوٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ میں قسط وار
 شائع ہوئے۔ چونکہ فقیر خود کو ترجمہ کے اہل نہ سمجھتا تھا اس لیے طوعاً و کرہاً کبھی کبھار کچھ نہ کچھ لکھ دیا لیکن مایوس بھی
 نہ ہوا۔ پھر محض فضل ربانی ہی ہے کہ دیکھتے دیکھتے تفسیر مکمل ہو گئی۔ اس میں نہ فقیر کی محنت کو دخل ہے نہ اس کی
 کارگزاری کو۔ بس کریم کی کریمی ہے کہ مجھ جیسے نکتے سے ہزاروں صفحات لکھوائے۔ مجھے خود بھی حیرانی ہے کہ یہ
 ہزاروں صفحات مجھ سے کیسے معرض وجود میں آ گئے۔ یہ اس کا احسان و کرم ہے کہ جب سے یہ کام شروع ہوا
 درمیان میں سیکڑوں تصانیف (کتب و رسائل) تحریر ہوئے لیکن تفسیر کے کام میں رکاوٹ نہ بنے، اور یہ تفسیر
 گویا میری زندگی کے لمحات کی رفیق رہی۔ یہ کام زیادہ تر سفروں میں ہی ہوا، حضر میں تدریس و تعلیم و دیگر تصانیف
 کا کام ہوتا رہا۔ اس کی اشاعت بھی میری زندگی کا سرمایہ ہی سمجھیے کیونکہ مالی لحاظ سے فقیر صفر بٹا صفر ہے۔
 یہ بھی اس کریم کا کرم ہے کہ مجھ جیسے بے مایہ روزگار سے تفسیر شائع کرا لی ورنہ اس کی اشاعت کا نہ کوئی فنڈ نہ کسی
 کی حوصلہ داری نہ کسی دوست کی حمایت، بلکہ مکتبہ کے کارندوں کی ناجائز بہ کاری نقصان کے بوچھتلے دبا دیتی،
 مہینوں تک اشاعت رک جاتی، سالوں تک قرضوں کی ادائیگی آگے نہ بڑھنے دیتی، لیکن بزرگوں کے ارشاد پر سہ

مرد باید کہ ہر اسان نشود

مشکل نیست کہ آسان نشود

ہمت نہ ہاری اور آج بفضلہ تعالیٰ مکمل تفسیر فیوض الرحمان (اردو ترجمہ روح البیان) اہل اسلام کی
 خدمت میں حاضر ہے۔

902	کا نمونہ	841	جزء کی ستر باگیں	789	نصیحت پزیر لوگوں کی اقسام
904	منصور طلاج سولی پر کیوں	846	میں کی موت	790	حضرت عثمان غنی کی جان نثاری اور منافق کی منافقت
909	محمد عربی ابو جہل کے ہاتھوں میں	847	کافر کی موت	791	بد بختوں کی ملامت
912	ملفوظات اولیاء	847	میں کی موت کا منظر	794	اعضاء کی تخلیق کی غایت
918	سورۃ الم نشرح تک صدر رک	849	سورۃ الم نشرح تک صدر رک	797	صحیفوں کی تعداد
	عربی مع ترجمہ		عربی مع ترجمہ		صحیفہ ابراہیم
919	شق صدر مبارک	850	حضور اکرم کے قرآن مجید میں چار ہزار نام کے متعلق	797	صحیفہ موسیٰ کا مضمون
921	عظمت نبوت	855	عبداللہ بن جرعان کا فتویٰ	799	سورۃ اہل آتاک جدید الفیہ
925	ملفوظ فاروق اعظم	856	آنکھوں کے فوائد		عربی مع ترجمہ
927	عطیہ معراج	863	کینے دنیا دار کی نشانی	801	بد مذہبی کا رد
929	سورۃ التین کا ترجمہ	867	سورۃ الشمس وضحا	809	اہل اونٹ کی تحقیق
	عربی مع ترجمہ		عربی مع ترجمہ	810	اونٹ میں مشق کا مادہ
930	انجیر کے پتے لباس آدم	868	چاند سورج کا خلیفہ	811	ہاتھی کا ذریعہ نہیں
931	چھتر کھس بھگانے کے دوا	873	تحقیق الحمام	813	پہاڑ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر
933	مسواک انبیاء	875	عرب کی عادت	816	ملفوظ فاروق اعظم
933	مکہ امین کیوں	879	قاتل علیؑ	816	محاسبہ نفس کیا ہے
933	مکینوں کے طفیل	882	سورۃ الہٰل اذا بغی	817	ملفوظ علیؑ
940	سورۃ القدر کا ترجمہ	819	عربی مع ترجمہ	818	سورۃ الفجر و لیل عشر
	عربی مع ترجمہ	885	شب کے فضائل		عربی مع ترجمہ
941	ابتداء وحی کا بیان	890	شان صدیق اکبرؑ	819	فجر سے کیا مراد ہے
942	نداء یا محمد ﷺ	891	علیؑ زبیرہ کی کرامت	827	شہاد کا شہر اور امیر معاویہ کا قتل
	حرا کا ادب غذائے محمدی	892	حضرت بلالؓ پر ظلم و ستم کا نمونہ	829	شہاد کی قبر کا کتبہ
	سب سے پہلے عابد قریشی	896	سورۃ النجم کا ترجمہ	829	بازید بسطامی نے شیطان کو دیکھا
	غار حرا میں ورقہ بن نوفل کا تعارف		عربی مع ترجمہ	831	مشاطہات فرعون کا قصہ
	رمضان المبارک کی وجہ شریف	898	غم اور مال کی بارش	832	علیؑ آسیہ کی جرات مندی
943	غار حرا سے باہر کی آواز یا محمد ﷺ		آخرت میں شہنشاہ دو عالم پر	835	سات چوکیاں

فہرست تفسیر فیوض الرحمن ترجمہ مجمع البیان پارہ ۳۰

714	دعائے نبوی ﷺ	636	جاہلیت کے عرب	507-506	سورۃ غمّ یقضاء سالون
721	تہجد گزاروں کی قسم	637	لا کیوں کو زعمہ درگور کرنا		عربی مع ترجمہ
726	ملفوظات حضرت حسن مہرئی	647	جبریلی قوت و طاقت	511	لو تارو لہد اہل میں فرق
728	سورۃ النساء ذات الہر دج و ترجمہ	648	شیطان کو ہندوستان و عکیل دیا	515	اقلاب کی قسمیں
729	ولادت حضور ﷺ کا وقت	652	حضرت جبرئیل کی اصلی صورت	523	سورج اور چاند کی روشنی میں فرق کیوں
736	نسخے ولی لورست برست کا مقابلہ	657	ملفوظ جنید قدس سرہ	529	مرنے کے بعد جی اٹھنے کے دلائل
744	کرامت اہل ایمان	658	ابو جابل کی ہٹ درہی	541	دو ذبح کا منظر
746	حاضرہ ناظر کی تحقیق	658	ملفوظ ابو جبر و اسطی	558	ابلیس کے لئے حسرت کا مقام
751	رازدان حضور ﷺ کا بیان	660	سورۃ النساء المظہر ت عربی مع ترجمہ	563-562	سورۃ التزمت غرقا
754	تجارت میں برکت	666	حضرت علیؑ کی سیرت کا نمونہ		عربی مع ترجمہ
756	برص کا علاج	671	کراما کا تبیین کا علم	565	نہ پاک ﷺ کے حضور میں ابلیس کی حاضری
759	لوح محفوظ کیا ہے	671	ملفوظ فضیل	582	فرعون کا دعویٰ
759	لوح محفوظ پر نام محمد	675	دینہ دی دہائی کش حوالہ	582	ابلیس کا دعویٰ
760	سورۃ النساء و الطارق	681-680	سورۃ النمل و المطففین عربی و ترجمہ	582	فرعون و منصور کا فرق
	عربی مع ترجمہ	682	پانچ کے بدلے میں پانچ	594	انبیاء و صدیقین کی شان
764	ہمارے اعمال کے نگران مصطفیٰ	687	کامل مومن کی شان	601-600	سورۃ جہنم و توبی عربی مع ترجمہ
764	مومن کے ۲۰ نگران فرشتے	692	روحانی دل کیا ہے	603	مستان و منافق امام مسجد کی حضرت عمرؓ نے گردن لڑاوی
774	سورۃ الحج اسم ربک الاعلیٰ	694	ملفوظات لولیاہ اکرام	613	موت بھی نعمت ہے
	عربی مع ترجمہ	697	علمین کی تحقیق	615	شیعہ کا انجام بد
777	سبحان ربی الاعلیٰ سب سے پہلے کس نے کہا	697	عمل میں اخلاص ضروری ہے	629	سورۃ الشمس کوڑت عربی مع ترجمہ
779	حکایات عجائب المخلوقات	708	سورۃ الزلزال و نفاثت و ترجمہ	633	ستاروں کی تحقیق

1044	قصہ ذونواس یودی	1071	سہوکی اقسام	1106	سگ اصحاب کنف اور بلعم باعورا
1045	یمن میں ابرہہ کی شاہی کا آغاز	1076	سورہ المائدہ عربی مع ترجمہ	1107	سورہ اخلاص عربی مع ترجمہ
	اریاط اور ابرہہ کا تعارف	1077	تفسیر ابن عباس	1108	عبداللہ کون
1046	ابرہہ کا کوفہ ڈھانے کا عزم		کوثر کی آواز اب بھی اور ہر وقت	1111	سیر الی اللہ کے تین مقامات
	کعبہ کی بجائے کنیسہ کی تعمیر		سنی جا رہی ہے	1115	خواص احد صمد
1047	کنیسہ ابرہہ پر گندگی		حوض کوثر کی وجہ تسمیہ		معاویہ کا جنازہ مدینہ میں اور
	محمود ہاتھی کا ادب	1078	چار یار کے عاشق کو انعام		حضور ﷺ تبوک میں
	محمود ہاتھی تعارف		بہترین فیصلہ دربارہ کوثر	1117	سورہ الفلق عربی مع ترجمہ
1050	ابرہہ کے دل پر کعبے کا اثر	1079	شکر کی قسمیں	1118	جبرائیل و یوسف کا قصہ
	نور مصطفیٰ ﷺ کی چمک		ساتھ قربانی کا مفت ثواب	1121	حضور ﷺ پر جادو
	حضرت عبدالمطلب کی پیشانی میں		رد شیعہ برائے نماز	1123	سحر کیا ہے
1051	ابرہہ سے جبراح حضرت	1081	سادات میں برکت		معزلہ اور پرویزی بھائی بھائی
	عبدالمطلب کی تعظیم کرائی گئی			1127	فضیلت موعود تین
	حضرت عبدالمطلب کی تقریر کا	1083	سورہ الکافرون عربی مع ترجمہ		عذراۃ الناریں عربی مع ترجمہ
	اضافہ			1129	
1053	شرح دعائے عبدالمطلب	1086	فضائل سورہ البکرہ	1134	دوسرا شیطانی کے مراتب
	دعائے مستجاب		مسافر کو امان و سلامتی	1137	قلب کے پانچ امراء
	لبابیل کا تعارف	1087	سورہ النہل عربی مع ترجمہ	1141	حالات محل کی تشریح
1054	کنکریاں ام ہانی کے گھر میں		ثبوت علم غائب رسول ﷺ		بدعات القرآن و تین بار قل
1055	قوم ابرہہ کے مرثیے کے بعد	1091	فضیلت اویس قرنی		ختم مجلس میں حاضری
	ابرہہ کا انجام بد	1094	اہل علم کی تعظیم		ختم قرآن کا فائدہ
	ابرہہ کا پرندہ	1096	مبالغہ کی اقسام	1142	دعائے ختم قرآن
1059	حجر اسود کی قیمت	1097	سورہ التیسرہ عربی مع ترجمہ	1143	نبوی دعائے ختم قرآن
1063	سورہ قریش عربی مع ترجمہ	1100	اعجوبہ نعت و نحو	1145	فراغت از تفسیر روح البیان
1064	حضرت ہاشم کا کارنامہ	1101	ابو لہب کی ڈینگیں	1146	فراغت ترجمہ تفسیر روح البیان
	قریش کا تعارف و تفصیل		منہ سے جو نکل بات دہ ہو کے	1147	آغاز و اختتام
1069	سورہ الماعون عربی مع ترجمہ	1105	گلے کی رسی میں لٹک گئی	1148	اتقان و تشکر

944	فترہ ہالوجی	حضرت میکائیل رزق کے چیف	974	اللہ تعالیٰ کے سات گواہ
	درق سو من اور ان کا مزار	آبصر		حضرت جبرائیلؑ نے دو مردے
945	بسم اللہ کی برکت	حضرت اسرئیل کی ڈیوٹی		زعمہ کئے
	قلم روح مصطفیٰ آمد سے پہلے	حضرت جبرائیلؑ کا فرض		سورۃ العنکبوت ضحاک
949	کاتب کون	بنی اسرائیل کا ایک عابد	975	عربی مع ترجمہ
	کاغذ کا سوجہ	امت پر شفقت		ما تھوں پر قلم کرنے والوں کی
	کل کائنات کا علم قلم کو	تردید منکرین لیلۃ القدر	976	مذمت
950	شان مصطفیٰ	ملائیکہ کے نزول کے بعد اقوال	978	ہاتھ ملانے کے ہم زماں دو اور عجوبہ
	فضیلت امت حبیب	فرشتہ کی جسامت و قد و قامت		دوران
952	دعائے نبوی ﷺ	روح سے مراد کون		سورۃ القاریہ عربی مع ترجمہ
958	لن مسودہ پتلے کیوں	زیارت حضور ﷺ اور شہادت	979	رد سعدی المشتی کا
960	تیس آیات قرآنی کا فائدہ	حضرت امام حسینؑ		سورۃ الفتح عربی مع ترجمہ
	تحقیق الیچہ	سورۃ النجم کے فرشتے	980	محمود فخر و نکات
962	عبد کی اقسام	ملائیکہ ہمارے مشتاق ہیں		تفسیر علی المرتضیٰ
963	سورۃ النازعات فی لیلۃ	واو انسان تیری شان		تندرست اور فارغ انسان
	عربی مع ترجمہ	واو کریم تیری شان	981	نخت المصاب
964	سورۃ النبی پھوٹی	محبوبان خدا		ملفوظ حسن بھری
965	کی دہائی سورۃیں	حضرت جبرائیلؑ ملائیکہ کے	982	نعت پانی سبحان اللہ
966	شان مصطفیٰ کا نکتہ	جہر مٹ میں		پانچ نعمتیں
967	کلام الہی دو قسمیں	علامت لیلۃ القدر	983	نعت ذات مصطفیٰ ﷺ
967	حضرت انسان کامل (نبی اللہ)	سورۃ النجم کے کفر و کفر	984	ہزار آیات کی ایک سورۃ
	لوح محفوظ سے مدد کرے	عربی مع ترجمہ		سورۃ النجم عربی مع ترجمہ
968	نزول قرآن فی شہر رمضان	دلیل قدماء اہل سنت	988	نبوت حبیب ﷺ کے زمانہ کی قسم
	لیلۃ المبارک ہی لیلۃ القدر ہے	عالمہ اعتقاد اور بے عمل	993	رد معجزہ و خوارج
969	لیلۃ کے فضائل	فضائل علماء باعمل	996	حق چار بار
	صلوٰۃ کا کتاب کا شہادت	سورۃ النجم کے کفر و کفر	998	سورۃ النجم عربی مع ترجمہ
970	لیلۃ القدر کی شان	عربی مع ترجمہ		منصور حلاج
973	عقلمانی اسرار	روانہ الحجاب	1000	سورۃ النجم عربی مع ترجمہ
	لیلۃ القدر کی شان	انسان کا فائدہ		الریاض البساتین